БисмиЛляхи Ррахмаани Ррахиим

Лум‘атуль-И‘тика́д аль-Ха́ди ила́ сабили-р-Раша́д

Вероубеждение, достаточное для следования по правильному пути

Автор:

Имам Ибн Кудама Аль Макдиси.

Комментарий сделал:

Шейх Мухаммад ибн Са́лих ибн Мухаммад аль-‘Усейми́н ат-Тами́ми.

Уроки по книге провел:

Руслан Абу Ибрахим.

Текст переписан с уроков.

Содержание:

Вступление от редактора стенограммы.

1 Урок.
1 Вступление Руслана абу Ибрахима перед уроком.
2 О книге Люм’ат уль-и’тикад (Блеск убеждений) и авторе ибн Кудаме Аль Макдиси.
3 О шархах (толкованиях) на книгу Люм’ат уль-и’тикад.
4 Вступление шейха Усеймина в свой шарх книги Люм’ат уль-и’тикад.
5 Имя аль Джауад не установлено достоверно относительно Аллаха.
6 Правила относительно Имен и Атрибутов Всевышнего Аллаха.

7 Первое правило относительно того, как мы должны себя вести относительно контекстов Корана и Сунны в которых упоминаются Имена и Атрибуты Всевышнего Аллаха.
8 Но ведь Я (Аллах) и являюсь временем в Моих руках власть (значение этого хадиса).
Вопросы к 1 уроку.

2 Урок.
1 Правило, 2.1 Имена Всевышнего Аллаха все они самые прекрасные.
2 Правило, 2.2 Имена Всевышнего Аллаха не ограничены каким-либо количеством конкретным.
3 Правило, 2.3 Имена Аллаха устанавливаются Кораном и Сунной, а ни разумом.
4 Правило, 2.4 каждое имя Аллаха указывает на Сущность Аллаха, а также указывает на Атрибут, на тот Атрибут, который содержится в этом Имени, а также Имя указывает на последствия, которые накладывается на это Имя, если это Имя касается не только Всевышнего Аллаха, но его последствия переходят на Его творения».
5 Правило 3.1 Атрибуты Всевышнего Аллаха все они самые великие Атрибуты, самые

высокие, самые великие Атрибуты совершенства и похвалы, нет в них никакого недостатка с какой-либо стороны, ты не посмотрел бы на этот Атрибут.
6 Имя Аль-Камиль не утверждено Аллаху, Сыфа-аль камаль - Атрибут совершенства установлено Аллаху.
7 Хитрость, издевательство, обман, коварство, когда приписывается Аллаху?
Вопросы к 2 уроку.

3 Урок.
1 Правило 3.2 Атрибуты Всевышнего Аллаха делятся на два вида «Субутия (утвержденные) уа Сальбия (отрицаемые).
2 Правило 3.3 «Заатия уа Фи'лия», это Атрибуты, которые касаются сущности Всевышнего Аллаха и те Атрибуты, которые являются Атрибутами действия».
3 Правило 3.4 Атрибуты Аллаха реальные действительные, мы не знаем их образа, но он есть, и атрибуты Аллаха не подобны артибутам творений.
4 Какая разница между тамсилем и такъйи́фом?
5 Правило 4 Ответ «Аль-Му'аттила» – это те, которые аннулируют Имена и Атрибуты

Аллаха, искажая их от их прямого смысла на основе своих страстей и ложных трактовок.
6 Разница между Именем Аллаха и атрибутом Аллаха.
Вопросы к 3 уроку.

4 Урок.
1 Вступление в книгу Люм'ат уль-и'тикад её автора Ибн Кудамы Аль Макдиси.
2 Аль-Махмуд не установлено как Имя Всевышнего Аллаха.
3 Разум в сердце человека.
4 Некоторые атрибуты человека схожи с Атрибутами Всевышнего в названии и смысле. (В примечании об общем объеме схожести).
5 Общие слова ибн Кудамы об именах и атрибутах Аллаха.
6 Что означает слово «Люма'а»
7 Что означает слово «аль-Итикад».
8 Зачем начинают своим послания с «басмаля».
9 Что означает имя Аллах.
10 Значение имена Аллаха Ар-Рахман и Ар-Ррахим.
11 Что означает слово "Хамд" (Хвала).

12 О широте Знания, Могуществе, Возвышенности, совершенство Желаний и Мощи Аллаха и то что Он Пречист от того, чтобы у Него была супруга или ребенок.
13 Сущность и атрибуты Аллаха невозможно представить и вообразить. И также ответ джахмитам.
14 Всевышний Аллах один единственный, кто обладает Самыми Прекрасными Именами и Высокими Атрибутами, и Он возвысился над Троном.
15 Смирение и принятие аятов и хадисом, в которых, приходят Атрибуты Всевышнего Аллаха.
16 Ошибка ибн Кудамы в его словах: «А то, что нам непонятно из этих аятов или хадисов, то мы должны подтвердить его слово и не должны копаться в его смысле».
Вопросы к 4 уроку.

5 Урок.

1 О ясных, явных (вадых джалий) и неясных, скрытых (мушкиль хафий) текстах Корана и Сунны.
2 Слово «муджмаль» имеет два значения в шариате.

3 О аятах мухкам (понятных) и муташшабих (не понятных).
4 Смысл слова Ар-Рад (Отвержение).
5 Что такое ат-тауиль.
6 Виды людей, которые делают тауиль.
7 «Ташбих» - придание подобия Всевышнему Аллаху.
Вопросы к 5 уроку.

6 Урок.
1 Слова имама Ахмада относительно Атрибутов Всевышнего Аллаха.
2 Слова имама Шафии относительно Атрибутов Всевышнего Аллаха.
3 Путь Салафов относительно Атрибутов Всевышнего Аллаха.
4 Как узнать иджма салафов относительно атрибутов Аллаха?
5 Побуждение придерживаться сунны и предостережение от нововведений.
Вопросы к 6 уроку.

7 Урок.
1 Продолжение темы: Побуждение придерживаться сунны и предостережение от нововведений.
2 Про самоубийц взрывающих себя.

3 Продолжение темы: Побуждение придерживаться сунны и предостережение от нововведений.
4 История как опровергнуть нововведенца, о имаме Ахмаде и Аль-Азрами.
Вопросы к 7 уроку.

8 Урок.

1 Шарх шейха Усеймина: История как опровергнуть нововведенца. (О имаме Ахмаде).
2 Некоторые аяты, в которых упоминаются атрибуты Аллаха.
3 Аль-Уадж (Лик Аллаха).
4 Йад (Рука Аллаха).
5 Нафс (Душа Аллаха).
6 Аль-Маджи и аль-Итьян (приход Аллаха).
7 Ар-Рида (Довольство Аллаха).
8 Аль-махабба (любовь Аллаха).
9 Аль-Гъадаб (Гнев Аллаха), и атрибуты «Асаф» и «аль-Интикъам».
Вопросы к 8 уроку.

9 Урок.

1 Ас-Сухт один из видов гнева Аллаха.
2 Аль-Караха (Ненависть) Атрибут Аллаха.

3 Некоторые хадисы, в которых упоминаются атрибуты Аллаха.
4 Нисходит Наш Господь, Благословен Он и Велик, каждую ночь на ближнее небо.
5 Аль Аджаб (Удивление Аллаха).
6 Ад-Дахик (Смех Аллаха).
7 Важное правило в вопросах имен и атрибутов Аллаха, от ибн Кудамы Аль Макдиси.
8 Вознесение Аллаха над Троном «аль-Истивау ’Алаль-’Арши».
9 Атрибут «аль-‘Индия ли-Ллях» около Аллаха.
10 Продолжение темы: Вознесение Аллаха над Троном «аль-Истивау ’Алаль-’Арши».
Вопросы к 9 уроку.

10 Урок.
1 Аль-Улю - Возвышенность Аллаха над своими творениями.
2 Асар от Имама Малика Возвышенность Аллаха над Троном не является неизвестным.
3 Атрибут Слово, Голос, Разговор Всевышнего Аллаха.
Вопросы к 10 уроку.

11 Урок

1 Продолжение: Атрибут Слово, Голос, Разговор Всевышнего Аллаха.

2 Секта джахмиты и их убеждения.

3 Секта ашариты и опровержение им в вопросе Разговор Аллаха.

4 Речь Аллаха состоят из букв и звуков (которые можно услышать, тем, для кого это Аллах пожелает).

5 Речь Аллаха «кадимун-нов'и» (древнего вида) и «хадисуль-ахади» (новая в отношении отдельных моментов этой речи).

6 Продолжение разбора доводов о речи Аллаха.

Вопросы к 11 уроку.

12 Урок.

Тема: «Коран слово Аллаха».

Вопросы к 12 уроку.

13 Урок.

1 Верующие увидят их Господа в судный день.

2 О предопределении.

Вопросы к 13 уроку.

14 Урок.

1 Четыре степени предопределения без которых вера в предопределение недействительна.
2 Предопределение Аллаха не является предлогом (отговоркой) для грешника в совершении им грехов.
3 Согласование между тем, что деяния человека созданы Аллахом и между тем, что они приобретаются самим человеком.
4 Джабариты (секта, заблудившаяся в вопросах предопределения).
5 Къадариты (секта, заблудившаяся в вопросах предопределения).
6 Виды воли (ирада) и разница между ними.
7 Как понять «Аллах вводит в заблуждение»?
8 Разбор темы предопределения Салихом Али Шейхом.
Вопросы к 14 уроку.

15 Урок.

1 Вера (иман) является словом и делом.
2 Необходимость веры во все, о чем рассказал или о чем поведал Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам).
3 О Исра' и Ми'радж.

4 Муса (мир ему) ударил ангела смерти и выбил ему глаз.
5 Некоторые признаки судного дня.
6 Выход Масиха ад-Даджаля.
7 Нисхождение ’Исы сына Маръям (Мир ему).
Вопросы к 15 уроку.

16 Урок.

1 Выход народов Йаджудж и Маджудж.
2 Выход животного ад-Дабба.
3 Восход солнца с запада.
4 Мучение и наслаждение в могиле истина.
5 Что будет наказуемо и блаженно: тело или душа?
6 Фитнатуль-кабри (испытание в могиле).
7 Дуновение в рог (Ас-Сур) ангелом Исраифлем перед Судным днем.
8 Аль-Ба’с (воскрешение) и Аль-Хашр (сбор людей в Судный день).
Вопросы к 16 уроку.

17 Урок.

1 Аль-Хисаб - Расчет в Судный день.
2 Пять миллионов мусульман которые зайдут в Рай без расчета и без наказания.

3 Первая из общин кому предъявят счет, и первые дела за которые Аллах спросит с людей в Судный День.
4 Аль-Мизан (весы) установленные для взвешивания дел в Судный День.
5 Что будет взвешиваться на весах.
6 Раскрытие книг деяний людей в Судный день.
7 Аль-Хауд (Водоем) Пророка саля Ллаху алейхи ва салам.
8 Ас-Сырат (мост) над Адом (огнем) в Судный день.
Вопросы к 17 уроку.

18 Урок.
1 Аш-Шафа́'ату (заступничество) в Судный день.
2 Аль-Джанна (рай) и Ан-На́р (огонь, ад).
3 Закалывание Смерти в Судный день.
4 Права Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) и его сподвижников.
Вопросы к 18 уроку.

19 Урок.
1 Особенности пророка Мухаммада (салла Ллаху `алейхи уа салам).

2 Иудей, индус - религия, а еврей и индиец - нация не путайте!
3 Чья община лучше Бану исраиль или последователи Пророка Мухаммада саля Ллаху алейхи ва салам?
4 Достоинство сподвижников Пророка Мухаммада (салла Ллаху `алейхи уа салам).
5 Кто были шиитами и рафидитами у салафов?
6 Кто такой сподвижник «Ас-Сахáби»? И кто лучшие их сподвижников?
7 Абу Бакр ас-Сыддык краткая биография.
8 ‘Умар ибн аль-Хаттаб «Абу Хафс» Аль Фарук, краткая биография.
9 ‘Усман ибн ‘Аффан «Абу АбдиЛлях» обладателей двух светочей «Зуннурейн», краткая биография.
10 Али ибн аби Талиб «Абýˊ Аль-Хасан» краткая биография.
11 О правлении четырех праведных халифов Абу Бакра, Умара, Усмана и Али.
12 Титулы, которыми выделяют Али ибн Абу Талиба рафидиты и шииты от других сподвижников.
Вопросы к 19 уроку.

20 Урок .

1 Свидетельство о рае и аде для кого либо по личности и в общим.
2 Те, кому засвидетельствовано о рае при жизни и их биографии краткие.
3 Те, кому засвидетельствовано об аде.
4 Обвинение Ахлуль-Кибла в неверии из-за совершенных ими грехов.
5 Подчинения правителю мусульман.
Вопросы к 20 уроку.

21 Урок.

1 Права сподвижников, Пророка Мухаммада саля Ллаху алейхи ва салам.
2 Постановление относительно того, кто ругает сподвижников.
3 Жены Пророка Мухаммада, саля Ллаху алейхи ва салам.
4 Постановление тех, кто обвиняют в прелюбодеянии матерей правоверных, жен Пророка Мухаммада, саля Ллаху алейхи ва салам.
5 Му’а́вия бин Аби Суфъян краткая биография.
6 Аль-Хила́фа что такое и как выбирается правитель.
Вопросы к 21 уроку.

22 Урок.

1 О подчинении правителю мусульман.
2 Намаз за нововведенцем, если нет другой мечети суннитов.
3 Вооруженное выступление против имама запрещено.
4 Избегание ахлуль-бид’а (сторонников нововведений)
5 Споры и прения в религии.
6 Признаки ахлуль-бид’а (приверженцев нововведений) и перечисление некоторых групп из их числа.
7 Перечисление заблудших сект. Упомянуто 9 сект.
8 Противоречия во второстепенных вопросах (аль-фуру́’у)
9 Аль-Иджма́’а (Единогласное мнение и постановление относительно него).
10 Ат-Таклид (следование за мнением другого без доказательства).
11 Четыре суннитский мазхаба.

Вопросы к 22 уроку.

Вступление от редактора стенограммы.

Хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение Его посланнику, а затем:
Эти уроки были переписаны одной сестрой несколько лет назад из аудио уроков Руслана абу Ибрахима. Затем я проверил правильность переписанного материала, и постарался отделить слова Руслан от слов ибн Кудамы и шейха Усеймина, обычно слов Руслана я помечал так: **(Пояснение Руслана): «…» (Конец слов Руслана),** если разъяснение было кратким в одно предложение то я просто брал его в круглые (скобки) и выделял синим цветом.

Где то слова Руслана были изменены на другие более подходящие слова чтобы текст был более читабелен, а где то, слова Руслана вообще были удалены, так как они не касались темы. Известно что перевод данной книги в текстовой формате уже существовал за долго то уроков Руслана по этой книге, по этому кое где я вместо перевода Руслана вставлял перевод с этой книги, потому

что посчитал что он более понятен со стороны русского языка.

Где я посчитал нужным я добавил примечания в которых переданы пользы более подробно освещающие тот или иной вопрос, эти примечания выделены так: **[Примечание от редактора стенограммы]: «…» [Конец примечания].**
Иногда примечание если было коротким то было взято в квадратные скобки […] и выделено коричневым цветом. Так же коричневым цветом обычно выделены источники хадисов и аятов, это обычно взято из перевода данной книги, как и некоторые примечания.

При этом хочу подметить, что слова «от редактора стенограммы» не значат что это мои личные мысли, так написано, чтобы было понятно, что этот текст взят не из уроков Руслана.

Так же кое где я от себя дал заглавие тому или иному тексту.

В принципе это все на что я хотел указать.

Прошу у Всевышнего Аллаха сделать этот труд полезным для мусульман как следующих Сунне, так и для тех, кто сбился с пути, дабы они исправили свои убеждения.

1 Урок.

БисмиЛляхи Ррахмани Ррахиим

Содержание урока:

1 Вступление Руслана абу Ибрахима перед уроком.
2 О книге Люм’ат уль-и’тикад (Блеск убеждений) и авторе ибн Кудаме Аль Макдиси.
3 О шархах (толкованиях) на книгу Люм’ат уль-и’тикад.
4 Вступление шейха Усеймина в свой шарх книги Люм’ат уль-и’тикад.
5 Имя аль Джауад не установлено достоверно относительно Аллаха.
6 Правила относительно Имен и Атрибутов Всевышнего Аллаха.
7 Первое правило относительно того, как мы должны себя вести относительно контекстов Корана и Сунны в которых упоминаются Имена и Атрибуты Всевышнего Аллаха.
8 Но ведь Я (Аллах) и являюсь временем в Моих руках власть (значение этого хадиса).

Инна-ль-хамду лиЛляхи нахмадуху уа наста’инуху уа настагъфируху уа на’узу биЛляхи мин шурури анфусина уа мин сайиати а’малина, иннаху ман йахдихи Лляху фаля мудылля ляху уа манн юдлиль фаля хадийа ляху. Уа ашхаду алля иляха илля Лаху уа хдаху ля шарика ляху уа ашхаду анна Мухаммадан ‘абдуху уа расулюху, ‘амма ба‘аду.

Лучшее слово это Слова из Книги Аллаха, лучший путь это путь Пророка Мухаммада,салляЛлаху алейхи уа ‘аля алихи уа саллям. И каждое нововведение это заблуждение, и каждое заблуждение в огне.

1 Вступление Руслана абу Ибрахима перед уроком.

С соизволения Всевышнего Аллаха субхана уа Тааля сегодня приступаем к изучению второго матна в науке об Именах и Атрибутах Всевышнего Аллаха субхана уа Тааля, и до этого

было то, что изучили мы первый матн, который называется «аль Иктисаду филь 'итикад» заняло у нас это более десяти уроков.

Этот матн «Люматуль 'атикад» более обширный, включает в себя большее количество вопросов и многие из тех вопросов которые были изучены в книге аль-Иктисад повторяется в книге «Люматуль 'атикад».

И за основу чтения книги «Люматуль 'атикад» возьмем шарх шейха Мухаммада ибн 'Усеймина, потому что его шарх один из самых подходящих для изучения и для чтения. Потому что он во-первых короткий, его чтение не займет много времени. Но он и не слишком короткий, так что не охватывает разъяснение некоторых вопросов, что касается остальных вопросов, то о них речь придет далее.

И это то, что необходимо для требующего знания, то что он должен брать знания изучая различные науки шариата, начиная из самых важнейших и продолжая важными и менее важными, и при чем каждую науку должен изучать постепенно, соблюдая порядок и брать в изучение сначала самый первый и самый легкий

матн, затем более сложный и так далее. И это то, на чем было требование знания в первых поколениях нашей общины.

2 О книге Люм’ат уль-и’тикад (Блеск убеждений) и авторе ибн Кудаме Аль Макдиси.

Имя автора книги Абу Мухаммад АбдуЛлах ибн Ахмад ибн Къудама аль-Макдиси (или аль Макдаси) аль Ханбали, этот имам был последователем ханбалитского мазхаба.

И напомним здесь кратко разницу между автором книги «Люматуль 'атика» и автором книги «аль-Иктисаду филь 'атикад», кунья обоих этих имамов была Абу Мухаммад, также оба они были ханбалитского мазхаба, тоже оба были с Макдиса, то есть, из Иерусалима с территории нынешней Палестины.

Но автора «Люматуль 'атикад» зовут АбдуЛлах ибн Ахмад ибн Къудама, а автора «Иктисад филь 'атикад» зовут АбдульГъани ибн АбдульУахид

ибн 'Али ибн Сурур аль Макдиси

Автор «аль Иктисаду филь 'атикад» его акида, более безупречна, он так же является автором следующих книг: «аль-Камаль фи асмаи Рриджаль», «Умдатуль Ахкам».

Что касается автора книги «Люматуль 'атикад» Абу Мухаммада АбдуЛлаха ибн Ахмада ибн Къудама аль Макдиси, то книг у него было много. Назовем самые известные, это **«аль-Мугъни»** (она изучается во время изучения науки аль Фикх). И книга его в усуль аль фикх называется «Роудатун Назыр уа джаннатун маназыр» эту книгу за основу взял имам аш-Шанкыти в к принаписании своей книги «аль-Музаккир» в науке усуль аль-фикх, и это один из довольно сложных матнов.

Мы назвали только эти две книги, потому что именно они находятся под пристальным вниманием требующих знания, то есть, именно они изучаются в процессе требования знания.

Родился ибну Кудама аль-Макдиси в 541 году в местечке, которое называется Джамма'иль. Скончался ибну Кудама аль Макдиси в 620,

после того, как достиг 80 лет, скончался в своем доме в городе Дамаск (столица Сирии в наше время) в субботу в день празднования дня разговения (то есть, продержал уразу в течении месяца Рамадан и после этого скончался в праздничный день), и на следующий день после дня разговения над ним провели намаз джаназа.

Что касается его биографии, то говорится о нем в различных книгах о биографиях последователей и имамов ханбалитского мазхаба, то, что он был известен тем, что взял науки шариата полностью или с постепенностью, начиная с малого, продолжая большим и заканчивая еще большим. И также был известен тем, что он выучил множество матнов в различных науках. И это является важным для талибуль ‘ильм, некоторые из матнов подлежат заучиванию, некоторые не подлежат заучиванию. И был известен имам Ибн Кудама аль Макдиси тем, что выучил множество матнов.

И не просто учил матны, а брал их от ученых и «тулябуль ‘ильм» (требующих знания), и объездил много стран в процессе требования знания, слышал в них хадисы (имеется ввиду не просто слышал хадисы на хутбах) имеется ввиду

науку о хадисоведении и вообще хадисы, и довел до совершенства свои знания о фикхе, в чем мы можем убедится прочитав его книгу «аль Мугъни» или даже взглянув в его книгу «аль-Мугъни». А также остальные науки, также «усуль аль-Фикх» довел до совершенства. Так же о нем сказали: что он был из тех, которые много поклонялись и не пропускали намаз тахаджуд.

И говорили то, что никто не видел подобного ему в его времена, даже он сам не видел никого подобного ему. То есть, его глаза не видели никого подобного ему.

И также в некоторых книгах упоминается, некоторые чудеса, которые были связаны с ним. То, что он ходил по воде, то есть, однажды было за ним замечено то, что он прошел по воде и это ему не повредило. Что касается этого случая, то когда об этом вопрос задали «Ляджна даима» (Постоянному комитету больших ученых) во главе с шейхом ибн Базом, они сказали что это возможно и нет в этом ничего удивительного относительно ибн Кудама аль Макдиси.

Сказал про него шейхуль ислям Ибну Теймия: «После имама аль Ауза’и не заходил в Шам

никто, более знающий в науке фикх, чем шейх абу Мухаммад Ибну Кудама аль Макдиси».

Сказал имам аль-муфтий Абу Бакр Мухаммад ибн Ма’али: «Я не знаю никого в эти времена, кто достиг бы уровня иджтихада, кроме Ибн Кудама аль Макдиси».

Сказал Абу Амр ибн Салях (автор Мукаддима в науке мустаях хадис): «Я никогда не видел подобного шейху Ибну Кудама аль Макдиси».

У Ибну Кудама аль Макдиси были дети, как девочки так и мальчики, но все они умерли во время его жизни и после того как он умер, его потомство полностью прекратилось.

Что касается этой конкретно книги «Люмат уль ‘атикад» то шейх Ибн Баз давал насыха тем мусульманам будь то старики или молодежь, будь то мужчины или женщины, советовал всем мусульманам изучать эту книгу и подобные этим книгам.

3 О шархах (толкованиях) на книгу Люм’ат уль-и’тикад

Что касается шархов, то есть, разъяснений на «Люмат уль ‘атикад» то их несколько.
Первый шарх (комментарий) к книге «Люмат уль ‘атикад» сделал шейх 'Алляма ибну Бадран, это еще более ста лет назад, он сделал на нее свои тааликаты (некоторые сноски и разъяснения).
Так же шарх Ибну Усаймина, это тот, который перед нами.
Большой шарх шейха Салиха аль-Фаузана, и этот шарх вместе с шархом Ибн Усеймина мы прикрепим в интернете, вместе с (аудио) уроками выйдут два этих шарха для того, чтобы любой желающий, тот который способен на чтение арабского языка мог сам ознакомиться с этими шархами. Это что касается небольшого вступления к этой книге.

4 Вступление шейха Усеймина в свой шарх книги Люм’ат уль-и’тикад.

Говорит шейх Салих аль-'Алляма Мухаммад ибн

Салих Ибн 'Усеймин рахимахуЛлах:
«С Именем Аллаха Милостивого Милосердного, вступление того, кто делает шарх (имеется в виду вступление шейха Усеймина)», говорит: «Мы восхваляем Всевышнего Аллаха и просим Его о помощи просим у Него прощение и приносим Ему свое покаяние».
(Слова «Атубу илейхи» (мы приносим Тебе свое покаяние) они не установлены в достоверных хадисах о хутбат уль-хаджа).
«И это небольшие разъяснения на книгу «Люмат уль 'атикад» (Блеск Убеждений), автором которой является **Абу Муххамад АбдуЛлах ибн Ахмад Ибну Куддама аль-Макдиси.** Который родился в месяце Шаабан 541 году хиджриян.
(Это из терминологии современных ученых. Все кто были раньше из первых поколений и средних поколение и почти до этого века не писали вот эту букву «х» (хиджриян).
Потому что никто не использовал григорианский календарь, и не было нужды приписывать эту букву «х» или говорить хиджриян. Когда говорили в 541 году, и так понятно было, что это по мусульманскому летоисчислению).
Он родился в одной из деревень, которая входила в район Наблуса (Наблуса это где сегодня, в Палестине, одна из деревень

Джамма'ль) и скончался этот имам в день разговения в Дамаске рахимахуЛлах.
(**«аль Мутауаффа»** - скончавшийся, если мы скажем «аль мутауаффи» будет ошибка, так как аль Мутауаффи – Это Тот Который упокоил, а это Всевышний Аллах субхана уа Тааля).

И эта книга, собрал в ней ее автор (Ибну Кудама), основные вопросы идеологии мусульман.
(И ты здесь заметишь, что нет в этой книге ни слова про таухид аль улюхия, про таухид поклонения, или того, что поклонения заслуживает Один лишь Всевышний Аллах или достоин Один лишь Всевышний Аллах, потому что не было никогда никаких разногласий о том что кто-то заслуживает поклонения кроме Всевышнего Аллаха, в первые века, не только в первые века.
А вплоть до веков шейха Мухаммада Ибн Абдуль Ваххаба или чуть раньше чем начался его призыв и с него началось упоминание этих вопросов в книгах по идеологии, сначала он начал потом имам Шаукани, потом имам ас-Сам'ани и внуки шейха Мухаммада Ибн Абдуль Ваххаба Ваххаба и его ученики и так до сегодняшних дней эти вопросы отдельно

разбираются, то есть, мы с вами что разбирали «Три основы» и «Четыре правила», то есть, все эти вещи никто не разбирал в плоть до буквально два три века последние они рассматриваются и разбираются до этого не было никакой нужды так как в этом не было разногласий среди мусульман, поэтому когда шейх Усеймин говорит: «Собрал в нем ее автор (то есть, Ибну Кудама аль Макдиси) всю основу идеологии имеется в виду ту основы идеологии в которой нуждались во времена Ибну Кудама аль Макдиси и слова в ней не упомянул о Таухиде в поклонении Всевышнего Аллаха).

И исходя из важности этой книги, из того что в ней собраны важные моменты акиды. Те, которые управляют обучением или требованием знания в Саудовской Аравии утвердило изучение и этого матна, на уровне среднего образования в первом году среднего образования.
(То есть, Саудовская Аравия или те, которые управляют обучением или общим образованием людей в государстве Саудовская Аравия утвердили изучение этого матна в средних общеобразовательных школах).

И для того, чтобы ученики или студенты глубоко

обратили внимание на этот матн во время своего обучения на этом уровне.
(Общеобразовательные установления или те, какие матны необходимо изучать у Саудовской Аравии гораздо более сильные чем у Йемена допустим так, то есть, то что необходимо изучать в университетах, а также в средних школах Саудовской Аравии на высоком уровне, то есть, выбраны на прекрасном уровне в отличии от Йемен где есть благо и не совсем благо).

И после того, как я посмотрел на важность этой книги и то что я увидел что нет никакого шарха на эту книгу (кроме шарха 'Алляма ибну Бадрана, так как это считает краткое пояснение к нему), то я решился прося помощи у Всевышнего и надеясь на то, что Он даст мне правильные выражения во время разъяснения этой книги я решился разъяснить этот матн небольшими разъяснениями, которые бы разъяснили непонятные места в этой книге и разъяснили бы важность ее и эти мои слова выделили бы в пользу этой книги.
И на Всевышнего Аллаха я надеюсь, то что Всевышний не оставит меня самому себе даже на мгновение ока (то есть, будет опекать меня). И то что Он поддержит меня духом от Него и то что

сделает мое дело благословенным и полезным, он Щедрый (И Джауад и Карим примерно одного смысла - Щедрый).

В **1392 году** шейх Усеймин написал шарх на эту книгу».

5 Имя аль Джауад не установлено достоверно относительно Аллаха.

Имя аль-Джауад, которое использовал здесь шейх 'Усеймин, достоверно не установлено как имя Всевышнего Аллаха. Нет достоверного довода на то, что Всевышний Аллах назван именем аль Джауад. Есть имена Аль Карим и Акрам.

Относительно этого имени аль Джауад пришли хадисы, но все они слабые.
Один хадис от Абу Зарра, где Пророк(салла Ллаху `алейхи уа салам), говорит про Всевышнего, то что Всевышний сказал: **«Аля Джауадун Маджид (Я Щедрый, Совершенный, Восхваляемый)».** В иснаде

этого сообщения Ша'р ибн Хаушаб, а в некоторых иснадах Лейс ибн Аби Сулейм он слабый передатчик. Этот хадис является слабым, приводится у имама ат-Тирмизи.
У этого хадиса есть поддерживающие цепочки, от Са'ада ибн Аби Ваккаса тоже приводит имам ат-Тирмизи, также Абу Я'ла и Баззар в его иснаде Халиб Ибн Ильяс - он матрук (оставленный передатчик), а матрук это тот который не годится ни в шауахидах ни в мутаабатах.
По другой дороге пришел в его иснаде Харун ибн Мухаммад он каззаб (лжец), также не годится в мутаабатах. По третей дороге пришел хадис Са'ада ибн Аби Ваккаса в иснаде Ибрахим ибн Мухажир ибн Мисмар – отвергаемый (мункар уль-хадис) - также не принимается в мутаабаатах и шауахидах.

Второй хадис от Тальха ибн 'АбдиЛляха ибн Кариза и этот человек не является сподвижником и в его хадисе три проблемы:
1 Он передает его непосредственно от Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам), значит этот хадис мурсаль.
2 В его иснаде – Хажжаж ибн Артат (слабый и мудаллис), и здесь он явно не заявил что слышал от того, от кого передает.

3 Разрыв иснада между Сулейманом ибну Сухаймом и Тальхой ибн 'АбдиЛляхом ибн Каризом.
То есть, в этом иснаде в двух местах разрыв плюс тадлис и еще один слабый передатчик.

И этот же хадис пришел еще от Ибн Аббаса, от Абу Зарра от Са'ада ибн Аби Ваккаса, Мурсаль Тальха ибн АбдиЛля ибн Харис - он не был сподвижником.
В иснаде сообщения от Ибн Аббаса Нух ибн Аби Марьям - слабый по единогласному мнению его Ибн Уейна считал лжецом и сказал АбдуЛлах ибн Мубарак относительно него: «Был из тех, которые выдумывали хадисы».
И в этом иснаде также то, что один из других передатчиков тоже Нух зовут но он же Ибн Маймун, он выделился этим иснадом и не доходит его уровень памяти, чтобы принималось его отделение от остальных передатчиков.

И исходя из этого мы видим, что все три поддерживающие цепочки не годятся для поддержки, а сам иснад основной от Абу Зарра является слабым.

Исходя из этого имя аль Джауад не установлено

достоверно относительно Всевышнего Аллаха

Во время изучения «Иктисад филь 'атикад», мы гвоорили то что такие имена как аль-Мутафаррид и аль-Фард, Единственный и так далее, не установлены относительно Всевышнего Аллаха субхана уа Тааля.

И также говорили во время изучения «аль Иктисад» то, что установлено относительно Всевышнего Аллаха имя аль-Уитр, то есть, Нечетный в хадисе от Абу Хурейры у имама аль-Бухари и Муслима.

6 Правила относительно Имен и Атрибутов Всевышнего Аллаха.

Шей Усеймин прежде чем приступать непосредственно к шарху самой книги «Люмат уль-'атикад», привел вначале некоторые правила относительно Имен и Атрибутов Всевышнего Аллаха.
Говорит Усеймин:
«Прежде чем войти в разъяснение самой

непосредственно книги я пожелал привести вначале некоторые важные правила из тех, которые связаны с Именами Всевышнего Аллаха и с Его Атрибутами».

(У шейха Ибн Усеймина есть отдельная книга, в которой он приводит правила относительно Имен и Атрибутов Всевышнего Аллаха, называется она «аль-Къауаид уль-муся».
И эти все правила, шейх Усеймин взял из книги «Бадаи‘ уль-Фауаид» Ибн аль-Къайима из первого тома со 159 до 170 страницы. Шейх Усеймин взял эти правила, привел их в порядок, убрал то, что посчитал лишним, разъяснил то, что посчитал непонятным и получилась его книга «аль-Къауаид уль-муся», которая является полезной в главе о Именах и Атрибутах Всевышнего и изучается обычно после изучения книги «Люмат уль-'атикад» третьим матном в этой науке).

7 Первое правило относительно того, как мы должны себя вести относительно контекстов Корана и сунны в которых упоминаются

Имена и Атрибуты Всевышнего Аллаха.

Все правила о Именах и Атрибутах Всевышнего Аллаха бывает трех видов:
1 Это правило о самих Именах.
2 Правило о самих Атрибутах Аллаха.
3 Правило о контекстах, в которых приводятся Имена и Атрибуты.

(Шех Усеймин начал с правила, которое касается контекстов, в которых упоминаются Имена и Атрибуты, и как мы должны вести себя относительно этих контекстов).

Говорит шейх ибн Усеймин:
«Обязательным является относительно контекстов Корана и Сунны, то, что нужно оставлять их на их внешнем смысле».
(То есть, если пришло какое-то слово, мы не должны говорить имеется ввиду другое слово, а должны оставлять его на том слове в котором оно пришло в Коране и сунне, без всякого изменения. Что касается того, что мы должны оставлять контексты Корана и сунны на их внешнем состоянии, то это у саляфов называют «аль икрар уа имрар».

То есть, мы этим подтверждением делаем им «икрар уаль имрат» и проводим их так, как они пришли. То есть, написано в мусхафе слово «Къуа», ты говоришь «Къуа», написано слово «Яд» Рука ты говоришь Рука, и не говоришь имеется ввиду это или это, ты делаешь «икърар», то есть, подтверждаешь что это слова Аллаха и его Посланника и делаешь «имрар», то есть, читаешь их, и не разъясняешь их, как пришло от саляфов, разъяснение аятов об Атрибутах Всевышнего Аллаха это их чтение, то есть, разъяснение их, это их чтение, ты их прочитал, всем понятно что здесь имеется ввиду.

И необходимо отметить, что эта основа касается контекстов Корана и сунны не только в которых приходят Атрибуты или Имена, а всех контекстов Корана и сунны, основа в них, что мы останавливаемся на внешнем смысле и не переходим его кроме как с доводом ясным явным понятным).

Говорит шейх ибн Усеймин: «Без всякого изменения».
(Слово «та'иир» изменение у саляфов, использовалось как слово «тахриф» искажение. Потому что слово «та'иир» изменение можно

понять как изменение правильное, на основе довода и неправильное, без довода.

А слово «тахриф» - искажение, можно понять только как неправильное изменение, не основанное на каком-либо доводе. А приверженцев нововведение употребляют в данном случаи слово «тауиль» - разъяснение.

Когда приходит в текстах Корана слово «Рука» (йад), мы говорим Рука Всевышнего Аллаха, они говорят: имеется ввиду Мощь Всевышнего Аллаха. В современности это называется «та'иир» или в общем это называется «та'иир» - изменение смысла с явного на какой-то другой, у саляфов это называется «тахриф» - это искажение, искажение смысла из одного на другой.

А те, которые искажают, то есть, приверженцы нововведений не называют это искажением, так как искажение аятов или хадисов является строго запрещенным в шариате Аллаха. Приверженцы нововведений называют это «та-уиль» - разъяснение, говорят, мы разъясняем.

Ахли Сунна оставляют аяты и хадисы на их

внешнем смысле, это как говорилось у саляфов «ал- икрар уа имрар».

Я это все поясняю, для того что если ты будешь в дальнейшем читать какие-то книги по вопросам «Асма уа ас-Сыфат» и там будут эти термины «тахриф», «та-уиль», «икърар уаль имрар», чтобы понимал что под ними подразумевается. И если ты поймешь то что мы сказали, то у тебя не возникнет проблем в понимании этих выражений).

Говорит шейх ибн Усеймин: «А почему мы так должны поступать относительно этих контекстов, потому что Всевышний Аллах ниспослал эту книгу Коран на арабском явном понятном языке».

(То есть, годится для того, чтобы им разъяснять и годиться для того, чтобы его понимать, что значит им разъяснять, то есть, посредством этих слов можно разъяснить что-либо и читая эти слова можно понять что-либо, это то что подразумевается под словом «мубин» - явный, понятный арабский язык. И этот Коран не был ниспослан для запутывания и для заблуждения людей, наоборот Всевышний ниспослал его как

руководство для прямого пути, поэтому послал его на понятном, ясном арабском языке).

Говорит шейх ибн Усеймин: «И также Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам), разговаривал на арабском языке, поэтому необходимо и является обязательным оставлять значение слов Всевышнего Аллаха и его Посланника, так как они пришли».

(Пояснение Руслана): То есть, чтобы понять что хочет сказать Всевышний Аллах или Его Посланник, мы должны вернутся к арабскому языку, посмотреть в словаре арабского языка, все словари, в которых упоминается как данное слово употреблялось во времена Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) и что под ним имелось ввиду. Потому что может быть какое-то слово, которое употреблялось во времена Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) несло одно значение, а сегодня оно несет другое значение, поэтому мы не просто должны смотреть какое значение оно несет сегодня, а то, какое оно значение несло во время ниспослания Корана и сунны. И потому что изменение значений или говорить, что здесь имеется в виду то, а не это, то это наговор на Всевышнего Аллаха без

знаний.

То есть, Всевышний говорит тебе: **«Его две Руки распростерты»,** а ты говоришь: «имеется в виду не Рука, а имеется в виду Мощь», мы говорим, это наговор на Всевышнего Аллаха без знаний.

А если у тебя есть знание, то приведи свое знание где бы ты бы нам доказал, что под словом Руки имеется в виду Мощь. А если ты говоришь без всякого знания, что имеется в виду то, а ни это, то это из главы лживого наговора на Всевышнего Аллаха без знания. (Конец слов Руслана).

Говорит шейх ибн Усеймин:
«Так как эти изменения — это наговор на Аллаха без знания, а это, в свою очередь, запрещено, так как Аллах сказал: **«Скажи: «Мой Господь запретил совершать мерзкие поступки, как явные, так и скрытые, совершать грехи, бесчинствовать безо всякого права, приобщать к Аллаху сотоварищей, в пользу чего Он не ниспослал никакого доказательства, и наговаривать на Аллаха то,**

чего вы не знаете». (Ограды, 33).

И пример этого в словах Всевышнего Аллаха: «**Но Две Его Руки распростерты и жертвует Он так, как пожелает»** (Трапеза, 64).

Внешний смысл этого аята на что указывает, на то что Всевышнему Аллаху установлены Две Его действительные настоящие Руки (то есть, у Всевышнего Аллаха есть Две действительные настоящие Руки) и мы обязаны утвердить это Всевышнему Аллаху, и если скажет какой-либо человек, здесь имеется ввиду ни Руки, а имеется ввиду Мощь.

Тогда мы ему скажем: «Это изменение смысла слова от его внешнего смысла, поэтому не разрешено этого делать, потому что это наговор на Всевышнего Аллаха без всякого знания»».

(Слова Руслана):
И то, что добавляет нам уверенности в этом, то что если мы скажем что здесь имеется ввиду Мощь, получится так, что у Всевышнего Аллаха две Мощи, Всевышний сказал: **«Но Две Его Руки распростерты»,** они говорят: «Под Рукой имеется ввиду Мощь», получается «Но Две Его

Мощи распростерты» и мы говорили единогласно то, что у Всевышнего Аллаха только одна Мощь и не две, исходя из этого это разъяснение также является неправильным».

Мы утверждаем Руки Всевышнему Аллаху, на основании аята: **«Нет ничего подобного Ему и Он Слышащий Видящий»** (Сура 42 Совет, аят 11).

В этом аяте указанны две обязанности мусульманина:
Первое это утверждение и второе это отрицание. Всевышний Аллах в этом аяте отрицает и в этом аяте утверждает, говорит «**нет ничего подобного Ему»** это отрицание. И говорит **«Он Слышащий Видящий»** - это что утверждение.

Человек так же слышащий и видящий, у него есть «сам» слух и «басар» зрение. Исходя из этого может возникнуть вопрос: «Человек слышащий и видящий и Всевышний говорит что Он Слышащий и Видящий», так, исходя из этого ты можешь сказать: «Значит Он слышит и видит подобно тому, как слышу и вижу я», но это является неправильным.

Потому что Всевышний в этом же аяте Сам же опроверг, что кто-либо подобен Ему, но вместе с этим утвердил что Он Слышащий Видящий, исходя из этого, тебе не остается ничего кроме как сказать, что Всевышний Аллах слышит и видит, но не так, как это делают творения и не так, как это делает кто-то кроме Всевышнего Аллаха, это очень легко и просто.

И обычное это простое непонимание этого явного понятного аята привело к тому что различные течения приписывающих себя к исламу дошли до глубоких заблуждений многие из которых являются явным явлением.

То есть, обычное это понимание этого простого явного аята привело к глубоким заблуждениям, поэтому мы говорим основываясь на этот аят, мы утверждаем Всевышнему Аллаху Руки, и основываясь на том, что Всевышний отрицает и говорит **«нет ничего подобного Ему»,** мы тоже отрицаем и говорим, но ничего не подобно этим Двум Рукам, то есть, у Всевышнего Аллаха Руки такие, какие соответствуют Его Величию, Его совершенству и они не подобны рукам творений.

Что касается того, который говорит, что под

Руками здесь имеется ввиду не Руки, а имеется ввиду Сила, вот эта буква «не» - это отрицание, говорит «лейса биль йяд» это не рука это мощь, вот это слова «лейса» или по-русски «не» это отрицание, а Всевышний Аллах Сам не отрицает, а говорит наоборот подтверждает, исходя из этого, они идут в противоречие Всевышнему Аллаху, когда Всевышний Аллах подтверждает, а они отрицают.

Что же касается тех, второй заблудшей группы, у них все наоборот, они говорят: «У Аллаха Рука есть и Она такая, как у творений или подобна рукам людей», как это делают христиане допустим, так и если мы не возьмем сегодня заблудшие группы мусульман, скажем даже о христианах, что они делают, многие из них рисуют Всевышнего Аллаха на небесах как Он сидит на троне и так далее и подобен старику например или человеку, эти люди пошли в противоречие Всевышнему Аллаху, потому что в этом случаи Всевышний отрицает наоборот, говорит: **«Нет ничего подобного Ему»,** а они утверждают, и говорят: «Нет, Его Руки подобны рукам творений, исходя из этого, две эти заблудшие группы, первые отрицают, в то время, когда они обязаны подтвердить, а вторые

подтверждают, тогда как Всевышний отрицает, этим они входят в противоречие с Всевышний Аллахом и совершают этим ошибку.

«Ат-тахриф» - искажение священных контекстов основы этого заложили иудеи они были из тех, которые искажали священные контексты, но они искажали священные контексты непосредственно исправляя слова, то есть, стирая слова, которые были написаны в книге и подписывая другие слова, это почему, потому что Всевышний Аллах не обещал о том, что Он сохранит какие-либо писания кроме Корана, и поэтому они были способны это сделать, что-то стереть и добавить что-то другое.

Затем эту основу от иудеев переняли те, которые последовали за ними в этом, а это рафидиты. После них пришли джахмиты и муатазилиты, и после них пришли ашариты и матуридиты.

И потом это себе взяли в акыду и суфии. Исходя из этого за иудеями последовали три заблудшие группы, которые причисляют себя к исламу. Первые это рафидиты, которые являются неверующими без разницы главы их или просто люд, который следует, за своими имамами тоже

являются неверующими и в этом не должно быть у тебя никаких сомнений.

За ними идут джахмиты, относительно этих подавляющее большинство мусульман и ученых ислама говорят, что они неверующие, кроме некоторых, и более достоверно то, что они неверующий. Что касается суфиев, то есть, из них есть многобожники и те, которые совершают нововведения, и эти нововведения не доходят до уровня выведения их из ислама.

И примеры того, как суфии искажают священные контексты, мы вдоволь привели в книге о «Булгаре» и в книге о «Маулиде».

Ат-тахриф искажение священных контекстов бывает двух видов:

1 «Тахрифун лявззи» - искажение слов и бывает это двумя способами, либо с добавление чего-либо, либо с убавлением чего-либо.

Например: какой-то священный контекст ты что-либо туда добавляешь либо что-нибудь убавляешь, как делают на сегодняшний день суфии Татарстана в переводе священных

контекстов и слов Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) добавляя в них то, что им угодно и убавляя из них то, что им не угодно.

2 «Тахрифу ма'анауи» - искажение смысловое, - это изменение смысла слова из его настоящего значения на другое значение, вместе с тем, что само слово остается в контексте, не изменяют его ни как, но говорят, что под ним имеется виду не то, что под ним на самом деле имеется.

Если изменение смысла контекста происходит на основании знания, на основании довода, тогда это разрешено, то есть, если пришел довод, на то, что под этим словом имеется в виду не его явное внешнее значение, а другое значение, тогда это разрешается и не является тахриф - искажением или чем-либо запретным.
(Конец слов Руслана).

8 Но ведь Я (Аллах) и являюсь временем в Моих руках власть (значение этого хадиса).

(Слова Руслана):
Например: **говорит Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам)** передавая слова Всевышнего Аллаха: **Всемогущий и Великий Аллах сказал: “Сын Адама оскорбляет Меня, понося время (дахр), тогда как Я и есть время, всё в Моей власти, и по (Моей воле) день сменяет собой ночь!”»** (Согласованный хадис, Аль-Бухари 4826, Муслим 2246).

В этом хадисе конкретно пришло: **«Я и есть время»,** обычно по отношению к таким контекстам ученые говорят то, что из этого контекста должно выходить установление Имени Всевышнему Аллаху, то есть, если Всевышний говорит например Ана (Я)- такой-то, Ана (Я)- Ррахмаани Ррахиим, Я Милостивый Милосердный исходя из этого обычно ученые говорят то, что Ррахмаан и Ррахиим являются Именами Всевышнего исходя из этого контекста, здесь Всевышний что говорит: **«Я и есть время»,** можем ли мы сказать что одно из Имен Всевышнего Аллаха «Время»?

Ответ: Нет, не можем.
Хотя явный внешний смысл этого хадиса то, что это из Имен Всевышнего, на каком основании

мы перевели это слово из его внешнего значения на другое значение?

Ответ: Потому что у нас есть довод в этом же хадисе, где в конце Всевышний Сам говорит: **«В Моих руках власть»**, что такое «Я Время»? Ответ: **«В моих Руках власть, я переворачиваю день и ночь (то есть, заменяю день на ночь)»,** то есть, **«Я управляю временем»** имеется в виду, когда Всевышний говорит: «Я Время», то есть, Я управляю временем, поэтому запрещено ругать время. И утверждает или подтверждает это, то, что если бы слово «Дахр (Время)» было Именем Всевышнего Аллаха, тогда все безбожники, которые говорили: «И не губит нас ничего, кроме времени» были бы правы. То есть, они не заслуживали порицание, которое Всевышний ниспослал им в своей книге. Исходя из этого слово «Дахр» не является Именем Всевышнего хотя внешний контекст указывает на то, что это Имя, но мы вывели его из внешнего значения на другое на основании довода, в этом нет ничего запретного, более того это является обязательным.

А что касается слова истауа (возвысился) над

троном изменять на слово истауля (захватил) то на это нет никакого довода исходя из этого, они наговаривают на Всевышнего Аллаха без знания. **(Конец слов Руслана).**

[Комментарий к хадису Салиха Али Шейха]:
Это не означает, что время является одним из имен Аллаха. Это выражение является смысловым продолжением того, что было сказано до него. Человек ругает время, хотя время не властно над происходящими событиями и ничего не творит. Ругая время, человек ругает Великого и Могучего Аллаха, потому что Аллах творит во времени, что пожелает, руководствуясь своей божественной мудростью. Он чередует день и ночь, из которых состоит время. Ни день, ни ночь не влияют на события, и, если человек ругает их, он фактически ругает Того, Кто их чередует.
[Источник Шарх китабу Таухид].

Вопросы по 1 уроку:

1. Как зовут автора изучаемой книги и какова его краткая биография?
2. Какие шархи ты знаешь на книгу "Люм'ат уль-и'тикад"?
3. Установлено ли в отношении Всевышнего имя "аль-Джауад" (Щедрый)?
4. Перед непосредственным разъяснением книги Шейх Ибн 'Усаймин упомянул три вида правил связанных с вопросами "Имен и Атрибутов Всевышнего Аллаха" – что это за три вида правил?
5. Первое правило из упомянутых шейхом: "Обязательность понимания священных контекстов в их внешнем смысле" – как ты понимаешь это правило?
6. Почему мы должны понимать священные контексты в их внешнем смысле, а также какой довод на это правило?
7. Какую фразу использовали праведные предки (саляфы) вместо фразы "Обязательность понимания священных контекстов в их внешнем смысле"?
8. Когда мы говорим об Атрибутах Всевышнего Аллаха, мы постоянно возвращаемся к Словам Аллаха: **"Нет ничего подобного Ему, и Он – Слышащий, Видящий"**. (42: 11), и говорим, что в этом аяте отрицание и подтверждение. Так в

чем же состоит отрицание и подтверждение – с приведением примера?
9. Какая связь между понятиями "тагийр" (изменение), "тахриф" (искажение) и "тауиль" (разъяснение с отходом от прямого смысла)?
10. Можно ли сказать, что каждый "тауиль" (разъяснение с отходом от прямого смысла) является ложным? И каковы границы правильного "тауиля"?
11. Какие течения, причисляющие себя к Исламу, известны искажением священных контекстов?
12. Сколько и каких видов бывает искажение (тахриф) священных контекстов?

Ответы на вопросы:

1. Имя автора книги Абу Мухаммад 'АбдуЛлах ибн Ахмад аль-Макдиси аль-ханбали. Родился в городе Джамма'иль в 541 году. Был известен постепенным требованием знания, заучил наизусть множество матнов, требовал знания на руках обладателей знания, объездил в поисках знания множество мусульманских стран, довел до совершенства свои знания в фикхе, хадисе и

остальных науках. Им написано множество книг, как, например "аль-Мугни" и "Раудат ун-Назыр" и др. Что касается семейного положения, то у имама Ибн Кудамы были дети как женского, так и мужского пола, но все они умерли еще при его жизни, и после смерти род имама аль-Макдиси прекратился. Скончался имам в 620 году в день праздника Разговения в своем доме в Дамаске, достигнув возраста восьмидесяти лет. Да помилует его Аллах.

2. Одним из первых, кто оставил свои примечания к этой книге был 'алляма Ибн Бадран (более 100 лет назад). Что касается современных ученых, то наиболее известны шархи шейха Ибн 'Усаймина и шейха Фаузана.

3. Имя "аль-Джауад" (Щедрый) не установлено относительно Всевышнего Аллаха достоверным контекстом. Это имя упомянуто в хадисе Абу Зарра, но в его иснаде Шахр ибн Хаушаб, а в другом иснаде Лейс ибн Аби Сулейм – оба слабые. Есть и другие хадисы, в которых упоминается это имя, но все они очень слабые, не годятся для подкрепления. Со слов Са'да ибн Аби Уаккаса – в иснаде Халид ибн Ильяс – матрук (оставленный), в другом риваяте Харун ибн Мухаммад – лжец, в третьем риваяте Ибрахим ибн Мухажир ибн Мисмар –

отвергаемый (мункар уль-хадис). От Тальха ибн 'Абдилляха ибн Кариза – в иснаде Хажжаж ибн Артат (слабый и мудаллис), а также прерванности, к тому же Тальха не сподвижник, а значит хадис мурсаль (отосланный). От Ибн 'Аббаса – в иснаде Нух ибн Аби Марьям – слабый единогласно, некоторые назвали его лжецом.

4. Правила: 1. касающиеся того, как нам вести себя со священными контекстами, в которых упомянуты Имена и Атрибуты Аллаха. 2. правила об Именах Аллаха. 3. Правила об Атрибутах Аллаха.

5. Это правило означает то, что мы не должны искажать прямой, внешний смысл контекстов, в которых описываются Имена и Атрибуты Аллаха, а должны понимать их в прямом смысле.

6. Это потому что Всевышний Аллах и Его посланник (да благословит его Аллах и приветствует) оставили нам Коран и Сунну на ясном, понятном арабском языке. Если же мы скажем, что под Словами Аллаха и Его посланника (да благословит его Аллах и приветствует) имеется ввиду не их прямой смысл, из этого вытекает обвинение Аллаха в том, что Он не способен разъяснить тот смысл, который желает вложить в ниспосланные аяты, а

также Его посланника, вместе с тем, что Аллах желает разъяснить людям и направить их прямым путем, а не наоборот, заблудить людей еще глубже. К тому же искажение контекстов с их прямого смысла является наговариванием на Аллаха без знания, что запрещено.

7. Они использовали фразу "имрар уа икрар" – пропускание аята так, как он звучит, без лишних разъяснений.

8. Подтверждение каждого конкретного атрибута так, как он описывается в контексте, и отрицание того, что этот атрибут равен атрибутам творений. Например, в контексте приходит "И две Его Руки распростерты" – прочитав этот аят, мы говорим: мы подтверждаем (исбат), что у Всевышнего есть две Руки, и в то же время отрицаем (нафйи) то, что Руки Всевышнего подобны рукам творений.

9. Изменение (тагйир) – понятие общее, так, что любое искажение (тахриф) и тауиль (разъяснение с отходом от прямого смысла) – является изменением. Между тем, любое искажение (тахриф) порицается, а тауиль – может быть как порицаемым, так и похвальным. Если тауиль основывается на доводе, тогда он похваляем, если же он строится на страстях, без довода,

тогда он порицаем, и вот в этом случае тауиль уже превращается в тахриф.
10. Нет, не каждый тауиль порицается, как это разъяснено в предыдущем ответе.
11. Суфии, рафидиты и джахмиты, а пример в этом они взяли от иудеев.
12. Искажение священных контекстов (тахриф) бывает двух видов: 1. Искажение слова контекста (тахриф ляфзый) (посредством добавления или убавления) 2. Оставление слова, но искажение его смысла (тахриф ма'науи).

2 Урок.

БисмиЛляхи Ррахмани Ррахиим.

Содержание урока:
1 Правило, 2.1 Имена Всевышнего Аллаха все они самые прекрасные.
2 Правило, 2.2 Имена Всевышнего Аллаха не ограничены каким-либо количеством

конкретным.
3 Правило, 2.3 Имена Аллаха устанавливаются Кораном и Сунной, а ни разумом.
4 Правило, 2.4 каждое имя Аллаха указывает на Сущность Аллаха, а также указывает на Атрибут, на тот Атрибут, который содержится в этом Имени, а также Имя указывает на последствия, которые накладывается на это Имя, если это Имя касается не только Всевышнего Аллаха, но его последствия переходят на Его творения».
5 Правило 3.1 Атрибуты Всевышнего Аллаха все они самые великие Атрибуты, самые высокие, самые великие Атрибуты совершенства и похвалы, нет в них никакого недостатка с какой-либо стороны, ты не посмотрел бы на этот Атрибут.
6 Имя Аль-Камиль не утверждено Аллаху, Сыфа-аль камаль - Атрибут совершенства установлено Аллаху.
7 Хитрость, издевательство, обман, коварство, когда приписывается Аллаху?

Мы еще не приступили к чтению самого непосредственно матна (текста книги) книги,

пока приводим то, что приводит шейх Усеймин, говорит аль-Къаида ту Ссани'.

Второе правило, состоящее из 4 разделов, касается имен Аллаха.

1 Правило 2.1 Имена Всевышнего Аллаха все они самые прекрасные.

Второе правило, которое касается Имен Аллаха Субхана уа Тааля, то есть, правило, которое он приводил касалось контекстов в которых упоминаются Имена и Атрибуты, теперь начал шейх Усеймин приводить те правила, которые касаются Имен Всевышнего Аллаха, говорит: «Под этими правилами есть несколько ответвлений:

1 Имена Всевышнего Аллаха все они самые прекрасные.

Что такое «аль-Исм» в шариате, Имя-это «шариатское слово», что такое «исм»? Например слово аль-'Азиз, аль-Гъафур, аль-Карим, ат-Тауаб и тому подобное, это «слово шариатское, которое указывает на Сущность Всевышнего

Аллаха». Когда ты говоришь аль-'Азиз, что такое аль-'Азиз? Слово аль-'Азиз состоит из букв, слово шариатское, которое указывает на Сущность Аллаха, то есть, если ты говоришь аль-'Азиз или аль-Гъафур или аль-Карим, после того, как ты услышишь это слово, ты понимаешь что под ним подразумевается Всевышний Аллах.

«И это слово шариатское, то есть, Имя Всевышнего Аллаха содержит в себе утверждение Атрибута абсолютного совершенства Всевышнему Аллаху».
Допустим если ты говоришь аль-'Азиз под ним подразумевается какая Сыфа (атрибут):
Во-первых аль-'Азиз шариатское слово, указывает на сущность Всевышнего Аллаха и оно содержит в себе утверждение каких либо Атрибутов совершенства абсолютного Всевышнему Аллаху, под словом 'Азиз ты понимаешь что под ним утверждается Атрибут абсолютного совершенства. Это аль-'Изза.

И говорит шейх Усеймин: **«Также содержит в себе это имя отрицание от Всевышнего Аллаха все дурное и недостатки».**
Это что такое «аль-Исм» в шариате, этот очень важно, то есть, если ты не знаешь что такое аль-

Исм в шариате, то соответственно у тебя будут проблемы с разбором тех вопросов, которые касаются Имен Всевышнего Аллаха.

Говорит шейх Усеймин:
«Первое ответвление - Имена Всевышнего Аллаха Они самые прекрасные. Эти Имена Всевышнего достигают (наибольшего совершенства или безграничного) совершенства в своей прекрасности, это потому что Они эти Имена содержат в Себе прекрасные (абсолютные или совершенные) Атрибуты, в которых нет никакого недостатка, с какой бы ты стороны не посмотрел.
Как говорит Всевышний Аллах: **«Всевышнему Аллаху принадлежат самые прекрасные Имена»** (Ограды, 180).

Примером вышесказанного является слово «ар-Рахма́н» — (Милостивый, Милосердный), которое является одним из имен Аллаха, указывающим на великий атрибут, то есть, на всеобъемлющую Милость. Имя «ар-Рахма́н» указывает на Сущность Всевышнего и также указывает на один из великих Атрибутов Всевышнего под которым понимается великая (или широкая) милость (прощение).

Если ты понял это правило, тогда ты поймешь то, что из имен Аллаха не является «ад-Дахар» (Время, Вечность), потому что слово время не содержит в себе того смысла, которое бы достигалось беспредельности в совершенстве, что же касается слов Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам): **«Не ругайте время, поистине Аллах Он и есть время...»** (Согласованный хадис, Аль-Бухари 4826, Муслим 2246), — то тут имеется ввиду что Аллах Всевышний Царь или Управляющий этим временем, который управляет этим временем как захочет, на этот смысл указывает другое высказывание Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует), где он сообщает, что Аллах сказал: **«Сын Адама наносит Мне обиду, ругая время (дахр), тогда как Я и есть время 8, все в Моей власти, и по Моей воле день сменяет собой ночь».** (Аль-Бухари 2736, Муслим 2677)».

(Мы говорили что Ибн Хазм ошибся, когда приписал слово ад-Дахр к Именам Всевышнего Аллаха субхана уа Тааля.

А как мы соберем между тем что мы говорили: «мы не говорим что такое-то Имя не

принадлежит Аллаху, а говорим такое-то Имя не установлено относительно Аллаха», и между тем, что шейх Усеймин утверждает что слово Дахар не является Именем Аллаха?

Ответ: Мы говорили: «Мы не говорим, что такое-то Имя не принадлежит Аллаху только если в том случаи если Имя не содержит в себе явного недостатка или не содержит в себе Абсолютного совершенства». То есть, если перед тобой Имя, в котором есть явный недостаток или нет в нем абсолютного совершенства, как например: «умерший, слепой, глухой», здесь ты точно говоришь что это не Имя Всевышнего Аллаха, а не просто, что оно не установлено как из Имен Всевышнего Аллаха).

2 Правило, 2.2 Имена Всевышнего Аллаха не ограничены каким-либо количеством конкретным.

Имена Всевышнего Аллаха не ограничены каким-либо количеством конкретным, потому что Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа

салам) сказал в одном из известных хадисов: **«Я прошу Тебя о Всевышний Аллах всеми Именами, которые Тебе принадлежат, которыми Ты назвал Сам Себя или же ниспослал их в Своей Книге* или же прошу Тебя теми именами, которые Ты оставил у Себя в Своем скрытом Знании** (то есть, вообще никто из не знает кроме Тебя одного)». (Хадис сахих, Ахмад 1/391, Аль-Хáким 1/509 и др.).

*(То есть, ниспослал о том, что Ты назван этими Именами в своей книге) или научил этим Именам одно из Твоих творений, как ангелы, то есть, ангелы знают те Имена, которые не знают люди, то же самое Пророку (салла Ллаху `алейхи уа салам) в судный день, когда он будет заступаться за людей будут открыты Имена Всевышнего Аллах, которые он до этого не знал)

(Это говорит, о том, что мы не можем утверждать какое-то конкретное количество Всевышнему Аллаху Имен. Нельзя говорить, что у Всевышнего Аллаха 1000 или миллион или 99 или 150 Имен и так далее, то есть, никаких конкретных цифр назвать не можем.

И этот хадис от Ибн Мас'уда, естественно от

Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) и некоторые из хафизов назвали это хадис слабым, то есть, этот хадис на самом деле является достоверным и достоверным его назвал шейх Альбани в сильсиля Сахиха №199.

Те, которые называли этот хадис слабым, привели три причины:

1 Наличие в иснаде передатчика по имени **аль-Фудейл ибну Марзук**, имам ан-Насаи и ад-Дарими сказали то что он слабый, но не разъяснили причину почему он слабый, то есть, сделали джарх не разъясненный общий джарх, имамы Ахмад, Ибну Ма'ин, ас-Саури, Суфьян ибн 'Уйна назвали его крепким передатчиком, исходя из этого, когда у нас приходит похвала какого-либо передатчика или человека, приходит его порицание, но не разъясненное за что он порицается так или нет? Что берется, что ставится вперед? Те, которые скажут, что ставится вперед похвала, не являются правыми, это является ошибка и те, которые скажут, что ставится вперед порицание, тоже является ошибкой и в этом случаи необходимо собирать между джархом и между похвалой, потому что имамы ан-Насаи и ад-Дарими тоже не просто так

сказали то, что он слабый. Даже если они не разъяснили причину, но их слова имеет вес, так как они имамы своего дела и выразились о нем то, что он слабый, соответственно об этом человеке можно сказать то, что он "садукъ" допустим его уровень то, что он уровня передатчиков хороших хадисов.
Те же которые говорят, что если пришел таадиль - похвала передатчика и пришел джарх - порицание, но не разъясненное, то, что в этом случае всегда таадиль ставится вперед, а джарх отбрасывается это неправильно, джарх никогда не отбрасывается, джарх если он установлен, даже если он не разъяснен всегда имеет вес и всегда имеет силу и всегда он практикуется, другой вопрос как он практикуется, если он будет разъясненный, тогда он практикуется одним образом и может откинутся, то есть, вообще может откинуть таадиль, то есть, похвалу передатчика, если же он не разъясненый, то он таадиль полностью не аннулирует, но сводит его с его полноценной силы, то есть, уменьшает уровень передатчика.

2 Передатчик по имени **Абу Саляма аль-Джухани** в его иснаде.
Сказал имам аз-Захаби про него: «Я не знаю кто

это». То есть, обычно если имам аз-Захаби говорит «Я не знаю кто это» и так далее, то обычно говорят что это человек маджхуль неизвестный, однако в данном случаи другие имамы объяснили, кто это такой и сказали что под Абу Саляма аль-Джухани имеется **ввиду Муса ибн АбдиЛлях аль-Джухани**, то есть, он вышел из состояния неизвестности. Потому что здесь используется второе правило джарх таадиля то, что «тот который знает довод на того, кто не знает» или «тот который утверждает что-то ставится его мнение перед тем, который что-то отрицает», так как тот который утверждает он имеет зияду -добавку в знании относительно того, который что-то отрицает не зная этого, соответственно вторая причина тоже не годится для того чтобы ослабить этот хадис.

3 Сказали что третей причиной слабости то, что в его иснаде **АбдуРрахман ибн АбдиЛлях ибн Мас'уд**, некоторые из хафизов сказали то что он не слышал от своего отца АбдуЛлаха ибн Мас'уда, соответственно этот иснад прерванный, соответственно он не принимается. Однако имамы Али ибн Мадини, Яхъи ибн Ма'ин, и аль-Бухари, засвидетельствовали, что АбдуРрахман ибн АбдиЛлях ибн Мас'уд слышал хадис от

своего отца АбдуЛлаха ибн Мас'уда. Исходя из этого опять, первые отрицают, вторые утверждают, чье слово берем? Ответ: Тех, которые утверждают. Поэтому слово имамов Али ибн Мадини, Яхъи ибн Ма'ина, и аль-Бухари ставятся здесь вперед.

Исходя из этого все эти три причины, которые были названы, как в довод слабости этого хадиса являются несущественными, то есть, не вредят достоверности этого хадиса и хадис является достоверным.

Мы разбираем этот хадис подробно, потому что он один из малочисленных доводов о том, что Имена Всевышнего Аллаха не ограничены каким-либо известным нам количеством.

Теперь вопрос к вам, здесь в хадисе как пришло, то что Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) говорит: **«Я прошу Тебя, о Аллах всеми Твоими Именами, Которые Тебе принадлежат, Которыми Ты Себя назвал, или теми Именами, которые Ты ниспослал в Своей книге».** Можно ли отсюда понять то, что Всевышний Аллах ниспослал в Своей книге те Имена, которые Ему не принадлежат или,

которыми Он Себя не называл? Получается ли отсюда, что Аллах ниспослал в Своей книге, Имена которые Ему не принадлежат и которыми Он Себя не назвал, правильно такое понимание или нет?

Ответ: Такое понимание является неправильным. Всевышний Аллах послал в Своей книге или научил одно из Своих творений или оставил в Своем знании никому не рассказал только те Имена, которыми Он назван и которые Ему принадлежат. А что касается этого предложения, то это из главы приписывания частного к общему, то есть, Имена, которые Всевышний ниспослал в Своей Книге это частные Имена относительно остальных всех Имен Всевышнего Аллаха, то есть, некоторые из Имен из тех общих Имен, которыми Всевышний назван, то есть, это приписывание частного к общему и слово «Ау» иногда приходит в арабском языке как «уау» - «И», то есть, **«Я прошу Тебя теми Именами, которыми ты себя назвал»** или то есть, так, «ау» - то есть **«Теми Именами, которые Ты ниспослал в Своей книге»** и так далее и так далее…).

Говорит шейх Усейми:

«А те Имена, которые Всевышний Аллах оставил в Своем знании и никому не рассказал, мы не можем их ограничить и не можем их охватить своим знанием». А как собрать между этим хадисом и другим хадисом достоверным от Пророка салаЛлаху алейхи уа сссаляма, где он сказал: **«Всевышнему Аллаху принадлежат 99 Имен, тот, который перечислит их войдет в рай»** (Аль-Бухари 2736, Муслим 2677), смысл этого хадиса: из Имен Всевышнего Аллаха есть 99 Имен, они обладают тем свойством то что если ты их перечислишь ты зайдешь в рай и в этом хадисе не имеется ввиду ограничение Имен Всевышнего Аллаха этим конкретно числом (99) и подобно этому, если ты скажешь: «У меня есть 100 дирхамов, который я приготовил для того, чтобы отдать их как садакъа» и это твое слово не противоречит тому, что у тебя есть другие деньги, кроме этих 100 дирхамов, которые ты не приготовил для того, чтобы отдать их в садакъа.

(Этот хадис ясен, то есть, Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) что сказал, Всевышнему принадлежит 99 Имен, это не говорит о том, что Всевышнему не принадлежит больше чем 99.

Исходя из этого правила получилось в итоге, то

что слово тех, которые говорят то что Имена Всевышнего Аллаха ограничиваются 99 Именами не является правильным.

Во-первых, потому что нет ни одного достоверного хадиса в котором бы пришло название этих 99 Имен или пришло бы перечисление этих 99 Имен.

Во-вторых, в Коране и в Сунне пришло больше чем 99 Имен. И можете у себя отметить, что шейх Абу Амр аль-Хаджури в своей книге «аль-Акида аль Ислямия» то есть, исламская идеология, утвердил Всевышнему Аллаху 132 Имени, которые основываются либо на контекст из Корана либо на достоверную Сунну и нет ничего удивительного если придет после него кто-нибудь другой так или нет и утвердит еще какие-либо Имена на которые не обратил внимание шейх Абу Амр аль-Хаджури или же наоборот скажет, что некоторые из этих имен не являются достоверными и мы противоречим тебе в том, что ты утвердил их, основываемся на хадисах и считаем его слабым, даже если ты считаешь его достоверным и так далее.

(Примечание: шейх Абу АбдуРрахман Яҳья ибн Али аль-Ҳаджурий в своей книге: «Полезные основы в Таухиде, Фикхе и Акыде» упомянул

109 имен Аллаха).

В-третьих, пришли явные доводы, которые указывают на то, что имен у Аллаха больше чем 99. Как вот этот хадис, который мы привели, то, что Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам), просил Всевышнего Аллаха Именами, которые не знает никто кроме Него.

И эти три причины назвал Ибну Теймийя в «Маджму аль фатауа» 22 том 421-426 стр. и в книге «Дар ат-та'ару аль-акъль ан-накъль» в 3 томе 332-333 стр., сказал: **«Это мнение, что Имена Всевышнего Аллаха не ограничиваются 99, это мнение большинства ученых».**
И в другом месте сказал то, что не знает он никого из саляфов, которые бы в этом противоречили и ограничивали Имена Всевышнего 99-ю, и знает из поздних поколений только ибн Хазма. И к этому еще можно добавить ибну Кадж, то есть, двое из обладателей знания говорили что Имена Всевышнего ограничиваются 99 Именами. Это вместе с тем что слова Ибн Хазма не являются теми словами на которые можно основываться в вопросах идеологии так как имам ибн Абдуль

Хади один из учеником Ибн Теймии сказал о нем: «Самый настоящий джахмит»).

[Примечание от редактора стенограммы]: Сказал ибн Кайим: «Слова «Поистине у Аллах девяносто девять имен, сто без одного, кто их перечислит, зайдет в рай» не говорят о том, что у Него не может быть других имен. То есть, Аллах имеет 99 имен, у которых есть такое описание подобно тому, как у кого-то может быть 100 рабов, приготовленных для продажи, и 100 коней для джихада, и на этом большинство ученых, против вышел лишь Ибн Хазм, которые посчитал что у Аллаха только 99 имен». Источник: Шифауль ъалиль стр. 277.

Пришло в достоверном хадисе что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил во время земного поклона: **«О, Аллах я прибегаю Твоим довольством от Твоего гнева, Твоим прощением от Твоего наказания, Тобой от Тебя и я не способен перечислить всю хвалу в отношении Тебя так, как Ты Сам Себя похвалил».** Источник: Дару таъаруд 2.332-333.

Лицо доказательства: «я не способен перечислить всю хвалу в отношении Тебя»

Сказал Шейхуль Ислам: «Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сообщил о том, что он не способен перечислить все виды хвалы в отношении Аллаха. Если бы он смог пересчитать все Его Имена, то он смог бы пересчитать все Его качества, так как Его качества (описания) исходят от Его Имен».

Пришло в хадисе шафа'а: **«И обратится к Нему с теми видами восхваления, которые он не знал прежде».** Сказал ибн Кайим: «Под этими восхвалениями подразумеваются Его Имена и Качества». Источник: Бадаиъудь фаваид.

Смысл пересчета 99 Имен Аллаха.

Упомянул аль-Хаттаби в отношении ду`а 4 стороны, которые приводят ученые в понимании смысла пересчета:
1 Сказал Всевышний Аллах: **«И пересчитал каждую вещь сосчитанием»** (Сура «Джин» 28 аят). Поэтому смыслом слов («пересчитает») в хадисе будет следующим: «пересчитает их, заучив их, и взывая к Аллаху с ними» – и привел

довод на этот смысл другой ривает этого хадиса («кто выучит»).
Сказал аль-Хаттаби: «И это мнение более правильное так сказал ан-Навави и ибн Джаузи.

2 Сила, способность.
Как пришло в аяте **«Он знает, что вам не сосчитать этого»** или слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует: **«будьте на прямом пути столько, сколько сможете»,** то есть, вы не сможете быть полностью на прямом пути.
Поэтому смыслом перечисление будет таким: «…сможете в соответствии с тем, насколько вы будете внимательны к нему, и насколько будете стараться хранить границ в отношении с Господом, как, например, когда человек взывает к Аллаху, говоря: «О, ар-Рахман о, ар-Рахим!» и он чувствует своим сердцем милость, затем берет себе в убеждение то, что у Аллаха есть такое описание или качество как милость, и этот человек начинает надеяться на Милость Аллаха и не отчаивается в ней. Если он говорит: «О, ас-Самиъ, о, Аль-Басыр!» – то знает, что от Него ничего не может утаиться, и что Господь видит и слышит его, и из-за этого он начинает бояться Его как явно, так и скрыто, постоянно чувствуя

Его взгляд».

3 Понимание и разум
Этот смысл взят со слова «хасат» «перечисление». Как говорят арабы «фулан зу хасат», то есть, «такой - то обладающий разумом» или «умный человек».
Поэтому смыслом пересчета будет: «понять его смысл и уверовать в него».

4 Прочитать полностью Коран, так как чтением человек захватит все Имена Аллаха и смысл пересчета будет таким: «тот кто, прочитает и выучит Коран, будет достоин того, чтобы зайти в Рай». Ан-Навави посчитал это мнение слабым. Также было сказано: «имеется в виду – искать Имена в Коране»

Сказал ибн Кайим: «Объяснением степени пересчета будет следующим:
1 Пересчитать сами имена, то есть, словесно;
2 Понять их смыслы и то, на что они указывают;
3 Делать ду`а с ними, как сказал Всевышний: **«У Аллаха есть прекрасные имена так взывайте же к нему с ними»** и сюда входит две вещи:
– это ду`а восхваления и поклонения Ему
– ду`а мольбы (мас-аля)».

Источник: Бадаиъу фаваид 1.148.

Так же посмотри мнения ученых в отношении пересчета в книге муътакаду ахлу сунна ат-Тамими стр. 456-462.

Шейх Мухаммад ибн Салих аль-Усаймин по этому поводу сказал:
”Не имеется в виду под словом «перечисление» записать их на бумаге и повторять пока не запомнятся, а имеется в виду следующее:
Во-первых – умение произносить их.
Во-вторых – понимание их смысла
В-третьих – поклонение Аллаху в соответствии с их смыслом и осуществляется оно двумя способами:
Первый способ – чтобы ты взывал к Аллаху через эти Имена. Так как Всевышний сказал: **«…посему взывайте к Нему посредством их…»** сура Преграды, аят 180.
Так чтобы ты применил эти Имена для достижения желаемого, и ты для этого выбираешь подходящее Имя для достижения своей цели. И когда ты хочешь просить прощения, ты говоришь:
О Прощающий (Йя Гъафуру)! Прости меня (гъфир ли).

И не уместным будет, если ты скажешь:
О Суровый в наказании! Прости меня.
Это наоборот будет похоже на издевательство, а тебе следует сказать:
Избавь меня от своего наказания.

Второй способ – чтобы ты предавался в своем поклонении так, как требуют у тебя эти Имена.

К примеру, Имя «Милосердный» (Ар-Рахиим) указывает на милосердие, так совершай же добрые поступки, благодаря которым ты приобретешь милосердие Аллаха.
Это и есть смысл слов «перечисления» этих Имен. И таким образом вышеупомянутое «перечисление» является достойной ценой, благодаря чему можно войти в рай".
Источник: Сборник шариатских постановлений и исследований Ибн Усаймина 1/74.

Замечание: в некоторых риваятах от Абу Хурайры приходит**: «перечислил все эти имена один за другим»,** – но этот ривает противоречит тому, что пришло в двух достоверных сборниках, где не упоминаются сами имена Поэтому ученые сказали, что упоминание имен не пришло от пророка, да благословит его Аллах

и приветствует, а те риваяты, где приходит упоминание этих имен, пришли с трех путей:
1 – Путь АбдульАзиза аль-Хасына. Этого человека имамы посчитали слабым (даъиф)
2 – Путь Абдуль Малика бну Мухаммада ас-Санъани. Нельзя приводить в довод его хадисы. Сказал Захаби: «он не является худжой»
3 – Путь Уалида бну Муслима ад-Димашки. Он является достойным доверия, но он подтасовщик.
Это еще к тому, что в этих путях есть непонятность в количестве имен.
Источник: Дирасату ривят фи асма Фасына стр. 155-173.
[Конец примечания].

3 Правило, 2.3 Имена Аллаха устанавливаются Кораном и Сунной, а ни разумом.

Третье ответвление от правил об Именах Всевышнего Аллаха: «Имена Всевышнего Аллах не устанавливаются разумом, но устанавливаются лишь шариатом, поэтому эти

Имена «Таукъыфия» (Они приходят по дороге таукъыф, то есть, ты останавливаешься у контекста либо Коран либо достоверная сунна и не переходишь этого, это то что подразумевается по словом Таукъыфия).
Мы останавливаемся в утверждении Имен Всевышнего Аллаха на том, с чем пришел к нам шариат, ничего к этому не добавляем и ничего из этого не убавляем, потому что разум человека не способен познать, какие Имена Всевышний Аллах достоит быть назван ими».

(Разум не может это познать, довод на это слова Всевышнего: **«И люди** (или творения) **не способны охватить Всевышнего Аллаха своим знанием».**
Разум людей способен лишь на то, чтобы познать те Атрибуты Всевышнего Аллаха, которыми Он обязательно описан, как например то, что Он Живой, Существующий, то есть, те Атрибуты, которые не может быть такого, что Всевышний Аллах не был ими описан. Однако более подробные вещи, какие конкретные Имена и Атрибуты принадлежат Всевышнему, например то что Он спускается на ближнее небо, то что Он вознесся над троном и так далее, для всего этого если бы у нас не было контекстов из

Корана и сунны разум человека сам дойти не может).

«Исходя из этого обязательным является останавливаться на том, с чем пришел шариат и так же потому что называть Всевышнего Аллаха теми Именами, которыми Он Себя не назвал или же наоборот отрицать некоторые из Имен которыми Он Себя назвал, это преступление относительно Всевышнего Аллаха субхана уа Тааля, и поэтому является обязательным придерживаться адаба (воспитанности) в отношении Всевышнего Аллаха и не переходить границы, отвергая то, что Он Себе приписал, приписывая то, что Он Себе не приписал».

4 Правило, 2.4 Каждое Имя Аллаха указывает на Сущность Аллаха, а также указывает на Атрибут, на тот Атрибут, который содержится в этом Имени, а также Имя указывает на последствия, которые накладывается на это Имя, если это Имя касается не только Всевышнего Аллаха, но его последствия переходят на Его творения».

«Четвертое ответвление, каждое Имя из Имен Аллаха Всевышнего указывает на Сущность Всевышнего Аллаха, а также указывает на Атрибут, на тот Атрибут, который содержится в этом Имени. А также Имя указывает на последствия, которые накладывается на это Имя, если это Имя касается не только Всевышнего Аллаха, но его последствия переходят на Его творения».

(Например: Имя Ар-Рахман (Милостивый), Милость Всевышнего Аллаха касается не только Его, а переходит на Его творения, не ограничивается это Имя приписыванием к Всевышнему Аллаху, но его последствия распространяются на Его творения.
Поэтому шейх Усеймин говорит, что Имена Всевышнего Аллаха указывают на три вещи:
1 Указывают на Сущность Всевышнего Аллаха.
2 На какой-либо Атрибут, который содержится в этом Имени.
3 На последствия, которые вытекают из этого Атрибута и касаются людей (творений), если это Имя из тех Имен, которые переходят на Его творения, последствия которых переходят на Его творения).

«И не является вера человека в Имя Всевышнего Аллаха полноценной, кроме как после того, как он утвердит все эти вещи, которые мы перечислили в этом ответвлении.

Пример этому или тому имени, последствия которого не переходя на его рабов, как например аль-'Азым (Великий или Могущественный). Вера человека не станет совершенной относительно этого Имени Всевышнего Аллаха, пока он:
Во-первых, не уверует то что это одно из Имен Всевышнего Аллаха, которые указывают на Его Сущность.
Во-вторых, не уверует что содержится в этом Имени из Атрибута, а это «аль-’Азама» Могущество и Величие.

И пример тем Именам последствия которых переходит на рабов, как **ар-Рахман** (Милостивый) вера человека в это Имя не станет совершенной пока Он не уверует что это Имя одно из Имен Всевышнего Аллаха:
Во-первых, указывает на Его Сущность.
Во-вторых, а также пока не уверует в Атрибут, который содержится в этом Имени, а это - «ар-

Рахма» (Милость, Прощение).
В-третьих, а также пока он не уверует в те последствия, которые вытекают или накладываются исходя из этого Атрибута, то, что Всевышний Аллах прощает или милует того, кого захочет из своих рабов».

(Пояснение Руслана):
Исходя из этого, Имена Всевышнего Аллах бывают двух видов:
Мута'адди - последствия этого Имени переходят на Его рабов.
Гъайра мута'адди - последствия этого Имени не переходят на Его рабов.

Если Имя гъайра мута'адди не переходят его последствия на кого-либо из творений Всевышнего Аллаха, то относительно этого Имени у нас должно быть две вещи:
Первое, то, что мы должны уверовать, что это Имя указывает на Сущность Аллаха.
Второе, то, что оно содержит в Себе какой-либо Атрибут.
Как например Хай (Живой) - последствия этого имени не переходят на рабов, поэтому когда ты говоришь аль-Хай (Живой), ты должен уверовать что это одно из Имен Всевышнего Аллаха,

которое указывает на его Сущность и содержит в Себе Атрибут аль-Хайа - (Совершенная Жизнь в которой, нет никого недостатка).

А если имя **мута'адди**, переходит на рабов, тогда ты должен уверовать в три вещи:
Первое, то, что это Имя указывает на Сущность Аллаха.
Второе, то, что это Имя содержит в себе Атрибут.
Третье, последствия, которые вытекают из этого Атрибута, переходят на творения Аллаха. Например Сами'а (Слышащий) содержит в себе Атрибут какой ас-Сама'а (Слух) и его последствия переходят на творения, то что Аллах слышит их.

В этом есть суть, как твоя вера повышается в вопросах Имен и Атрибутов Аллаха, то есть, когда ты веришь в то, что Всевышний слышит тебя, ты боишься произносить гъыба (сплетничать), ты боишься произносить поклеп, ты боишься говорить различные дурные слова и ложь и тому подобное. Исходя из веры в те последствия, которые переходят на рабов, повышается твоя вера и становится человек более богобоязненным.

Последнее что нужно отметить относительно этого правила то, что относительно Имен Всевышнего Аллаха мы можем сказать:
1 Они с одной стороны **Мутарадифа** - равны друг с другом.
2 С другой стороны они **Мутабаина** - то есть, отличаются друг от друга, не равны друг другу.

Все Имена Всевышнего Аллаха равны друг другу в том смысле что все они указывают на Одну и Ту же Сущность Всевышнего Аллаха. Например если ты говоришь аль-'Азиз, аль-Гъафур, аль-Карим, ат-Тауаб, ар-Рахман, ар-Рахим, какое- бы ты Имя не назвал все они указывают на одну Единственную сущность Всевышнего Аллаха, в этом смысле они все равны.

А все они различны в том смысле что все они содержат в себе Атрибут отличный от другого Имени. Например, Имя ас-Сами' не равно Имени ат-Тауаб. Атрибут, который содержится в имени Аллаха ас-Сами' - ас-Сама' Слух не равен Атрибуту который содержится в Имени ат-Тауаб - Прощающий принимающий покаяние.

Поэтому мы говорим, Имена Всевышнего

Аллаха равны с одной стороны и отличаются или различны или не подобны друг другу с другой стороны.

На этом мы завершили изучение правил, которые касаются Имен Всевышнего Аллаха, то есть, это естественно некоторые изправила. В более расширенном виде и в большем количестве шейх Усеймин приводит правила в своей книге «аль Къауаид уль-Муслям», здесь он привел 4 ответвления, там их больше.
(Конец слов Руслана).

Третье правило касается атрибутов Аллаха. Оно также состоит из четырех разделов:

Говорит: «И третье ответвление, которое касаются Атрибутов Всевышнего Аллаха и также под этим правилом есть ответвление, назовем некоторые из них.

5 Правило 3.1 Атрибуты Всевышнего Аллаха все они самые высокие, самые великие Атрибуты совершенства и похвалы, нет в них

никакого недостатка, с какой стороны ты бы не посмотрел на этот Атрибут.

(Это первое правило, которое касается Атрибутов Всевышнего Аллаха. То, что Атрибуты Всевышнего Аллаха содержат в себе две вещи, первое это абсолютное совершенство и второе это отрицание какого-либо недостатка. Это первое правило относительно СыфатуЛлах (Атрибутов Аллаха) и этим правилом мы отличаем Атрибуты Всевышнего Аллаха от Атрибутов творений. У творений есть атрибут жизнь и у Всевышнего Аллаха есть Атрибут Жизнь. Но когда мы устанавливаем, это правило Всевышнему Аллаху то получается, что Жизнь Всевышнего Аллаха самая совершенная и в ней нет никаких недостатков, а жизнь творений не самая совершенная и в ней есть недостатки. Этим правилом ты способен отличить Атрибуты Всевышнего Аллаха от атрибутов человека, хотя между этими атрибутами есть, как мы сказали, къадруль муштаракъ - есть определенный объем схожести и ты живешь и Аллах Живет и ты видишь и Аллах Видит и так далее нельзя отрицать этот объем схожести однако дальше он уже отличается).

Говорит шейх ибн Усеймин: «Как, например такие Атрибуты как Жизнь, Знание, Мощь, Зрение, Мудрость, Милость, — все без исключения являются наивысшими, совершенными атрибутами, в которых нет ни малейшего недостатка, ведь об этом сказал Аллах: **«Уа лиЛляхиль масалюль А'ля (Аллаху принадлежит наилучший пример)».**

(Масалюль А'ля, - тафсир этого аята **«Аллаху принадлежит наилучший Атрибут или наилучшие Качества - имеется ввиду Всевышнему Аллаху** принадлежат самые совершенные Атрибуты).

6 Имя Аль-Камиль не утверждено Аллаху, Сыфа-аль камаль - Атрибут совершенства установлено Аллаху.

Слово аль-Камиль не является именем установленным Всевышнему Аллаху. Не пришло в Коране и в достоверной Сунне, текста в котором бы указывалось что одно из Имен Всевышнего Аллаха аль-Камиль.

Этот путь в требовании знаний очень важен, называется «Постепенность в требовании знания». Когда мы изучали книгу «Иктисад филь 'атикад» мы назвали некоторые Имена, которые некоторые считают за Имена Всевышнего на самом деле, ничего достоверного относительно него нет, как аль-Фард, аль-Мутаназзих, аль-Маусуф или аль-Мутафаррид, аль-Бакъы и тому подобное.

Сейчас мы взяли еще несколько Имен, которые не установлены относительно Всевышнего Аллаха, как аль-Джауад, аль-Камиль.

Однако Сыфа (Атрибут) - **аль камаль** - Атрибут совершенства установлено относительно Всевышнего Аллаха как об этом сказал шейх уль ислямия ибну Теймия. Различными методами (способами) в Коране и Сунне, этот Атрибут устанавливается Всевышним Аллахом.

Ибн Къаййим в книге «ас-Сауаикъуль Мурсаля» 3 том 1010 стр.* говорит: **«Все общины на земле единогласны на том, что утверждают Всевышнему Аллаху Атрибут совершенства и то, что Господь полноценный сделало**

обязательным полноценность Его сыфатов (атрибутов)».

*(То есть, отчет идет с первого тома, понятно да, первый том 500 страниц, второй том 500 страниц, третий том еще 500, все вместе получится 1500, обычно как делают, первый том 500 заканчивается, а второй начинается с первой страницы опять, здесь с первого тома начали отчет и продолжается).

(Продолжение разбора правила).

Если же перед нами какой-либо Атрибут, который является недостатком, в котором нет совершенства, то невозможно этот Атрибут утвердить по отношению к Всевышнему Аллаху, как например смерть, невежество, немощь, глухота, слепота и тому подобное. Потому что Он Всевышний Аллах порицал тех, которые описывают Его, какими-либо недостатками. И отрицал от Себя те Атрибуты, в которых есть несовершенство, которыми Его описывают».

(Пример аят: **«И сказали иудеи, Руки Всевышнего Аллаха скованны, но нет, Руки Всевышнего Аллаха распростерты»** Сура 5

Аль Маида, аят 64).

Шейх Усеймин приводит доводы, почему мы говорим то, что Атрибуты Всевышнего Аллаха абсолютно совершенны и нет в них никакого недостатка, доводы какие он привел?

Во-первых, аят Всевышнего Аллаха: **«Всевышнему принадлежит наивысший пример».** (Пчела, 60).

Потом сказал, второй довод, то, что раз Господь является совершенным, значит и Его Атрибуты совершенны.
Третий довод то, что Всевышний порицал тех, которые описывают Его чем-либо из недостатков, отсюда ты понимаешь то, что Его Атрибуты, нет в них никаких недостатков.

Дальше говорит: «И так же потому что Господь, не может быть так что в Нем есть какие-то недостатки так, как в этом случаи это противоречило бы Его господству, а соответственно к тому, что Он заслуживает поклонения или достоин поклонения Его Божественности». (Вот здесь теперь другой вопрос рассматривается).

7 Хитрость, издевательство, обман, коварство, когда приписывается Аллаху?

«Если атрибут совершенен с одной стороны и имеет недостаток с другой, то абсолютное его присвоение Аллаху или же абсолютное его отрицание недопустимы».

(То есть, мы не утверждаем этот Атрибут Всевышнему Аллаху без всяких ограничений, но и не отрицаем этот Атрибут от Всевышнего Аллаха без всяких ограничений).

«Но в этом вопросе непременно нужно посмотреть поглубже, в этом случае мы утверждаем этот Атрибут Всевышнему Аллаху в той ситуации, когда этот Атрибут является достоинством или совершенством и невозможно приписывание этого Атрибута Всевышнему Аллаху в той ситуации (или в том случаи) когда этот Атрибут будет недостатком.

Примером этого служат такие выражения, как

«аль-макр» (хитрость), «аль-кайд» (коварство, обман, строить козни) и подобные им. Эти все Атрибуты являются совершенством, если они используются в противовес тем, которые против тебя это используют.

(То есть, если против тебя хитрят или проявляют коварство или тебя обманывают или над тобой издеваются и при этом ты не способен ответить тем же это является является недостатком, поэтому если ты способен ответить тем же тогда это является достоинством, исходя из этого мы говорим этот Атрибут применяется в том случае если применяется этот Атрибут против Него, то есть, против Аллаха хитрят, то и Аллах хитрит с ними, тогда мы приписываем этот Атрибут в этом случаи к Аллаху. Потому что в этом случаи этот Атрибут является Атрибутом достоинства. И в данном случае указывает этот Атрибут на то, что тот, кто им описан, не является немощным, в ответе своему врагу тем же чем противостоит против него его враг. Но этот Атрибут является недостатком в других случаях. Поэтому этот Атрибут мы утверждаем в первом случаи и отрицаем во втором случае).

Всевышний сказал: «**Они хитрили, и Аллах**

хитрил, а ведь Аллах наилучший из проявляющих хитрость» (Добыча, 30).

(Ни где Всевышний Аллах в Коране не говорит просто что Аллах хитрит.
Имя Накир (Хитрый или Хитрец) не принадлежит Аллаху, нет, такого имени мы не утверждаем этого имени Всевышнему Аллаху. Потому что в нем есть недостаток с какой-либо стороны, а мы правило брали то что Все Имена Всевышнего Аллаха наиболее прекрасные или самые прекрасные).

Он также сказал: **«Они замышляют козни, но ведь и Я замыслю козни»** (Идущий ночью,15 – 16).

(Пояснение Руслана):
Аллах Всевышний сказал: **«Воистину, лицемеры пытаются обмануть Аллаха, но это Он обманывает их»** («Женщины», 142), и тому подобные аяты, когда лицемеры сказали: **«Мы всего лишь издеваемся над Аллахом», Всевышний сказал: «Аллах поиздевается над ними»** (Сура Бакара, аят 14-15).

Что значит: Аллах издевается, хитрит, строит

козни, обманывает, что все это означает, у этого есть несколько смыслов, которые привели обладатели знания из которые самый достоверный является слова Ибну *Джарира ат-Табари, который он привел в своем тафсире в первом томе 301 странице*: «Что значит Аллах издевается? Имеется в виду то что тот, кто издевается, то есть, Всевышний Аллах в данном случае, выражает относительно того над кем издевается (то есть, например лицемеры в данном случае). Какое-либо слово или дело, которым этот над кем издеваются он остается этим доволен, но на самом деле это слово или дело является злом для него». То есть, этот человек над которым Аллах издевается, думает, что это слово или дело благо для него и этим обманывается, а на самом деле это зло для него, это и есть то, что Всевышний хитрит или издевается или обманывает, что значит обманывает, то есть, этот кого обманывают видит какое-то слово или дело, думает что в нем ему благо, а на самом деле в нем ему зло, как например те, которые обладают богатством и они неверующие, думают, что это богатство для них благо, а на самом деле для них это зло, этим они оказываются обманутыми со стороны Всевышнего Аллаха за то, что они обманывают

Всевышнего Аллаха. И то же самое, что касается обмана, хитрости и тому подобное». (Конец слов имамаТабари)

А слова тех, которые говорит: «Аллах обманывает этого человека, то есть, имеется ввиду Он распознал этот обман и этот человек думает, что он его обманывает, а Аллах на самом деле знает что он его не может обмануть в этом заключается обман Аллаха», то это слово неправильное, то есть, в этом случае получается отрицание действия со стороны Всевышнего Аллаха, нет, Всевышний Аллах обманывает, производит какое-то действие, а не просто знает, что Его обманывают и в этом заключается отсутствие обмана, от обманывающего. То есть, смотри, если ты меня обманываешь, а я стою и знаю что ты меня обманываешь, но ты думаешь что я не знаю об этом, то есть, ты меня обманываешь или нет. Получается внешне как будто бы я наоборот тебя обманываю, но это относительно Всевышнего так не говорят, потому что в этом нет действия, Аллах субхана уа Тааля приписывает себе действие и говорит то, что Он обманывает, то есть, либо говорит какие-то слова, либо производит какие-то действия.

(Конец слов Руслана).

Говорит шейх Усеймин дальше: «Если кто спросит: можно ли сказать, что Аллах хитрит, т. е. можно ли придать Аллаху атрибут «хитрость»?
— То не говори, нет, и не говори да, скажи, что Аллах хитрит в отношении того, кто этого заслуживает».

(А заслуживает этого, тот, который пытается хитрить с Всевышним Аллахом.
Это что касается первого правила, относительно Атрибутов Всевышнего Аллаха).

[Примечание от редактора стенограммы]:
Шейха ибн Усеймина (да помилует его Аллах) спросили: **«Описывается ли Аллах обманом?»**

Он ответил: «Аллах Всевышний не описывается хитростью, кроме как в связке (с обстоятельствами). Не приписывается это Аллаху в общем виде. Аллах сказал: **„Неужели они не опасались хитрости Аллаха? Хитрости Аллаха не опасаются только люди, терпящие убыток!“** („Преграды“, 99). В этом аяте

доказательство того, что Аллаху присуща хитрость. И хитрость — это нанесение противнику повержения так, как он даже не ожидал. Поэтому в хадисе, приведённом аль-Бухари, сказано, что „война — это обман“.

Если кто-то скажет: „Как можно приписывать Аллаху обман, если очевидно, что это порицаемое качество?“

Нужно ответить: хитрость используется там, где она уместна, она указывает на силу хитрящего, на Его преобладание над своим противником. Поэтому Всевышний Аллах не охарактеризовал Себя этими качествами в общей форме. Недопустимо говорить, что Аллах — хитрец. Это качество упоминается тогда, когда оно похвально, как например, в словах Всевышнего: **„Они замышляют козни, и Я замыслил козни“** („Добыча“, 30), и в словах: **„Они строили козни, и Аллах строил козни, а ведь Аллах лучше всех строит козни“** („Муравьи“, 50).

Вместе с тем эти атрибуты не отрицаются в полной мере в отношении Аллаха. В значении, когда эти качества похвальны, ими описывают, а

в значении непохвальном — не описывают. Кроме того, Аллаха не называют подобными именами, не говорят, что имя Аллаха — хитрец. Хитрость относится к качествам действия, поскольку она связана с желанием Аллаха». Источник: «Фатава Шейх Усеймин», 1/170.

Вопрос: «Описывается ли Аллах такими качествами как предательство (хыяна), обман, как об этом говорится в словах Всевышнего: «…пытаются обмануть Аллаха, но это Он обманывает их»?

Шейх ибн Усеймин ответил: «Что касается предательства, оно никогда не приписывается Аллаху, потому что оно попрекаемо в любом случае, потому что это обман доверия, это порицаемо. Аллах сказал: **„Но если они захотят предать тебя, то ведь ещё раньше они предали Аллаха, и Он отдал их во власть мусульманам. Аллах — Знающий, Мудрый“** („Добыча“, 71). Аллах не сказал: «и Он предал их».

Что касается обмана, то качества наподобие хитрости приписываются Аллаху в случае, когда они восхваляемы, но ими не описывают Аллаха в

общей форме. Аллах сказал: **„Воистину, лицемеры пытаются обмануть Аллаха, но это Он обманывает их“** („Женщины“, 142)».
Источник: «Фатава Шейх ибн Усеймин», 1/171.

Шейх аль-Альбани спросили: “Всемогущий и Великий Аллах сообщил о Себе словами: **«Они (неверующие) хитрили, и Аллах хитрил, а ведь Аллах Наилучший из хитрецов»** (3:54). Некоторые люди не могут понять этот аят и принять его очевидный смысл, и если не толковать аят вопреки его очевидному смыслу, то, как понять, что Аллах Наилучший из хитрецов?”

Ответ: “Вопрос этот, по милости Аллаха, легок, ведь хитрость не всегда характеризуется как нечто плохое, также как не всегда характеризуется как благо. Предположим, некий неверующий хитрит, строит козни против мусульманина, а этот мусульманин, будучи проницательным, сообразительным и бдительным к козням своего врага, не остается в неведении и хитрит против неверного, для подавления его злых козней. Разве кто может сказать, что ухищрение мусульманина против

этого неверующего, является неправомерным? Нет, конечно!

А легче этот вопрос понимается посредством следующих слов пророка (мир ему и благословение Аллаха): **«Война — это хитрость»** (аль–Бухари №3030, Муслим №1739). Из этого хадиса мы извлекаем, что хитрость не всегда порицаема и запретна. Так если хитрость направлена против мусульманина, то она порицаема и недозволенна, но если же она направлена против неверного, врага Аллаха и врага Его посланника, для отражения его зла и козней, то она не только дозволена, но и обязательна. И поэтому хитрость мусульманина против неверного, является справедливым возмездием и в подобном случае хитрость рассматривается как доброе дело со стороны сотворённого существа, так что же говорить о Мудром, Всезнающем, Всемогущем Господе миров, Который делает так, что хитрости хитрецов ни к чему не приводят?! Как это было выше показано. Хитрость не всегда расценивается как нечто отрицательное, иногда она порицаема, а иногда похвальна. А из слов Всевышнего (смысловой перевод): **«Наилучший из хитрецов»** в данном конкретном контексте,

мы понимаем, что Его хитрость совершается в качестве воздаяния и поэтому она заслуживает похвалы и свидетельствуют о совершенстве Всевышнего*.
Говоря коротко: все, что бы тебе ни пришло на ум, неподобающее величию Аллаха, знай, Аллах пречист и далек от этого. А что касается этого аята то в нем лишь похвала Великому и Могучему Аллаху, и ничего иного, чего нельзя было бы приписывать Благословенному и Великому Аллаху".
Источник: «Кайфа йаджибу ‘алайна ан нуфассира аль-Куран» стр. 19-20.

*Однако применять вышеупомянутые атрибуты действия к Аллаху вне контекста соответствующих аятов недопустимо. Так, например, нельзя говорить, что Всевышний прибегает к хитростям, обманывает, издевается или делает нечто подобное. Точно также недопустимо называть его хитрецом, обманщиком или издевающимся, и ничего подобного никогда не скажет ни мусульманин, ни разумный человек вообще. Ведь Аллах Всемогущий и Великий не характеризовал Себя с помощью таких понятий как хитрость, козни или обман, если не считать тех случаев, когда

речь шла о возмездии людям, неправомерно прибегавшим к подобным вещам.
Источник: Хафиз бин Ахмад аль-Хаками «200 вопросов по вероучению Ислама».

Шейх аль-Альбани спросили о словах Всевышнего: **«Аллах поиздевается над ними…»** (2:15).
«Они глумятся над ними, а Аллах поглумится над ними» (9:79).

Ответ: “Предшественники об этих и им подобных аятах говорили: “Оставляйте их так, как они были ниспосланы”. Но они под оставлением не имели в виду обессмысливание этих аятов. Под оставлением подразумевается оставление этих аятов, так как они были ниспосланы с признанием их истинного значения и смысла, без уподобления Аллаха Его творениям (ташбих), без придания образа Аллаху (такйиф)*, без истолкования аятов вопреки их очевидному смыслу (тауиль) без обессмысливания и отрицания их истинного значения (та’тиль). Всевышний сказал: **«Нет никого подобного Ему, и Он Слышащий, Видящий»** (42:11).

Этот аят свидетельствует об отрицании того, что у Аллаха могут быть какие либо недостатки, и сообщается о том, что Всевышний обладает такими качествами как слух и зрение. Признание того, что Аллах лишен любых пороков, изъянов и недостатков обязывает нас подтвердить и принять всё то, чем охарактеризовал Аллах Себя и чем охарактеризовал Его посланник Аллаха, так как это подобает Его величию, Возвышен он и Пречист. При этом мы не должны описывать их и говорить, Его слух подобен нашему слуху, Его зрение подобно нашему зрению. Также мы не истолковываем их вопреки их очевидному смыслу, как это делают некоторые крайние му'тазилиты, истолковывая «слух» и «зрение» как «знание». Такое толкование практически является обессмысливанием и лишением их истинного значения. О них ученые говорили так: "Кто лишает качества Аллаха их истинного смысла, тот поклоняется небытию, а кто придает Ему свойство телесности, тот поклоняется идолу".

Исходя из выше сказанного, относительно этих двух аятов мы говорим, что издевательство и глумление происходит так, как подобает величию Всемогущего и Великого Аллаха и

признание этих качеств не означает уподобление Творца Его творениям, как это полагают недалекие умы”.
Источник: «Ка’ида мухимма фима захируху ат-тауиль» стр. 51.

*Здесь будет полезно напомнить о мудрых словах Раби’а, шейх Малика (да помилует его Аллах) которые он произнес, когда его спросили о словах Всевышнего (смысловой перевод): **«(Он) Милостивый, который утвердился на троне»,** и попросили разъяснить то, как именно Он утвердился: «Это утверждение не является чем-то неизвестным, спрашивать «как» неразумно, послание исходит от Аллаха, посланник должен довести его до сведения людей, а нам следует верить».
[Конец примечания].

Вопросы к 2 уроку:

13. Дай определение понятию "Имя Аллаха", используемое учеными идеологии.

14. Как ты понимаешь смысл правила "Все Имена Аллаха самые прекрасные"? Назови довод на это правило.
15. Каков смысл правила: "Имена Аллаха не ограничиваются каким-либо количеством"? Назови довод на это правило.
16. В хадисе сказано: "О Аллах, я прошу Тебя всеми Именами, которые Тебе принадлежат, которыми Ты назвал Себя, **или** ниспослал их в Своей Книге…" – можно ли сделать из этого хадиса вывод о том, что Всевышний ниспослал в Своей Книге некоторые Имена, которыми Он не назван? Ведь частица "или" несет значение изменения.
17. Каков смысл хадиса: "Аллаху принадлежит 99 Имен, кто перечислит их, тот войдет в Рай"? и противоречит ли вышеприведенное правило этому хадису?
18. Каков смысл правила: "Имена Аллаха не устанавливаются разумом, но лишь шариатом"? Назови довод на это правило.
19. Если мы нашли определенное имя, смысл его совершенный, и нет в нем недостатков, но оно не установлено в отношении Всевышнего Аллаха священным контекстом, говорим ли мы "Это имя не принадлежит Всевышнему Аллаху" или

говорим "Это имя не установлено в отношении Аллаха"?
20. Шейх Ибн 'Усаймин разъяснил то, что Имена Аллаха делятся на "переходящие" (мута'адди) и "не переходящие" (гайру мута'адди) – что это значит?
21. Разъясни смысл правила: "Каждое Имя из Имен Аллаха указывает на Сущность Аллаха и на Атрибут, который в этом Имени содержится, а также на те следы, которые из этого Имени вытекают, если это Имя из "переходящих" – вместе с приведением примеров.
22. Ученые выводят из вышеприведенного правила то, что все Имена Аллаха равны друг другу (мутарадифа), но, в то же время, все они различны (мутабаина) – как это понять?
23. Разъясни смысл правила: "Каждый Атрибут Всевышнего Аллаха совершенен, и является Атрибутом похвалы, нет в них недостатка ни в чем". Приведи довод на это правило.
24. Говорим ли мы, что имя "аль-Камиль" (совершенный) является именем Аллаха, а также Атрибут "Камаль" (совершенство) атрибутом Аллаха?
25. Что мы говорим относительно атрибутов, которые содержат в себе совершенство с одной стороны и недостаток с другой (как хитрость,

козни и обман)? Утверждаем ли мы их Всевышнему Аллаху или отрицаем их?

Ответы на вопросы к 2 уроку:

13. Имя Аллаха – это шариатское слово, указывающее на сущность Всевышнего Аллаха, содержащее в себе совершенные Атрибуты Аллаха, а также отрицание от Него всякого недостатка.
14. Т.е. каждое Имя Аллаха достигает предела совершенства по причине того, что содержит в себе совершенные Атрибуты, в которых нет недостатка. Довод на правило: **"У Аллаха – самые прекрасные имена"** (7: 180).
15. Т.е. Имена Аллаха не ограничены каким-либо известным нам числом. Довод на него достоверный хадис от Ибн Мас'уда, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) обращался к Аллаху теми Именами Аллаха, которые неизвестны никому, кроме Него.

16. Нет, так как частица "или" приходит здесь для приписывания частного к общему.
17. Это правило не противоречит хадису, т.к. этот хадис не указывает на ограничение имен лишь 99, но указывает на то, что из Имен Аллаха, есть 99 имен, которые если ты перечислишь, попадешь в рай.
18. Смысл его в том, что разум человека не может определить то, какое имя принадлежит Аллаху, а какое нет, поэтому в утверждении или отрицании того или иного имени, мы можем основываться только на контекст от Аллаха и Его посланника (да благословит его Аллах и приветствует). Довод: **"Но они не способны объять Его своим знанием"**. (20: 110).
19. Говорим: "Это имя не установлено в отношении Аллаха", т.к. возможно, что это Имя принадлежит Аллаху, но Всевышний не поведал нам об этом.
20. Имя "мута'адди" (переходящее) – это имя, следы которого отражаются на творениях, как например, ар-Рахим (Милосердный), ат-Тауууб (Принимающий покаяния). А имя "гайру мута'адди" – это имя, следы которого не отражаются на творениях, как например, аль-Мажид (Славный), аль-'Азыйм (Всемогущий).

21. Например, имя аль-Гафур (Прощающий) – указывает на Всевышнего Аллаха, а также на Атрибут Всеобъемлещее Прощение (аль-Магфира аль-уаси'а), и на следы, которые отражаются на творениях, заключающиеся в том, что Всевышний прощает грехи своих творений. Что касается Имен, "гайру мута'адди" – следы которых не отражаются на творениях, то, например, Имя Аллаха аль-Хай (Живой) – указывает на Всевышнего Аллаха, а также на Атрибут аль-Хаятун камиля (Совершенная Жизнь).
22. Все Имена Аллаха мутарадифа (т.е. равны друг другу) – в том смысле, что все они указывают на Одного Всевышнего Аллаха, т.е. Если ты услышишь Имена – аль-Каххар, аль-Малик, аль-Мутакаббир – все они равны, ведь под всеми ними подразумевается Всевышний Аллах. Но, в то же время, все Имена различны (мутабаина) – т.к. каждый из Имен содержит Атрибут, который не содержится в Имени другом.
23. Смысл правила в том, что все Атрибуты Аллаха абсолютно совершенны, не имеющие недостатков, это потому что Всевышний Аллах – совершенен во всем, и невозможно, чтобы Господь имел недостаток в чем-либо, т.к. это

противоречит абсолютному Господству. Довод: **"А описание Аллаха – самое возвышенное"** (16: 60).

24. Имя "Камиль" (совершенный) не установлено относительно Аллаха достоверным контекстом, но Атрибут "аль-Камаль" (совершенство) – это Атрибут Всевышнего Аллаха, по единогласному мнению мусульман, более того, всех общин, как сказал об этом Ибн аль-Кайим в "Сауа'ик уль-Мурсаля".

25. Мы не отрицаем эти Атрибуты полностью, но и не утверждаем их без всяких ограничений, но говорим, что в той ситуации, когда этот Атрибут является совершенством – Всевышний Аллах описывается им, а когда нет – нет. Качество хитрости является совершенством, когда хитрость направлено в ответ тому, кто хитрит против тебя, а если же хитрость проявляется первоначально, не в ответ хитрости, то это недостаток. В первом случае Всевышний описывается этим Атрибутом, а во втором нет.

3 Урок.

БисмиЛляхи Ррахмаани Ррахиим.

Содержание урока:

1 Правило 3.2 Атрибуты Всевышнего Аллаха делятся на два вида «Субутия (утвержденные) уа Сальбия (отрицаемые).
2 Правило 3.3 «Заатия уа Фи'лия», это Атрибуты, которые касаются сущности Всевышнего Аллаха и те Атрибуты, которые являются Атрибутами действия».
3 Правило 3.4 Атрибуты Аллаха реальные действительные, мы не знаем их образа, но он есть, и атрибуты Аллаха не подобны артибутам творений.
4 Какая разница между тамсилем и такъйúфом?
5 Правило 4 Ответ «Аль-Му'аттила» – это те, которые аннулируют Имена и Атрибуты Аллаха, искажая их от их прямого смысла на основе своих страстей и ложных трактовок.
6 Разница между Именем Аллаха и атрибутом Аллаха.

1 Правило 3.2 Атрибуты Всевышнего Аллаха делятся на два вида «Субутия(утвержденные) уа Сальбия(отрицаемые).

Говорит шейх Мухаммад ибн Салих аль-'Усеймин: «Второе ответвление, Атрибуты Всевышнего Аллаха делятся на два вида **«Субутия уа Сальбия».**

(Субутийя - утвержденные, уа Сальбия - отрицаемые.
Сальбия с сукуном над «лям». Сальбия по-другому называется «аль-Манфия».
В некоторых книгах можно встретить как Субутия и аль-Манфия.
И смысл их один и тот же, - отрицаемые от Всевышнего Аллаха определенные качества, и Атрибуты).

«**Ас-субутийя** подтверждаемые Всевышнему Аллаху Атрибуты, это те атрибуты, которые Аллах утвердил для Себя, такие как Жизнь, Знание, и другие. Их необходимо утверждать для Аллаха подобающим для Него образом, потому что Он утвердил их для Себя и Он лучше знает Свои атрибуты».

Ас-Сальбия - отрицательные, это те атрибуты, которые Аллах отвергает от Себя. К примеру «аз-зульм» — несправедливость, его необходимо отрицать, так как Всевышний отрицает его от Себя, но вместе с этим необходимо твердо верить в то, что у Аллаха есть атрибут прямо противоположный отрицаемому, то есть, Справедливость.
(Если мы отрицаем от Всевышнего Аллаха зульм несправедливость, то мы обязаны вместе с этим утверждать наивысшую справедливость, или безграничную справедливость в самом совершенном виде).
Потому что отрицание само по себе не является совершенством пока, не утвердим Всевышнему противоположное тому, что мы отрицаем.

(Пояснение Руслана): Если правителю скажут: «ты не жадный, не скупой», это ничего не прибавляет к этому правителю из достоинств. Достоинство это когда ты что-то утверждаешь из качеств достоинства, а просто отрицать что-либо не является утверждением достоинства, поэтому относительно качеств ас-Сальбия (отрицаемых) от Всевышнего Аллаха мы говорим что мы отрицаем качество, которое отрицал от Себя Всевышний Аллах Сам или Его Посланник, в

Коране и Сунне, и плюс к этому приписываем к Всевышнему Аллаху качество противоположное тому что мы от Него отрицаем). (Конец слов Руслана).

И пример этому слова Всевышнего Аллаха: **«И твой Господь не причиняет несправедливости никому»** (Пещера 49), и исходя из этого аята мы обязаны отрицать от Всевышнего Аллаха несправедливость вместе с тем что имеем в убеждении что Всевышнему Аллаху принадлежит справедливость в самом совершенном его смысле».

Это что касается второго правила и его мы в каком-то виде разбирали в «Иктисад филь 'атикад» поэтому не будем углубляться.

2 Правило 3.3 «Заатия уа Фи'лия», это Атрибуты, которые касаются сущности Всевышнего Аллаха и те Атрибуты, которые являются Атрибутами действия»

«Третье ответвление, Атрибуты которые мы

утверждаем относительно Всевышнего Аллаха бывают двух видов (то есть, Атрибуты вообще делятся на два, отрицаемые, подтверждаемые, теперь подтверждаемые делятся еще на два), «Заатия уа Фи'лия», это Атрибуты, которые касаются сущности Всевышнего Аллаха и те Атрибуты, которые являются Атрибутами действия».

(Пояснение Руслана):
Те Атрибуты, которые мы утверждаем относительно Всевышнего Аллаха, бывают:
1 Которые касаются Сущности Всевышнего.
2 Которые являются действиями Всевышнего Аллаха.

Заатия уа Фи'лия - такое деление Атрибутов не было известно у саляфов.

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 им вечно, то есть, без начала)». Это в книге «аль Къутат уаль асар», второй том 356 страница.

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. Один из первых кто упомянул это деление аль-Асбахани и другие, также в словах аль-Бейхаки и других можно это встретить.

Но подобное деление мы не называем нововведением, потому что оно:
Во-первых, не противоречит шариату.
Во-вторых, не противоречит пониманию саляфов (трех лучших поколений Ислама).
В-третьих, 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 просто людом 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).
(Конец слов Руслана).

Говорит шейх ибн Усеймин:
«Атрибуты, которые являются сущностными (Аз-Затия), это такие Атрибуты, которыми Всевышний Аллах всегда был описан и всегда будет описан, без начала и без конца. Как например «Жизнь», «Слух», «Зрение», «Могущество».

Аль-фи'алийя - 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.
(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).

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 атрибут «слово» (Калам), 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 (нет у разговора Всевышнего Аллаха какой-то границы). А если мы посмотрим на конкретные какие-то слова Всевышнего Аллаха, то это является действием (когда Всевышний Аллах их высказывает, то это

и есть действие), потому что произнесение слов связано с желанием Всевышнего Аллаха, Всевышний разговаривает, с кем хочет и когда захочет».

(Пояснение Руслана):
Атрибут «слово» сущностный и действенный. Всевышний способен разговаривать, когда захочет, Он описан этой способностью без начала и будет описан ею без конца. Исходя из этого, этот Атрибут Способность разговаривать Сущностный «Заати».
А то, что Всевышний говорит какие-то моменты или какие-то времена, когда есть этому разговору причина и говорит Всевышний Аллах, когда захочет и с кем захочет, то это является Атрибутом Действенным. Поэтому получилось, что один и тот же Атрибут и Сущностный и Действенный с двух сторон, если на него посмотреть.

Подобное выражение можно сказать относительно всех действенных Атрибутов Всевышнего Аллаха, то, что все эти Атрибуты являются также Сущностными. 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 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 Атрибут сущностный, непосредственно связанный с Сущностью Всевышнего Аллаха.

Исходя из этого все Действия Всевышнего Аллаха несмотря на то что они являются Атрибутами Действия также являются Атрибутами Сущности.

Об этом сказали
1 Имам ад-Дарими в своем Опровержении на «аль Бишра аль Мариси».
2 Ибн Абиль `Из, в «шарх ат-Тахауия» 1 том 96 страница.
3 Ас-Сафарини в книге «Ляуани уль-Ануар» 1 том 257 страница.

4 Шейх Мухаммад ибн Халиль Харрас, когда говорил обо всех действенных Атрибутах Всевышнего Аллаха, сказал: «Это не смотря на то что Всевышний всегда был описан способностью на совершение этих действий» (Шарх акыда аль-Уасытыя стр. 88).
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. **(Конец слов Руслана).**

3 Правило 3.4 Атрибуты Аллаха реальные действительные, мы не знаем их образа, но он есть, и атрибуты Аллаха не подобны артибутам творений.

«Четвертое ответвление, все Атрибуты Всевышнего Аллаха, можно относительно них задать три вопроса;
1 Подразумевается ли под каждым атрибутом Аллаха то, на что в действительности указывает этот атрибут, т. е. употребляется ли он в прямом

смысле? И почему? (То есть, действительно ли эти Атрибуты существуют, то есть, непросто смысловые, а имеют какую-то сущность).
2 Можно ли придать форму этим атрибутам, т. е. можно ли по атрибутам представлять какую-либо форму Аллаху? И почему?
3 Подобны ли атрибуты Аллаха на атрибуты тех, кого Он создал? И почему?

Ответ на первый вопрос: Да, под каждым атрибутом Аллаха подразумевается то, на что этот атрибут указывает в действительности, т. е. нам нельзя истолковывать этот атрибут чем-то тем, на что он не указывает явно, к примеру, истолковать атрибут «Рука», сказав, что под этим имеется в виду Сила, Мощь Аллаха. А нельзя этого делать потому, что есть твердое правило, которое гласит: **«Речь основывается на ее понимании в прямом смысле, а не в переносном, поэтому нельзя переходить от прямого смысла к переносному, если в этой речи нет чего-либо, что препятствует ее пониманию в прямом смысле и указывает на переносный смысл».**

(Если Всевышний говорит «Рука Аллаха, «Лик Аллаха», или «Голень Аллаха», как это пришло в

хадисе, все это мы понимаем как Атрибуты Действительные, то есть, у Всевышнего Аллаха действительная Рука, или Две Руки, Действительный Лик и тому подобное, и не говорим, что это все лишь в переносном смысле под которым подразумевается что-то иное, а не действительная Рука).

Ответ на второй вопрос: Придавать форму атрибутам Аллаха нельзя, по двум причинам:
— **во-первых,** Всевышний сказал: **«… они не объемлют Его своим знанием»** (Таха, 110).
— **во-вторых,** потому что разум не в состоянии постичь образ атрибутов Всевышнего.

(Пояснение Руслана):
Мы говорили, Сущность у Всевышнего Аллаха есть, но какая она мы не знаем, и делаем в этом случаи **«тафуид»,** - есть мазхаб такой у приверженцев нововведения, то что они говорят: «мы делаем тафуид», тафуид то есть, предоставление дела Аллаху. Всевышний Аллах говорит «йЯдуЛлах» (Рука Аллаха), они говорят: «мы не знаем что такое йЯдуЛлах, Йад, это буква Йай и Даль а что под ними подразумевается абсолютно не знаем и говорят УаджхуЛлах, Лик Аллаха, говорят: «Уау джа и

ха», говорят: «этот Атрибут состоит из трех букв, но что под эти подразумевается вообще не знаем, то есть, вообще не имеем понимания, что такое Лик», и поэтому говорят что Яд и Уаджх это одно и то же, никакой разницы между ними нет, что йЯд мы не понимаем что означает, что Уаджх мы не понимаем что означает- это называется мазхаб тафуид.

Тафуид - то есть, предоставление дела Аллаху и говорит, то, что мы не понимаем смысл этих слов. Хотя смысл этих слов в арабском языке понятен и при этом из отрицательных последствий этого мазхаба, то, что они приписывают этот мазхаб саляфам, и говорят: «Саляфы, в том числе Пророк саляЛлаху алейхи уа салам, понятия не имел, что подразумевается под этими словами, читал когда Коран сам не знал что читает, и сподвижники и табиины читали когда Коран сами не знали что они читают».
Допустим когда сподвижник ибн Аббас читал: «Но Его Ядаху распростерты» он сам (якобы) не знал что имеется ввиду под этим и когда читал: «И останется Лик твоего Господа обладающего Величием и почетом» тоже (якобы) понятия не имел, что под эти аятом имеется в виду, не видел

никакой разницы между первым аятом и вторым аятом. То есть, если бы было сказано «Баль ваджху Ллахи мабсутатан» не было бы в этом проблемы, потому что Уаджх и Йад одно и то же у муфавида, в том смысле, что они понятия не имеют, что под этим подразумевается.

Однако в этих вопросах ахлю сунна тафуид не делает, но делает в других вопросах, то есть, в том что мы говорим, что у Всевышнего Аллаха и у Его Атрибутов есть Сущность в этом тафуид не делаем, мы говорим Сущность есть и мы понимаем что это такое, мы знаем что такое йяд (рука) в арабскам языке, то есть, каждый, когда ему скажешь рука, он знает что такое рука или скажешь лик, он знает что такое лик. Но делаем мы тафуид (предоставляем дело Аллаху) в вопросе **каийфии** в сущности то есть, имеется в виду какая это сущность. Сущность мы знаем, что она есть, но какая она мы не знаем, и знание этого предоставляем Всевышнему Аллаху.

Почему мы делаем тафуид относительно того, какая Сущность у Атрибутов Всевышнего?

Ответ: Потому что мы не видели этих Атрибутов, и Всевышний нам о них не сообщил

какие они, и мы не видели ничего подобного этому и тому подобное. Эти четыре степени приводили во время изучения «аль-Иктисад филь атикад».
(Конец слов Руслана).

Ответ на третий вопрос: Атрибуты Всевышнего Аллаха не подобны атрибутам творений, потому что Всевышний сказал: **«Нет ничего подобного Ему»** (Сура 42 Совет, аят 11). Также потому, что Всевышний совершенен во всем и Его совершенство безгранично, а являющийся таковым не может быть подобен Своему созданию, которое несовершенно, т. е. несовершенно в своих атрибутах.

4 Какая разница между тамсилем и такъйи́фом?

Говорит шейх ибн Усеймин:
«Существует разница между приданием формы (такъйиф) и между уподоблением, сравнением (тамсил).

Тамсил - это упоминание образа атрибута и привязывание его к конкретной форме. Например, сказать, что Рука Всевышнего похожа на руку человека, Рука Всевышнего аналогична руке человека.

Такъйи́ф - это представление Руки Аллаха, т. е. не уподобить ее, как выше, а вообразить в какой-то особой форме, не похожей на руки тех, кого создал Всевышний.

(Пояснение Руслана):
Это не разрешено, так как мы не знаем какой образ Атрибутов Всевышнего Аллаха. Мы знаем что этот образ есть, но какой он мы не знаем, и запрещено о нем говорить, упоминать его, без разницы сравниваешь ли ты этот образ с образом атрибутов творений, или ни с кем не сравниваешь, просто говоришь: «Образ Его такой-то» при этом не сравнивая его с образом атрибутов творений это не дозволенно.

Пример на тамсиль: «Если скажет говорящий: Рука Всевышнего как рука человека, **и пример на такъйи́ф** когда человек представляет у себя в голове Руку Аллаха в каком-то конкретном образе, так что нет этому примера в руках каких

либо творений. То есть, у всех творений или у большинства есть руки или лапки и тому подобное, и человек когда говорит: У Всевышнего Рука подобна рукам такого-то творения, это – тамсиль.
А когда говорит: У Всевышнего Аллах такая-то Рука и при этом Его описание не равно описанию рук кого-либо из творений и при этом он представляет эту Руку в каком то образе, это называется такииф.

Кто хуже, мумассиля - то есть, тот, который сравнивает Атрибуты всевышнего с атрибутами творений или христиане? **Ответ:** мумассиля хуже, чем христиане, потому что те, которые делают тамсиль и причисляю себя к исламу, они сравнивают Атрибуты Всевышнего с атрибутами творений, а христиане сравнивают атрибуты творений с Атрибутами Всевышнего, то есть, они сравнивают Ису или Джибриля с Атрибутами Всевышнего, говорят, то что Иса обладает определенными Атрибутами Бога, Атрибутами Аллаха Субхана уа Тааля, то есть, сравнивают творения с Аллахом, но не сравнивают Аллаха с творениями. Хуже сравнивать Аллаха Всевышнего с творениями, это опускание Величия Всевышнего Аллаха до

уровня творений, а тут христиане пытаются поднять какое-то творение до Величия Аллаха, и то и это является неверием, но неверие мумассиля является более худшим.

Говорит: «Когда человек делает такииф, то есть, сравнивает или придает какой-либо конкретны образ Атрибутам Всевышнего, при этом не сравнивая его с атрибутами творений, это также является запрещенным и является грехом». Это что касается третьего ответвления.
(Конец слов Руслана).

5 Правило 4 Ответ «Аль-Му'аттила» – это те, которые аннулируют Имена и Атрибуты Аллаха, искажая их от их прямого смысла на основе своих страстей и ложных трактовок.

Говорит шейх ибн Усеймин: Четвертое правило Относительно правил об Атрибутах Всевышнего Аллаха. (это важное правило, которое шейх по всей книге потом будет упоминать).
Каким образом мы отвечаем тем, которые

аннулируют Атрибуты Всевышнего Аллаха.

(Пояснение Руслана):
Например, если мы говорим, что у Аллаха есть следующие атрибуты: две Руки, Лик, Голень, Стопы. Приходит «му'аттыля» и говорят: нет, под словом Рука имеется в виду мощь, под словом Лик имеется в виду щедрость или награда, под словом это имеется ввиду то- то, а некоторые вообще говорят: «Ничего не имеется ввиду, вообще нет Руки и ничего под этим не имеется в виду».

Му'аттыли еще бывают следующих видов:
1 Джахмиты говорят у Всевышнего нет ни Имен ни Атрибутов.
2 Те, которые аннулируют только Имена.
3 Му'атазилиты аннулируют только Атрибуты, не аннулируя Имен.
4 Ашариты и матуридиты, которые вроде как утверждают Атрибуты и Имена, но при этом утверждают их не так как необходимо утверждать, говорят: «Да, у Всевышнего Аллаха есть Рука, но имеется в виду Мощь», то есть, он утверждает, что у Аллаха есть Рука, но имеет в виду под этим Мощь.

Му’аттыли бывают нескольких видов, и они не равны друг другу, джахмиты хуже, затем му’аттазилиты затем аш’ариты затем матуридиты. Это 4 группы му’аттылей, аннулирующих Атрибуты Всевышнего Аллаха.

Так вот, четвертое правило шейх ‘Усаймин (РахимахуЛлах) приводит, для того что бы объяснить тебе как ты можешь опровергнуть слова аннулирующих Атрибуты Всевышнего Аллаха.
(Конец слов Руслана).

Говорит шейх ибн Усеймин: **«Имя му’аттыль (аннулирующий) заслуживает любой, который отрицает хотя бы что-либо из Имен Всевышнего Аллаха или из Его Атрибутов».**

(Пояснение Руслана):
Например, человек говорит: «Да, у Всевышнего Аллаха есть Атрибут Милость, Ар-Рахман, я подтверждаю, что у Всевышнего Аллаха есть Имя ар-Рахман и даже подтверждаю, что это Имя содержит в себе Атрибут «Рахма» то есть, Милость, но я отрицаю, что эта Милость переходит на творения, рабов, или то что у нее выделяются какие-то последствия на Его раба»,

Этот человек му’аттыль не смотря на то что он подтвердил Имя, подтвердил Атрибут, но не подтвердил последствия, которые вытекают из этого Атрибута и отражаются на творениях Всевышнего Аллаха.

Мы говорили, то, что Атрибуты Всевышнего бывают двух видов, у которого последствия не отражаются на творениях и у которого последствия отражаются на творениях.

Так вот, если человек говорит о тех Атрибутах, которые не отражаются на людях, то он должен подтвердить только две вещи, это Имя и Атрибут, как например говорит аль-‘Азым, должен подтвердить это Имя Всевышнего Аллаха, которое содержит в себе Величие, Могущество.
А если Атрибут, последствия которого распространяются на творения, то должен подтвердить уже три вещи, как например ас-Сами’а – Слышащий, должен подтвердить это Имя Всевышнего Аллаха, также Атрибут, который в нем содержится, это Сам’а- Слух и также то, что Всевышний слышит голоса и звуки, которые исходят от Его творений, и если хотя бы одно человек не подтверждает из трех

или в первом случаи из двух, тогда он му’аттыль - аннулирующий Атрибут, даже если он Атрибут подтверждает, а отрицает что-либо из того, что он обязан подтвердить.
(Конец слов Руслана).

Говорит шейх ибн Усеймин: «Также они отличаются тем, что они искажают контексты с их явного понятного значения и переводят их на другие значения. Последних, также называют именем «Аль-Муаввила» (толкующие)».

(Пояснение Руслана):
«Аль-Муаввила» - от слова «тауиль» - разъяснение. Они говорят: «У Аллаха есть Йад (Рука), но имеется в виду не Рука, а Мощь».
Мы их называем аль-мухаррафа и Аль-Му’аттила – те, которые искажают и аннулируют атрибуты Аллаха.
Потому что тауиль - разъяснение священных контекстов может быть действительно правильным, если на него есть довод, поэтому слово тауиль не всегда несет в себе отрицательный оттенок, то есть, тауль может быть истиной, а может быть также ложью. Если на тауиль есть довод, тогда тауиль является истиной, тогда он узаконен, более того мы

обязаны его применять, а если на него довода нет, тогда он является ложью, является не узаконенным является запретным, поэтому мы сторонимся называть этих людей аль-муауаля, а называем мухаррафа- искажающие и аль-му'атталя- аннулирующие.
(Конец слов Руслана).

Говорит шейх ибн Усеймин:
«И общее правило в том, как мы опровергаем их слова:
Это ваше толкование противоречат явному внешнему контексту Корана и Сунны.

(Пояснение Руслана):
Тебе матуридит (или ашарит) говорит то и то. Ты говоришь: Какой довод у тебя на это? Коран ниспослал на арабском языке, как разъяснение прямого пути. Ты хочешь сказать: что Всевышний ниспослал Коран для разъяснения прямого пути и при этом он запутывает людей? Так получается из слов этих заблудших ашаритов и матуридитов и других муатиля. Потому что они говорят: что Аллах ниспосылает слова, которые в прямом смысле не нужно понимать, а нужно понимать как то по-другому, и на эти заявления не приводят никакого довода,

с которым можно считаться.

Они говорят например: Всевышний сказал в Коране то что у Него есть Две Руки и при этом Он имеет ввиду не то что у Него есть Две Руки, а что-то другое. А Всевышний Аллах в Коране утверждает то, что Он хочет разъяснить истину. Этим самым этот матуридит, либо хочет сказать, что Всевышний Аллах лжет, что Он хочет разъяснить истину, а на самом деле вводит в заблуждение людей, либо он хочет сказать то что Всевышний не способен разъяснить то, что Он хочет сказать, Всевышний хочет сказать одно но из-за Своей «слабости» не способен это разъяснить. Вот эти два порочных последствия вытекают из слов матуридитов (ашаритов и им подобным). Поэтому, когда они говорят тебе свои лживые толкования атрибутов Аллаха, ты им говоришь: **«Твое, слово противоречит явному внешнему контексту Корана или сунны».** И ты должен привести довод на то, что твое понимание является правильным, и действительно, на то, что мы не должны понимать этот аят и этот хадис в его прямом смысле в его внешнем смысле. А если нет довода, то пусть молчит.

(Конец слов Руслана).

У тебя нет достоверного довода, приведи нам достоверный довод на свои слова.

(Пояснение Руслана):
Они пытаются доказать людям, то что у них есть довод, а на самом деле довода нет. Матуридиты в своих идеологических книгах говорят: **«Но очень важное правило, о матуридиты, никогда не выводи контекст с его прямого смысла кроме как с доводом»**, то есть, сами себя ограничивают доводом, но сами выводят с прямого текст без всякого довода. то есть, внешне они утверждают людям, как будто бы одна из их основ то, что они всегда основываются на доводе, но на практике, на довод они всегда не основываются.
(Конец слов Руслана).

Ваше понимание противоречит дороге саляфов (праведных предков).

(Пояснение Руслана):
То есть, вы когда-нибудь слышали, чтобы такие сподвижники Пророка Мухаммада саля Ллаху алейхи ва салам, как ибн ‘Умар или ибн ‘Аббас (известный толкователь Корана), или ибн Мас’уд (из имамов тафсира в нашей общине), чтобы они

говорили: «Нет, Лик Аллаха не имеется в виду Лик, имеется в виду то-то, или, нет, не имеется в виду Руки, а имеется в виду то-то». Нет таких слов у сподвижников!

Поэтому отвечая матуридитам (и ашаритам) мы говорим:
«Во-первых, ваши слова противоречат явному контексту, во-вторых, вы противоречите пониманию сподвижников, в-третьих, на ваше понимание нет никакого достоверного довода».
Подавляющее большинство Атрибутов Всевышнего Аллаха подтверждено единогласным мнением сподвижников и лучших поколений этой общины, также имамов этой общины. Например ты говоришь что у Всевышнего есть Лик, ты можешь говорить то что относительно установлений действительного Лика Всевышнего Аллаха есть единогласное мнение сподвижников, а как ты узнал что у этого есть единогласное мнение сподвижников? Они тебе говорят: «Ну где ты видел, чтобы ибн Умар сказал: « Единогласны были все сподвижники, что у Аллаха есть Лик», они тебе горят, где ты это видел? Мы ему отвечаем: «А где ты видел, чтобы ибн Умар говорил, что кто-либо из

сподвижников или он сам говорил, что под Ликом подразумевается что-либо другое?» Почему мы не можем найти слова сподвижников, где они говорят: «Под Ликом не подразумевается награда, или под Руками не подразумевается Мощь»?

Потому что сподвижникам даже такое в голову не приходило, это все равно, что найти слова ибн Умара, то, что он скажет: «Радио это не истина, телевизор это не истина, самолет это не истина», потому что ни самолет ни радио даже в голову сподвижникам не приходило, то что существование таких вещей, возможно, поэтому он не мог это отрицать, даже как многие новшества которые ввели заблудшие после поколения сподвижников, как маулид например. Тебе говорят: «ну приведи хоть оно слово от сподвижников, где он скажет: «Маулид бид`а», мы скажем: «Ни один сподвижник никогда не сказал что маулид бидаа, потому что никому из них в голову не приходило справлять маулид, вообще такого понятия не было, ни в головах, ни в сердцах сподвижников, поэтому то что у него ни в голове ни в сердце нет, он не может этого высказывать. Ты не можешь разговаривать о таких вещах о существовании которых ты даже не представляешь.

Поэтому для единогласного мнения сподвижников достаточно нам того, что они не высказались иначе, остановились на том, что есть в Коране, а явный внешний смысл Корана говорит нам о том, что у Всевышнего есть Две Руки.
Если бы не имелся прямой смысл, то сподвижники бы разъяснили это. А если они промолчали, значит нужно понимать атрибуты Аллаха в прямом смысле, как это пришло в Коране и Сунне.
(Конец слов Руслана).

Возможно, что в отношении несостоятельности их толкований мы приведем и другие доказательства, помимо упомянутых выше».

(Пояснение Руслана):
Подтверждая какой-либо определенный Атрибут Аллаху, иногда ибн Къайим приводит не три как мы сейчас, а 50 опровержений на их (джамхитов, ашритов) слова, потому что их слова являются глупыми и неправильными.

Вопрос, кто хуже, тот который абсолютно аннулирует или абсолютно не аннулирует и

говорит что необходимо понимать этот Атрибут по-другому, и говорит: «Руку мы подтверждаем, но под Рукой имеется в виду то-то», кто хуже первый или второй?

Ответ: Тот, который аннулирует абсолютно хуже, в том смысле, что он вообще Всевышнему Аллаху ничего не приписывает из того, что он обязан приписывать. Но со стороны влияния на людей, тот, который делает разъяснение хуже, чем тот, который аннулирует. Потому что тот, который вообще аннулирует, ты ему говоришь: «Две Руки Всевышнего Распростерты», он говорит: «Нет, Две Руки Всевышнего, не распростерты», обычно даже просто люд говорит: «Что с этим человеком, что то не то», Всевышний говорит: «Распростерты», он говорит: «Не распростерты», Всевышний говорит: «Руки», он говорит: «Не Руки», Всевышний говорит: «Лик», он говорит: «Не Лик», то есть, даже простой человек сразу понимает что, что-то в этом мазхабе ненормально.
А что касается ашаритов, матуридитов и муаттазилитов, то они хуже чем джахмиты, джахмиты абсолютные му’аттыли, а муаттазилиты, аштариты и матуридиты

частичные муаттыли, но они хуже относительно влияния на людей, чем первые (джахмиты), потому что они приводят сомнения различные и этим самым запутывают разум людей, исходя из этого их вред хуже чем вред джахмитов, хотя сам мазхаб джахмитов хуже чем мазхаб матуридитов, ашаритов, муатаззилитов.
(Конец слов Руслана).

6 Разница между Именем Аллаха и Атрибутом Аллаха.

(Пояснение Руслана):
Во-первых, Имя Всевышнего Аллаха указывает на Сущность Всевышнего и на Атрибут, на какой-то смысл. Если мы говорим ас-Сами` (Слышащий), мы говорим на сущность Всевышнего, то есть, на Самого Аллаха и также указывает на какой-то смысл, то есть, то, что Всевышний Слышит, а Атрибут указывает только на какой-то смысл, только на то, что Всевышний слышит, но не указывает на Сущность Самого Всевышнего Аллаха. Потому что когда ты говоришь Слышащий, то что ты

говоришь «слышит» слушание это Атрибут не только Всевышнего Аллаха, но и творения тоже слышат, но само по себе не указывает только лишь на Сущность Всевышнего, а что касается Имени, когда мы говорим Имя Аллаха ас-Сами', оно указывает и на Сущность Аллаха и на Атрибут. Это первая разница между Именем и между Атрибутом.

Во-вторых, то, что касается Имен, то ты можешь делать «та'бид» - говорить например: Абдуль-Гъаффур, Абдуль-Карим, Абду-Ллах, Абду-Ррахман и тому подобное.
А что касается Атрибутов, то ты так не можешь делать, то есть, не можешь говорить: Абду-Стауа, Абдуль-Маджи или Абду-Ннузуль, то есть, всего это ты говорить не можешь.

В-третьих, любое Имя Всевышнего Аллаха содержит в себе Атрибут, например; Аль Басыр содержит в себе Атрибут Виденье, Аль-Азым содержит в себе Атрибут Величия и тому подобное, но не наоборот, то есть, не каждый Атрибут содержит в себе Имя, например: «Нузуль» – то, что Всевышний Аллах спускается на ближнее небо каждую последнюю треть ночи, из этого мы не говорим то, что у Всевышнего

Аллаха есть Имя Назиль – спускающийся. Или атрибут Аллаха: «Маджи», то, что Всевышний придет, из этого мы не говорим, что Всевышний Аллах имеет имя «Приходящий». Поэтому мы говорим – каждое Имя содержит в себе Атрибут, но не каждый Атрибут содержит в себе Имя.

В-четвертых, то что Именем можно взывать к Аллаху, а Атрибутом к Аллаху взывать нельзя.
Ты можешь говорить: «йа Гъафур (О Прощающий), йа Карим, йа Ррахман», и так далее, но не можешь говорить «йа ЙадуЛлах», О Рука Аллаха, а можешь говорить обращаясь к Самому непосредственно Всевышнему Аллаху Его Именами, то есть, ду`а Именем Аллаха разрешено, более того является обязательным, а Атрибутом не разрешено, то есть, нем можешь говорить йа УаджхАллах (о лик Аллаха).
Но разрешается истиаза с помощью Атрибутов Всевышнего Аллаха, можешь прибегать за помощью к Атрибутам Всевышнего Аллаха, например говорить: **«Я прибегаю за прибежищем к Твоему довольству от Твоего Гнева»**, или **«Я прибегаю за помощью к Твоему Могуществу, нет божества достойного поклонения кроме Тебя, чтобы Ты не заблудил меня»** или **«Я прибегаю за**

прибежищем к совершенным словам Аллаха», слова Аллаха это Атрибут, это не Имя. То есть, в хадисах приходит что Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) искал прибежища у Аллаха посредством его Атрибутов.
Что касается аль-истигъаса (просьба о помощи), то не разрешается обращаться за помощью к Всевышнему Аллаху посредством его Атрибутов, нельзя говорить: «О Рука Аллаха, помоги мне». Что касается хадиса Анаса ибн Малика: **«К Твоей Милости я прибегаю за помощью»,** то этот хадис является слабым.

В-пятых, глава об Атрибутах Аллаха шире чем глава об Именах, то есть, Атрибутов у Всевышнего Аллаха больше чем Имен. Это исходит из того, что каждое Имя содержит в себе Атрибут, то есть, Атрибутов у Всевышнего Аллаха уже не меньше чем Имен и каждое Имя содержит в себе Атрибут и плюс еще есть Атрибуты, из которых не исходят Имена, исходя из этого Атрибутов у Всевышнего Аллаха больше чем Имен.
(Конец слов Руслана).

Вопросы к 3 уроку:

27. Достаточно ли того, что человек отрицает от Всевышнего Аллаха атрибут недостатка без подтверждения его совершенной противоположности"? Упомяни пример.
28. Каков смысл правила: "Подтверждаемые Атрибуты Аллаха делятся на два вида – Атрибуты Сущности и Атрибуты Действия"? Упомяни примеры.
29. Деление Атрибутов на сущностные и действенные – было ли оно у праведных предков, а если нет, то является ли это деление нововведением и почему?
30. Правильны ли слова тех, кто говорит, что все действенные атрибуты Аллаха являются также и сущностными?
31. Как ответить на следующие вопросы: 1. являются ли Атрибуты Аллаха настоящими, действительными или все это в переносном смысле, 2. можно ли изыскивать сущность этих Атрибутов, задавая вопросы "какие они", 3. можно ли сравнивать эти Атрибуты с атрибутами творений?

32. Чья идеология хуже – идеология "мумассиля" (уравнивает Атрибуты Аллаха с атрибутами творений) или идеология христианина?
33. Какая идеология более вредоносна для мусульман – идеология "мумассиля" (уравнивает Атрибуты Аллаха с атрибутами творений) или "му'аттыля" (аннулирует Атрибуты Всевышнего Аллаха) – и почему?
34. Шейх Ибн 'Усаймин упомянул три вида ответа, которыми мы можем отвечать нововведенцам в вопросах "Имен и Атрибутов" – что это за ответы?
35. Упомяни некоторые аспекты, по которым Имена отличаются от Атрибутов.

Ответы на вопросы 3 урока:

26. Подтверждаемые (субутия) – это те Атрибуты, которые Всевышний утвердил в отношении Самого Себя (как Мудрость, Слух, Зрение, Милость…), а отрицаемые (сальбия или манфия) - это те Атрибуты, которые Всевышний отрицал от Себя (как Жадность, Несправедливость…).

27. Нет, если человек отрицает от Аллаха несправедливость – то он обязан утвердить в отношении Аллаха абсолютную справедливость, т.к. одно отрицание несправедливости не является похвалой.
28. Атрибуты Сущности – это Атрибуты, которыми Всевышний был описан извечно без начала, и будет описан вечно, без конца (как Слух, Зрение…). Атрибуты Действия – Атрибуты, связанные с желанием Аллаха, если Всевышний желает, то производит действия, если нет, то нет (как Снисхождение на ближнее небо, Разговор…).
29. Это деление не использовалось у праведных предков, как об этом сказал аль-Микризи и аш-Шихристани. Но, это деление не является нововведением, т.к. оно не противоречит шариату, и стало использоваться для опровержения нововведенцев.
30. Да, как об этом сказал имам ад-Дарими, Ибн абиль-'Изз, ас-Сафарини, а также 'алляма Халиль Харрас.
31. 1. Все Атрибуты Аллаха действительные, настоящие, а не в переносном смысле. 2. Нет 3. Нет.
32. Идеология "мумассиля" (уравнивает Атрибуты Аллаха с атрибутами творений) –

хуже, чем идеология христианина, т.к. мумассиль унижает Аллаха до уровня творений, а христианин поднимает творение, сравнивая его с Аллахом.
33. идеология "мумассиля" (уравнивает Атрибуты Аллаха с атрибутами творений) опаснее для мусульман, чем идеология "му'аттыля" (аннулирует Атрибуты Аллаха), т.к. мумассиля внешне не отвергают священные контексты, но показывают, что они принимают их, и люди, обольщаясь этим начинают верить им, в отличие от му'аттыля, т.к. простолюд сразу начинает относиться к ним враждебно, видя, как они отвергают аяты и хадисы.
34. Ложный тафсир нововведенцев относительно Атрибутов Аллаха: 1. Противоречит внешнему, прямому смыслу аята или хадиса 2. Противоречит пониманию праведных предков 3. Не имеет под собой довода.
35. 1. Имя Аллаха – указывает на Аллаха и на атрибут, а Атрибут указывает только на качество этого атрибута. 2. Человеку может быть дано имя, в котором упоминается Имя Аллаха ('АбдуЛлах, 'Абдуррахман…), но не может быть дано имя, в котором упоминается Атрибут (не говорится 'Абдустауа, или 'Абдульуажх…). 3. Каждое Имя содержит в себе Атрибут, но не

наоборот. 4. К Аллаху можно взывать Его Именами (О, Живой, О, Сущий …), но нельзя взывать к Атрибутам (О, Руки Аллаха – это запрещено). Исключением является поиск прибежища (исти'аза), можно говорить: Я ищу прибежа у совершенных Слов Аллаха… и т.д. 5. Атрибутов больше, чем Имен.

4 Урок.

БисмиЛляхи Ррахмаани Ррахиим.

Содержание урока:

1 Вступление в книгу Люм’ат уль-и’тикад её автора Ибн Кудамы Аль Макдиси.

2 Аль-Махмуд не установлено как Имя Всевышнего Аллаха.

3 Разум в сердце человека.

4 Некоторые атрибуты человека схожи с Атрибутами Всевышнего в названии и смысле. (В примечании об общем объеме схожести).
5 Общие слова ибн Кудамы об именах и атрибутах Аллаха.
6 Что означает слово «Люма'а»
7 Что означает слово «аль-Итикад».
8 Зачем начинают своим послания с «басмаля».
9 Что означает имя Аллах.
10 Значение имена Аллаха Ар-Рахман и Ар-Ррахим.
11 Что означает слово "Хамд" (Хвала).
12 О широте Знания, Могуществе, Возвышенности, совершенство Желаний и Мощи Аллаха и то что Он Пречист от того, чтобы у Него была супруга или ребенок.
13 Сущность и атрибуты Аллаха невозможно представить и вообразить. И также ответ джахмитам.
14 Всевышний Аллах один единственный, кто обладает Самыми Прекрасными Именами и Высокими Атрибутами, и Он возвысился над Троном.

15 Смирение и принятие аятов и хадисом, в которых, приходят Атрибуты Всевышнего Аллаха.
16 Ошибка ибн Кудамы в его словах: «А то, что нам непонятно из этих аятов или хадисов, то мы должны подтвердить его слово и не должны копаться в его смысле».

1 Вступление в книгу Люм'ат уль-и'тикад её автора Ибн Кудамы Аль Макдиси.

Вступление к книге. Сказал имам аль Алляма АбдуЛлах Ибна Ахмад ибн Кудама аль Макдиси, да помилует его Аллах:
«Бисми Лляхи Ррахмаани Ррахиим».

(Начинать с басмалы является желательным, хукм его мустахаб, следуя за книгой Всевышнего Аллаха субхана уа Та'аля и за посланиями, которые посылал Пророк саляЛлаху алейхи уа ссаляма различным правителям мира).

Слова ибн Кудамы: «Хвала Аллаху, который является восхваляемым всеми языками».

2 Аль-Махмуд не установлено как Имя Всевышнего Аллаха.

(Пояснение Руслана):
Слово **аль-Махмуд** не установлено как Имя Всевышнего Аллаха. И здесь приходит оно просто как сообщение о Всевышнем Аллахе. Глава у сообщений шире, чем у Имен и чем у Атрибутов Аллаха. Не правильно говорить: Абдуль Махмуд, или называть ребенка таким именем.
(Конец слов Руслана).

Слова ибн Кудамы: «Хвала Аллаху восхваляемому всеми языками»,

(Пояснение Руслана):
Значение этих слов мы понимаем исходя из аята в Коране: **«Какое бы творение не было, оно непременно восхваляет Всевышнего Аллах, но вы не понимаете его восхваления»** (сура Исра). Даже если творения являются джамадат, то есть, как камни деревья или творения внешне не способны разговаривать, все равно они

восхваляют всевышнего Аллаха. (Конец слов Руслана).

Слова ибн Кудамы: «Также хвала Аллаху, который является достойным поклонения во все времена»

(Пояснение Руслана):
И те, имамы которые делали шарх на эту книгу говорят, имеется ввиду не только достоин поклонения, но и в действительности поклоняются, то есть, не бывает такого чтобы никто не поклонялся Всевышнему Аллаху на земле, все равно кто-нибудь Всевышнему Аллаху поклоняется. (Конец слов Руслана).

Слова ибн Кудамы: «Хвала Аллаху, который, не бывает такого места, которое было бы свободно от Его знания».

(Пояснение Руслана): То есть, в любом случаи, знание Всевышнего Аллаха везде, и поэтому мы говорим «Сущность Всевышнего Аллаха над Троном, а Его знание находится в каждом месте в любом месте, везде». (Конец слов Руслана).

Слова ибн Кудамы: «И не занимает Всевышнего Аллаха одно дело от другого дела»

(Пояснение Руслана): Это в противоречии того как происходит у творений. Если человек делает деяние то редко кто способен делать за одно и второе также деяние, и еще реже тот, который способен делать третье, это всего лишь три дела, а Всевышний Аллах субхана уа Та'аля делает большое количество деяний в одно и то же время и не занимает его одно дело от второго дела. (Конец слов Руслана).

Слова ибн Кудамы: «Превыше Он того, чтобы у Него были сотоварищи или кто-то схожий с ним».

(Пояснение Руслана): Или **«Возвышен от того чтобы кто-то был подобен Ему»,** так как слово аль-Масаль пришло в Коране, так, одно из слов, которое является шариатским термином, что касается шибх, то в Коране оно не употребляется, так что лучше использовать слово аль-мисль, нежели слово аш-шибх. (Конец слов Руслана).

Слова ибн Кудамы: «У Него нет супруги и детей»

(Пояснение Руслана): И это тоже один из доводов на то, что логика не входит в главу от Именах и Атрибутах Всевышнего Аллаха, потому что у людей принято то, что если у человека есть дети, то это является достоинством, качеством похвальным. Нежели тот, у кого детей нет, и поэтому если бы логика входила в Имена и Атрибуты Всевышнего Аллаха, сказали бы то, что достоинством Всевышнего являлось то, что у Него должны быть дети, а не так, что у Него нет детей. Однако такая логика является неправильной, и на самом деле здесь вопрос этот рассматривается с другой стороны, то что супруга и дети нужны человеку только потому что он в них нуждается, а Всевышний Аллах Субхана уа Та'аля не нуждается ни в ком, наоборот все нуждаются в нем.
(Конец слов Руслана).

Слова ибн Кудамы: «Его постановления обязательны к выполнению для всех рабов»

(Пояснение Руслана): Чтобы Всевышний Аллах не приказал в этом бытие, оно непременно сбывается и человек не может противостоять предопределению или приказу Всевышнего Аллаха Субхана уа Та'аля. Что же касается шариата, то приказы Всевышнего касаются всех Его рабов и направлены как к мусульманам, так и к неверующим, и другой вопрос то, что кто из рабов выполняет эти приказы, а кто-то не выполняет. (Конец слов Руслана).

3 Разум в сердце человека.

Слова ибн Кудамы: «Его невозможно представить размышлением умов, и невозможно вообразить Его образ в сердцах. Всевышний сказал: «Нет ничего подобного Ему, и Он Слышащий Видящий» (Сура 42 Совет, аят 11)».

(Пояснение Руслана): И этот довод действительно является доводом на то, что человек ни разумом ни сердцем не способен представить Всевышнего Аллаха Субхана уа

Та’аля и разум человека находится в сердце. Однако это не означает, что у мозга нет никакого отношения к размышлению. Имам Аш-Шанкити доказывает то, что мозг имеет непосредственное отношение к разуму, хоть разум и находится в сердце человека, но мозг имеет отношение к разума непосредственно. Если у человека буде травма головы, то человек теряет способность размышлять в некоторых случаях, если травма серьезная, то теряет свой разум иногда, это говорит о том, что есть непосредственная связь между головой человека, его мозгом и между сердцем, в котором находится его разум. А вообще в основе человек размышляет сердцем. Это один из вопросов, который также важно знать, это один из вопросов, который изучается в вопросах идеологии, «где находится разум человека». (Конец слов Руслана).

[Примечание от редактора стенограммы]: Всевышний Аллах говорит: **«Разве они не странствовали по земле, имея сердца, посредством которых они могли разуметь, и уши, посредством которых они могли слушать? Воистину, слепнут не глаза, а слепнут сердца, находящиеся в груди»** (аль-Хадж 22: 46).

Также Всевышний Аллах сказал: **«Мы сотворили для Ада много джиннов и людей. У них есть сердца, которые не разумеют»** (аль-А’раф 7: 179).

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) говорил: **«Поистине, в теле есть кусочек, который если будет хорошим, делает хорошим и все тело, а если будет негодным, приводит в негодность и все тело. И это — сердце!»** аль-Бухари 52, Муслим 1599.

Имам относительно этого хадиса сказал: «Этот хадис использовали в качестве довода на то, что разум в сердце, а не в голове, и в этом вопросе есть известное разногласие. Наш мазхаб (шафиитов) и большинства мутакаллимов в том, что разум в сердце.
А Абу Ханифа говорил: «Разум в головном мозге». И было сказано, что он в голове. Также первое мнение передавалось от философов, а второе мнение — от врачей.
Говорил аль-Мазири: «Те, кто считал, что разум в сердце, опирались на слова Всевышнего: **«Разве они не странствовали по земле, имея сердца, посредством которых они могли**

разуметь, и уши, посредством которых они могли слушать? Воистину, слепнут не глаза, а слепнут сердца, находящиеся в груди». Также они опирались и на упомянутый хадис. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сделал спасением тела и его порчей следствие сердца, тогда как головной мозг также является частью тела, следовательно негодность и спасение мозга также зависит от сердца. И становится ясно, что не мозг является местом разума».
Источник: «Шарх Сахих Муслим» 11/29.

Къады Абу Я'ля говорил: «Место разума — это сердце, о чем говорил Абу аль-Хасан ат-Тамими в книге «аль-'Акъль» (Разум), сказав: «То, что мы говорим: Разум в сердце, свет которого возвышается к головному мозгу!» Источник: «аль-'Удда» 1/89.

Спросили шейха Ибн Усаймина: «Является ли из акъиды ахлю-Сунна то, что место разума — сердце, так как Аллах говорит: **«Разве они не странствовали по земле, имея сердца, посредством которых они могли разуметь»** (аль-Хадж 22: 46). Или же смысл слова «разуметь» в аяте означает: размышлять? Дайте нам наставление, какова акъида ахлю-Сунна в

этом, чтобы мы имели такое убеждение. Джазака-Ллаху хайран!»

Шейх Ибн Усаймин сказал:
«А какова польза от этого?!… Указывает ли Коран на то, что разум в сердце или в голове? Правильным является то, что разум в сердце, однако он имеет связь с головным мозгом, как говорил имам Ахмад: **«Место разума — сердце, но у него связь с мозгом».** Ведь известно сейчас, что если мозг придет в расстройство, то придет в расстройство и разум. Если скажут: «Я не знаю, говорил ли кто-либо, что разум отвечающий за руководство — в сердце, а за понимание — в головном мозге?» Если так будет сказано, то это не далеко от правильного мнения! Ведь есть разница между разумом руководства, что заключается в хорошем размышлении, и разум понимания, который является следствием ощутимого понимания».
http://live.islamweb.net/lecturs/mal3othemen/doroos/40/400160.rm

Аллах Всевышний сказал: **«Он знает о предательском взгляде и том, что скрывают груди»** (Сура Гафир, аят 19).

Шейх Ибн Усеймин, да помилует его Аллах, сказал в тафсире этого аята:
«Поистине, у глаз есть предательские взгляды. Человек может смотреть на какую-то вещь, а ты и не подумаешь, что он смотрит в данный момент на запретное, однако Аллах Всевышний знает, куда он смотрит. Поэтому, Аллах Всевышний знает о предательском взгляде.

«…и том, что скрывают груди» — то есть, сердца, ибо сердца находятся в груди. В сердцах человека находится разум, понимание и принятие решений. Аллах Всевышний сказал: «**Разве они не странствовали по земле, имея сердца, посредством которых они могли разуметь?»** (22:46). А также: **«Воистину, слепнут не глаза, а слепнут сердца, находящиеся в груди»** (22:46).

Как будто бы этот аят ниспослан для людей, живущих сегодня. Они спорят: «Разум в мозгу или в сердце?»

Для тех, которые смотрят на вещи взглядом материалистов и не возвращаются к словам Аллаха и Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, этот вопрос стал

проблемой. На самом же деле все предельно ясно, ибо разум находится в сердце, а сердце в груди.
Аллах Всевышний сказал: **«Разве они не странствовали по земле, имея сердца, посредством которых они могли разуметь?»** (22:46). А также: **«Воистину, слепнут не глаза, а слепнут сердца, находящиеся в груди»** (22:46). Это также подтверждается словами посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: **«Поистине, есть в теле кусочек плоти, который, будучи хорошим, делает хорошим и всё тело, а когда приходит в негодность, то портит и всё тело, и, поистине, это — сердце»** (аль-Бухари, 52; Муслим, 1599).

Что сказать о вопросе, который уже разъяснен в Книге Аллаха, Который является Творцом и знает о каждой вещи, и в сунне Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует?!»
Источник: "Шарх Рийад ас-салихин", глава 5.

Сказал посланник Аллаха, саля Ллаху алейхи ва салам: **«Поистине, есть в теле человека кусочек плоти, который будучи хорошим, делает хорошим и всё тело, а будучи негодным, приводит в негодность и всё тело,**

и, поистине, этим кусочком является сердце…»

Сказал Шейх Салих али Шейх:
«Это указывает на то, что сердце является источником веры и посредством него человек остерегается сомнительного. Если же сердце человека будет испорченным, то именно оно подталкивает его на совершение запретного. Если сердце будет праведным, то и все деяния тела будут праведными. Если же сердце испортится, то испортятся и все деяния тела. Всё это связано именно с сердцем. Обладатели знания говорят, что человек постигает знание именно сердцем. Тексты Корана и сунны указывают на то, что постижение знаний и наук, праведность и испорченность, намерения человека — всё это связано с сердцем.
В таком случае, какую функцию выполняет человеческий мозг?! Функция мозга – оказание помощи сердцу, как заявили об этом обладатели знания.
Ученые разногласили относительно разума: разум в сердце или в голове?! Правильное мнение заключается в том, что разум находится в сердце.

Следует заметить, что разум – это не что-то физическое (материальное), однако разум – это способность человека постигать то, что поддается размышлению. Что же касается человеческого мозга, то он помогает сердцу постигать окружающую действительность. Под сердцем в данном случае не имеется в виду кусочек плоти, а имеется в виду сердце, как обитель человеческой души».
Источник: Сорок хадисов Навави шарх Салиха Али Шейха на 6 хадис.

Как известно обладатели твердого знания указали на то, что разум находится в сердце человека. Ведь, Аллах Всевышний сказал: **«Разве они не странствовали по земле, имея сердца, посредством которых они могли разуметь…?»** (Сура аль-Хадж, аят 46).

Также сообщается, что ‘Али ибн Аби Талиб, да будет доволен им Аллах, сказал: **«Поистине, разум находится в сердце».** Это сообщение передал имам аль-Бухари в книге «аль-Адаб аль-Муфрад», а шейх аль-Альбани назвал его цепочку передатчиков хорошей. См. «Сахих аль-Адаб аль-Муфрад», 425.

Также этот вопрос был разобран шейхом Мухаммадом ибн Салихом ибн ‘Усеймином в книге «Шарх аль-Арба‘ин ан-Науауия», стр. 114.

Также можно посмотреть книгу «Шарх ‘аля Сахих Муслим» (11/29), автором которой является ан-Науауи.
[Конец примечания].

4 Некоторые атрибуты человека схожи с Атрибутами Всевышнего в названии и смысле.

(Пояснение Руслана):
Всевышний Аллах говорит: **«Нет ничего подобного Ему, Он слышащий Видящий»**, мы сказали то что: **«Некоторые атрибуты человека схожи с Атрибутами Всевышнего в названии и смысле».**

Атрибут «слух» - человек способен воспринимать звуки и голоса, которые происходят вокруг него, такое же название Атрибута Всевышнего Аллаха Слух «ас-Сама’а»

и такой же его смысл, то что Всевышний Аллах слышит голоса и звуки, которые происходят в бытие.

Но различаются эти атрибуты в их сущности. Слух Аллаха субхана уа Та’аля хоть и называется также как слух человека и смысл его такой же, но Сущность у Него другая, то есть, Всевышний слышит не так, как слышат люди), у Всевышнего Аллаха Субхана уа Та’аля Его слух совершенный, а у людей слух обладающий недостатком или точнее имеющий недостаток. Неправильно сказать «обладающий недостатком», потому что недостаток, это та вещь которой нет, поэтому я не могу ей обладать, можно только иметь, иметь недостаток.
(Конец слов Руслана).

[Примечание от редактора стенограммы]: Чтобы лучше понять смысл этого приведу отрывок из перевода книги «иктисад филь итикад», который привел Руслан.

Общий, минимальный объем схожести между атрибутами Творца и атрибутами творений

(кадрун муштарак).

В этом пункте необходимо разъяснить важное правило приверженцев Сунны. Заключается оно в том, что «схожесть в названии и общем описании предметов не означает подобия этих предметов в сущности и действительности».

Всевышний описал Себя в Своей Книге слухом и зрением, сказав:
«Поистине, Аллах Слышащий, Видящий» Сура «Аль-Хадж», аят 75.

Также и человека Всевышний описал слухом и зрением, сказав:
«Мы создали человека из смешанной капли. Мы подвергаем его испытанию, и сделали его слышащим, видящим» Сура «Аль-Инсан», аят 2.

Также Всевышний описал Себя состраданием и милосердием, сказав:
«…и потому, что Аллах Сострадательный, Милосердный» Сура «Ан-Нур», аят 20.

Также состраданием и милосердием он описал человека, сказав: **«К вам явился посланник из**

вас же самих. Тяжело для него то, что вы страдаете. Он старается для вас и является к верующим сострадательным, милосердным». Сура «Ат-Тауба», аят 128.

Всевышний называет Себя в Коране Знающим, Выдержанным. Этими же именами Он называет некоторых из Своих творений. Сказал Аллах: **«Они обрадовали его вестью о знающем мальчике*».** Сура «Аз-Зарият», аят 28. *Имеется в виду Исхак, мир ему.

А также сказал: **«И Мы обрадовали его вестью о выдержанном мальчике*».** Сура «Ас-Саффат», аят 101. *Имеется в виду Исма'иль, мир ему.

Описывая Себя, Всевышний говорит: **«Могущественный, Могучий, Гордый».** Сура «Аль-Хашр», аят 23.

Этими же атрибутами Всевышний описывает некоторые из Своих творений: **«Сказала жена могущественного правителя…».** Сура «Юсуф», аят 51.

А также: **«Так Аллах накладывает печать на**

сердце каждого гордого, могучего». Сура «Гафир», аят 35.

Также Всевышний сказал:
«Вы желаете мирских благ, а Аллах желает Последней жизни». Сура «Аль-Анфаль», аят 67.

Также во многих аятах Корана Всевышний описывает Себя мудростью, жизнью, разговором и силой, и в то же время описывает мудростью, жизнью, разговором и силой человека. И примеров этому в Книге Аллаха и Сунне посланника (салла Ллаху `алейхи уа салам) множество.

Более того, иной раз Всевышний Аллах описывает некоторыми из этих качеств неживые предметы, такие, как ветер, животных и т.п.

Все это говорит нам о том, что разные предметы, сущность и действительность которых совершенно различны, могут носить одинаковые названия.

Всевышний видит, человек видит, животное тоже видит. Всевышний описан силой, человек описан силой, слон описан силой, ветер описан

силой и даже комар описывается определенной силой.

Посмотри же, как слон, комар и ветер описываются одним атрибутом, вместе с тем, что сущность этих атрибутов совершенно различна!!! Более того, описание одними и теми же названиями и атрибутами непременно присутствует даже в симметрично-противоположных предметах.

Данная схожесть между предметами носит название «общий, минимальный объем схожести» (кадрун муштарак).

Следовательно, тот, кто отрицает «общий объем схожести» Всевышнего Аллаха и творений, тот аннулирует атрибуты Всевышнего Аллаха, желает он этого или нет. А тот, кто отрицает различие между Всевышним и творениями в том, что превышает «общий объем схожести», тот уподобляет Аллаха творениям, желает он этого или нет. А тот, кто утверждает и первое, и второе, спасается от двух заблуждений — аннулирования атрибутов Аллаха (та’тыль) и уподобления их атрибутам творений (тамсиль).

Этот вопрос важен еще и потому, что является краеугольным вопросом, в котором приверженцы Сунны противостоят заблудшим джахмитам во всех их проявлениях из философов, му’тазилитов, аш’аритов и им подобных.

Приверженцы Сунны утверждают наличие «общего объема схожести» между атрибутами Аллаха и атрибутами творений, и то, что утверждение этого понятия не несет за собой подобия атрибутов Аллаха и атрибутов творений, а джахмиты отрицают это понятие. Некоторые из джахмитов отрицают это понятие полностью, а некоторые отрицают его в одних атрибутах Аллаха и утверждают его в других, впадая, тем самым, в противоречие.

Для лучшего понимания этого вопроса необходимо уяснить то, что слова бывают трех видов:

— одинаковые в звучании, но несущие разные смыслы. Как слово «ключ», которое может указывать как на предмет, которым отворяют дверь, так и на источник воды. Оба этих объекта называются одним названием, но смыслы

совершенно разные;

— слова, которые одинаково справедливо указывают на любой объект, который этим словом описывается. Например, слово «человек» одинаково справедливо указывает как на Зейда, так и на ‘Амра;

— слова, которые указывают на различные объекты в различной мере. Например, как солнце, так и лампа описываются тем, что они «светят», однако свечение лампы не равно свечению солнца. Между тем, различие в сущности солнца и лампы не означает того, что между ними нет ничего общего. Напротив, солнце и лампа объединены единым, минимальным объемом схожести свечения.

Нас интересует именно этот, третий вид слов, ведь именно эта группа слов используется при разговоре об атрибутах Аллаха и атрибутах творений.

После того, как мы усвоили сказанное выше, необходимо понять еще один немаловажный момент. Заключается он в том, что «общий объем схожести» в не приписанном ни к кому

виде существует лишь в головах людей и не существует в реальности. Что касается реальности, то «общий объем схожести» существует лишь в приписанном к кому-либо или чему-либо виде.

Смысл этого заключается в следующем: если мы говорим «зрение», то в реальности (т.е. в бытие) зрение может существовать лишь приписанным к кому-либо, как «зрение человека» или «зрение комара» и т.п. И именно этим приписыванием (идафа) мы способны определить сущность предмета (в данном случае сущность зрения). Также это приписывание может выражаться в «конкретизации» (тахсыс) и «ограничении» (такйид). В зависимости от «приписывания» или «конкретизации» или «ограничения», понятие с одним и тем же названием меняет свою сущность.

Поэтому, когда мы говорим «зрение Аллаха», никто из разумных людей не понимает «зрение человека». Это потому, что понятие «зрение» в данном случае пришло в приписанном, конкретизированном состоянии.

Сказал Ибн Аби-ль ‘Изз аль-ханафи: «Те имена,

которыми Всевышний назвал Себя, а также назвал ими кого-либо из Его творений, как «живой», «сущий», «знающий», «мощный», — мы понимаем смыслы этих понятий относительно творений. Мы понимаем, что между «жизнью» Аллаха и «жизнью» творения есть «общий объем схожести». Но, вместе с этим, этот «общий объем схожести» существует в не приписанном виде лишь в головах, но не в реальности. В реальности же эти понятия существуют лишь в приписанном, конкретизированном состоянии. И как раз это приписывание и конкретизация превращают понятие в то, какое заслуживает объект».
Источник: «Шарх уль-‘акыйдат ит-тахауия» Стр. 104.

В этом аспекте приверженцы Сунны противостоят учению Платона, Ибн Сины, ар-Рази из аш’аритов и чрезмерствующим суфиям.

Здесь остается отметить лишь то, что наличие «общего объема схожести» между объектами непременно необходимо. А иначе, путь «взаимопонимания» и «разъяснения» будет закрыт.

Сказал Ибн Абиль-‘Изз: «Знай, что тот, к кому ты обращаешься и описываешь что-либо, понимает тебя только в том случае, если он представляет смысл слов, которыми ты к нему обращаешься. Это происходит только в том случае, если между словом и описываемым предметом существует «общий объем схожести». Если же такого объема нет, то взаимопонимание невозможно». Источник: «Шарх уль-‘акыйдат ит-тахауия» Стр. 106.

Поэтому также и посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) использовал этот метод при разъяснении атрибутов Аллаха своей общине.

‘Абдуллах ибн Мас’уд рассказывал, что посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал: «Ликование Аллаха при покаянии Его верующего раба сильнее, чем ликование человека, который находился в безжизненной пустыне, а вместе с ним была его верблюдица, на которой были вся его еда и питье. Будучи в этом положении, этот человек задремал, а когда проснулся, увидел, что его верблюдица ушла от него. Он бросился за ней в ее поисках и искал до тех пор, пока его не постигла (нестерпимая) жажда. Тогда он сказал себе: «Вернусь к тому

месту, где я был, и буду спать, пока не умру». Он вернулся к своему месту, положил свою голову на свое запястье, а когда проснулся, увидел перед собой свою верблюдицу, на которой вся его провизия, вся его еда и питье. Так вот, ликование Аллаха при покаянии Его раба сильнее, чем ликование этого человека, обнаружившего свою верблюдицу со всеми его запасами». Аль-Бухари, 6308 и Муслим, 2744.

В версии аль-Бара ибн ‘Азиба сказано, что посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) однажды спросил: **«Что вы скажете о ликовании человека…?» А также поведал о том, что: «…его верблюдица проходила мимо одного из сухих деревьев и зацепилась за него своими поводьями, а он нашел ее в этом состоянии».** Муслим, 2746.

В версии же ан-Ну’мана ибн Башира говорится, что посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) подробно рассказывал о том, как этот человек искал свою верблюдицу: **«…он забрался на один холм и начал смотреть, но не увидел ничего. Затем он побежал ко второму холму и не увидел ничего. Затем побежал к третьему, забрался на него и также не увидел**

ничего…». Муслим, 2745.

А в версии Анаса ибн Малика говорится: «Он схватил ее за поводья, а затем от сильного ликования сказал: **«О Аллах! Ты мой раб, а я твой господь!!!» — ошибясь от сильного ликования».** Аль-Бухари, 6309 и Муслим, 2747.

Таким образом, пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам), разъясняя наличие атрибута ликования у Всевышнего Аллаха, указал на наличие «минимального объема схожести» между ликованием человека и ликованием Господа, но вместе с этим, удалил предположение идентичности между этими двумя атрибутами.

В другом хадисе посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) сообщает нам о милосердии Всевышнего, также используя этот метод. В хадисе ‘Умара ибн уль-Хаттаба говорится о женщине, которая, находясь среди пленных, потеряла своего грудного ребенка. Она стала метаться среди людей в поисках своего малыша, а когда ее печаль и страх переполнили ее, она вдруг нашла свое дитя, крепко прижала его к себе и стала кормить его. Увидев это, посланник Аллаха ﷺ сказал: **«Как вы думаете, может ли**

она бросить своего ребенка в огонь?» Сподвижники ответили: **«Нет! Клянемся Аллахом! Если она сможет этого избежать, она ни за что не бросит его в огонь».** Тогда посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал: **«Аллах еще более милосерден к Своим рабам, чем эта женщина к своему ребенку».** Основа этого хадиса приводится у аль-Бухари, 5999 и Муслима, 2754

Именно поэтому, описывая те предметы и явления, которые ожидают верующих в Раю, посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) использовал слова арабского языка так, что между основой этих слов и райскими предметами есть «общий объем схожести». А иначе, мы бы не смогли постичь сущность этих райских предметов. Посланник (салла Ллаху `алейхи уа салам) сообщил нам о том, что в Раю верующих ожидают реки меда, молока, вина, также золото и серебро, фрукты, мясо птицы, шелк и дворцы. Вместе с этим, разница между сущностью райских предметов и этих же предметов в этой ближней жизни огромна, хоть между ними и присутствует «общий объем схожести».

В итоге же, люди разделились относительно изучаемого нами понятия на три группы:

— приверженцы Сунны, которые утвердили это понятие, избежав тем самым аннулирования атрибутов Аллаха, но и не впали в чрезмерность, утвердив между атрибутами Творца и атрибутами творений нечто большее, нежели «общий объем схожести», и избежали тем самым уподобления Творца творениям;

— джахмиты, философы, батыниты и му'тазилиты, которые отрицали это понятие, решив, что его утверждение является ничем иным, как уподоблением Всевышнего Его творениям. Однако же, в действительности, отрицание ими понятия «общего объема схожести» является ничем иным, как отрицанием атрибутов Всевышнего Аллаха;

— группы, уподобляющие Всевышнего Его творениям. Они не остановились на утверждении понятия «общего объема схожести», но проявили чрезмерность и установили нечто большее, чем это, тем самым уподобив Аллаха Его творениям.

Источник: "Аль - Иктисаду филь - 'Итикад" стр. 28.

Так же этот вопрос Руслан разбирает на уроках в опровержении матуридитам: «3 (б) Разъяснение понятия "общий объем схожести" (кадрун муштарак) - несостоятельность матуридии в познании Аллаха».

Сказал шейх аль-Ислам: *«Поистине, человек знает, что он — живой, способный, слышащий, видящий, говорящий. И посредством этого он понимает то, что Аллах сообщил о самом себе. А это то, что Он — Живой, Знающий, Могущественный, Слышащий и Видящий. А если бы он не мог представлять себе эти смыслы, исходя из наблюдения и знания о себе, то не смог бы понять то, что скрыто от него. Как если бы он не мог представлять себе мед, молоко, воду, вино, шелк и золото, которые есть в этом мире, то не сможет представить себе их в следующей жизни. Однако, из этого не следует, что скрытое подобно явному. Ведь сказал Ибн 'Аббас: «Нет в этом мире ничего из того, что есть в Раю, кроме названий». Ведь сущность того, о чем было сообщено, что есть в Раю, не подобна тому, что есть в этом мире,*

в том смысле, что для того и для этого было бы дозволено одно, обязательно одно, запрещено одно, они были бы сделаны из одного материала и изменялись бы одинаково. Ведь мы знаем, что вода в Раю не портится и не застаивается, вкус молока в Раю не изменяется, райское вино не причиняет головной боли и не затмевает разум. Вода Рая не бьет из земли, не проливается с неба, подобно воде этого мира. А молоко Рая не исходит от животных, как в этом мире и тому подобное. Так, если два разных творения имеют одно название, и между ними есть схожесть, то посредством этого мы понимаем слова, обращенные нам. И в то же время их сущности не одинаковы. А Творец еще более далек от того, чтобы быть подобным своим творениям, чем то, что есть в Раю, далеко от того, что есть в этом мире.

И если Аллах описал себя тем, что Он — Живой, Знающий, Слышащий, Видящий и Могущественный, то из этого не следует, что Он подобен своим творениям. Ведь величина отличия атрибутов Аллаха от атрибутов творений больше, чем величина отличия одного творения от другого. И каждое мельчайшее живое существо имеет жизнь, силу и действия, однако оно не подобно сотворенным ангелам.

Как же тогда что-то из творений может быть подобным Господу миров?» Источник: «Маджму' аль-фатауа», 9/295.

В установлении необходимости общего объема схожести для понимания обращений Шариата, которую упомянул шейх аль-Ислам, и невозможности понимания атрибутов Аллаха без этого, опередил его Абу Хамид аль-Газали.

Он сказал: *«Для познания Аллаха есть два пути: один из них ограниченный, а другой — закрытый. Ограниченный заключается в упоминании имен и атрибутов Аллаха подобными тому, что мы знаем о самих себе. Раз мы знаем самих себя способными, знающими, живыми и разговаривающими, затем услышали это среди атрибутов Аллаха, либо узнали это из доводов, то поняли их ограниченно, как импотент понимает суть наслаждения половым актом, если описать ему его, сравнив со сладостью сахара. Но отличие нашей жизни, способности и знания от Жизни, Могущества и Знания Аллаха более велико, чем отличие наслаждения половым актом от сладости сахара. Более того, между этими двумя отличиями нет никакой связи. И польза описания Аллаха этими атрибутами также является введением в заблуждение,*

ташбихом и схожестью в названиях, однако пути к ташбиху отрезаются словами ***«Нет ничего подобного Ему»****. Таким образом, Он — Живой, не такой, как другие живые, Могущественный, не такой как другие могущественные. Это подобно тому, как ты говоришь: «Половой акт сладок, как сахар». Однако эта сладость совсем не такая, как сладость сахара, но они лишь называются одним названием. И когда мы узнали, что Всевышний Аллах — Живой, Могущественный и Знающий, то узнали только самих себя и от самих себя. Ведь глухой не может представить себе смысла слов «Аллах — Слышащий», а слепой не может представить себе смысла слов «Аллах — Видящий». Поэтому если кто-то спросит как Аллах знает что-то, то мы скажем: «Так же, как и ты знаешь что-то». Если он спросит как Аллах способен на что-то, то мы скажем: «Так же, как и ты способен на что-то». Он сможет понять что-то только тогда, когда в нем будет что-то соответствующее этому. Так, сначала он узнает то, чем описан он сам, а затем и то, чем описан кто-то другой путем аналогии от самого себя. А если бы у Аллаха было какое-то особенное описание, аналогичного которому не было бы у нас и не имело бы такого же*

названия, даже если это будет схожесть, подобная схожести сладости сахара наслаждению половым актом, то это описание Аллаха никак невозможно было бы себе представить» [«Аль-максад аль-асна», 52-55].

Из этого становится понятным, что те слова, которыми описывается или называются и Аллах и творение, относятся к виду «мушаккик»1 или «мутауаты 'амм»2, а не к омониму3.

1 [«Мушаккик» — *«общее понятие, которым обозначаются разные объекты, однако, не все они одинаково заслуживают называться этим словом. Как, например, понятие «существование». Тот, чье существование обязательно, более заслуживает описываться им, чем тот, чье существование возможно».* «Ат-та'рифат» аль-Джурджани, 276. Также см. «Ми'яр аль-'ильм фи аль-мантык» аль-Газали, 81. (Также для этого определения можно привести в пример слово «белый»: снег белее молока, поэтому он более заслуживает быть описанным белизной. — Прим. пер.)].

2 [«Мутауаты 'амм» входит в понятие «мушаккик». А «мутауаты хасс» — *«это общее*

понятие, которыми обозначаются разные объекты, существующие как в разуме, так и вне его и все они в равной степени заслуживают называться этим словом. Как, например, слова «человек» и «солнце». Словом «человек» можно называть в равной степени каждого человека, существующего в материальном мире. Словом «солнце» можно называть в равной степени любое солнце, представляемое в разуме». «Ат-та'рифат» аль-Джурджани, 257].

3 [Омоним (ар. «муштарик ляфзый») — *«единое слово, которым в равной степени обозначают разные объекты, имеющие разные сущности и границы. Как, например, словом «'айн» называют глаз, родник и солнечный диск. Все они имеют разные сущности и границы».* «Ми'яр аль-'ильм», 81. Также см. «Аль-худуд аль-анифа» Закарии аль-Ансари, 80].

Ведь омонимом можно назвать вещи, между которыми нет общего объема схожести. Как, например, словом «'айн» называют глаз и родник. А словом «муштари» называют планету Юпитер и покупателя. И нет между ними общего смысла.

Что касается «мутауаты 'амм» или «мушаккика», то все их словесные единицы связаны общим смыслом, как все существующее связано существованием, даже если некоторые из них более других заслуживают называться им, как то, чье существование обязательно.
А мнение о том, что имена и атрибуты Аллаха называются так же, как и имена и атрибуты творений, потому что они являются омонимами — опустошение имен и атрибутов Аллаха от их смыслов.

Сказал доктор 'Абдуррахман Ибн Салих аль-Махмуд: *«Если кто-то скажет: «Аллах — Слышащий и творение — слышащее. «Слышащий» — это лишь общность в названии? Когда мы поймем смысл слова «слышащий» по отношению к творению, то можно ли сказать, что «слышащий» по отношению к Аллаху может иметь совсем другой смысл, подобно тому, как отличаются смыслы названий планеты и покупателя?» Нет сомнений, что это мнение приведет к опустошению имен и атрибутов Аллаха от надлежащих Ему смыслов»*

Источник: Маукиф Ибн Таймия мин аль-аша'ира», 3/1072.

Поэтому подавляющее большинство мусульман, как это сказал шейх аль-Ислам, считает, что существование Аллаха и Его имена, которыми Он назвал себя сам и назвал некоторых из своих творений, не относится к омонимам. Источник: «Баян тальбис аль-джахмия», 4/370.

Шейх аль-Ислам разъяснил причину того, что некоторые мутакаллимы высказали мнение об омонимах, а это их попытка избежать ташбиха как следствия. Он сказал: *«Я видел книгу, принадлежащую перу одного из имамов батынитов, под названием «Царские ключи», в которой он пошел этим путем и опровергал каждую группу подобными аргументами. Ведь они единогласны между собой в аллегорическом истолковании священных текстов и согласны в отрицании того, что хоть как-то может называться ташбихом. И тем, кто подтверждал имена и атрибуты, такие как Существующий, Живой, Знающий, Могущественный и им подобные, он говорил: «В этом есть ташбих, потому что живой может быть извечным и имеющим начало, и*

существующий может быть извечным и имеющим начало. А основная суть присутствует во обоих видах, а из этого следует строение из частей, а это уже таджсим, из которого следует ташбих. Ведь если оба они существующие, они становятся подобными друг другу и имеют общее название, а это ташбих. И если существование одного из них будет обязательным само по себе, то он становится соучастником с тем другим в их названии «существующий», однако будет отличаться от него обязательностью своего существования. И его отличие не является их общей чертой. Так, существующий обязательно становится состоящим из своего отличия от других, а также из общих черт с ними. А тот, кто состоит из нескольких частей либо имеет начало, либо его существование не является обязательным, так как он нуждается в своей части, а его часть не является им самим, а существование того, кто нуждается в чем-то другом, не является обязательным». И привел того, кто согласен с его ложными основами, к отрицанию обязательного существования Аллаха, что установлено и общеизвестно среди разумных».

Далее он сказал: *«Группа поздних, среди которых аш-Шахристани, аль-Амиди и ар-Рази (в некоторых его словах) и им подобные, захотела ответить на это тем, что именами «Существующий», «Живой», «Знающий», «Могущественный» и другими называют того, чье существование обязательно, и того, чье существование возможно, как омонимы, подобно тому, как словом «муштари» называют и планету и покупателя. Или как словом «сухейль» называют звезду Канопус и человека по имени Сухейль. Также и словом «сурая» называют звездные плеяды и женщину по имени Сурая. И сказал об этом поэт:*

О Сухейль, женившийся на Сурая Клянусь Аллахом, как они встретятся?

Она из Шама, когда не двигается А он из Йемена, когда двигается

И они в этом своем ответе противоречат самим себе. Ведь они, как и остальные разумные люди, разделяют существование на обязательное и возможное, безначальное и имеющее начало и тому подобные деления. В то же время они знают, что деление на общие названия может быть только при общем смысле, будь это равные деления, либо одно из них имеет преимущество перед другим. И

некоторые из них выделяют имеющего преимущество названием «мушаккик». И такое деление может быть лишь в словах «мутауаты 'амм», в число которых входит и «мушаккик». Либо оно бывает в омонимах и «мушаккике».
Что же касается слов наподобие «сухейль», то говорят, что слово «сухейль» бывает звездой и человеком только когда имеется в виду, что этим словом обозначают и то и другое.
И известно, что подобные этому деления не сообщают о именовании в языке, но имеется в виду деление смыслов, на которые указывает слово. Поэтому разделение обобщенных смыслов является верным, даже если эти смыслы в разных языках обозначаются разными словами, ведь деление проводится на основе смысла, который является одинаковым во всех языках. Также если бы эти имена не были «мутауаты», то из них не понимался бы никакой смысл при повторном их употреблении с целью понять его смысл, как это происходит с омонимами. Ведь если это слово будет употреблено в одном месте с одним смыслом, а в другом месте с другим, то этот второй смысл не будет понятным без косвенного на него указания.

И вместе с этим их противоречием, они соглашаются с безбожниками в смыслах слов. Ведь если такие имена Всевышнего, как Живой, Знающий, Могущественный, Существующий и так далее, они считают омонимами, то из них ничего не понимается, когда ими называют Аллаха, кроме того, что этот смысл слова не имеется в виду, когда им называется Аллах. И известно, что когда вещь имеет какое-то название, мы не можем узнать его смысл, пока сначала не представим его себе, а затем становится известным, что это слово указывает на этот смысл. Если же слово будет омонимом, а тот смысл, который надлежит Аллаху никоим образом не будет нам известным, то из прекрасных имен мы в принципе ничего не сможем понять. И не будет для нас разницы между словами «живой» и «мертвый», между «существующий» и «отсутствующий», «знающий» и «невежественный», «дейз» и «каджз» [Слова, которые не существуют в арабском языке, следовательно, не имеют никакого смысла. — Прим. пер].

Более того, эти слова будут для нас наподобие иностранных, которые мы слышим, но не понимаем, либо непонятные, бессмысленные слова, наподобие «дейз» и «каджз».

И известно, что безбожникам только это и нужно, ведь они не запрещают использовать слово, когда внешне проявляют приверженность религии, но запрещают понимать из этого слова смысл».

Источник: «Дар та'аруд аль-'акль уа ан-накль», 3/67. Также см. «Минхадж ас-Сунна», 2/52.

Также он сказал: *«Основа их (мутакаллимов) заблуждения в том, что слово «ташбих» не является однозначным. И нет двух таких вещей, которые не имели бы схожесть между собой. Однако эта схожесть существует только в разуме, и не существует вне его. И из этого не следует, что они идентичны друг другу в этой схожести. Более того, чаще всего, имеет место превосходство одних вещей над другими в рамках их общего объема схожести. Так, если ты скажешь о двух творениях, что одно из них — живое и второе — живое, одно — знающее и второе — знающее, одно — способное и второе — способное, то из этого не следует их идентичность в их жизни, знании и способности. И не следует из этого, что жизнь, знание и способность одного из них такие же, как и жизнь, знание и способность второго. И не могут они иметь общность вне разума.*

Поэтому эти невежды заблудились из-за смысла слова «ташбих», который обязательно надо отрицать от Аллаха, и сделали его вратами, ведущими к абсолютному та'тылю. А та'тыль хуже таджсима. Приверженец ташбиха по сути поклоняется идолу, а приверженец та'тыля по сути поклоняется ничему. Приверженец ташбиха — близорукий, а приверженец та'тыля — слепой» Источник: «Минхадж ас-Сунна», 2/526.

Что касается объема отличия, то это смысл, частным образом присущий для каждого существующего вне воображения. И он выявляется когда слово конкретизируют или относят к чему или кому-либо, например, когда говорят: «Знание Аллаха», «знание Зейда» и «знание 'Амра».
Единство в атрибутах Творца и творения заключается в самом слове и в его общем смысле, существующем в разуме. Отличия же существуют вне разума. Так, каждое существующее чем-то отличается: Знание Аллаха — предвечное, охватывает все познаваемое и чисто от недостатков, а знание творений — имеет начало, частично и ограничено.

Никто не может избежать общего объема схожести, чтобы описать творение чем-то из тех описаний, которые присуще только Господу, или описать Творца чем-то из тех недостатков, которые присуще только твореним. Точно так же никто не может отрицать какой-либо атрибут Аллаха из-за этого недостатка, который присущ только творению, когда он описывается этим атрибутом.

В эту путаницу и попали приверженцы ташбиха и приверженцы та'тыля.
Первые говорят, что если подтверждать общность в слове и общий объем схожести, тогда получится, что знание творения подобно Знанию Аллаха, слух творения подобен Слуху Аллаха, рука творения подобна Руке Аллаха и так далее.

Вторые говорят, что если подтверждать атрибуты Аллаха, которыми описывается и творение тоже, то это приведет к ташбиху или приписыванию Аллаху недостатка. Так, например, знание является акциденцией, находящейся в сердце, и если мы подтвердим

атрибут Аллаха Знание, то припишем Ему акциденцию и сердце.

Либо они говорят: «Рука по отношению к творению — орган тела, которым берут, состоящий из плоти и крови, и если мы подтвердим Руку Аллаха, то утвердим Ему орган тела, плоть и кровь».
Либо они говорят: «Если мы подтвердим Нисхождение Аллаха, то это приведет к тому, что Трон будет находиться выше Него и что небеса будут вмещать Его в себе».

Ответ им будет в том, что утверждение Руки как органа тела, состоящего из плоти и крови, не является следствием общего объема схожести или общего смысла, но является чертами, присущими руке творения. Подтверждение этому будет ниже, в сборнике высказываний приверженцев подтверждения атрибутов Аллаха, в их словах о том, что подтверждение Руки Аллаха в прямом смысле не приводит к утверждению органа тела, как это считает приверженец та'тыля.

А тот общий объем схожести, который мы подтверждаем для руки, состоит в том, что рука

— это то, чем берут, чем дают, что сжимают и что разжимают.

И как же красивы слова аз-Захаби, который сказал: *«Почему вы говорите, что прямой смысл «руки» — известный орган тела? Нет, «рука» — слово, имеющее несколько смыслов, который меняется в зависимости от того, к кому его относят и приписывают. Его смысл будет надлежащим тому, кого описывают тем, что у него есть рука. Так, если это будет живым существом, то рука будет органом тела. Если это будет статуей из золота или камня, то рука будет золотом или камнем. Если это будет изображением на стене, то рука будет изображением. Если это будет Тот, кто не имеет подобия и не является телом, то Его Рука не подобна ничему и не является телом. Если ты скажешь, например, что у тебя есть медная статуя с двумя руками и двумя ногами, то и в таком случае это понимается как органы из плоти и крови?*
И если ты скажешь, что у тебя есть изваяние из дерева с двумя ногами, то приходит ли на ум, что это два органа тела?
А если ты скажешь «как же отважна рука Зейда в письме», понимается ли из этих слов,

что две его руки не два органа тела? Или если ты скажешь, что Аллах не имеет подобия, не является ни телом, ни акциденцией, и он сотворил Адама своей Рукой, то поймет ли разумный, что две Его Благородные Руки — тело, акциденция, орган или похожи на что-то? Так же, если ты скажешь, что «Сердца рабов — между двумя Пальцами Аллаха», «Аллах не одноглазый», «Пока Аллах не поставит свою Стопу на Ад» или «удивляется наш Господь молодому человеку, который поступает как взрослый». И подобно тому, как Аллаха невозможно себе вообразить и представить в разуме, так же и невозможно себе вообразить и представить в разуме Его Руку.

И если это так, то атрибут каждой вещи зависит от того, что это за вещь. И если нам на ум приходит ее образ и мы можем себе ее представить, то можем представить и ее атрибуты. Если же образ не приходит нам на ум и мы не можем себе ее представить, то и образ атрибутов не приходит нам на ум, и мы не представляем их себе и отрицаем его. И нет в этом сомнения.

Если кто-то скажет, что обычай устоялся на том, что под «рукой» подразумевают известный орган тела, то мы скажем, что

обычай устоялся и на том, что под «знанием», «слухом» и «зрением» подразумевают акциденции, находящиеся в телах. Так в чем разница?»
Источник: «Исбат аль-Яд ли Лляхи субханаху» аз-Захаби, 42-44, содержится в «Маджму' ар-расаиль» с проверкой д. 'Абдуллаха Ибн Салиха аль-Баррака.

И у Ибн аль-Каййима есть полезные слова, разъясняющие суть общего объема схожести и отличия и следствий этого. Мы приведем их полностью в виду их важности.
Он объяснил разницу между именами, которыми называют как Аллаха, так и рабов, например, «живой», «слышащий», «видящий», «знающий», «могущественный», «властелин» и так далее: называется ли ими раб в прямом смысле, а Господь — в переносном, или наоборот, или оба они называются им в прямом смысле? Он сказал: *«Третье мнение: оба они называются этим именем в прямом смысле. Это мнение суннитов и это истина. И из-за разницы между ними, смысл не становится переносным. К Всевышнему Господу относится то, что Ему надлежит, а к рабу — что надлежит ему».*

Затем он сказал: *«У имен и атрибутов этого вида бывает три значения:*
1 Их истинное значение, не принимая во внимание их отношение к Господу или рабу.
2 Значение, когда они относятся к Господу частным образом.
3 Значение, когда они относятся и ограничиваются рабом.

а) То, какую суть и сущность несет в себе имя, устанавливается по отношению и к Господу и к рабу. И у Господа из этого то, что надлежит Его Совершенству, а у раба то, что надлежит ему.
Это как, например, имя «слышащий», которое указывает на постижение звуков, или имя «видящий», которое указывает на постижение видимого. То же касается и имен «знающий», «могущественный» и остальных, так как условием правильности их употребления является возможность применения их смысла и сути к описываемому ими.
И та суть, на которую указывают эти имена, устанавливается по отношению к Господу безо всякой опаски. Более того, она установлена по отношению к Нему так, что ничего из творений не подобно и не сравнится с Ним. А кто будет

отрицать это по той причине, что этими именами называются и творения, тот отклонится в убеждениях относительно имен Аллаха и отвергнет атрибуты Его Совершенства. А тот же, кто подтвердит эти имена, но таким образом, что они будут сравнимы с именами творений, тот уподобит Аллаха творениям. А кто уподобит Аллаха творениям, станет неверующим. А кто подтвердит эти имена не так, что они будут сравнимы с именами творений, но таким образом, как это надлежит Совершенству и Величию Аллаха, тот будет непричастным от внутренностей ташбиха и крови та'тыля. И это — путь суннитов.

б) То, что несет в себе имя, будучи отнесенным к рабу, должно отрицаться от Господа. Как, например, жизнь раба содержит в себе сон, дремоту, нужду в пище и так далее. Или как желание раба содержит в себе стремление к получению пользы и устранению вреда. Или как возвышенность раба нуждается в существовании того, над чем он возвышается, что будет нести его и окружать. Все это обязательно нужно отрицать от Святого, Пречистого, Благословенного и Возвышенного.

в) К творению никоим образом не относятся отличительные особенности имени, присущие только Господу. Как, например, Его Знание, которое является извечным, обязательным, охватывающим все, что можно знать. То же касается и Его Могущества, Воли и остальных атрибутов — все, что является отличительными особенностями Всевышнего, неприменимо в отношении творения.
Когда ты постигнешь это правило и поразмышляешь над ним как следует, тогда освободишься от двух болезней, которые составляют основу бед мутакаллимов: болезнь та'тыля и болезнь ташбиха. Когда ты как следует охватишь эту степень знания, тогда по-настоящему подтвердишь прекраснейшие имена Аллаха и Его высочайшие атрибуты, освободившись от та'тыля, и отвергнешь от них особенности творений и схожесть с ними, освободившись от ташбиха. Поразмышляй же над этой степенью и сделай ее своим щитом, к которому ты будешь возвращаться в этой области знаний. А Аллах — тот, кто ведет к Истине»
Источник: «Бадаи' аль-фауаид», 1/172 и далее.

Поразмышляй над его словами «*Или как возвышенность раба нуждается в существовании того, над чем он возвышается, что будет нести его и окружать. Все это обязательно нужно отрицать от Святого, Пречистого, Благословенного и Возвышенного».* Это — уже другой пример, вдобавок к тому, что мы уже сказали об атрибутах Рука и Нисхождение. Общий объем схожести в вознесении — это возвышенность и поднятие, и из этого не следует нужда в том, что будет находиться внизу, это следует только из объема отличия, присущего вознесению раба над чем-то.

Есть и другой пример. Его привел Абу аль-Хасан Ибн аз-Загуни аль-Ханбали, ведя речь об атрибуте Лик. Он сказал: *«Что касается их слов «если установим, что Лик является атрибутом, когда приписан к Живому, который не обозначает саму Его сущность, тогда Лик будет частью и органом тела с количеством и образом», то это на самом деле не является следствием, потому что то, что они сказали — это следствия приписывания к живому сотворенному существу, а не из особенностей атрибута Лик. Это вытекает лишь из*

приписывания лика к какой-либо сущности, имеющей составную природу, количество и образ, как это мы знаем о сущности в общем посредством наших чувств. Поэтому атрибуты будут соответствовать сущности в зависимости от ее вида потому что эти ее атрибуты происходят из нее и относятся к ней как часть относится к целому» Источник: «Аль-идах фи усуль ад-дин» Ибн аз-Загуни, 281.

То, что лицо является органом тела с образом и количеством не относится к общему объему схожести и не вытекает из него, но относится к отличительному объему при отнесении этого атрибута к животному или человеку. И ниже мы еще вернемся к теме общего объема схожести. [Первая глава четвертой части].

Ар-Рази передает единогласие относительно существования общего объема схожести

Сказал ар-Рази в книге «Нихаят аль-'укуль», опровергая мнение о неверии приверженцев ташбиха: *«Если под приверженцами ташбиха вы имеете в виду тех, кто говорит, что Всевышний Аллах подобен твореним с некоторых сторон, то в этом нет неверия, потому что мусульмане*

единогласны на том, что Аллах существует, и что Он — Знающий и Могущественный, а люди и животные тоже. А это не является причиной неверия»
Источник: «Нихаят аль-'укуль», 4/299 с проверкой (ашарита) Са'ида Фуды. Также эти слова передал шейх аль-Ислам в «Баян тальбис аль-джахмия», 2/494].

Сказал шейх аль-Ислам: *«Эти его слова — признание, ведь мусульмане единогласны в том, что Аллах подобен своим творениям с некоторых сторон: они единогласны в том, что Аллах существует, и что Он — Знающий и Могущественный. Поэтому все существующее имеет подобие с какой-либо стороны в силу того, что оба они существуют»*
Источник: «Баян тальбис аль-джахмия», 2/494.

Резюме данной главы: саляфы подтверждали основу смысла, а это и есть общий объем схожести, который понимается из слова, когда оно ни к кому не отнесено. А что насчет полного смысла слова, полной его сути и глубины, то они оставляли его за Всевышнем Аллахом.
Но тут есть другая вещь, о которой имамы сказали, что она остается за Аллахом, а это все,

что человеку осталось непонятным и не дошло до его разума, будь это тексты об атрибутах, угрозах, предопределении или чем-то другом. **[Конец примечания].**

5 Общие слова ибн Кудамы об именах и атрибутах Аллаха.

Слова ибн Кудамы: «Всевышнему Аллаху принадлежать Наипрекраснейшие Имена и самые высокие Атрибуты. «Милостивый возвысился и утвердился (подобающим только Его Величию образом) на Троне. Ему принадлежит то, что на небесах и то, что на земле, и то, что между ними, и то, что под землей. Если даже ты будешь говорить громко, Ему все равно известно тайное и скрытое» (Táxá, 5–7)».

(Имеется ввиду то, что Всевышнему не важно, то, что ты думаешь или то, что ты размышляешь в своем сердце в слух или не произнес, все равно Всевышний знает об этом).

Слова ибн Кудамы: «Он объемлет все Своим знанием, и все творение покоряется Его Могуществу и Власти, и Его Милосердие и Знание, постигли все, что на небесах и на земле».

(Пояснение Руслана):
Аллах знает о каждой вещи, в общим и в подробностях.
И Он одолевает каждое творение могуществом. «’Изза» - это «кахар» - одолевание. «Аль-мана’» то что Всевышний способен противостоять тем, которые кроме Него и способен одолевать Свои творения. **И Своей Мудростью и Своим постановлением** (хукм - это и мудрость и постановление одновременно).

Автор сказал **«’иззатун аль-хукман»,** потому что если бы Всевышний одолевал Свои творения только могуществом, то из этого получилась бы несправедливость возможно была бы несправедливость, и видно это на примере творения, то есть, какое бы творение не обладало могуществом то чаще всего оно начинает делать несправедливость тем, над кем оно этим могуществом владеет. Но здесь сказал; **«а также постановлением и мудростью»**, то есть,

Всевышний Аллах одолевает свои творения не только постановлением и могуществом, но делает это из своей мудрости и из своего знания и знает то, что лучше для своих рабов и то, что хуже для них.

Охватил всякую вещь Милостью - имеется в виду в этой дуньи. Что касается судного дня, то милость и прощение Всевышнего Аллаха не коснется неверующих.
(Конец слов Руслана).

Говорит Ибн Кудама приводи аят из Корана: «Он знает их будущее и прошлое, а они не объемлют Его знанием» (Таха, 110).
Он описывается тем, чем Он описал Себя в Своем великом Писании и чем описал Его в своей Сунне благородный Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует)».

(Пояснение Руслана):
Мы не можем сказать, что Всевышний описан Пророком (салла Ллаху `алейхи уа салам) тем или иным атрибутом, кроме как от него пришел достоверный хадис.

Мы знаем о Всевышнем только то, что Он нам сообщил в Своей Книге или с сунне Посланника СаляЛлаху алейхи уа ссаляма на основе достоверных доводов, что касается Сущности Его Атрибутов, то мы не способны охватить всевышнего Аллаха этим знанием.

Это первый блок книги, который является вступлением к книге. Мы прочитали сейчас матн и
сейчас приступаем к шарху шейха Мухаммада Ибну Салиха аль-Усаймина (РахимахуЛлах). **(Конец слов Руслана).**

6 Что означает слово «Люма’а».

Шейх **‘Усаймин** начал с названия книги, **«аль Люм’а»** в арабском языке имеет несколько значений, из них «аль бульгъа мин аль-‘айш» - то есть, «аль-бульгъа» это минимум или основа, то есть, то, без чего не может происходить жизнь человека, «’айш» это жизнь, то есть, какие-то материальные затраты, которые человек тратит на основные факторы своей жизни, как например

на снятие или на покупку жилья, на пропитание, на одежду на воспитание детей и тому подобное. то есть, что здесь хочет сказать шейх ‘Усаймин, то что слово «аль-люма’а» переводится, одно из значений в арабском языка - «достаточность» или «основа» или «минимум».
***И говорит*:** «Смысл слова «достаточность» у слова «люма’а» более подходит здесь, для того чтобы сказать, что именно этот смысл имел ввиду ибн аль-Кудама аль-Макдиси».

(Пояснение Руслана): То есть, он хотел назвать свою книгу не «блеск убеждений». У слова «люма’а» другое значение в арабском языке «блеск», и кто-то переводит название книги как «блеск убеждений», а шейх ‘Усаймин говорит, лучше сказать что переводится как **«Достаточность в убеждениях»** или минимум или та основа без которой ты не способен сложить свои убеждения относительно Всевышнего Аллаха и других моментов идеологии». (Конец слов Руслана).

Говорит шейх ибн Усеймин: **«Поэтому смысл что означает «Люма’ат уль-итикад» здесь основа или минимум правильных вероубеждений, которые соответствуют**

идеологии праведных предков, да смилостивится и будет доволен ими Всевышний Аллах».

(Пояснение Руслана): Проблем нет если ты назовешь или переведешь эту книгу как **«блеск убеждений»** и проблем нет если назовешь ее как **«достаточность в убеждениях».**

Что касается нас, то, так как мы прошли в начале книгу **«аль-Иктисад филь-а'тикад»** и название ее также переводится как достаточность в убеждениях, поэтому для того, чтобы отличать одну книгу от второй, мы будем называть ее **«Блеск убеждений»,** если мы будем говорить и там «достаточность» и здесь «достаточность» тогда мы запутаемся. К тому же авторы этих книг также с похожими именами и один год рождения и тому подобное.
Поэтому «аль-Иктисад филь а'тикад» - будем называть «Достаточность в убеждениях». А «Люма'атуль а'тикад» - «Блеск убеждений».
Хотя мы ознакомились со словами шейха 'Усаймина о том, что более правильно называть эту книгу также как «Достаточность в убеждениях».
(Конец слов Руслана).

7 Что означает слово «аль-Итикад».

Это твое постановление, которое находится у тебя в разуме (сердце), утвержденное.
(Пояснение Руслана):
То есть, ты утверждаешь какой-то вопрос, или ответ в каком-то вопросе, который находится у тебя в сердце. То есть, ты имеешь убеждение о нем в твоем сердце. И твое убеждение происходит жестким и установленным образом, не просто сомнение «аль-иртияб» или «аш-шак» или «райб» не являются «аль-и’тикадом» не являются убеждением, убеждение это только то, что закреплено у тебя в сердце на твердой основе.
(Конец слов Руслана).

Говорит шейх ибн Усеймин: **«Если вот это твое убеждение соответствует действительности, тогда говорят убеждения правильные, если же оно не соответствует действительности, тогда говорят убеждения ложные или неправильные».**

(Пояснение Руслана):
Когда обладателей знания говорят: «Убеждения этого человека являются правильными или были правильными». Имеется в виду, что его убеждения соответствовали действительности. То есть, если человек считает то, что Аллах Субхана уа Та'аля везде Своей Сущностью это не соответствует действительности, соответственно его «и'тикад» (убеждения) фасид, неправильный заблудший.

Если же человек считает (убежден), что Всевышний Аллах возвышен над Троном, это соответствует действительности и это истина. Соответственно его «и'тикад» (убеждения) являются правильными.
(Конец слов Руслана).

8 Зачем начинают своим послания с «басмаля».

Говорит шейх 'Усаймин: «Краткое разъяснение или приведение некоторых пунктов в

разъяснении того, что заключается во вступление к книге, которое написал Ибну Кудама аль-Макдиси, это вступление содержит в себе следующее, во-первых, автор начал с «басмаля»

(Есть «ат-тасмия», есть басмаля, разница в то что ат-тасмия, когда человек говорит «бисмиЛлях», а аль-басмаля, когда человек говорит БисмиЛляхи Ррахмани Ррахим).

Следуя в этом за Книгой Всевышнего Аллаха и следуя в этом за сунной Посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам), а какой смысл этого выражения, то есть, я начинаю свое дело прибегая за помощью и надеясь на благословение от Аллаха на помощь на барака от Аллаха я прибегаю за помощью в этом ко всем Именам, которыми обладает Всевышний Аллах субхана уа Та'аля и Он описан широкой Милость.

9 Что означает имя Аллах.

Говорит шейх ибн Усеймин: «Аллах - это тот который является объектом обожествления, а слово «Алляха», тот кого обожествляют обожествлением, то есть, объект поклонение, которому поклоняются на основе любви и возвеличивания и желания встретиться со Всевышним Аллахом, субханаху уа Та’аля».

10 Значение имена Аллаха Ар-Рахман и Ар-Ррахим.

Говорит шейх ибн Усеймин:
«Ар-Рахман - обладающий великой (широкой) Милостью или широкой Милостью.
Ар-Рахиим - это тот, Милость Которого достигает всех, кого Он захочет из Своих рабов. Разница между словами Ар-Рахман и Ар-Ррахим, то что слово Ар-Рахман означает то, что Всевышний обладает Милостью (то есть, это Его Атрибут, то есть, касается только Всевышнего Аллаха, получается что его последствия не распространяется на рабов), то есть, означает действие Всевышнего Аллаха, то есть, эта Его

Милость достигают кого Он захочет и Его рабов».

(Пояснение Руслана):
Ар-Рахман - Всевышний обладает Атрибутом широкой Милости.
Ар-Рахиим включает в себя действия, то есть, не просто Всевышний обладает и его последствия не постигают рабов, но ар-Рахиим означает что он обладает Милостью и Его Милость распространяется на рабов подобно действию, то есть, Всевышний Аллах действует, - распространяет Свою Милость на Своих рабов. Ар-Рахман касается Всевышнего Аллаха, а ар-Рахиим касается не только Сущности Всевышнего, но и распространяется на Его рабов.
(Конец слов Руслана).

11 Что означает слово "Хамд" (Хвала).

Говорит шейх ибн Усеймин: ***«Второе*** *что нужно отметить из вступления имама ибну Кудама аль Макдиси то, что он начал*

*восхваление Всевышнего Аллаха хвалой, **а что такое «хвала»** - это упоминание Атрибутов или Качеств Того, Кого хвалят или восхваляемых качеств совершенно, а также упоминание восхваляемых действий вместе с любовью к Тому, кого ты упоминаешь и возвеличиванию.*
(Хамд – хвала - это упоминание, когда говоришь: у Всевышнего Аллаха самые Прекрасные Имена, Он аль-Карим, ат-Тауаб и так далее). *Либо ты упоминаешь Его восхваляемые совершенные Атрибуты, либо Его восхваляемые деяния или действия. То что Он прощает Своих рабов, то что Он способен наказать Своих рабов».*

(Пояснение Руслана): И при этом ты упоминаешь это не просто как неверующий, безбожник, который говорит что мусульмане верят, что их Бог такой и упоминает Атрибуты, упоминает Имена и упоминает действия, но вместе с этим он не испытывает никакой любви к Всевышнему Аллаху и никакого возвеличивания, это не называется «аль-хамд» - это не называется восхвалил Всевышнего Аллаха, хвала это не просто упоминание, но упоминание, которое приходит с любовью и возвеличиванием.
И шейх абу Амр аль-Хаджури, после того, как зачитал это определение «аль-хамд» -

восхваление, сказал: «Это самое лучшее определение слова «аль-хамд» в шариате». (Конец слов Руслана).

«А что касается «аль-хамд» в арабском языке, это ас-санаа».

(Пояснение Руслана): то есть, «аль-хамд» в арабском языке это ас-сана'а, а в шариате это «упоминание» Атрибутов и действий Всевышнего Аллаха, которое сопряжено любовью и возвеличиванием. И отсюда ты понимаешь то, что раз ты упоминаешь это и ты это утверждаешь хвалу Всевышнему Аллаху, это включает в себе то, что Всевышний обладает Прекрасными Именами и Атрибутами, иначе, если бы Он ими не обладал, то Его восхваление не имело бы смысла, и было бы не правильным. (Конец слов Руслана).

12 О широте Знания, Могуществе, Возвышенности, совершенство Желаний и Мощи Аллаха и то что Он Пречист от того, чтобы у Него была супруга или ребенок.

Говорит шейх ибн Усеймин: ***«Третье****, то что ты должен понять из вступления ибну Кудама аль-Макдиси, то что Всевышний Восхваляем всеми языками, то есть, всеми Его творениями и Все поклоняются Ему во всех местах, Он достоин того и возможно такое, то что Его восхваляют всеми языками на земле и поклоняются Ему в каждом месте»*.

(Пояснение Руслана): И мы уже говорили, что Всевышний действительно достоин того, что бы все Его, и везде Его восхваляли и в любом месте Ему поклонялись, этого Он достоин. Другое, то, что это не всегда правильно, то есть, такие места где не поклоняются Всевышнему Аллаху, то есть, места где живут неверующие, где живут безбожники и тому подобное или те неверующие, которые поклоняются Аллаху, но придают ему сотоварищей, а что касается, что Всевышний восхваляется, то действительно все творения Всевышнего Аллаха восхваляют Его, хоть мы и не понимаем их восхвалений. (Конец слов Руслана).

Говорит шейх ибн Усеймин: *«Четвертое то, что Ибну Кудама аль-Макдиси упомянул о широте Знания Всевышнего Аллаха, так что нет ни одного места и не существует ни одного места в бытие, в которое бы не проникало знание Всевышнего Аллаха, а также ибн Кудама пояснил нам о Совершенстве Его Мощи и то, что Он охватывает все деяния или все дела или всех Своих рабов или все что есть, так, что не отвлекает Его одно дело от второго.*

Пятое что ты должен понять это Его Могущество и Его Высокомерие и то, что Всевышний Возвышен и Более Почетен, более Выше того, чтобы был кто-то схож с Ним или подобен Ему, будь то со всех сторон или иначе, потому что все Его Атрибуты являются Совершенными со всех сторон.

Шестое, то что Всевышний превыше того и Преславен, Пречист от того, чтобы у Него была супруга или ребенок и это потому что Его богатство не нуждаемость ни в ком абсолютно совершенные.

Седьмое, совершенство Его желаний и Его Мощи (то есть, его Власти), так что Его приказы, Его запреты касаются всех рабов».

(Если Всевышний захочет кому-то добра или зла ни кто не способен отвратить от себя это добро или зло, кроме как если Всевышний Сам отвратит это от него).

«Не способны запретить Ему Его действия никакая сила царя или правителя, то есть, никакой правитель на земле или на небесах или где бы ни были эти правители не способны запретить Всевышнему чтобы Его постановления достигли Его рабов».
(Захочет Он тебе блага, никакой из правителей этого мира не способен предотвратить от тебя это благо, захочет Он для тебя зла, ни один из правителей этого мира не способен отвратить от тебя это зло).

13 Сущность и атрибуты Аллаха невозможно представить и вообразить. И также ответ джахмитам.

Говорит шейх ибн Усеймин: *«А также никакая многочисленность и никакое имущество не способны запретить Всевышнему Аллаху то, чтобы Его постановление коснулось тех из Его рабов, которых Он захочет,* ***это Величие Всевышнего Аллаха, которое превыше того, чтобы Его можно было Его представить или вообразить,*** *так что никакой разум в этом бытие не способен представит даже что-то подобное Всевышнему Аллаху, не говоря уже о Самом Всевышнем Аллахе, и никакое сердце не способно вообразить в себе образ Всевышнего Аллаха или даже образ какого-либо из Его Атрибутов».*

(Пояснение Руслана):

Это очень важное правило, если ты говоришь об Атрибуте Всевышнего Аллаха, то это одно из ответвлений твоего разговора о Сущности Всевышнего Аллаха, то есть, все что ты говоришь об Атрибутах, непременно касается Сущности.

Джахмиты говорят: «мы не говорим, что у Аллаха есть Рука, потому что если мы скажем, что у Аллаха есть Рука, то Он похож на творения».

Мы скажем этому джахмиту: «Ты говоришь что у Аллаха есть Сущность?», если он скажет, что у Аллаха нет Сущности, то он кафир, безбожник, вообще не верит в Аллаха и думает, что Аллаха вообще нет, то есть, даже джахмиты говорят, что у Аллаха есть Сущность, потому что скажет «нет Сущности», значит «нет Аллаха», поэтому ты ему говоришь: «У Аллаха Сущность есть или нет», он скажет тебе: «Да», если он скажет: «Нет», тогда он неверующий, скажи ему: «Также у меня есть Сущность», почему тогда ты не скажешь, что если ты подтверждаешь Всевышнему Сущность то ты хочешь не хочешь, сравниваешь Его с Его творениями, а если ты говоришь про руку, то начинаешь использовать здесь свое правило, используй свое правило и относительно Атрибутов и относительно Сущности, потому что разговор об Атрибутах выходит или вытекает из разговора о Сущности». Поэтому шейх здесь говорит, то, что ни одно сердце не способно представить Сущность Всевышнего Аллаха, и также не способна представить Сущность Атрибутов Всевышнего Аллаха. Не способны представить Руки Всевышнего, Лик Всевышнего и так далее. Потому что «Нет ничего подобного ему, он Слышащий Видящий».

(Конец слов Руслана).

14 Всевышний Аллах один единственный, кто обладает Самыми Прекрасными Именами и Высокими Атрибутами, и Он возвысился над Троном.

Говорит шейх ибн Усеймин: *«Девятое, что ты должен усвоить, то что Всевышний Аллах один единственный, кто обладает Самыми Прекрасными Именами и Высокими Атрибутами»*.

(Пояснение Руслана): Никто не может сказать то, что «я обладаю прекрасными именами, которые достигают совершенства в их прекрасности, или высокими атрибутами, которые достигают совершенства и не имеют никаких недостатков. Возможно, что имя у человека прекрасно, как например Ахмад, Мухаммад, АбдуРрахман, это красивые имена, но они не достигают совершенства. И так же не достигают совершенства атрибуты человека, так чтобы они

не имели никаких недостатков. (Конец слов Руслана).

«Десятое, *Ибну Кудама аль-Макдиси упомянул о том, что Всевышний Вознесен над Своим Троном»*.
(«Истиуа» имеет три значения «'Аля» возвысился, «иртафа'а» вознесся и «са'ада» стал выше трона).
И это Его Возвеличивание, то есть, Возвышение и Его (Истикрар) утверждение».
«Имам ибн Кудама аль-Макдиси утвердил Возвышение Всевышнего Аллаха, как этого достоин Всевышний Аллах». (Не подобно Его Возвеличивание или вознесение, Вознесением творений).

[Примечание от редактора стенограммы]:
Сказал Муджахид в тафсире «аль-Истиуа»: **«Истакарра утвердился».** Источник: «Мухтасар ас-сауаик аль-мурсаля», 1/502.

Сказал имам ахли-Сунна, Абу Амр ат-Талляманки:
«Сказал АбдуЛлах Ибн аль-Мубарак и множество ученых кто последовали за ним -

аль-истива на Троне смысл этого - истакарра (утвердился), и это слово Ибн Кутейбы». см. "Шарх хадис ан Нузуль, 390

Передает шейх уль Ислам Ибн Теймия во многих местах слова имамов о толковании аль-Истива как аль-Истикрар, аргументируя ими, и никак не заявляя об их ошибочности.
Источник: «аль-Фатауа», 5/519, «Баян Тальбис аль-Джахмия», 6/401, 8/403, «Шарх хадис ан-нузуль», 390-391, и др.

Спросили шейха Ибн База: Говорится ли: «Утвердился на Троне?»
Шейх ответил: **«Да, нет никакого препятствия. Истава, истакарра, иртафаа – всё это выражения саляфов»** Источник: «Шарх аль-васитыя».

Сказал также шейх Ибн Баз:
«И аль-Истива известно, и это Возвышенность и Утверждение (Аль-Истикрар)».
Источник: «Танбих аля ахта акадия уарида фи фатх аль Бари», 1/12

Шейх Фаузан также упоминает это во всех своих шархах, см. например «Баян ахта бади аль-Куттаб», 151, «Шарх ан Нуния».
[Конец примечания].

«Одиннадцатое *что ты должен усвоить, то что власть Всевышнего Аллаха распространяется на небеса и на землю, а также на то что между небесами и землей и то что под почвенным покровом.*

Двенадцатае *– это широта Его Знаний и Сила Его Подавлений и Его Мудрости и Постановлений, а также то, что творения не способны охватить Всевышнего знанием, потому что понимание людей слишком недостаточно, слишком узко для того чтобы понять самим чего достоин Этот Великий Господь, то есть, Всевышний Аллах, из Прекрасных Атрибутов и Могущества».*

15 Смирение и принятие аятов и хадисом, в которых, приходят Атрибуты Всевышнего Аллаха.

Говорит имам Ибну Кудама аль-Макдиси: «Первый раздел называется «ат-Таслим уаль Къабуль» смирение и принятие аятов и хадисов, в которых приходят Атрибуты Всевышнего Аллаха».

(Пояснение Руслана): Что касается разделов, то названия разделов могут быть разные, в разных изданиях названия разделов могут меняться, потому что это те которые печатали книгу, сами давали названия для того, чтобы затем поместить их в содержание. У меня этот первый раздел называется «Смирение и принятие аятов и хадисов об Атрибутах Всевышнего Аллаха». У кого как называется, большой роли не играет. (Конец слов Руслана).

Имам Ибну аль-Кудама аль-Макдиси говорит: **«Все, что пришло в Коране или достоверно пришло от Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) из Атрибутов Милостивого Аллаха обязательным является уверовать в это».**

(Пояснение Руслана):
Без разницы это сообщение установлено от пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) в форме «мутауатир» или в форме «ахад».
Мутауатир - это когда сообщение пришло от большого количества сподвижников, так что ты уверен, что не может быть в этом ошибки.
Ахад – это когда сообщение пришло всего лишь от одного, двух или трех сподвижников.
В любом случае ты уверен что в этом не может быть ошибки. Если это сообщение пришло от Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) с достоверным иснадом.
Из основ акъиды то ахлю сунна уаль джамаа, то, что они принимают в идеологию как сообщение мутауатир так и ахад, и говорят, то что пришло достоверно от Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) мы строим на это свои убеждений.
(Конец слов Руслана).

Слова ибн Кудамы: «Мы должны в это уверовать, а также принять это, на основе смирения и принятия. (Ат-таслим, то есть, ты смирился с этим, потому что хочешь ты этого или не хочешь это пришло от Аллаха и Его Посланника и поэтому ты должен с этим смириться и принять это).

И ты должен оставить свое сопротивление этим аятам и хадисам, тем, что ты их отвергаешь или отрицаешь эти аяты».

(Пояснение Руслана):

«Ар-рад» - отрицание аятов Всевышнего Аллаха бывают двух видов, либо ты отрицаешь Его слово из этих аятов или хадисов, как например «хабар уль ахад» говоришь: «Я не принимаю этот хадис, так как он пришел только от одного сподвижника», как это делают му'аттаззилиты и им подобные заблудшие течения,относительно Корана это невозможно, относительно хадисов это практикуется у заблудших течений. Как например то, что они отвергают хадисы «хабар уль-ахад».

А также бывает отрицание смысла, это называется в шариате «ат-тахриф» (искажение), когда они берут один смысл и искажают его на другой смысл, говорят: «здесь имеется в виду ни это, а то-то».
Говорит Ибну Кудама, что когда к нам приходи аят или хадис достоверный, мы обязаны:
Во-первых, уверовать в него.
Во-вторых, принять его со смирением.

В-третьих, оставить свое отвержение этого аята или хадиса, а также его разъяснения, имеется здесь ввиду «тахриф» (искажение).

Лучше говорить «тахриф» чем «та-уиль», потому что «Тауиль» бывает «махмуд» (восхваляемый) и бывает «мазмун» (порицаемы). Поэтому если скажешь та-уиль однозначно, под это подходит то что, ты также отрицаешь разъяснение, которое может основываться на достоверном доводе. (Конец слов Руслана).

16 Ошибка ибн Кудамы в его словах: «А то, что нам непонятно из этих аятов или хадисов, то мы должны подтвердить его слово и не должны копаться в его смысле».

Слова ибн Кудамы: «И также мы должны оставить сопротивление этим аятам и хадисам тем, что мы начинаем сравнивать те Атрибуты, которые в них пришли, делать им ташбих или тамсиль, то есть, сравнивать их с Атрибутами творений. А то, что нам непонятно из этих аятов или хадисов, то мы

должны подтвердить его слово и не должны копаться в его смысле*».

***(Пояснение Руслана):**
Это выражение является ошибкой, это первое место в этой книге, которое попало под критику обладателей знания. Это подобно мазхабу тафуид, муфауида, те, которые говорят: «мы верим в слово ваджх, Йад, но что под этим подразумевается, мы не знаем».

И здесь я зачитаю слова некоторых из обладателей знания для того, чтобы не получилось так, что мы критикуем имама Ибну Кудама аль-Макдиси от себя.

Говорит покойный муфтий Саудии шейх Мухаммад ибн Ибрахим али Шейх, (отец современного муфтия Саудии Абдуль ‘Азиза али Шейха и дед Салиха аль Шейха):
«Это выражение (слово) из тех выражений, которые попали под критику в этой акыде (в этой книге об убеждениях) ***это потому что не скрыто ни для кого то, что мазхаб ахлю сунна уа джамаа – это вера в те Имена, которые установлены в Коране и сунне из Имен Аллаха и Его Атрибутов как в слове так и в смысле***

(верим и в слово и в смысл). ***Что же касается того, что упомянул автор «Люма'а»*** (ибн Кудама аль-Макдиси), ***то это подобно или схоже или абсолютно тоже самое, что говорят «муфауида» и этот мазхаб является один из худших мазхабов и одним из самых мерзких мазхабов»***.
Источник: «Фатауа уа Расаиль» 1 том Стр. 202-203.

Сказал Шейх Фаузан в своем шархе на «Люма'ат уль-а'тикад», сказал: ***«Это является ошибкой, ничего из Имен Аллаха и Его атрибутов не являются муташабих».***

Дальше мы пройдем то, что из аятов Къурана есть те, которые «мухкам» - ясные и понятные, и есть «муташабих», понимание, которых затруднительно.
Акида Ахлю сунна уа джама'а состоит в том что глава о Именах и Атрибутах Всевышнего Аллаха, не имеет никакого отношения к главе «муташаббих». Ни от кого из сподвижников не пришло чтобы они когда-то говорили что или хадисы относительно Имен и Атрибутов Всевышнего Аллаха из главы муташшабих, то есть, в них есть что-то непонятное, в них все

понятно все ясно, потому что это основа наших убеждений, и Всевышний Аллах Субхана уа Та’аля разъяснил их наилучшим образом, чтобы не осталось ничего непонятного.
Поэтому говорить то, что Имена и Атрибуты некоторые из них входят в главу о непонятных контекстах, это неправильно, это не является правильным.

Это слова шейха Фаузана в его шархе на «Люма’ат уль-а’тикад», он сказал: «Это является ошибкой», то есть, это выражение является ошибкой.

Если какой-то человек при чтении аята и хадиса затруднится понять и действительно есть моменты, которые трудно понять, но это не означает что они муташабих, так как другие обладатели знания понимают, что здесь подразумевается, тебе необходимо просто задать вопрос.

Мы можем сказать что Ибн Кудама имел ввиду, что человек, когда читает аят или хадис или хадис и встретил что-то непонятное относительно Атрибутов Всевышнего, то он должен верить в это, но смысл так, как он не

понял, должен оставить его, то есть, оставить свое размышление относительно этих смыслов, а должен задать вопрос обладателям знания, можем мы так понять слова Ибн Кудама, по идее можем, но так как его выражение из него можно понять и истину и можно понять ложь, поэтому такое выражение не разрешается использование, это выражения является ошибкой.

Что такое «муджмаль и муфассаль», «захаль муауаль», что такое «муджмаль мубайан», это выражение «муджмаль и муфассаль» входит в вопросы акыды и усулюль фикх.
Муджмаль и муфассаль (в убеждениях) - это когда человек говорит выражения, которые либо непонятно, либо его можно понять двояко, и так и так.

Муджмаль муфассаль разбирается в книгах по усулюль фикх и имеет непосредственное отношение к идеологии.

В вопросах манхаджа, используется сегодня некоторыми течениями это правило «муджмаль муфассаль» и смысл у этих двух веще разные абсолютно. То, что подразумевается под «муджмуль муфассаль» в усулю фикх или в

идеологии это одно и что подразумевается под «муджмуль муфассаль» в манхадже это второе, что подразумевается под этим и под другим, мы подробно разберем дальше на уроках.

Сказал шейх Салих Али Шейх в своем шархе на «Люма'ат уль-а'тикад»:
«Это первое место в его книге, которое попало под критику обладателей знания, потому что обязательным является вера в слово и в смысл, а что касается вера только в слово, то это слово приверженцев нововведений».
(Конец слов Руслана).

Слова ибн Кудамы: «И мы возвращаем это знание к тому, кто сказал его (то есть, к Аллаху и Его Посланнику). ***И передаем, то есть, оставляем ответственность за это выражение тому, кто передал нам это выражение, следуя за в этом за дорогой твердых знаний».***

(Пояснение Руслана):
Ибн Кудама продолжает утверждать это выражение, которое является ошибкой.
Мы сказали наоборот вера твердых знаний это вера не только в слова но и в смысл, поэтому

слова ибну Кудама аль Макдиси здесь являются неправильными. (Конец слов Руслана).

Слова ибн Кудамы: «А кто такие утвержденные (твердые) в знаниях, это те, которых Всевышний Аллах восхвалил в своей Книге, сказав: **«А те, которые тверды в знании говорят, мы уверовали в это, все это от нашего Господа»** (Семейство Имра́на, 7)».

(Пояснение Руслана):
Мы уверовали, не означает то, что уверовали только в слово, уверовали, значит, уверовали и в смысл. Приведение этого аята является не совсем правильным, потому что в этом аяте говорится о муташаббих, о вещах, которые непонятны из Корана и из сунны, но как мы сказали Имена и Атрибуты не являются из этой главы, не являются теми контекстами которые попадают под категорию муташаббих. (Конец слов Руслана).

Слова ибн Кудамы: «Всевышний Аллах порицает тех, которые пытаются понять что подразумевается под этими аятами, сказал Всевышний Аллах: **«Те, чьи сердца уклоняются в сторону, следуют за**

иносказательными аятами, желая посеять смуту и добиться толкования, хотя толкования этого не знает никто, кроме Аллаха» (Семейство Имра́на, 7)**».**

(Пояснение Руслана):
Имеется ввиду никто не знает что подразумевается под Рукой Аллаха и его Ликом, в том смысле какова их Сущность, как они выглядят и какой у них образ, это никто не знает кроме Аллаха, поэтому пытаться это узнать является следованием за смутой и следованием за раздором.
А что касается того, что ты пытаешься понять, какой смысл подразумевается под этим Атрибутом, то это является обязательным для тебя, как обязательным для тебя является вера в Имена и Атрибуты Всевышнего Аллаха. (Конец слов Руслана).

Слова ибн Кудамы «И Всевышний сделал попытки понять что подразумевается под этим признаком отклонения сердца. (Имеется ввиду попытки понять какой образ у Этих Атрибутов, тогда действительно является признаком отклонения сердца). И сравнил Всевышний Аллах таких людей с теми, которые пытаются

привести смуту и порицал их за это, затем Всевышний Аллах поставил между ними и между тем, на что они надеются и заявляют об этом, завесу и прервал их надежды тем, что они пытаются найти сказав: **«Не знает разъяснения этого никто, кроме Аллаха».**

(Ибн Кудама хочет сказать, то что, Всевышний во-первых порицал этих людей, а потом прервал их всех надежды и сказал: Не знает никто образ Атрибутов никто кроме Аллаха Субхана Уа Та'аля. Разъяснение этого, придет на следующем уроке ин шаа Аллах).

Вопросы к 4 уроку:

36. Где находится разум человека и существует ли какая-либо связь между разумом и мозгом?
37. Разъясни смысл слов: "Атрибуты творений совпадают с Атрибутами Творца в названии и смысле, но различаются в сущности".
38. Дай определение понятию "идеология", и когда она бывает правильной, а когда заблудшей?

39. Дай определение понятию "хвала" (аль-хамд).
40. Принимаем ли все, что пришло от посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) в вопросах Имен и Атрибутов, не различая между сообщениями мутауатир и ахад, и между слабыми и достоверными хадисами?
41. Ученые критиковали фразу имама Ибн Кудамы: "То, что осталось непонятным из смыслов некоторых Атрибутов Аллаха, обязательным является утверждать названия этих Атрибутов, но не пытаться понять их смысл". В чем суть критики, и что в этой фразе неправильного?

Ответы на вопросы 4 урока:

36. Разум человека в его сердце – **"Разве они не странствовали по земле, имея сердца, посредством которых они могли разуметь"** (22: 46). Но разум человека имеет связь с его мозгом, доводом чему является то, что человек теряет способность размышлять при травме головы.

37. Т.е. и Творец и творения описаны качеством жизнь, например. Но жизнь творений не равна жизни Творца.
38. "Идеология" – это твердое убеждение сердца в каком-либо вопросе, если оно соответствует действительности, то идеология правильная, а иначе – заблудшая.
39. Хвала (аль-хамд) – упоминание похвальных, совершенных качеств и действий, сопровождаемое любовью и возвеличиванием того, чьи качества и действия упоминаются.
40. Принимаем достоверные сообщения будь они мутауатир или ахад, и не принимаем сообщений слабых.
41. Обязательным является верить как в название Атрибута, так и в его смысл, и нет таких Атрибутов, смыслы которых были бы неизвестны всей общине в целом. Что же касается веры лишь в название, и утверждение незнания смысла Атрибута, то это мазхаб, называемый муфауида, один из худших мазхабов в вопросах Имен и Атрибутов, не соответствующий мазхабу приверженцев Сунны. Это краткая суть критики. Из современных ученых эту критику выражали шейх Мухаммад ибн Ибрахим али-Шейх, Салих али-Шейх, и шейх аль-Фаузан.

5 Урок.

БисмиЛляхи Ррахмаани Ррахиим.

Содержание урока:

1 О ясных, явных (вадых джалий) и неясных, скрытых (мушкиль хафий) текстах Корана и Сунны.
2 Слово «муджмаль» имеет два значения в шариате.
3 О аятах мухкам (понятных) и муташшабих (не понятных).
4 Смысл слова Ар-Рад (Отвержение).
5 Что такое ат-тауиль.
6 Виды людей, которые делают тауиль.
7 «Ташбих» - придание подобия Всевышнему Аллаху.

Продолжение темы: Смирение и принятие аятов и хадисом, в которых приходят Атрибуты Всевышнего Аллаха.

1 О ясных, явных (вадых джалий) и неясных, скрытых (мушкиль хафий) текстах Корана и Сунны.

Говорит шейх ‘Усаймин:

«Тексты из Корана и Сунны, в которых имеются атрибуты, делятся на два вида:
1 Ясный, явный (вадых джалий).
2 Неясный, скрытый (мушкиль хафий).

Ясный, явный — это тот вид, в котором слово и смысл этого слова ясны.
В текстах данного вида необходимо верить в это слово (атрибут) и в его прямой смысл, не отвергая его (рад), не истолковывая (таъвиль), не уподобляя (ташбих) и не олицетворяя (тамсиль), потому что именно так эти атрибуты пришли в текстах Корана и Сунны, и соответственно надо их принять с признанием и согласием.

Неясный, скрытый — это тот вид, в котором смысл слова не ясен из-за его краткого изложения или в силу того, что читающий сам не в состоянии его понять. В то, что имеется в текстах данного вида, необходимо верить, не пытаясь вникнуть в смысл. Здесь мы полностью полагаемся на то, что Всевышний и Его Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) знают смысл неясного нам».

[Примечание от редактора стенограммы]: В качестве примера этого вида ученые приводят Слова Аллаха: «Воистину, Мы ниспослали Напоминание, и Мы оберегаем его». (Аль-Хиджр, 9), ниспославшим Коран является Единый Аллах, но сказал Он об этом, использовав множественное число в слове «Мы», и это дает повод полагать что ниспославший Коран не один, их двое или более, или этим Всевышний хотел показать величие Своей Сущности и величие Своего достоинства, потому что арабы используют множественное число, чтобы показать величие достоинства, знатность положения, ранга. Как мы видим, этот аят можно понять двояко, в таких случаях мы возвращаемся к аятам с ясными значениями, где ясно говорится

что Аллах Един, и нам становится понятно, что множественное число указывает на величие Его Сущности и величие Его достоинства.
[Конец примечания].

2 Слово «муджмаль» имеет два значения в шариате.

Основа этого слова разбирается в науке усулю фикх и непосредственно имеет отношение к вопросам идеологии.

Муджаль в шариате:
Первое значение - это такое слово смысл, которого если оно употребляется без различных разъяснений, то смысл его непонятен без дополнительных разъяснений.
Второе его значение это такое слово, которое возможно понять его двояко оно несет в себе два смысла, можно понять и так и так. Это слова в арабском языке, у которых есть два смысла, также есть такие слова в русском языке, как например слово «ключ», ключ несет значение открывать дверь этим ключом и ключ, который источник воды и тому подобное. Махтамаль

амрейни то слово, которое несет в себе два значения сразу, так что нет никаких косвенных доводов, на то, что имеется в виду один смысл над другим, то есть, никакой добавки одному над другим. Не можешь сказать, что здесь из этих двух смыслов имеется в виду именно этот смысл, а не другой, потому что оба эти смысла равны в силе

А что касается неясных контекстов относительно Атрибутов Всевышнего Аллаха, это такие аяты или хадисы смысл которых непонятен либо потому что они пришли так что смысл их непонятен без дополнительных разъяснений, либо несет в себе два смысла сразу и какой из них имеется в виду ты не можешь определить, так как у тебя нет косвенных доводов, то есть, либо его указание на какой-либо смысл не совсем ясно, либо недостаток в понимании того, кто читает этот аят, как мы должны поступать относительно этих аятов, в этом случаи мы обязаны утвердить это слово, так как шариат принес нам это слово (то есть, в контекстах данное слово приходит). И мы обязаны приостановиться и не говорить, что под этим словом имеется ввиду именно такой-то смысл, а не другой, именно этот смысл, а не другой и не

должны пытать сделать тафсир этого слова тем, на что у нас нет далиля (довода). Потому что это слово непонятно и неясное, и мы не можем однозначно вынести постановление относительно него, и поэтому мы возвращаем знание о смысле этого слова к Аллаху и Его Посланнику».

(Пояснение Руслана):
И здесь нужно отметить то, что когда мы говорим то, что аяты и хадисы делятся на понятные и непонятные, не имеется в виду абсолютно непонятные контексты, имеется в виду непонятные для кого-то. Если человек только начал требовать знания или даже давно требует знания, есть некоторые аяты, которые действительно могут показаться непонятными.

Однако этот **«тауакъуф»** - мы должны приостановиться и не давать ему какой-то тафсир без явного довода не означает что это приостановление абсолютное, нет ты должен приостановиться пока не найдешь какие-то косвенные доводы, которые указывают что под этим словом имеется в виду какой-то конкретный смысл. Например, ты спросишь того, кто знает больше тебя, или допустим это

слово встречается в аяте, ты прочитаешь его смысл в тафсирах или просмотришь те книги, которые ты раньше изучал из матнов, возможно что-то упоминалось в них и ты забыл и тому подобное.

Когда шейх ‘Усаймин говорит что мы приостанавливаемся и не утверждаем никакого смысла это не означает мазхаб «мафауида» которые говорят: «в слово мы верим, в смысл мы не верим и смысл мы не знаем». Это не правильно, нет ни одного аята и ни одного хадиса смысл которого был бы не ясен абсолютно всем членам мусульманской общины, есть хотя бы один или два мусульманина, которые знают что имеется ввиду по этим, даже если или большинство людей не знают и не понимают.

Шейх ‘Усаймин об этом говорит так, как он делает разъяснение словам Ибн Кудамы аль-Макдиси и мы уже ранее проходили этот отрывок и сказали что явные или внешние слова Ибну Кудама аль-Макдиси указывают или совпадают с мазхабом муфауида, которые говорят что «мы верим в слово и не верим в смысл», точнее не то что не верим в смысл, «не

знаем смысла» и приводили слова ученых о том, что Ибн Кудама совершил ошибку в этом предложении и выразился неправильно, то есть, внешнее его выражение является неправильным, ошибочным и шейх Усаймин комментируя слова Ибну Кудама аль Макдиси попытался разъяснить что имеется ввиду в его словах и мы тоже попытались разъяснить со своей стороны, чтобы стало более ясно.
(Конец слов Руслана).

3 О аятах мухкам (понятных) и муташшабих (не понятных).

Говорит шейх ибн Усеймин:
«*Разделились люди относительно этих аятов или хадисов смысл которых непонятен на две группы:*

Первая позиция, *это путь тех, которые укрепились в знаниях, которые уверовали в ясные аяты и неясные аяты и сказали: «**Все эти аяты и все эти хадисы пришли от нашего Господа к нам».** (Семейство Имра́на, 7).*

(**«Пришли от нашего Господа»** в смысле то что в них нет противоречия друг другу, один аят не противоречит другому, потому что оба аята пришли от Одного Аллаха Субхана уа Та'аля). *И при этом эти укрепившиеся в знаниях остановили попытки понять, что имеется ввиду или узнать или охватить своими знанием что имеется ввиду под этими аятами, это все из Возвеличивания Всевышнего Аллаха и Его Посланника и проявляя уважение и почет к шариатским контекстам* (Коран и достоверная сунна) *и это те относительно которых Всевышний Аллах восхвалил их в Своих словах:* ***«А те, которые укрепились в знаниях говорят: «Мы уверовали в это, все это от нашего Господа».*** *(Семейство Имра́на, 7)*».

(Пояснение Руслана):
Можно понять с двух сторон, что значит мазхаб укрепившегося в знаниях относительно аятов или хадисов смысл которых не понятен и в них приходит разъяснение каких-то Атрибутов.

Если ты встретил какое-то слово, и смысл его не понятен тебе лично, либо большинству или меньшинству людей. Но обязательно есть в умме (общине) те люди, которые понимают смысл

этого аята или этого хадиса, что под ним подразумевается, и невозможно, чтобы Всевышний послал в Коране или внушил Пророку саляЛлаху ‘алейхи уа саляма в сунне и этого не понимает никто из общины мусульман.

Всевышний Аллах во многих аятах Корана говорит что Коран: **«Он ниспосылается как руководство для прямого пути»**, а если есть люди, которые не могут понять этих аятов, то получается, что Коран лишен руководства, не может быть руководство то, что ты не можешь понять.

Второй смысл, то, что мы можем сказать относительно этих аятов, что имеется ввиду под ними Сущность Атрибутов Всевышнего Аллаха. Смысл мы понимаем, что означают такие атрибуты как Рука, Лик, Голень, Стопы, но как это выглядит и какой образ у этих Атрибутов мы не знаем. Поэтому шейх ‘Усаймин говорит: Утвердившиеся в знаниях либо говорят, что этот аят, смысл его не понимаю только я или те которые окружают меня, если я разберу этот вопрос подробнее или спрошу обладающих знанием больше меня, то я узнаю смысл этого слова, либо укрепившиеся в знании имеет ввиду

что смысл они знают, но как этот Атрибут выглядит они не знают, вот что значит наше поведение относительно аятов или хадисов, в которых приходят какие-то неясности или непонятности.
(Конец слов Руслана).

Вторая *позиция*, *это путь тех, которые отклонились от прямого пути, которые стремятся понять смысл этих неясных контекстов* (Желают понять их не так, как они пришли на самом деле) *для того чтобы посеять смуту среди людей и увести людей от их религии, от пути праведных предшественников. И они попробовали разъяснить эти неясные аяты так, как они хотят их понять, не так, как хочет высказать этим Всевышний Аллах и его Посланник, и они ударили контексты Корана и сунны одни об другие и попытались раскритиковать эти аяты и эти хадисы или унизить достоинство этих аятов и этих хадисов, тем что они сказали: «Здесь этот аят непонятен, и они критикуют Всевышнего Аллаха Который якобы не может разъяснить то, что он хочет разъяснить» и тому подобное, и говорят «это несет за собой недостаток», для того, чтобы посеять среди мусульман сомнения*

*относительно этих аятов, и для того, чтобы ослепить их от прямого пути, и это те относительно которых сказал Всевышний Аллах сказал своими словами: «**А что касается тех, в сердцах которых заблуждение или отклонение, то они следуют за тем, что непонятно из этих аятов, пытаясь эти посеять смуту**» и пытаясь этим понять разъяснить эти аяты не так, как разъясняет их Всевышний Аллах, а их разъяснение не знает никто, кроме Всевышнего Аллаха».*

(Пояснение Руслана): Что значит **«их разъяснение не знает никто, кроме Всевышнего»** имеется ввиду Сущность Атрибутов Всевышнего Аллаха, как Они выглядят эти Атрибуты не знает никто, а что касается смысла, что имеется ввиду под Рукой, под Стопами, то смысл их знает любой мусульманин, который знает арабский язык и способен читать аят этот из Корана, он понимает что имеется ввиду по этим словом в арабском языке. **(Конец слов Руслана).**

«Что значит, то что контексты бывают понятные и бывают непонятные (как это понять, что контексты из Корана сами

непонятные, и еще из них бывают понятные) *понимание* (ясность) *и неясность в контекстах шариата это вещь частичная.* (Нельзя сказать, что они абсолютно неясные аяты или какие-то аяты или какие-то хадисы из шариатского контекста абсолютно непонятные, нет, это говорит о том, что вещь частичная).
Различаются люди относительно этих контекстов основываясь на свое знание или на свое понимание. (У кого-то знания меньше, у кого-то больше, у кого-то понимание яснее, у кого-то понимание мутнее, исходя из этого люди различаются между собой, кто-то понимает что имеется ввиду под этим аятом, а кто-то не способен понять пока ему кто-то не укажет на это).
Бывает так, что какой-то аят или хадис бывает неясным для кого-то, в то время как он ясен для кого-то другого и обязательным является если человек что-то не понимает из аятов или хадисов, то он должен следовать в этом за тем, что оставляет попытки понять их, так как он может понять не правильно. (Сам не должен копаться, должен спросить у кого-то или обратиться к обладателям знания).
И не должен делать «тахаббут» («тахаббут» это путаница относительно смысла этого аята, не

должен говорить: «может быть, такой смысл, а может такой», ты должен это оставить и должен обратиться к тем, кто знает смысл этого аята и рассеять свои сомнения).

Что же касается действительности, то контексты шариата, нет в этих аятах или хадисах того, что является неясным абсолютно так, что ни один из людей не знает смысла этих контекстов, особенно если это касается тех контекстов, которые являются важными для религии человека или для жизни человека. (А Атрибуты и Имена Всевышнего Аллаха важны для религии человека, потому что именно на них строится поклонение человека, если ты не знаешь Атрибуты и Имена Всевышнего, то ты не можешь должным образом поклоняться Всевышнему Аллаху).

Потому что Всевышний Аллах описал Коран тем, что он явный светом и разъяснение для людей и различение для людей между путем заблуждения и путем добра, и также Всевышний говорит то что Он ниспослал эту Книгу для того, чтобы разъяснить всякую вещь и как прямой путь и как милость».

(Пояснение Руслана):

Отсюда получается, что не может быть, такого, что какой-нибудь аят или хадис абсолютно никто не знает, что имеется ввиду под ним. Поэтому мы говорим, неправильно мнение тех, которые говорят что вот эти отдельные буквы, которые приходят в начале 29 сур Корана «алиф лям мим», «алиф лям ра» и так далее, что никто не знает их смысл, мы говорим, смысл их в том, что Всевышний Аллах высказал эти буквы для того, чтобы бросить вызов поэтам къурайшитов, сказав: «Смотрите, это Коран состоит из таких же букв, которыми вы разговариваете, несмотря на это вы не способны принести что-то подобное Корану», смысл этих букв в этом. И говорить, что никто не знает, что означают эти буквы неправильно. Иначе получается, что эти буквы ниспосланы и Всевышний Аллах говорит о Своем Коране, что Он ниспослал его как разъяснение для людей и прямого пути, и никто не знает, что под ним имеется в виду, тогда смысл какой, от этого прямого пути и разъяснения.

(Конец слов Руслана).

«И все это приводит нас к тому, то что не может быть такого, что в Коране есть что то неясное в действительности, чтобы вообще

никто из этой общины неспособен понять смысл этого аята или этого хадиса».

(Пояснение Руслана):
В действительности оно все ясное, но относительно каких-то конкретных людей может быть неясным.

Важное деление, если мы его поймем, то многое станет понятно:
Во- первых, Всевышний Аллах о них что все аяты Корана являются понятны **«Это книга, аяты которой доведены до совершенства, все они абсолютно поняты и потом все они разъяснены от Мудрого Знающего»** (сура Худ 1 аят). Этот аят довод на то, что все аяты Корана понятны и ясные, в них нет неясности, это первое что мы должны усвоить относительно контекстов Корана.

Во-вторых, в другом месте Всевышний Аллах сказал: **«Всевышний Аллах ниспослал наилучший рассказ, Книгу, аяты которого схожи между собой».** Он назвал эти аяты муташаббих, но в них не имеется в виду неясные непонятные, в этом аяте имеется в виду **«аяты схожи друг с другом».** То есть, Всевышний

Аллах рассказывает историю про Мусу ‘алейхи ссалям в одном месте одними словами, в другом месте опять эту же историю рассказывает другими словами, в третьем месте добавляет что-то, в четвертом месте убавляет что-то и так далее, это все называется, муташаббих, когда одни аяты схожи с другими.

В-третьих, что Всевышний Аллах сказал, что некоторые из аятов ясные, а некоторые из аятов неясные. **«Он Тот, Который ниспослал тебе Книгу, из них есть ясные и понятные аяты и они являются основой Книги и из них есть те, которые непонятны»,** и смысл этого всего в том, что Коран весь понятен, но возможны в нем, какие-то аяты, какие-то места, моменты, которые конкретные люди не понимают, но остальные это понимают, или есть хотя бы один человек в этой умме, который понимает что подразумевается под этим аятом. Вот так мы собираем между этими тремя, казалось бы противоречащими друг другу аятами.
(Конец слов Руслана).

[Примечание от редактора стенограммы]:

Говорит шейх Салих али Шейх (да сохранит его Аллах) в своем шархе к Люм’ат уль-и’тикад: «Это толкование первой основы. То, что ахлю сунна выделились от других тем, что они сдаются всему тому, что им пришло от Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) будь это в Коране, или же в Сунне Пророка (мир ему и благословение Аллаха). Сунна Пророка (мир ему и благословение Аллаха) также является откровением, как и Коран. Коран является Словами Аллаха. Поэтому то, что пришло к нам в Коране и Сунне обязательно нам придерживаться этих убеждений и сдаваться этому, верить сообщениям и подчиняться в запретах или же в других положениях.

И далее муалиф (ибн Кудама) сказал: "Те контексты, которые нам непонятны, нам надо верить в слова и не залазить в смысл", а ахлю сунна сказали, что контексты Курана и Сунны явные, так как Всевышний Аллах ниспослал Коран, Свою Книгу, и сделал ее ясной и понятной на арабском языке и сделал ее мухкам. И сделал весь Коран понятным, сказав: **«Алиф. Лам. Ра. Это - Писание, аяты которого ясно изложены (мукхам), а затем разъяснены**

Мудрым, Ведающим». (Сура Худ, аят 1). Всевышний Аллах сделал Свою Книгу понятной и ясной, и нет там ничего непонятного.
И нет ничего такого, чего не поняли бы люди.
Также Он сказал, что Его Книга муташаббих: **«Аллах ниспослал наилучшее повествование - Писание, аяты которого муташабихат».** (Сура аз-Зумар, аят 23).
А это означает, что одни аяты похожи на другие.
В суре али Имран Всевышний Аллах сказал: **«Он - Тот, Кто ниспослал тебе Писание, в котором есть аяты мухкам, составляющие мать Писания, а также другие аяты, являющиеся муташабихат».** (Сура али Имран, аят 7). Из этого аята мы берем, что есть аяты понятные и ясные, и есть непонятные.

Как нам собрать между этими тремя аятами? Муаллиф (Ибн Кудама) в матне вкратце сказал об этом, а мы сейчас объясним. Весь Коран понятный (мухкам) и все (аяты) схожи друг с другом (муташаббих), и также есть в нем (Коране) понятные и непонятные места. Весь Коран понятный для всей уммы в общем и может для конкретных лиц (людей) непонятным, однако он четкий (понятный, конкретный) для всей уммы в общем (в целом).

Также Всевышний Аллах сказал нам о том, что он (Коран) муташаббих, сказав: **«Аллах ниспослал наилучшее повествование - Писание, аяты которого муташабихат».** (Сура аз-Зумар, аят 23). Смысл этого в том, что одни аяты похожи на другие, в одном месте приказ и в другом месте приказ, в одном месте запрещает и в другом опять запрещает. В одном месте о чем-то рассказывает и в другом месте о чем-то рассказывает, здесь описывает Рай и в другом месте описывает Рай, в одном месте рассказывает про одного Пророка и в другом месте рассказывает об этом же Пророке. Таким образом, один аят похож на другой.

Третий раздел – это то, что говорится в суре «али Имран» - среди этих аятов есть понятные аяты, часть этих аятов понятны, с четким смыслом, понятно на что они указывают, другие же аяты не таковы, непонятен их смысл и непонятно на что они указывают. Эта непонятность относительная и нет ни в Коране, ни в Сунне, ни у ахлю сунна уаль-джама'а общей (абсолютной) непонятности. Кто-то знает или кому-то понятно, а другим непонятно. Абсолютной непонятности нет. И не говорит

обратное ахлю сунна, однако ахлю сунна говорит, что для одних ученых смысл одних аятов может быть неизвестен, но есть кто-то, который знает или же другие ученые знают. И не может быть такого, чтобы вся община не знала. Поэтому, когда Ибн Аббас прочитал этот аят, сказал: «Я из тех, кто знает тауиль (тафсир)». А поэтому когда мы говорим, что некие аяты являются непонятными, муташаббих, мы не имеем ввиду абсолютную непонятность (мутляку-муташаббих). Не имеем ввиду, что никто не знает смысл этих аятов, должен быть обязательно в нашей общине тот, кто знает их смысл. Коран был ниспослан на понятном арабском языке. Был ниспослан для того, чтобы люди его взяли руководством. Таким же образом Сунна. Поэтому нет текста ни в Коране, ни в Сунне, чтобы был он непонятным для всех ученых, для всей общины. Нет! И поэтому те, кто говорят, что есть аяты, которые неизвестны для всех, что никто не понимает их смысл – это слова ахлю-ль-бида'а (приверженцев нововведений).

Муаллиф разделил на две группы в отношении некоторых людей, сказав:

1 В отношении понятных аятов мы принимаем контексты, сдаваясь, не возвращаем, не сравниваем, не уподобляем.
2 В отношении непонятных аятов мы верим в ляфз (слово) – в этом ученые критиковали ибн Куддаму.

Можно оправдать и сказать то, что он имел ввиду в правильной форме, т.е надо оставить те смыслы, которые преподносят аш'ариты и другие философы. Что касается критики, правильно следует говорить: "Мы должны верить в слово (ляфз) и в смысл (ма’на)". Однако если мы не знаем смысл, то верим в смысл так, как хочет этого от нас Всевышний Аллах и так, как передает Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха). Как пришло к нам со слов имама аш-Шафи'и: **«Я верю в Аллаха и в то, что пришло от Аллаха и так, как от меня хочет Аллах. Я верю в Посланника и в то, что пришло от Посланника и так, как от меня хочет Посланник».** Если не понимаем смысл, то верим в него. Я верю в тот смысл, который от меня хочет Тот, Кто сказал эти слова. А это Аллах и Его Посланник (мир ему и благословение Аллаха). Имам ибн Куддама сказал: «Йаджибу иману ляфз», а мы должны

говорить: «йаджибу иману ляфза уа ма’на». Т.е мы верим в ляфз и верим в ма’на (смысл). Сказать: «Я верю только в слова (ляфз)» - это слова ахлю-ль-бида'а. Такие говорят: «Мы верим в слова (ляфз), однако не верим в смыслы, потому что смыслы могут меняться» - это ошибка. Понимание смысла (ма’на) Корана и Сунны основано на знании арабского языка, поэтому мы должны верить в Коран и Сунну так, как от нас этого требует арабский язык, а лучше всех знали арабский язык сподвижники (сахабы), поэтому мы должны верить так, как нам передали это сподвижники.

И это одна из основ. Однако, если ты не понимаешь и видишь слово в Коране, но не понимаешь его, или видишь хадис, говорящий об Атрибуте (Сыфате) Аллаха или о скрытом (гойбийат), и ты не знаешь его смысла, то должен верить в слово (ляфз) и в смысл (ма’на).

Т.е тем самым, веря в слово и в смысл либо аята, либо хадиса. **«Те, чьи сердца уклоняются в сторону, следуют за иносказательными аятами, желая посеять смуту и добиться толкования, хотя толкования этого не знает никто, кроме Аллаха. А обладающие**

основательными знаниями говорят: «Мы уверовали в него (в Коран). Все это - от нашего Господа». (Сура аль-Имран, аят 7). Также аят: **«Хотя толкования (тауиля) этого не знает никто, кроме Аллаха».** (Сура али Имран, аят 7).

То, что ниспослал Всевышний Аллах бывает двух видов. Либо ахбар, либо ахкам. Т.е. таъвилюль ахбар будет «наступление». А что касается тавиль ахкамов, запретов и приказов, то его тавиль будет тогда, когда выполнит кто-то эти запреты или же приказы. Т.е. слова Всевышнего Аллаха: **«Хотя толкования (тауиля) этого не знает никто, кроме Аллаха».** (Сура аль-Имран, аят 7), т.е. те сообщения, о которых нам рассказано, также туда входят Атрибуты Всевышнего Аллаха, не знает никто какие, т.е. какие Атрибуты у Всевышнего Аллаха, кроме Всевышнего Аллаха, потому что только Всевышний Аллах, знает как это будет. Никто не знает кроме Всевышнего Аллаха, конец истинности, т.е. то, к чему приводят эти аяты, о которых рассказал нам Всевышний Аллах.

Первое - языковое значение слова тавиль, а это то, к чему приводит истинность вещей; а это

подобно тому, как сказал Всевышний Аллах: **«Неужели они дожидаются чего-либо, кроме исполнения пророчества (тавиляху)? В тот день, когда оно исполнится, те, которые предали его забвению прежде, скажут: «Посланники нашего Господа приходили с истиной».** (Сура аль-А'раф, аят 53).

Всевышний Аллах говорит: «Неужели они ждут таъвиль» т.е. имеется ввиду что они ждут, т.е. Наступление, а это то, к чему приведут эти сообщения. Наступление вот этих вот ахбаров приводит к чему?

Что касается сыфатов, т.е. какие эти сыфаты, - никто не знает, кроме Всевышнего Аллаха. Также мы не знаем таъвиль ахкамов, т.е. принято ли поклонение или нет. Первое - это языковое значение, а второе значение слова таъвиль - это тафсир.

Как сказал Всевышний Аллах: **«Но тот из двух людей, который спасся, вдруг вспомнил его спустя много времени и сказал: «Я расскажу вам его (сна) толкование (тауиль), только пошлите меня».** (Сура Йусуф, аят 45) т.е, конец этого сна. Отсюда следует, что смысл аята:

«Хотя толкования (тауиля) этого не знает никто, кроме Аллаха». (Сура али Имран, аят 7) - здесь не подразумевается под таъвилем тот таъвиль, который придумали уляма усулийин, о котором говорят некоторые учёные по науке усуль аль-фикх, а это изменение слова. Потому что, о чём мы сейчас сказали, это - новый термин, потому что таъвиль в Коране и в Сунне, и у саляфов, - он имеет только два смысла, о которых мы сказали выше. Тауиль имен и атрибутов - это образ, и не знает никто образа, кроме Всевышнего Аллаха. Ученые знают смысл, но не знают образ.
[Конец слова шейха и примечания].

4 Смысл слова Ар-Рад (Отвержение).

Говорит шейх ибн Усеймин: *«Что означает в шариате понятие «рад» - «отвержение контекстов», что значит «таъви́ль» - «разъяснение контекстов», что значит «ташби́х» - «придать подобие», что значит «тамси́ль» -«придать пример» и постановление*

шариата относительно всех этих четырех понятий.

Во-первых ар-рад (что такое отвержение контекстов) *это называть эти аяты или эти хадисы ложью* (говорить: «я в это не верю, все это ложь это неправда») *или отрицание* (возможно человек верит в сердце, но отрицает словом, сам знает что это истина, но не соглашается с этим внешне), *это подобно тому, что человек скажет: «Нет у Всевышнего Аллаха Руки»*, (Не приписывает Всевышнему Аллаху Руку (Йад) ни в прямом смысле ни в переносном смысле), *то это является неверием, потому что это обвинение во лжи Аллаха и Его Посланника».*
(Всевышний Аллах сообщил, что у Него есть Руки, а человек говорит «нет у Аллаха Рук», то этот человек является кафиром, потому что он отвергает ясные понятные контексты Корана в Книге Аллаха Всевышнего).

5 Что такое ат-тауиль.

Говорит шейх ибн Усеймин:
«Второе, *«ат-та-уиль» - это разъяснение, но что имеется ввиду под этим словом здесь, это разъяснение контекстов об Атрибутах Всевышнего ни тем образом, который хочет сказать Аллах и Его Посланник.* (Всевышний Аллах подразумевает под этим одно, а человек делает разъяснение этих Атрибутов по-другому*). И под разъяснением та-уиль здесь имеется ввиду то разъяснение, которое противоречит пониманию сподвижников и тех, которые последовали за ними по прямому пути, что касается постановления относительно этого* (неправильного) *тафсира, то он бывает трех видов».*

(Пояснение Руслана):
В шариате у **тауиля** есть два смысла:
Первый смысл ат-тафсир, то есть, разъяснение, как сказано в Коране: **«Я поведаю вам о разъяснении этого»**, та-уиль имеется ввиду разъяснение, поэтому некоторые из имамов называли тафсир Корана та-улем.

Второй смысл слова тауиль в шариате, это **то, чем заканчивается определенное событие.**
И этот второй смысл еще делится на два вида:

1 Если мы говорим «филь-ахбар» о каких-то сообщениях.
Аяты Корана бывают либо **«ахбар»** сообщение о чем либо, напимер: «Муса ‘алейхи ссалям сделал так, Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) пошел туда-то,‘Иса ‘алейхи ссалям сказал так-то», это сообщение о том, что произошло когда-то в прошлом или сообщение о том, что будет в будущем.

2 А есть **«амру ан-нахии» -** это приказ, например: **«сделайте так то, или не делайте так то, этого сторонитесь, к этому приближайтесь, к этому не приближайтесь»** это приказ и запрет.

Мы сказали, второй смысл слова та-уиль, это то, чем заканчивается определенное событие, вот оно бывает двух видов, относительно двух контекстов, если мы говорим о ахбарах, то это означает: «как это случится в будущем», например, Всевышний Аллах говорит, произойдет в будущем так-то и так-то. Например, мы знаем из Сунны о масихе даджале, о выходе животного, которое будет различать между верующим и неверующим, солнце взойдет с запада, снизойдет Иса алейхи ссалям, будет

Махди, которого будут звать Мухаммад ибн ‘АбдиЛля или Ахмад ибн ‘АбдиЛлях.
Всевышний Аллаха или его Посланник, саля Ллаху алейхи ва салам, нам сообщили о том, что это произойдет, но как оно в действительности произойдет, мы не знаем.
И как оно в действительности произойдет, это называется «та-уиль» в шариате, Всевышний Аллах говорит: **«Неужели они жду лишь того как это все произойдет»**, - когда Всевышний говорит **«наступит Судный день, будут взвешены ваши дела»**, неверующие говорят**: «как и когда это все будет»**, Всевышний говорит: **«Неужели они ждут та-уиль этого»,** та-уиль этого в смысле «неужели они ждут как это все произойдет, или того времени когда все это произойдет», и говорит Всевышний Аллах: **В тот день, когда произойдут эти события, скажут те, которые забыли об этих делах или об этих сообщениях раньше, скажут: «оказывается приходили посланники от нашего Господа с истиной»**, то есть, мы сейчас уверовали, но тогда уже будет поздно. Это первый смысл слова та-уиль.

Если второй смысл та-уиля касается сообщений, то имеется в виду как эти события произойдут в

будущем. Слова Йюсуфа ‘алейхи ссалям, приведены в Коране: **«Это то, как произошло мое виденье, которое я видел раньше, сделай это виденье, мой Господь истиной»**, он видел во сне 12 планет и солнце и луну и потом растолковал этот сон и действительно этот сон произошел, и когда все эти события произошли, которые он видел в своем видении, он сказал: **«Это есть толкование моего давнего сна. Господь мой сделал его явью»** (Сура 12 аят 100).
Допустим, кто-то увидел во сне, что с ним случится так-то и в действительности с ним такое произошло, мы говорим: **«Вот, произошло то, что он видел во сне»,** это называется та-уиль относительно ахбаров (сообщений).

А если та-уиль касается **таляб** (какого-то требования), а требование это приказ и запрет, бывает «талябун амр» и «талябун нахи», требование чего-либо сделать или требование чего-либо сторониться. Если это касается таляб, то та-уиль это выполнение этого приказа или запрета.

У аль-Бухари приводится хадис, переданный Масруком, что 'Аиша сказала: «Посланник

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) часто повторял во время совершения поясных и земных поклонов: "Слава Тебе, о Аллах, Господь наш, и хвала Тебе, о Аллах, прости меня!"»
(Субханак Аллахумма рабана ва бихамдика. Аллахума гфир ли!)

Аиша также сообщила, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) часто говорил в конце жизни: «Слава Аллаху и вся хвала Ему. Я прошу у Него прощения, и каюсь перед Ним» и сказал: «Мой Господь известил меня, что я увижу знамение в своей умме, и Он приказал мне, что когда я его увижу, я должен хвалить и прославлять Его и просить у Него прощения. Поистине Он Прощающ. И я увидел его: "Когда придет помощь Аллаха и настанет победа, когда ты увидишь, как люди толпами обращаются в религию Аллаха, восславь же хвалой Господа своего и попроси у Него прощения. Воистину, Он - Принимающий покаяния"».

Ибн Джарир сообщил от Умм Салямы: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в конце жизни не вставал, не

садился, не уходил и не приходил без слов: «Слава Аллаху и хвала Ему». И я сказала ему: «О посланник Аллаха, я вижу, что ты не уходишь, не приходишь, не встаешь, не садишься без слов восхваления Аллаха?!» Он ответил: «**Воистину, мне повелел это (Аллах в суре):** «Когда придут помощь Аллаха и победа».

Поэтому под словом та-уиль в данном случае имеется в виду выполнение этого приказа, или сторонится конкретного запрета.

Это два смысла слова та-уиль в шариате, первое это тафсир, «я сообщу вам разъяснение этого», здесь не имеется ввиду выполнение, и не имеется в виду здесь то, как это закончится, а имеется ввиду **«разъясню вам, что имеется ввиду здесь, под этим»**, а второй смысл это **«как эта вещь произойдет»**, если касается сообщений, то как в действительности произойдет то, что нам сообщено, если касается приказов и запретов, то имеется в виду выполнение этих приказов и запретов.

И есть еще **третий смысл**, но он не является шариатским смыслом, а введен в среду мусульман со стороны приверженцев

нововведений, который звучит как «сарфу лявз ан захирихи» - увести слова от его явного внешнего смысла. Увести слова от его явного внешнего смысла без довода является порицаемам делом. А если с доводом, то восхваляемое. На самом деле в шариате нигде не указано то, что увести слова от его явного внешнего значения на другое значение без довода, что это является та-уилем, это не называется в шариате та-уилем, это называется тахрифом, искажением смыслов.

Тахриф бывает двух видов:
1 «Тахриф лявз» искажение слова. Это если слово стерли его, дописали другое слово или что-то добавили в контекст или что-то убавили, или намеренно перевели неправильно и тому подобное это называется тахриф лявз- искажение слова.

2 «Тахриф маана» искажение смысла. Это когда слово остается, но говорят здесь имеется ввиду ни это, а имеется ввиду другое без довода.

В шариате Аллаха увести слова с его явного значения на другое значение, например, сказать: «здесь не имеется в виду Рука, а имеется в виду

Мощь» в шариате не называется та-уиль, а называется «тахриф» (искажение).
Потому что та-уиль слово, может быть как восхваляемым, так и порицаемым, поэтому мы не говорим про них (нововведенцев), что они делают та-уиль (разъяснение), мы говорим про них, что они делают тахриф (искажение).

Вот это вот три значения слова та-уиль, которое вы можете встретить в книгах по идеологии, два из них являются шариатскими терминами, а третий является не шариатским. А если ты уводишь слово с его явного значения на другое, на основании довода, это называется та-уиль в смысле тафсир, в первом смысле, то есть, ты делаешь явный тафсир этого слова исходя из других доводов шариата.

Шейх ‘Усаймин сказал, что постановление шариата относительно отвержения, то это куфр, делается за это общий такфир, то есть, не частный такфир, то есть, ты не делаешь частный такфир какому-то конкретно лицу без доведения довода, без того, что у него есть какие-то оправдания и тому подобное это другой вопрос. Но в общем ты говоришь, что тот, который скажет, что Аллах не над троном, тот кафир,

потому что Сам Всевышний Аллаха говорит, что Аллах Всевышний над Троном, если человек говорит что Всевышний везде, он кафир, потому что он противоречит Всевышнему Аллаху который сообщил в Коране что он над троном. Или если человек скажет, что у Аллаха нет Руки этот человек кафир и так далее, это в общем, но если тебе встретится какой-то человек, который говорит, что у Аллаха нет Руки, ты не можешь сразу ему делать такфир, пока не будут соблюдены условия и не будут удалены препятсвия для такфира.
(Конец слов Руслана).

6 Виды людей, которые делают тауиль.

Говорит шейх ибн Усеймин:
«Если человек не отвергает, но делает тафсир якобы (тогда что с ним делать) *бывает три ситуации в этом случаи.*

Первая ситуация, *если человек придал этому слову иное значение, не то, которое имеется в виду в шариате, но вышло у него это с его*

иджтихада, он приложил усилие в понимании этого слова и неправильно его понял, но намерение у него хорошее было, он хотел познать истину и не стремился к заблуждению, стремился к истине, так, что если станет ему ясна истина, то он вернется от своего неправильного разъяснения, неправильного тафсира».

(Как узнать человек ошибся, при этом желал найти истину, или специально отстаивает свое заблуждение?)

(Пояснение Руслана):
Относительно это ситуации говорим, что это ему прощается Всевышним Аллахом.
Важно понять из слов шейха ‘Усеймина. Люди бывают двух видов, оба делают неправильный тафсир, но первый этим хочет истину, а второй стремится этим заблуждению.
Например: человек где-то высказал, что под этим Атрибутом имеется в виду то-то, потом ему сделали опровержение, выслушав это опровержение он понял, что он ошибся. Но так как он не хочет позориться (как он думает) перед людьми, он все равно упирается, и говорит: что

здесь имеется виду это (то, что он говорил ранее). Более того он ищет себе поддержку, косвенные доказательства, чтобы доказать, что здесь имеется в виду то что он говрил. Этот человек не ищет истину, он уже понял что он не на истине, но говорит: «Я все равно скажу что под этим имеется ввиду это, и инща Аллах мне Аллах простит», вот этот вот из людей, которые стремятся за заблуждениями.
Некоторые говорят, как может мусульманин намеренно стремится за заблуждением и говорить: «Я стремлюсь к заблуждению», некоторые это понять не могут, говорят «не может быть такого, что мусульманин намеренно хочет заблудиться, потому что у мусульманина основа, что он боится Аллаха, боится заблуждения». Мы говорим, что может быть у этого несколько ситуаций, когда человек ищет подтверждение своим словам, когда даже знает что это заблуждение.

И шейх ‘Усаймин указал что если человек заблудившийся, или неправильно сделавший тафсир, если до него донесли довод что он не прав, то он отказывается от этого и принимает истину, это признак того что он искал истину и у него было хорошее намерение.

Шариат Аллаха обязывает обладателей знания выносить постановление относительно конкретных людей, которые что-то не так сделали, делать им:
Такфир (выносить постановление, что человек стал кафиром).
Табди (выносить постановление, что человек стал нововведенцем или заблудшим).
Тафсикъ (выносить постановление, что человек стал фасиком нечестивцем, грешником).

А хорошее или плохое намерние человека находится в его сердце, где оно находится, мы не способены узнать, что в сердце человека. Соответственно получается, что обладающий знания попадает в тупик, не может вынести постановление относительно человека, потому что не знает что у него в сердце, возможно человек хочет истину и нельзя про него говорить, что он «мубтади», он просто заблудился, потому что неправильно понял или не приложил достаточных усилий и так далее.

А как тогда выносить постановление относительно людей? Ответ: выносят

постановление смотря на то, когда человеку доносится довод, разделяются два вида людей: **Первый** принимает истину и возвращается, говорит: «я был не прав, извиняюсь, возвращаюсь», относительно этого, это ему прощается.

Второй продолжает упираться, спорить, писать опровержения и так далее, этот не возвратился, это тебе признак того, что в сердце у него было отказ принятия истины и заранее у его было желание следовать за своей ложью, даже зная, что он на лжи.

Так различают обладатели знания и так они выносят постановление, а иначе нельзя было бы вынести постановление, потому что человек не может узнать то, что в сердце человека. Вот это очень важный момент, как ты можешь отличить человека, хотел ли он следовать за истиной или хотел ли он следовать за заблуждением. **(Конец слов Руслана).**

[Примечание от редактора стенограммы]: Подробный разбор данного вопрос брат Руслан сделал в другом цикле своих уроков, где перевел книгу: «Основы и правила, на которых строится

вынесение постановления о нововведении относительно определенной личности. А также: о необходимости достижения должного уровня знаний для вынесения постановлений о нововведении».
Автор книги: шейх Са'ид ибн Да'ас аль-Яфи'и (да помилует его Аллах).
[Конец примечания].

Говорит шейх Усеймин: *«А почему мы ему это все прощаем, потому что это предел его стараний, то есть, все что он мог сделать для того чтобы понять он сделал, но несмотря на это неправильно понял* (поэтому это ему прощается).
Всевышний сказал: ***«Не возлагает Аллах на душу ничего, кроме возможного для нее»*** *(Корова, 286), этот человек приложил на это все способности которые он смог, и несмотря на это неправильно понял и поэтому Всевышний ему это прощает.*

Вторая ситуация. *Если человек делает таъви́ль, руководствуясь личными амбициями и фанатизмом.*
(Человек цепляется за какую-то свою идею и не хочет сдавать свои позиции или цепляется за

своего шейха, допустим его шейх высказался неправильно, но он продолжает спорить за своего шейха даже если он знает что его шейх ошибся, просто потому что он его шейх, он его любит и считает его хорошим человеком и так далее).

Но при этом аргументирует свои действия тем, что в арабском языке возможно такое толкование, то это будет считаться отступлением от заповедей Всевышнего (фиск), но не неверием (куфр). Но если его таъви́ль будет указывать на то, что у Всевышнего есть недостатки, то это переходит в категорию куфр.

(Пояснение Руслана):

Мы не можем против него вынести постановление, так как не можем посмотреть то, что у него в сердце, не можем мы догадаться то что он следует за своими страстями, потому что внешне он говорит, смотри в арабском языке слово Рука используется как Милость действительно в арабском языке слово рука используется как милость, говорит видите в арабском пришло что Яд это милость поэтому я говорю «здесь под рукой не имеется ввиду Рука а имеется ввиду Милость» и потом когда ты ему

приводишь довод, и говорит «что у Аллаха две милости получается», и он уже понял что он здесь ошибся, но продолжает следовать за своей ложью ты можешь делать ему «табдиа или тафсикъ, на основе того, что он отказался принять истину после того, как ему стал понятен прямой путь, даже если у него была какая-то поддержка в арабском языке, но такфир ты ему сделать не можешь.
(Конец слов Руслана).

Но если его таъвúль будет указывать на то, что у Всевышнего есть недостатки, то это переходит в категорию куфр.

(Пояснение Руслана):
Если он Аллаха описывает недостатком, например что Аллах спит, смертен, что-то не слышит или не знает. Это является неверием, потому что у этого нет поддержки в арабском языке, и даже если есть это известно из религии дарура, что Аллах совершенен и нет у него недостатков, он все слышит и знает, не спит, и живой который не умирает.

Что значит поддержка в арабском языке?

Ответ: Это называется: **«ат-та-уиль ас-саигъ» (**допускаемый та-уиль) - когда человек делает тафсир в допустимых рамках. Или еще говорят **«аль-хиляту ссаигъ»** (допустимые разногласия).

Но это, не означает что **«ат-та-уиль ас-саигъ»** (в допустимых рамках) делать тафсир, не означает, что этот тафсир разрешен, этот ложный неправильный тафсир, он не разрешен. Мы говорим «это в допустимых рамках» потому что у него есть за что зацепится, у него есть какая-то основа в арабском языке, которую он может приводить как довод и защищать свое мнение на основе этого, поэтому мы относительно него употребляем это слово «ас-саигъ» - допустимо то есть, что значит допустимо, так как у него есть эта зацепка мы не можем ему делать такфир за этот тафсир.

Сахабы разговаривали на арабском языке, более того, даже если это слова мушриков, до ислама, в джахилии, то если они говорили что какое-то слово, например, в своих стихах в каком-то значении, это говорит что в арабском языке это слово употребляется в этом значении. Здесь даже не обязательно чтобы это значение высказывали имамы арабского языка и тому подобное.

Арабский язык не ограничен только в Коране и сунне, на нем разговаривали мушрики, на нем разговаривали другие люди, на нем разговаривали мусульмане, сподвижники и другие люди, на нем разговаривал сам Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) и так далее. И поэтому если в арабском языке приходит это слово в стихах мушриков и так далее, это берется как значение этого слова и у обладателей знания есть границы, до границы какого века слова людей принимаются как довод в арабском языке, до какого не принимаются. Потому что за тем в Ислам вошли персы, римляне и подобные народы и внесли в арабский язык те слова, которых в нем не было или поменялись смыслы, которые были в арабском языке на другие смыслы или не поменяли, но добавили какие-то дополнительные смыслы к определенным словам и тому подобное. Начиная с этих времен доводы не принимаются. И есть разногласия среди обладателей знания, до какого века или года принимаются в довод слова людей на значение арабских слов.

(Конец слов Руслана).

Третья ситуация. *«Если человек делает таъви́ль, руководствуясь личными амбициями и фанатизмом и при этом не аргументирует свои действия тем, что в арабском языке возможно такое толкование, то это уже* ***куфр****, так как у него не было повода так толковать, в отличие от того, кто видел в языке аргумент»***.**

(Пояснение Руслана):

Потому что он абсолютно без единого довода пытается опровергать слова Аллаха и Его Посланника и говорит «нет, здесь имеется в виду ни это, а то», ты говоришь: «Приведи довод хотя бы из арабского языка, чтобы твое пониманию была основа в арабском языке», он говорит: «никакого довода на это у меня нет и ни у кого вообще нет», тогда это куфр. То есть, это к чему приведет, если такому человеку не делать такфир и позволить ему это и открыть ему двери, начнет приходить каждый любой кто захочет и начнет говорить например о аяте: «как прямой путь для богобоязненных», будет говорить: «здесь имеется ввиду путь, как кривой путь для грешников». Мы ему говорим: у тебя есть на это основа в арабском языке? Он отвечает: «нет, но это так», это явный «инкар рад» - отвержение. *Потому что смысл этого название это ложью*,

потому что у него нет никакого довода на то, что он говорит**.**

Следующим за страстями называется не только тот, который защищает явную ложь, также тот, который защищает вещь и он не знает ложь это или истина, но при этом защищает эту вещь, этот человек из приверженцев своих страстей. Потому что он понимает, что он рискует этой своей защитой, что он может защищать ложь. А защищать ложть это выход (и противостояние) против Аллаха и Его Посланника, он понимает, что возможно, он противостоит Аллаху и Его Посланнику этим и это его знание все равно не удерживает его и он продолжает защищать своб ложь. И этим он становится из «асхабуль хауа» (приверженец своих страстей), потому что Всевышний сказал: **«Они всего лишь следуют за предположениями** (не знают истина это или нет) **и тем что хотят их страсти»**, то есть, он хочет, чтобы под этим имелось ввиду это, и следуя за этим, просто лишь на основе предположений.

Третья ситуация такзиб или рад, возвращается к первой ситуации. Если такхриф делает и никакой у него зацепки в арабском языке нет, это

такзиб (объявление во лжи или отрицание аята из Корана). Например, говорит Всевышний Аллах: **«Сказал Муса алейхи ссалям своему народу: « севышний приказывает вам зарезать корову»,** рафидиты говорят: «под коровой имеется ввиду ‘Аиша», мы им говорим: какая основа у вас хотя бы в арабском языке, что под коровой может подразумеваться женщине, которая является женой лучшего из людей Пророка Мухаммада, салЛлаху’ алейхи уа ссаляма? И они говорят: «нет у нас никакого довода», соответственно это является куфром. Так как они отрицают одно значение, приписывают второе без всякого на это довода. Не говоря уже о том, что Всевышний Аллах конкретно ясно четко в Коране говорит, что это слова Мусы ‘алейхи ссалям, тогда когда Аиши вообще не существовало на земле, при чем здесь ‘Аиша вообще, с какой стороны она оказалась тем, что она имеется ввиду в этом аяте вообще не понятно, то есть, это явный куфр, поэтому тафсир не делается на таких вещах, то есть, то, что тебе хочется и то что ты считаешь что это правильным. Это является тахриф (искажение), но этот тахриф, который на самом деле такзиб - обвинение во лжи, инкар и ррад – отрицание и отвержение, то есть, вытекают из этого тахрифа во эти вот последствия и

соответственно делается такфир такому человеку.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Подробное разъяснение о тавиле в уроках Руслана про матуридитов:
7 (а) Тауиль (истолкование священных контекстов) - его определение и виды.
7 (б) Шесть условий правильного, принимаемого тауиля (истолкования).
7 (в) Виды ложного тауиля (истолкования), что на самом деле является тахрифом (искажением контекстов).
7 (г) История появления и распространения тауиля (или откуда тауиль пришел к матуридитам).
7 (д) Некоторые примеры ложного толкования батынитов, рафидитов и му'тазилитов.
7 (е) - Фундамент ложного тауиля - мажаз (метафора, переносный смысл) - его определение, история и мнения людей о его обоснованности.
7 (ж) Разрушение мнения о наличии мажаза в языке и контекстах, а также разъяснение некоторых сомнений мажазистов.

7 (з) Разрушение ложной основы матуридитов - тауиль (истолкования священных контекстов).

Кому интеесно пусть найдет эти уроки и послушает, также сделаны стенограммы этих уроков, выставлены здесь:
https://vk.com/public63941378
[Конец примечания].

7 «Ташбих» - придание подобия Всевышнему Аллаху.

Говорит шейх ибн Усеймин:
*«**Ташбих** - это утверждение, что есть подобный Всевышнему в том, что касается только Его, например, в Его атрибутах. Это является куфром, потому что утверждающий подобное придает Всевышнему сотоварища, и в то же время в этих словах умаляется Всесовершенство Аллаха, так как они уподобляют Его творению, которое не совершенно в своих атрибутах.*

(Пояснение Руслана): Например, относительно каких-то прав и относительно Атрибутов, как например, право на поклонение или в праве издавать законы или в праве приказывать что-то и запрещать что-то, то этот человек совершает ташбих или придает Аллаху подобное в сыфатах (Атрибутах) в каких-то. Он фактически говорит, что какой-то человек подобен Аллаху или говорит что Сыфаты Аллаха подобны атрибутам человека. Кто говорит что Сыфаты Аллаха подобны людям, это мумассиля или мушаббиха. А христиане делают ‘Ису ‘алейхи ссалям подобным Всевышнему Аллаху субхана уа Та’аля. **(Конец слов Руслана).**

Тамсиль *— это утверждение, что есть аналогичный Всевышнему бог, который обладает всеми атрибутами Всевышнего. Это тоже является куфром, так как подобное утверждение есть признание того, что у Аллаха есть сотовариц. К тому же это еще и отрицает сказанное Всевышним:* ***«Нет ничего подобного Ему, и Он Слышащий, Видящий»*** *(Совет, 11).*

Разница между «тамсиль» и «ташбих»:

*Разница состоит в том, что **«тамсиль»** ищет полного сходства, т. е. содержит признание божества, аналогичного Аллаху, в **«ташбих»** же сходство только в некоторых атрибутах Аллаха.*

(Пояснение Руслана):
Даже если человек скажет: «Рука моя, подобна руке Аллаха со всех сторон» это тоже тамсиль. Если кто-то заявляет, что конкретный Атрибут полностью соответствует (одинаков) у Всевышнего Аллаха и у творения – это называется тамсиль.
(Конец слов Руслана).

[Примечание от редактора стенограммы]:
Подробное разъяснение о ташбихе в уроках Руслана про матуридитов:
3 (а) Ложная основа - прямой смысл контекстов об Атрибутах является уподоблением Аллаха творениям.
3 (б) Разъяснение понятия "общий объем схожести" (кадрун муштарак) - несостоятельность матуридии в познании Аллаха.

Кому интеесно пусть найдет эти уроки и послушает, также сделаны стенограммы этих уроков, выставлены здесь:
https://vk.com/public63941378
[Конец примечания].

Вопросы по 5 уроку:

42. Что такое понятный контекст (уадых, мухкам) и непонятный (муташабих, мушкиль)?

43. Что такое неоднозначный контекст (мужмаль)?

44. Относительно того, как поступать с непонятными (муташабих) аятами люди разделились на две группы – что это за группы?

45. Всевышний сообщил о том, что вся Его Книга – ясна, таже Он сообщил, что вся Его Книга муташабих, и также сообщил, что часть

Его Книги понятна, а часть непонятна – как все это понять? Упомяни доводы.

46. Что такое "отвергание контекстов" (радду ннусус) – и каково его постановление?

47. Слово "тауиль" имеет 3 смысла в шариате, что это за смыслы? Упомяни доводы.

48. Неправильный "тауиль" имеет три постановления в зависимости от ситуации – что это за постановления?

49. Какая разница между "ташбихом" и "тамсилем"?

Ответы на вопросы к 5 уроку:

42. Понятный контекст – это контекст понимание смысла которого не вызывает затруднение человека, а непонятный, это контекст понимание смысла которого затруднено, либо из-за того, что слово может нести два равных значения, либо из-

за слабости понимания человека. В результате один и тот же контекст может быть и понятным и непонятным в зависимости от уровня понимания людей.

43. Неоднозначный контекст (мужмаль) – 1. либо слово, смысл которого непонятен 2. либо слово, которое несет в себе сразу два или более значения, и нет ничего, что бы указывало, какой из этих смыслов имеется ввиду здесь.

44. 1. Которые понимают непонятные контексты, возвращая их к понятным – это обладающие знанием. 2. которые пытаются понять непонятные контекста в отрыве от понятных – это люди, в сердцах которых болезнь.

45. Вся Книга Всевышнего ясна в общем для всей общины, т.е. нет такого аята, который был бы непонятен абсолютно всем *("Алиф. Лам. Ра. Это – Писание, аяты которого ясно изложены" (11: 1)*. Часть Книги ясна, а часть непонятно, т.е. в зависимости от людей, для кого-то этот аят понятен, для кого-то его понимание затруднительно *("Он – Тот, Кто ниспослал тебе Писание, в котором есть ясно изложенные аяты, составляющие мать Писания, а также*

другие аяты, являющиеся иносказательными" (3: 7). И вся Книга Аллаха – муташабих, не означает, что вся Книга непонятна, но слово муташабих здесь означает – схожа друг с другом – т.е. Коран ведает нам одни и те же истории разными словами и выражениями *("Аллах ниспослал наилучшее повествование – Писание, аяты которого сходны и повторяются" (39: 23).*

46. "Отвергание контекстов" (радду ннусус) – это их отрицание и непринимание во внимание, что есть неверие.

47. У слова "тауиль" 3 смысла: 1. Тафсир *"Я расскажу вам его толкование" (12: 45). 2. Конечный результат чего-либо – и он бывает двух видов – 1. в известиях ("Он сказал: «Отец мой! Это и есть притворение в жизнь моего давнего сна. Господь мой сделал его явью". (12: 100), а также: "В тот день, когда оно исполнится, те, которые предали его забвению прежде, скажут: «Посланники нашего Господа приходили с истиной" (7: 53). 2. в приказах (Хадис со слов 'Аиши: "Посланник Аллаха часто произносил в поясных и земных поклонах: "Преславен Ты, наш Господь и хвала Тебе, О Господь, прости меня" – выполняя приказ*

Корана"). 3. разъяснение с отходом от прямого смысла. *Если оно строится на доводе, то похваляемо, если нет, то порицаемо.*

48. 1. Если неправильный тауиль сделан после приложения усилия в поиске Истины и с хорошим намерением – то, он прощается. 2. Если он сделан без должного приложения усилий, или с дурным намерением, и у этого неправильного разъяснения есть основа в арабском языке – то это грех и заблуждение, но не является неверием. 3. Если он сделан без должного приложения усилий, или с дурным намерением, и у него нет основы в арабском языке, то это неверие, т.к. это отвергание контекста без всякого довода.

49. Ташбих – частичное уравнивание качеств Аллаха с качествами творений. Тамсиль – полное уравнивание.

6 Урок.

БисмиЛляхи Рахмаани Рахаим.

Содержание урока:

1 Слова имама Ахмада относительно Атрибутов Всевышнего Аллаха.
2 Слова имама Шафии относительно Атрибутов Всевышнего Аллаха.
3 Путь Салафов относительно Атрибутов Всевышнего Аллаха.
4 Как узнать иджма салафов относительно атрибутов Аллаха?
5 Побуждение придерживаться сунны и предостережение от нововведений.

Раздел: ***«Слова имамов поколений праведных предшественников относительно Атрибутов Всевышнего Аллаха Субханаху уа Та'аля».***

1 Слова имама Ахмада относительно Атрибутов Всевышнего Аллаха.

Слова ибн Кудамы: **Сказал Имам Абу АбдуЛлах Ахмад ибн Мухаммад ибн Ханбаль насчет слов пророка (мир ему и благословение Аллаха): "Поистине, Аллах нисходит на первое небо" и "Поистине, мы увидим Аллаха в Судный День": Мы верим в них, и подтверждаем, без образа и смысла, и ничего мы не отрицаем. И мы знаем что, то с чем пришел посланник (мир ему и благословение Аллаха) - истина, и поэтому не отвергаем от посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), и не будем описывать Аллаха больше того, чем Он Себя описал, без границы и без конца. Нет никого подобного Ему, и Он - Слышащий, Видящий. И скажем, так как Он сказал. И будем описывать только тем, чем Он Сам Себя описал. Не будем это переходить, как бы Его не описывали, описывающие они не могут Его описать. Мы верим в весь Коран, в мухкам и в муташабих, и не будем лишать Его какого-то атрибута из Его атрибутов из-за ужаса, который нам преподнесли, и не переходим за границы Корана и хадиса. И не знаем образа этого, кроме как при подтверждении посланника (мир ему и благословение Аллаха) и Корана.**

«Сказал имам абу АбдиЛлях Ахмад ибну Мухаммад ибну Ханбаль радыяЛлаху анху» (Лучше говорить «рахимахуЛлах, потому что среди ахлю сунна уа джамаа является распространенным то, что это дуа «радыяЛлаху анху» относиться к сподвижникам радыяЛлаху анхум).

«Поистине Всевышний Аллах нисходит на ближнее небо» (Согласованный хадис, Аль-Бухари1145, Муслим 758).

(Пояснение Руслана):
Ибн Къайим в «Мухтасар ас-сауаикъ» приводит этот хадис от 29 сподвижников и у имама ад-Даракъутни есть отдельное послание ою этом, которае называет «ан-Нузуль».

Хадис относительно того, что Всевышний Аллах нисходит на ближайшее небо является хадисом **мутауатир**, переданного от большого количества сподвижников как об этом сказали Абу Зурра ар-Рази, ибн Къайим, аз-Захаби, ибн Абдуль Хади и аль-Каттани.

Муаттазилиты, матуридиты ашариты и тому подобные заблудшие течения говорят о том, что

хадисы не мутауатир, то есть, «ахад» - не берется в убеждение (акъыду).

А этот хадис мутавватир, то есть, они должны его принять в акыду, а если они скажут: «наши имамы не подтвердили, что этот хадис мутауатир», то мы говорим: является ли хадис мутауатир или нет мы должны спрашивать у имамов науки о хадисоведения, а не у «имамов» философии и других наук не относящися к хадису.
(Конец слов Руслана).

«В Судный день Аллаха увидят» (Муслим 181).
(Также верующие увидят Всевышнего Аллаха в раю).

«И тому подобные хадисы, сказал имам Ахмад относительно них, «мы верим в них и подтверждаем их правдивость и не «ля кейф ва ля ма'ана».

(Пояснение Руслана):
«Ля кейф» - означает, что Сущность или образ у этих Атрибутов есть, но мы не знаем какой этот образ, и не способны представить этот образ. Не

означает, что у них нет образа, нет, образ есть, но мы не знаем какой. Это не означает то, что имам Ахмад «муфаид», и не утверждает смысл этим Атрибутам, потому что имам Ахмад сказал: Делай опровержение тем, которые разъясняют эти Атрибуты не тем разъяснением, которое имеет ввиду Всевышний Аллах и Его Посланник. Мы говорим то что эти Атрибуты принадлежат Всевышнему Аллаху, не зная их Сущности, хотя Сущность у них есть, то есть, придавая им смысл, не делая им тафсир ложным смыслом, который делают «ахлюль бидаа» (приверженцы нововведений).

И когда он сказал **«би ля кейф»** это является опровержением «аль-муджассима», которые придают Всевышнему Аллаху какую-то конкретную форму или какое-то конкретное тело.
Что касается слов имама Ахмада **«би ля маана»,** то в этом опровержение кого, «аль муаттыля аль мухаррифин» - те, которые либо вообще отрицаю Атрибуты Аллаха либо искажают их правильный смысл.
(Конец слов Руслана).

«И не опровергаем или не отрицаем ничего из тех хадисов в которых пришли описания Атрибутов Всевышнего Аллаха субхана уа Та'аля».

(Тот, который отвергает или отрицает эти Атрибуты Аллаха, зная, что хадис достоверный является неверующим, как мы узнали со слов шейха ибн 'Усаймина, о том что «ар-рад ва ат такзиб» - хукм его то, что это куфр).

«И знаем то, что то с чем пришел Посланник (салла Ллаху `алейхи уа салам) является истиной, и не отвергаем эти хадиси отдавая их обратно Посланнику Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) [не принимая их от него]. **И плюс к этому, мы не описываем Всевышнего Аллаха большим, чем Сам описал Себя Всевышний Аллах без всяких ограничений и без всякой верхней границы, «нет ничего подобного Ему и Он Слышащий Видящий», и мы говорим то же что сказал Аллах и Его Посланник и описываем Всевышнего так, как Он Сам Себя описал и не переходим границы этого и не способны описывающие Всевышнего Аллаха описать Его достойным образом, кроме Самого Всевышнего и кроме**

Его Посланника. И мы верим в Коран весь, будь то ясные аяты или для кого-то неясные и не говорим то, что такой-то Атрибут не принадлежит Аллаху из-за дурных слов тех, которые обвиняют нас».

(Пояснение Руслана): Допустим, говорят: «ну как это Всевышний Аллах нисходит на небо, или как это у Всевышнего Аллаха есть Руки, Пальцы, Стопы и тому подобное», говорят это как бы «ужас» который вселяется после чтения этих хадисов. Есть приверженцы нововведений которые читая аяты и хадисы об атрибутах Аллаха приходят в ужас, они неспособны принять смысл этих аятов и хадисов. Поэтому имам Ахмад говорит: «Мы не отрицаем Атрибуты Всевышнего Аллаха только из-за того, что кому-то чтение этих аятов внушают ужас». **(Конец слов Руслана).**

«И не переходим границы Корана и хадиса (ничего не добавляем и не убавляем), **мы не знаем образ Сущности этих Атрибутов».**

(Пояснение Руслана): Эти слова доказательство на то, что когда Имам Ахмад говорил: «Без кейфа» не имел в виду, что нет образа у этих

Атрибутов Аллаха, потому что он сам говорит: **«мы не знаем какой у них образ»,** это означает, что он утверждает, что есть образ, но просто не знает какой это образ. **(Конец слов Руслана).**

«И все на что мы основываемся в этой главе, это подтверждение Посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) и также подтверждение Книги Аллаха Субханаху уа Та'аля».

(Пояснение Руслана):
Этот *«асар» от Имама Ахмада передает Абу Я'ля в книге «Ибталь ат-та-уилят ли ахбари Ссыфат» (*Ложность неправильного разъяснения хадисов о Атрибутов Всевышнего Аллаха). И это сообщение является известным от Имама Ахмада. То есть, обычно такие известия или такие сообщения, даже если у них от них не пришло достоверного иснада или крепкого иснада, все равно принимается, потому что он является известным, и никто его не отвергал и не отрицал.
Их так же приводит ибн уль-Къайим и Абу Абдуррахман ибн уль-Джаузи в "Манакиб имам Ахмад" и Захаби в своей книге "Тарих".
(Конец слов Руслана).

Говорит шейх Мухаммад аль ‘Усаймин РахимахуЛлах разъясняя это блог:
«То, что содержит в себе слова имама Ахмада, которые он сказал относительно хадисов о нисхождении Всевышнего Аллаха на ближнее небо и подобных этому хадисов.

***1** Обязательность веры и подтверждение того, что пришло от Посланника Аллаха (салла Лаху `алейхи уа салам), из Атрибутов или из хадисов, в которых описываются Атрибуты Всевышнего Аллаха без добавки без убавки, без ограничений и без верхней границы.*

***2** Мы не знаем Сущности этих Атрибутов «уа ля ма’ана»* («ля кейф», это то что мы приписывает определенный образ Сущности Атрибутов, имеется ввиду Сущность есть, мы приписываем определенный образ, но мы не знаем какой этот образ), *потому что знать нам, какой образ у этих Атрибутов невозможно, по тем причинам, которые мы уже упоминали.* (Так, как мы не видели Аллаха, не видели ничего подобного ему, никто нам не описал какой Аллах).

3 *И слова имама Ахмада не означают, то что у Атрибутов Всевышнего нет образа или Сущности это потому что Атрибуты Всевышнего Аллаха утверждены истинно.* (Это не просто что-то несуществующее, нет они в действительности есть, и имеют Сущность и образ)*. Каждая вещь которая действительна (существует), непременно должна у него быть сущность или образ но образ этих Атрибутов Всевышнего Аллаха не известен нам, и поэтому не спрашиваем «как?»*

4 *Без слов: «в каком смысле?» Т. е. мы не вкладываем в эти атрибуты другой смысл, противоречащий их прямому значению, мы не толкуем их в отрыве от их явного смысла, как это делают сторонники «таъвиль». Тут не имеется ввиду отрицание смысла, правильного, соответствующего тому, что явно следует из атрибутов, таким, как этот смысл понимали праведные предшественники.*

5 *На все это указывают слова Имама Ахмада:* ***«Мы не отрицаем ничего из этих слов, мы описываем Его тем, чем Он описал Себя, мы не отрицаем ничего из Его атрибутов, ибо это***

большой грех», *— и то, что Имам Ахмад отвергает отрицание чего-либо из атрибутов и знание форм, образов этих атрибутов, доказывает, что атрибуты Аллаха имеют прямой смысл и не толкуются в отрыве от их явного значения.*

6 *Необходимость уверовать в весь Коран, с его ясными аятами и аятами нуждающимися в толковании. Мы обратимся к ясным аятам, чтобы понять смысл аятов, нуждающихся в толковании. Если нет возможности постичь смысл такого аята, мы уверуем в эти слова, т. е. скажем: «Мы верим, что это Слово Аллаха, и Он что-то хочет нам сказать этим, но мы в данный момент не в силах этого понять, а Аллах знает смысл этого».*

[Примечание от редактора стенограммы]: Говорит шейх Салих али Шейх (да хранит его Аллах) в комментарии к этому разделу в своем шархе на Люм'ат уль-и'тикад:

Эти слова имама Ахлю-с-Сунна уаль-Джама'а абу 'АбдуЛлах Ахмад ибн Мухаммад ибн Ханбаль аш-Шейбани, который умер в 241 году. Имам, который стал причиной того, что

Всевышний Аллах дал победу Сунне и подавил им бида'ат (нововведение), и Всевышний Аллах в его время сделал его весами, которыми взвешивались люди.

Имам Ахмад сказал: **"Мы верим в них, и подтверждаем, без образа и смысла".**
Люди не поняли смысл этих слов и подумали, что имам Ахмад подтверждает слова муфавида. Это группа, которая говорит: мы верим в слова без смысла, т.е., мы не входим в смысл и не входим в образ. Это – неправильная, ложная акида и ужасное нововведение. На самом деле нам ваджиб делать тафуид в кайфия (образ).

Что касается смысла, то он понятный, так как Коран был ниспослан на арабском языке, и если ахлю сунна уаль джама'а верит в слова и в смыслы, т.е., верят в то, на что указывает слово из арабского языка, как же нам тогда понимать слова имама Ахмада?!

Он говорил: "Без образа и смысла", и это также из тех вещей, за которые учёные критиковали имама ибн Кудама, так как он не растолковал слова имама Ахмада. Т.е., уляма говорят: "Имам Ахмад имел в виду своими словами, т.е., он этим

самим сделал рад (критику) двум группам".

Первая, которая сравнивает Всевышнего Аллаха с созданиями (т.е. Муджасима).
Мы не придаем образа Именам и Атрибутам Всевышнего Аллаха, того образа, который вы представляете или ваши мозги представляют.
Т.е., тем образом, которым описывают Всевышнего Аллаха вот эти муджасима, которые уподобляют Всевышнего Аллаха созданиям.

Его слова - **"и не верим в смыслы"**, - опровержение муаттыля (джахмия, муътазиля, аш'ария, матуридия, куллябия) это те, которые отрицают Имена и Атрибуты Всевышнего Аллаха. Т.е., это те, которые меняют смыслы контекстов, меняют тот смысл, который внешне видно, меняют его на другой смысл. Они говорят, что смысл «нузуль», т.е., то, что пришло в хадисе, что, поистине, Аллах, Субханаху ва Тааля, каждую треть ночи снисходит. Они говорят: "Имеется в виду, что "рахма", т.е., не Аллах нисходит, а Его Милость нисходит".
И говорят, что смысл «истауа» («возвысился») - «истауля» («захватил»), смысл «Рахма» - это «желание добра»…

Отрицаю Гнев Аллаха, говорят, что его смысл - «желание отомстить». Этим самым искажают Имена и Атрибуты Всевышнего Аллаха.
Поэтому имам Ахмад говорит: **«без образа»**, - отрицает тот образ, который придают Аллаху муджассима. И отрицал имам Ахмад тот смысл, которые придумали муаттыля, ашария и т.д. Отрицает тот ложный смысл, которые придумали бида'атчики (нововведенцы) муъавиля, т.е., нововведенцы - это аш'ариты, матуридиты и т.д.

Исходя из этого слова его: **«без образа, без смысла»**, - имам Ахмад имел ввиду - без смысла, в который влезли бида'атчики. И правило гласит о том, что требующий знания, который изучает или придаёт внимание вопросам убеждений, для него является уаджибом понимать акъиду ахлю-сунна уаль-джама'а полностью. Если же он поймёт эти вопросы и после этого он встретит непонятные слова от сподвижников или же от табиинов, или же от некоторых имамов, то он будет понимать, что имел в виду этот имам, так как у него правильная акъида. Он скажет: "Имам имел в виду это, это, это...".
Потому что нельзя подумать про имама Ахмада, что он муфавида. И он - Имам ахлю сунны - в

других местах говорит, что муфавида являются бида'атчиками, - невозможно, чтобы он сказал, что смысла нет. Не понимается со слов имама Ахмада то, что он говорит у аятов и у хадисов нет смыслов, которые можно было бы понять.

И поэтому нужно понимание основ акъиды и основ того, на чём были ахлю сунна валь джама'а, выучить их. Тем самым любое непонятное место - будь это слова Аллаха или слова Пророка (мир ему и благословение Аллаха), или слова учёных - ты растолкуешь, что имеет в виду Аллах или Его Посланник (мир ему и благословение Аллаха), или же учёные.

И в наше время некоторые написали книги о том, что саляфы подтверждают тауиль. Говорят, что сахабы тоже делали тауиль, как делают его аш'ариты, или же говорят, что среди сахабов есть те, которые отрицают Атрибуты, т.е., аш'ариты говорят такие вещи и изменяют Атрибуты. Говорят: "Смотри, Имам Ахмад искажает", - и это по причине непонимания основ ахлю сунна валь джама'а и желая фитны, желая тауиль, т.е., желая делать тот тауиль, которым описал Всевышний Аллах отклонившихся от прямого пути людей. Если же ты поймёшь истину и

поймёшь правильный манхадж, правильный путь, и поймёшь истинную акъиду, - этим самым ты сможешь объяснить те непонятные места, которые пришли от некоторых имамов ахлю сунна, которые может быть внешне кажется, что они не соответствуют акъиде ахлю сунна валь джама'а или же ты можешь понимать, что здесь есть какой-то таъвиль, то, что имамы изменяют, и ты сможешь ответить чёткими, понятными ответами.

Как вы видите, в книгах в прошлом были распространены - и сейчас распространяется – то, что среди саляфов были ихтиляф в вопросах вероубеждения и в вопросах тауиля.

И эти люди говорят: "Не делайте это проблемой в акъиде, так как это становится причиной расхождения мусульман, и причиной для другого. Потом начинают приводить слова имама Ахмада, некоторые слова сахабов и некоторые слова табиинов. Он подобен тому человеку, который как бы охотится за тем, чтобы потом обмануть тебя. И если бы он понимал ахлю сунна уа джама'а полным пониманием, он бы понял о чем идет речь.

И это подобно тому, как говорят, что пришло от Ибн Аббаса то, что он читал слова Аллаха: **«В тот день, когда обнажится Голень Аллаха, их призовут пасть ниц, но они не смогут сделать этого»** (аль-Калам 68:42), и Ибн Аббас не сказал: **«Когда обнажится Голень Аллаха»**, - а сказал: "В тот День, когда будет тяжёлое положение, их прозовут к поклону". Когда в арабском языке говорят: *«Вскрыла война свою голень»*, имеется в виду самый напряжённый момент битвы. Также Ибн Аббас сделал тафсир этому аяту, хоть и другие сахабы говорили, что здесь имеется ввиду Голень Аллаха.

Эти люди (мубтадиъ) говорят: *"Смотри, Ибн Аббас не подтверждает, что у Аллаха есть Голень".* Смотри, что он говорит, он кроме этих слов Ибн Аббаса, ничего не видел. А остальные слова Ибн Аббаса? То, что ты говоришь, противоречит знанию. Даже если Ибн Аббас эти слова сказал, это не значит, что Ибн Аббас отрицает, что у Аллаха есть Голень, потому что у нас есть хадис. Абу Са‘ида аль-Худри рассказывал, что он слышал, как пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«<u>Господь наш обнажит Свою голень</u>, и склонятся в земном поклоне перед Ним все верующие**

мужчины и женщины, а каждый из тех, кто в мире этом совершал земные поклоны напоказ или ради доброй славы, останется, и каждый из них захочет склониться, но хребет его превратится в единую кость (и он не сможет сделать саджда)». аль-Бухари 4919. И Ибн Аббас этот хадис знал, и он знал, что у Аллаха есть Голень, такая, как подобает Ему. Однако, он говорил: *"Да, хадис указывает на Голень, но в этом аяте имеется в виду не Голень, а это".* Ибн Аббас подтверждает Голень, потому что Атрибут Голень пришёл. Но Ибн Аббас сделал такой тафсир, хоть мы и говорим, что более правильное мнение то, что большинство сподвижников сделали тафсир: «Когда обнажится Голень Аллаха», что имеется ввиду именно Голень Аллаха. Также Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сделал тафсир этому аяту, но Ибн Аббас не знал этот тафсир. Поэтому тот, кто приводи тебе слова саляфов, что в этом вопросе есть ихтиляф, в этом нет никакого довода. **Конец слов шейха Салиха Али Шейха.**

Приведу слова имама Ахмада в вопросах имен и атрибутов Аллаха, чтобы вы убедились, что он подтверждает атрибуты Аллаху.

Сказал Юсуф Ибн Муса: «Было сказано Ахмаду: «Аллах нисходит на небеса этой дунья, как пожелает, без того, чтобы описывать то как он нисходит?». Он ответил: «Да!». Источник: «Ибталь ат-тауилят», 1/260, «Маджму аль-фатауа», 6, 146.

Сказал Исхак Ибн Мансур: «Я сказал Ахмаду: «Нисходит наш Господь каждую ночь в последнюю треть ночи, на небеса этой дунья?». Говоришь ли ты в соответствии с этими хадисами?» Он сказал: «Верно». Источник: «Ибталь ат-тауилят», 1/260, «Аль-Ибана», 3/205, «Масаиль» аль-Кусадж, 3332.

Сказал Ахмад Ибн Хусейн Ибн Хассан: «Было сказано Ахмаду: «Истинно, Аллах нисходит на небеса дунья каждую ночь», и он сказал: «Да, верно». И сказали ему: «И в Ша'бан, как пришло об этом сообщение?» Он сказал: «Да». Источник: «Ибталь ат-тауилят», 1/260.

Сказал Юсуф Ибн Муса аль-Каттан (хафиз,достоверный, заставший Ахмада): «Было сказано имаму Ахмаду: «Всевышний Аллах над седьмыми небесами, над своим Троном, отделен

от своих творений, а Его Сила и Знание присутствуют во всех местах». Он сказал: «Да, Он над своим Троном, и ничто не скроется от Его Знания». Источник: “Ас-Сунна», Аль-Халляль, Аль-Ляпякаи, 674, и др, иснад достоверен.

Сказал имам аль-Кусадж, ученик Ахмада: "Сказал я ему: Что ты скажешь по поводу зарезанного немым (который не может произнести имя Аллаха при зарезании - прим.)?". Сказал Ахмад: "(Когда режет), он должен указать на небеса". Источник: "Масаиль" аль-Кусадж, 2830

Сказал имам Ибн Кудама в шархе этого: "Его указание будет указывать на его намерение на поминание Того, Кто на небесах". Источник: "Аш-Шарх аль-Кабир", 11-57.

Сказал имам Исхак Ибн Мансур аль-Кусадж (ученик имама Ахмада): «Сказал я Ахмаду Бин Ханбалю - «Огонь будет жаловаться Господу, Благороден Он и Велик, до тех пор, пока Он не поставит на него Стопу».., говоришь ли ты в соответствии с этим хадисом? Ответил Ахмад: «Все это правильно!» Источник: «Масаиль» аль-

Кусадж, 3332, также передал Ибн Абдуль Барр в «Ат-Тамхид» с иснадом от Сахнуна Ибн Мансура, другого ученика Ахмада, асар с таким же текстом, см. «Ат-Тамхид», 7-148.

Рассказал Абу Хафс Умар Ибн Мухаммад Ибн Руджа, от Ахмада Ибн АбдулЛлаха ибн Шихаба, от Аль-Асрам (из числа больших учеников Ахмада), что он сказал: «Я сказал Ахмаду: «Рассказывал мухаддис, а я был у него, хадис: «**Поставит Милостивый на него свою Стопу.»,** и там присутствовал какой то подросток, и он подошел ко мне и сказал: «Воистину, у этого есть истолкование». И сказал имам Ахмад: «Посмотри, что говорят порочные джахмиты!» Источник: «Аль-Ибана», 259, иснад достоверный согласно словам мухаккыка книги «Аль-Ибана».

Рассказал Ахмад ибн Салман: «Сказал Аль-Марвази (ближайший ученик Ахмада): Я спросил имама Ахмада о хадисе «Поставит Аллах свою Стопу.», и он сказал: «Мы рассказываем их так, как они пришли» Источник: «Аль-Ибана», 260, асар достоверный согласно словам мухаккыка книги «Аль-Ибана».

АбдуЛлах бин Ахмад (сын имама Ахмада – прим. переводчика) в книге «ас-Сунна» пишет: «Ахмад сказал: *“Тот, кто считает, что Аллах не разговаривает, является неверующим. Разве мы не передаем хадисы об этом так, как они дошли?!”»* Источник: «ас-Сунна» стр. 71. **[Конец примечания].**

2 Слова имама Шафии относительно Атрибутов Всевышнего Аллаха.

Слова ибн Кудамы: Сказал имам Абу АбдуЛлах Мухаммад ибн Идрис аш-Шафи'и: «Я уверовал в Аллаха, и в то, что пришло от Аллаха, так как от меня хочет Аллах. Я уверовал в посланника Аллаха, и в то, что пришло от посланника Аллаха, так как от меня хочет посланник Аллаха».

(Пояснение Руслана):
То есть, хочет Всевышний Аллах сказать своими словами определенный смысл, донести до нас определенный смысл, так вот имам аш-Шафи’и говорит: **«Я верю в эти слова именно в том**

смысле, который имеет виду Всевышний Аллах субханаху уа Та'аля». Эти слова имама аш-Шафи'и не означают, что он муфауид, который говорит: «я сам не понимаю что это означает, но верю так, как хочет этого Аллах». Нет, имам аш-Шафи'и приводит здесь те «муджамулюль иман», то есть, общая вера, которая должна быть у человека, то есть, любой верующий мусульманин должен что говорить: «Я верю в то, что ниспослал Аллах так как хочет чтобы я уверовал в это Аллах».
Сказал шейхуль ислямия Ибну Теймия: «А что касается тех слов, которые произнес имам аш-Шафи'и, то это истина которая является обязательной для каждого мусульманина иметь это в убеждения и тот, который будет иметь такие же убеждения которые сказал имам аш-Шафи'и и затем не принесет ничего, что аннулирует его убеждение, (не совершит ни ширк не куфр), то он пошел по пути спасения в этой жизни и в будущей жизни». *Источник: Фатауа аль Хамауия» страница 121.*

Шейх уль Ислям ибну Теймия как понял слова имама аш-Шафи'и, не то что он тафуид делает, а то, что он объясняет, какая должна быть общая вера мусульманина.

(Конец слов Руслана).

Говорит шейх ‘Усаймин рахимахуЛлах разъясняя слова имама аш-Шафи’и:
«Слова имама аш-Шафи’и содержат в себе следующее:
1 Вера в то, что пришло от Всевышнего Аллаха в Его ясной Книге, так как захотел Всевышний Аллах чтобы мы в это уверовали без добавок, без убавок и без искажений.

2 Обязательность веры в то, что пришло от Посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) в сунне его, так, как хотел от нас Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам).

(Пояснение Руслана): Мы верим в слова Посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) в том, смысле, какой смысл заложил Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) в эти слова, потому что иногда слова Посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) можно понять правильно, а можно понять неправильно. И мы веруем в эти слова так, как уверовать в них является правильным, то есть, в

тот смысл, который хотел вложить в эти слова Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам), не в искаженный смысл. **(Конец слов Руслана).**

Без добавки, без убавки и без искажения.

(Пояснение Руслана):
И в эти словах опровержения людям, которые искажают смысл Атрибутов и придают им неправильное значение. И особенно эти слова имама аш-Шафи'и больно бьют по аш'аритам, потому что большинство аш'аритов на сегодняшний день это шафи'иты.
А большинство матуридитов ханафиты, некоторые даже говорят, что не существует вообще никого из других мазхабов, кто был бы матуридитом кроме ханафитов, либо есть очень редкие исключения, чтобы кто-то из другого мазхаба кроме ханафитского был матуридитом.
(Конец слов Руслана).

В речи аш-Ша́фи‘и содержится возражение сторонникам «та‘виля» и «тамсиля» (сравнивают Всевышнего Аллаха с Его творениями). Потому что оба эти течения не уверовали в то, что пришло от Аллаха и Его Посланника (Да

благословит его Аллах и приветствует), как они того желали.

(Пояснение Руслана):
Например, Аллах говорит: **«Нет ничего подобного Ему»,** а они говорят: «Нет, Рука Аллаха такая как рука у творений».
А искажающие (аш`ариты и т.д.) например, о аятах где что **«Аллах создал Адама Своими двумя Руками»,** они говорят: нет здесь имеется ввиду две мощи. Они не верует так, как сказал Аллах, а верует как угодно их страстям, уводят прямой смысл атрибутов Аллаха, на то что угодно их страстям на основе лживых правил которые они придумали, поэтому в слова имама аш-Шафии есть опровержение этим двум группам.
«Потому искажающие убавили, а уподобляющие добавили». Искажающие сделали, накъс, то есть, не взяли в полноценной мере эти аяты и хадисы, а убавили, сказали здесь не Рука имеется ввиду, а Милость или Мощь имеется ввиду, они убавили правильны смысл от этих слов и взяли только половину его смысла, или вообще неправильный смысл.
А те, которые делают тамсиль (уподобляют), они добавили, не сказали, не просто у Аллаха Рука

есть и все, а сказали, она подобна творениям, то есть, сделали добавку к этим смыслам.
(Конец слов Руслана).

[Примечание от редактора стенограммы]: Шейх Салих ибн Абдуль-'Азиз али Шейх говорит в разъяснение слов имама Шафии в своей шархе на книгу Люм’ат уль-и’тикад:
Слова Имама аш-Шафи'и понятны. Аш'ариты-муфавида приводят слова Имама Аш-Шафи'и, которые касаются Атрибутов. Имам Аш-Шафии сказал: *"Я уверовал в Аллаха и то, что пришло от Аллаха, как это хочет Аллах, уверовал в Посланника Аллаха и то, что пришло от Посланника Аллаха, так как это хочет Посланник Аллаха".*

Эти нововведенцы сказали: "Он как будто бы говорит, что смысл знает только Тот, Кто сказал это". И это указывает, как говорят нововведенцы, на то, что Имам аш-Шафи'и не понимает смысла этих аятов. Мы им ответим: "Имам аш-Шафи'и это не имеет ввиду". То, о чём рассказывает Имам Аш-Шафи'и - это называется общий иман. И мы поэтому говорим также, как говорит Имам Аш-Шафи'и. Это требует от тебя полного

подчинения и полного выполнения того, что нам приказано. И таким же образом мы верим в Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) и в то, что пришло от Посланника Аллаха так, как от нас этого хочет Посланник Аллаха. Знаем мы эти контексты или же мы их не знаем, всё равно верим. Эта вера – общая. Смысл этих слов таков, что мы ничего не оставляем из того, что пришло от Аллаха и Его Посланника (мир ему и благословение Аллаха), кроме как уверовав в это. Знаем мы это или не знаем, всё это от нашего Господа.

Имам Аш-Шафи'и, да смилуется над ним Аллах, сказал эти слова следуя тому, что приказал Всевышний Аллах в Своей Книге, сказав: **А обладающие основательными знаниями говорят: «Мы уверовали в него (в Коран). Все это - от нашего Господа»** (Сура али Имран, аят 7).

Если мы узнаём смысл чего-то, то понятна вера в эту вещь. А, если мы не знаем смысл чего-то и мы что-то не понимаем, то мы говорим: "Мы верим в это так, как от нас этого хочет Господь, и так, как от нас этого хочет наш Посланник (мир ему и благословение Аллаха)". До тех пор

пока нам это не объяснят учёные. Если мы спросим учёных, и они нам объяснят смысл Корана и Сунны, тут мы уже берём тот смысл, который они нам объясняли. Точно так же как мы приняли и уверовали в эти слова, будем верить и в смыслы.

Потом он рассказал, что все эти искажения являются ересью. И это понятно и явно. Сподвижники во времена пророка (мир ему и благословение Аллаха) приняли контексты из Корана и Сунны с подчинением, признали сразу же, не противились, когда пророк (мир ему и благословение Аллаха) им сообщил.

Поистине, эта вещь - а это положение сахабов, да будет доволен ими Аллах, то есть, как они себя вели с контекстами Корана и Сунны - стало причиной тому, что Аллах повёл по прямому пути некоторых больших аш'аритов - учёных, когда они задумались о положении сподвижников. Например имам Харамейн Абу Маали аль-Джувейни. У него есть послание в котором он сказал следующие слова: "Я задумался и нашёл в хадисах пророка (мир ему и благословение Аллаха) то, что к нему приходили бедуины и не бедуины, глупые люди и неглупые,

сообразительные и несообразительные - к нему разные люди приходили и слушали аяты, которые читал им пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха). Аяты, которые содержат в себе сыфаты, которые внешне выглядят так, что как - будто там есть сравнение Аллаха с Его созданием. Также эти люди слышат аяты, которые содержат в себе веру в скрытые вещи, потом после того, как пророк (мир ему и благословение Аллаха) рассказал этим людям об этом, он ничего не добавляет. И это указывает чётко и понятно на то, что необходимо уверовать в то, что внешне понимается из аятов. И то, что ни в коем случае нельзя искажать эти аяты. Потому что, если бы разрешено было искажать или толковать эти аяты, так как внешне эти аяты как будто указывают тебе на то, что Аллах подобен людям, - стало бы ваджиб (обязательным), объяснять это тем бедуинам, которые приходят к нему из разных краёв, и они являются джахилями, и нет у них 'ильма (знания). Кто-то из этих арабов мог же подумать то, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) именно имел ввиду то, что у Аллаха есть Рука (йад). Кто-то мог бы подумать, значит это и требовалось, так как пророк (мир ему и благословение Аллаха) после того, как читал

аяты этим бедуинам ничего не добавлял, это указывает на то, что именно вот это и требуется, - а это уверовать в то, что внешне тебе видится из аятов. И то, что обязательно верить в то, на что указывают эти контексты, но вместе с этим ты должен знать, что это не указывает на подобие".

Бида'аты не принимаются Всевышним Аллахом. От ‘Аиши (да будет доволен ею Аллах) сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение и Аллаха) сказал: ***«Кто внесет в это наше дело (религию) то, что не имеет к нему отношения, то оно будет отвергнуто!»*** В другой версии этого хадиса сказано: ***«Кто совершит деяние, на которое не было нашего указания, то оно будет отвергнуто!»*** аль-Бухари 2697, Муслим 1718.

Тот, кто вводит в наше дело то, что связано с акъидой, и оно не является акъидой Пророка (мир ему и благословение Аллаха) и его сахабов, то у него не принимается, и это возвращается к тому, кто придумал эту ересь. Тот, кто вводит дела, которые не являются из Религии Аллаха, не принимаются у него эти дела.

Как сказал ибн Мас'уд: *«Следуйте (Сунне), и не вносите новшеств (нововведений), ибо вам достаточно (её, Сунны)».*
Конец слов шейха Салиха Али Шейха.

Приведу слова имама Шафии из которых четко понимается что он подтверждает атрибуты Аллаха.

В книге (джуз'*) «аль-Итикад», авторство которой относят к аш-Шафии, Абу Талиб аль-'Ашари** передал:

*[Прим. переводчика: джуз' – небольшая по объему книга, в которой собраны хадисы, передававшиеся одним из передатчиков, или же такая книга, в которой собраны хадисы по одной теме, являющейся предметом углубленного изучения].

**[Мухаммад бин Али аль-'Ашари – правдивый и известный шейх. Лишь он передал эту книгу аш-Шафии, дополнив и рассказав ее в целости, о чем сказал аз-Захаби в «аль-Мизан» (3/656). При этом многие предшественники опирались на то, что установлено в этом вероубеждении. Например, Муаффик бин Кудама в книге «Сыфат

аль-Улувв» (стр. 124), Ибн Аби Йала в «ат-Табакат» (1/283), Ибн аль-Каййим в «Иджтима аль-Джуйуш аль-Исламиййа» (стр. 165) и сам аз-Захаби в «Сийар А'лям ан-Нубала» (10/79). Кроме того, это послание, текст которого я процитирую, было прочитано имаму и знатоку хадисов Ибн Насру ад-Димашки, и оно полностью приведено в «ат-Табакат» Ибн Аби Йала].

Абу Талиб аль-'Ашари передал:
«Когда его (т.е. аш-Шафии – прим. переводчика) спросили о качествах Великого и Всемогущего Аллаха, а также о том, во что из этого следует верить, он ответил: *«Благословенный и Всевышний Аллах обладает именами и качествами, которые содержатся в Его Писании, и о которых пророк, да пребудет над ним мир и благословение Аллаха, сообщил своей общине. И этому не может противоречить никто из творений Великого и Всемогущего Аллаха, до которого дошел довод из Корана, а также достоверное высказывание пророка, да пребудет над ним мир и благословение Аллаха. Если же кто-то будет противоречить этому после того, как ему будет приведен довод (из Корана или достоверной Сунны), то он станет*

неверующим во Всемогущего и Великого Аллаха. Однако до того времени, пока человеку не будет приведен соответствующий довод в виде шариатского сообщения (хабар), он имеет оправдание из-за своего невежества, поскольку знание (‘ильм) об этом не постигается ни разумом (‘акль), ни познанием (дирайа), ни мышлением (фикр), ни чем-то подобным.
Великий и Всемогущий Аллах сообщил, что Он – Всеслышащий; что у Него есть две Руки, ибо Он сказал: “**Однако Его обе Руки простерты**” сура "Трапеза", аят 64; *что у Него есть правая Рука, ибо Он сказал:* “...**а небеса будут свернуты Его правой Рукой**” сура "Толпы", аят 67; *что у Него есть Лик, ибо Он сказал:* “**Всякая вещь погибнет, кроме Его Лика**” сура "Рассказ", аят 88, и “**Вечен лишь Лик Господа твоего, обладающий величием и великодушием**” сура "Милосердий", аят 27;
что у Него есть стопа (кадам), ибо пророк, да пребудет над ним мир и благословение Аллаха, сказал: ***“...пока Господь величия и славы не наступит на него Своей стопой”****, т.е. на Ад; что тот, кто будет убит на пути Аллаха, встретит Великого и Всемогущего Аллаха улыбающимся*****;*

*[Прим. переводчика: Анас бин Малик передал, что пророк, да пребудет над ним мир и благословение Аллаха, сказал: *«Не перестанут бросать* (людей) *в Ад, который будет говорить: "Нет ли добавки?", - до тех пор, пока Господь величия и славы не наступит на него Своей стопой, и тогда одна его часть войдёт в другую, и он скажет: "Довольно, довольно!"».*
Прим. автора: данный хадис приводится в «ас-Сахих» аль-Бухари в разделе «Книга толкования Корана», в главе «И он будет говорить: "Нет ли добавки?"» (4848) и в «ас-Сахих» Муслима в разделе «Книга о Рае. Описание его блаженства и обитателей», в главе «В Ад войдут высокомерные, а в Рай войдут слабые» (2848). Оба имама привели этот хадис через путь передачи Катады от Анаса бин Малика].

**[Прим. переводчика: Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, передал, что посланник Аллаха, да пребудет над ним мир и благословение Аллаха, сказал: «*Аллах улыбнется двоим, один из которых убьет другого* (, после чего) *оба они войдут в Рай. Этот* (т.е. мусульманин) *станет сражаться на пути Аллаха и будет убит, а потом Аллах простит*

(его) *убийцу* (т.е. этот человек примет Ислам), *и он погибнет в сражении за веру*».
Прим. автора: данный хадис приводится в «ас-Сахих» аль-Бухари в разделе «Книга джихада», в главе «(О том случае, когда) неверующий убивает мусульманина, а потом сам принимает ислам и начинает совершать благие дела, после чего убивают и его» (2826) и в «ас-Сахих» Муслима в разделе «Книга джихада», в главе «О двух людях, один из которых убивает другого, (после чего) оба они войдут в Рай» (1890). Оба имама привели этот хадис через путь передачи аль-А'раджа от Абу Хурайры].

Что Господь нисходит каждую ночь на ближнее небо ;*

*[Прим. переводчика: Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, передал, что посланник Аллаха, да пребудет над ним мир и благословение Аллаха, сказал: «*Наш Благословенный и Всевышний Господь нисходит к ближнему небу каждую ночь, когда остаётся от неё последняя треть*». Этот хадис привели аль-Бухари и Муслим].

Что Аллах не является одноглазым (а'уар), ибо пророк, да пребудет над ним мир и благословение Аллаха, упоминая о Даджжале (Антихристе), сказал: ***"Поистине, он – одноглазый, а ваш Господь таковым не является"****;

*[Прим. автора: данный хадис приводится в «ас-Сахих» аль-Бухари в разделе «Книга испытаний», в главе «Упоминание о Даджжале» (7131) и в «ас-Сахих» Муслима в разделе «Книга испытаний и признаков наступления Судного Часа», в главе «Упоминание о Даджжале и его описание» (2933). Оба имама привели этот хадис через путь передачи Катады от Анаса бин Малика].

Что верующие воочию увидят своего Великого и Всемогущего Господа в День Воскресения подобно тому, как они видят луну в ночь полнолуния; что у Него есть пальцы, ибо пророк, да пребудет над ним мир и благословение Аллаха, сказал:* ***"Нет такого сердца, которое не находилось бы между двумя из Пальцев Милостивого, Велик Он и Могуч"****.

*[Прим. переводчика: Абу Са‘ид аль-Худри, да будет доволен им Аллах, передал, что «при жизни пророка, да пребудет над ним мир и благословение Аллаха, люди спросили: «О, посланник Аллаха! Увидим ли мы нашего Господа в День воскресения?» (В ответ им) пророк, да пребудет над ним мир и благословение Аллаха, сказал: «*Да. Разве помешает вам* (что-нибудь) *увидеть в полдень солнце, свет которого не закрывают тучи?*» Они сказали: «Нет». Он спросил: «*А разве помешает вам* (что-нибудь увидеть) *полную луну в такую ночь, когда она не будет скрыта облаками?*» Они сказали: «Нет». (Тогда пророк) сказал: «*И в День Воскресения ничто не помешает вам увидеть Всемогущего и Великого Аллаха, как ничто не помешает вам увидеть* (солнце или луну)!» («ас-Сахих» аль-Бухари, 4581).

Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, передал: «Люди спросили: «О, посланник Аллаха! Увидим ли мы нашего Господа в День Воскресения?» (В ответ) он сказал: «*Разве сомневаетесь вы* (, что сможете увидеть) *полную луну в такую ночь, когда она не будет скрыта облаками*?» Они сказали: «Нет, о, посланник Аллаха». Он сказал: «*А разве сомневаетесь вы* (,

что сможете увидеть) *солнце, которое не скрыто тучами*?» Они сказали: «Нет». (Тогда) он сказал: «*Поистине, так же увидите вы и Его*!» («ас-Сахих» аль-Бухари, 806)].

**[Хадис в сходной формулировке приводится в «аль-Муснаде» (4/182) имама Ахмада, в предисловии к «ас-Сунан» Ибн Маджи (глава «Что не признают джахмиты», 1/ 72, № 199), в «аль-Мустадраке» (1/525) аль-Хакима, в «аш-Шариа» (стр.317) аль-Аджури и в книге «Опровержение джахмитов» (стр. 87) Ибн Мандаха. Все они привели данный хадис от ан-Навваса бин Сам'ана. Аль-Хаким об этом хадисе сказал: «Достоверный, удовлетворяет условиям (имама) Муслима, который (в своем сборнике) его не привел». Аз-Захаби в своем труде «ат-Талхис» согласился с данной оценкой аль-Хакима. Ибн Мандах сказал: «Хадис ан-Навваса бин Сам'ана является надежным (*сабит*). Его передали известные имамы, ни одного из которых невозможно в чем-либо упрекнуть».
Прим. переводчика: имам Муслим привел на эту тему другой хадис, переданный Абдуллахом бин Амром бин аль-Асом, да будет доволен ими обоими Аллах, который слышал, как посланник Аллаха, да пребудет над ним мир и

благословение Аллаха, сказал: «*Воистину, все сердца потомков Адама находятся между двумя из Пальцев Милостивого словно единое сердце, и Он направляет их, куда пожелает*». Затем посланник Аллаха, да пребудет над ним мир и благословение Аллаха, сказал: «*О, Аллах, Направляющий сердца! Направь наши сердца к покорности Тебе*!» (*Аллахумма, мусаррифа-ль-кулюб! Сарриф кулюбана ʻаля таʻатика*!). Этот хадис имам Муслим привел в своем сборнике «ас-Сахих» в «Книге Предопределения» в главе «Аллах направляет сердца, куда пожелает» (№ 2654)].

Поистине, истинная сущность того, чем описал Себя Великий и Всемогущий Аллах, а также описал Его посланник, да пребудет над ним мир и благословение Аллаха, не постигается ни умом, ни познанием. Никто не становится неверующим из-за своего невежества об этом до тех пор, пока до него не дойдет шариатское сообщение (хабар). Если же переданное об этом является шариатским сообщением, то оно в понимании (фахм) занимает положение услышанного напрямую. Услышивший шариатское сообщение обязан подчиниться ему в действительности и засвидетельствовать

его, как будто он воочию увидел и непосредственно услышал это от посланника Аллаха, да пребудет над ним мир и благословение Аллаха. Мы утверждаем эти качества Аллаха и отвергаем их уподобление, как отверг это от Себя Сам Всевышний, сказав: **“Нет никого подобного Ему”** сура "Совет", аят 11»*. Конец книги «аль-Итикад».

*[Прим. автора: я процитировал это вероубеждение по фотокопии, которая была сделана с оригинала данной рукописи, хранящейся в Библиотеке Лейденского Университета (Нидерланды)].
Источник перевод книги: **Вероубеждение четырех имамов Абу Ханифы, Малика, аш-Шафии и Ахмада.**

Автор книги: Мухаммад бин АбдурРахман аль-Хумеййис.
[Конец примечания].

3 Путь Салафов относительно Атрибутов Всевышнего Аллаха.

Сказал ибн Кудама после слов имама Шафии: «Этого придерживались Ас-Салаф1, и имамы Аль-Халафа2 (Да будет Аллах доволен ими!). Все они единогласно признали и утвердили атрибуты Аллаха, упомянутые в Коране и Сунне Его Посланника (Да благословит его Аллах и приветствует), как они есть, не толкуя их в отрыве от их явного смысла».

[Примечание от редактора стенограммы]:

1 Салаф — имя, которым называют три категории мусульман: первая — те, кто жил при Пророке (Да благословит его Аллах и приветствует!) (то есть, сподвижники), вторая — те, кто жил после Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!), встречались со сподвижниками, учились у них Исламу и скончались, будучи правоверными (их называют «ат-та́би‘ийю», то есть, последователь), и третья категория — это те, кто жили после сподвижников и встречались с теми, кто описан во второй категории, учились у них Исламу и скончались, будучи правоверными (их называют та́би‘ут-та́би‘ин, то есть, последующие за последователями). Они лучшие из людей, так как

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «**Лучшие из людей — это те, кто живет в мою эпоху, а затем те, кто следует за ними, и потом те, кто следует за ними».** Хадис передал Аль-Бухари (3650), и Муслим (2533).

2 Аль-Халаф — это те, кто жили после выше упомянутых трех категорий.
[Конец примечания].

«Позиция, которой придерживались праведные предшественники в отношении атрибутов, заключается в их вере и утверждении атрибутов Всевышнего, о которых сообщается в Коране и Сунне, без попыток толковать их вопреки желаниям Аллаха и Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует).

Следование за праведными предшественниками — это обязанность каждого, так как Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Следуйте моей сунне, и сунне праведных халифов, ведомых Аллахом правильным путем, которые будут после меня, и держитесь за нее

клыками и остерегайтесь нововведений, ведь любое нововведение — это бид'а, а всякое бид'а — заблуждение» (Хадис сахих, Абу Давуд 4607, Ат-Тирмизи 2678)».

(Пояснение Руслана):
Слова ибн Кудама аль-Макдиси: «И на этих основах шли праведные предки первых поколений и имамы, которые пришли после них и до наших дней», (вот все эти основы которые мы перечисляли с самого начала книги до этого момента, на них основывали свои слова и свои действия праведные предшественники и имамы которые пришли после них).

«Все они единогласны на то, что необходимо подтверждать эти аяты и хадисы» (словом подтверждать что у нас выходит, что является исключением – аннулирования, отрицание, то есть, то, что надо подтверждать имеется ввиду нельзя отрицать).

«**А также аль-имрар**» (то есть, оставлять их на том смысле, котором мы читаем, этим выходит тахриф, то есть, мы имрар делаем и не искажаем и не уподобляем, оставляем их на том внешнем

смысле, котором они были ниспосланы в Коране или в сунне).

«И также мы должны утверждать» этим делается исключение – тафуид то есть, мы утверждаем и слово и смысл, а не делаем как делают муфауида, которые утверждают только слово без смысла.

«На этом основывались праведные предшественники, а также имамы, которые пришли после них, все они были едины на том, что необходимо утверждать» - необходимо оставлять их на внешнем смысле, не делать искажение и уподобление, и то что мы должны утверждать и не делать тафуид – то есть, не говорить: мы не знаем что имеется ввиду, знает это только один Всевышний Аллах.

«И все эти праведные предшественники и имамы были на одном, то есть, единогласны в том, что все эти правила касаются Атрибутов Всевышнего Аллаха, которые пришли в Книге Аллаха и в Его сунне, сунне Его Посланника без того, чтобы мы что-либо из них искажали (тауиль что имеется ввиду – тахриф)**».**

(Конец слов Руслана).

Говорит шейх Усаймин рахимахуЛлах, разъясняя данный отрывок:
«Дорога праведных предшественников по которой они шли относительно Атрибутов Всевышнего Аллаха субхана уа Та'аля, на чем они были, это подтверждение и утверждение, тех Атрибутов, которые пришли в Книге Аллаха и в сунне Посланника, без всякого искажения, то есть, без того тафсира, который бы не соответствовал тому, что имел ввиду Аллах и Его Посланник (салла Ллаху `алейхи уа салам)».
(Что касается тафсира на который есть довод, то он является правильным является узаконенным).

4 Как узнать иджма салафов относительно атрибутов Аллаха?

Шейх Усаймин говорил в «шарх уль Уасытыя»: «А если они нам скажут: «Откуда вы взяли то, что это единогласное мнение саляфов.
Ответ: действительно итифакъ передавался.
(Многие имамы, относительно многих атрибутов

Аллаха, говорили: «И сошлись на едином мнении допустим все сподвижники на утверждении тому что есть у Аллаха Субхана уа Та’аля такой Атрибут как Лик например»).
И также то, что все они молчали и молча, соглашались с внешним смыслом этих аятов и хадисов указывает на то, что они были согласны.

(Пояснение Руслана):
Аяты и хадисы в которых приходят имена и атрибуты Аллаха ахли Сунна понимают их так как они пришли, ничего не добавляя ничего не убавляя.

А джахмиты, му’аттазилиты, аш’ариты, матуридиты, не оставляют, их на прямом смысле что то добавляют, что-то убавляют или что-то искажают.

Поэтому ахли Сунна легче в этом вопросе, то есть, чтобы нам утвердить единогласное мнение саляфов, нам просто достаточно утвердить молчание салафов. То есть, то, что от них ничего не пришло в комментариях к этим аятам и хадисам из того, что выходило бы за рамки прямого смысла этих аятов и хадисов. Этого нам достаточно сказать для того чтобы утвердить то

что сподвижники были согласны и оставляли эти аяты и хадисы на их прямом смысле, подобно тому как делаем мы.

А чтобы ашарит или джахмит привел доказательство на то, на чем он, что это идеология саляфов, он должен привести конкретные контексты от сподвижников, где они бы говорили: «нет, здесь не имеется в виду Уаджх (Лик), здесь имеется в виду то-то…». То есть, они должны непременно привести такие контексты от сподвижников, а не просто их молчание, потому что их молчание указывает на то, что они соглашались с внешним смыслом, а не делали подобно вам искажение или отрицание или уподобление и тому подобное.

Поэтому нам привести иджма (Единогласное мнение салафов) в этом вопросе легче, а вам привести в этом вопросе труднее, потому что мы на основе, нам ничего не надо приводить, нам достаточно молчание, а вы отошли от основы, поэтому вам нужно привести довод. Это подобно правилам фикха, то, что если мы говорим, человек взял омовение,он остается на этом омовении, то есть, после того, как он поел помидор, мы не должны приводить довод на то,

что тот, кто поел помидор его омовение не портится, мы остаемся на основе, то, что человек, который взял омовение, он с омовением, пока не испортил его, а если вы отошли от основы и говорите, что он испортил этот малое омовение, то вы должны привести довод из Корана и Сунны, что поедание помидора портит омовение. То же самое когда человек принял ислам, мы говорим что он на исламе пока он не сделал чего-либо что аннулирует его ислам, поэтому нам не надо доказывать, что если человек пошел и вскопал картошку, не вышел из ислама, это тому кто утверждает такое нужно привести довод на то, что кто вскопал картошку вышел из ислама, то есть, мы остаемся на основе, а вы отходите от этой основы, поэтому нам достаточно привести молчание, а вам необходимо привести довод. **(Конец слов Руслана).**

5 Побуждение придерживаться сунны и предостережение от нововведений.

Ибн Кудама сказал: Нам велено следовать за ними и ориентироваться на то, чем они руководствовались. Нас предостерегают от новшеств в религии и нам сообщено, что они являются заблуждением. Ведь Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Следуйте моей дороги, и дороги праведных халифов ведóмых Аллахом правильным путем, которые будут после меня, и держитесь за нее клыками (сильно придерживайтесь ее) и остерегайтесь нововведений, ведь всякое нововведение это бид'а, а всякое бид'а это заблуждение».

(Пояснение Руслана):

Асар в основе своей это след, то есть, мы должны идти по их следам, след в след не отходя от этих следов ни на право ни на лево, не останавливаясь тогда, когда они шли и не идя тогда, когда они останавливаются, то есть, когда они идут мы идем, когда останавливаются, и мы останавливаемся, когда заворачивают направо мы направо, когда на лево - мы налево, след в след это и есть понятие «следование за следами (асарами) саляфов».

«И мы должны руководствоваться их светочами»
За их светом, потому что когда ты идешь в темноте ты не знаешь куда ты идешь, ты не видишь следов, чтобы за ними следовать, поэтому у тебя есть свет, то есть, Коран и сунна, знание об этих вещах и мы должны руководствоваться этим для того чтобы найти эти следы.

«И мы были предостережены от следования за нововведениями и от внесения самим нововведения». Нам было сделано предостережения самим вносить нововведения, и следование за нововведениями других.

Что касается слов в хадисе **«алейкум би суннати»** - вам надлежит (приказано) следовать за моей сунной, «алейкум» это что такое «исму фи'ль амр», то есть, «исм» - от глагола приказного и смысл его «ильзаму», то есть, «придерживайтесь, обязывайтесь», обязывайтесь придерживаться моей сунны, «суннати».
Ас-сунна в арабском языке это «ат-тарикъа» - это путь, Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) говорил: **«Вы непременно последуете дорогой тех, которые были до вас»,** «санан» - это

дороги, путь, слово сунна в арабском языке это ат-тарикъа с тамар бута на конце, это путь.

«А что касается в шариате то сунна это то, что пришло от Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) из его слов или из его дел или из его подтверждений. А что значит подтверждений, то есть, перед ним что-то делали и он это подтвердил, не порицал, соответственно это является узаконенным.
Описание Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) его роста, облика не является сунной, в этом нет того зачем ты должен следовать. Если мы говорим Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) был не сильно высокий и не низкого роста, это не говорит о том, что ты должен идти и делать себе операцию, если ты слишком высокий или ты низкого роста.
Но есть вещи, которые являются исключением, то есть, подобно его (салла Ллаху `алейхи уа салам) нравственным качествам, нам приказано следовать за его нравственными качествами. Но основа в его одежде в его прическе и тому подобное не являются основой в этом следовании, это разрешено, но не обязательно тебе одевать именно тот вид одежды, который одевал Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам).

В основе это разрешено, есть некоторые моменты, которые являются сунной.
И дозволенность длится до той границы, которая не заходит с «ташабах биль куфар» (уподобление неверным), или до той границы, которая ограничена запретом шариата.
Есть прическе, которые ограничены шариатом, тогда здесь уже ты не говоришь в основе это разрешено шариатом, да, в основе разрешено, но пришел какой-то конкретный контекст о запрете, все, с этого момента подобные действия являются запретными, хотя в основе прическа является разрешенной.
(Конец слов Руслана).

Шарх (комментарий) шейха ‘Усаймина:
«Значения слов «Сунна» и «бид’а», и решение Шари’ата в отношении каждого из них.

Ас-сунна в арабском языке это путь.
А в терминологии это то на чем был Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) из убеждений или из действий (под действиями подразумевается дела сердца, дела органов тела и слово, слово тоже является делом).

И следование за сунной является обязательным. (Под словом сунна здесь не имеется в виду желательные вещи, а имеется в виду дорога Пророка, салла Ллаху `алейхи уа салам). Потому что Всевышний сказал: **«Вам был в Посланнике Аллаха наилучший пример, для тех, которые надеются на встречу с Аллахом и надеются на последний день»** (Сонмы, 21).

И сказал также Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам): **«Вы обязаны следовать за моей сунной** (в этом хадисе довод, приказ, о том что за сунной следовать является обязательным) **и за сунной праведных халифов, которые были ведомы правильным путем и пришли после меня, держитесь за сунну клыками»** (Хадис сахих, Абу Давуд 4607, Ат-Тирмизи 2678).

(Пояснение Руслана):
Это не означает то, что ты должен следовать за каким-то конкретным праведным халифом во всем что он говорил или во всем что он делал, имеется ввиду как осуществлять сунну Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) в жизнь, мы должны посмотреть на то, как ее осуществляли праведные халифы, такие как Абу Бакр,’ Умар

‘Усман и ‘Али радыяЛлаху анхум, то есть, как они притворяли Сунну Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) в жизнь также мы должны делать. Однако если кто-либо из этих праведных халифов, ввел что-то, чего не было во времена Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) и не согласились в этом с ним остальные праведные халифы, то это не является тем, зачем ты обязан следовать.
Более того это то за чем следовать не разрешается и это является нововведением в религию. Также от любого другого кто введет нововведение в религию.

Однако сподвижники отличаются тем, что мы не приписываем им нововведения и не говорим то, что они желали вводить нововведения. Не говорим то что они нововведенцы. Нет, мы говорим, сподвижники это наилучшие люди на земле после Пророков и они были самыми далекими людьми на земле от того чтобы вводить нововведение в эту религию.
(Конец слов Руслана).

[Примечание от редактора стенограммы]:

Аль-‘Ирбад ибн Сария (да будет доволен им Аллах) рассказывал: “Однажды посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) обратился к нам с увещанием, от которого сердца наши испытали страх, а из глаз потекли слезы, и мы сказали: “О посланник Аллаха, это похоже на увенчание прощающегося, так дай же нам наставление!” Он сказал**: «Я завещаю вам бояться Всемогущего и Великого Аллаха, слушайте и повинуйтесь, даже если повелевать вами будет раб. Поистине, тот из вас, кто проживет долго, увидит множество разногласий, и поэтому вам следует придерживаться моей Сунны и сунны праведных халифов, ведомых прямым путем. Держитесь за это “коренными зубами” и избегайте новшеств, ибо каждое нововведение есть заблуждение!»** Абу Дауд 4607, ат-Тирмизи 2676, Ибн Маджах 42 и др.

Достоверность этого хадиса подтвердили имамы: ат-Тирмизи, аль-Баззар, Абу Ну’айм, аль-Хаким, аль-Харауи, аль-Мунзири, аль-Багъауи, Ибн ‘Абдуль-Барр, ад-Дыя аль-Макъдиси, ан-Науауи, Ибн Таймия, Ибн Касир, Ибн Хаджар, Ибн Раджаб, Ибн аль-Къайим, аз-Заркаши, аль-Альбани, ‘Абдуль-Къадир аль-Арнаут и др. См. “аль-Муснад аль-мустахраджж”

1/36, "Джами'уль-баяниль-'ильм" 2/223, "Шарху-Ссунна" 1/181, "Маджму'уль-фатауа" 11/622, "Джами'уль-'улюми уаль-хикам" 497, "Ируа аль-гъалиль" 2455.

Это величайший хадис, содержащий в себе множество польз и наставлений. В нем пророк (мир ему и благословение Аллаха) указал на болезнь, как раскол, и на лечение, которое содержится в богобоязненности, в подчинении правителям мусульман, в строгом следовании его Сунне и пути сподвижников, во главе которых четыре праведных халифа, а также избегании нововведений (бид'а) в религии.

Имам Ибн Хиббан назвал главу, в которой привел этот хадис, следующим образом: "Упоминание качества спасшейся группы среди течений, которые впадут в раскол в общине избранного пророка (мир ему и благословение Аллаха)". См. "Сахих Ибн Хиббан" 1/778.

Хафиз Ибн Раджаб сказал: "В этом хадисе указание от пророка (мир ему и благословение Аллаха) на то, во что впадет его община после него из числа множества разногласий в основах религии, ее ответвлениях, в словах, делах и

убеждениях. И этот хадис подобен тому, что сообщается от него относительно разделения общины на семьдесят с лишним течений. Все они будут в Огне, кроме одной, и эта та, которая будет следовать пути пророка (мир ему и благословение Аллаха) и его сподвижников. Также и в этом хадисе пророк (мир ему и благословение Аллаха) во время раскола и разногласия повелел следовать его Сунне и сунне праведных халифов после него". См. "Джами'уль-'улюми уаль-хикам" 469.

*Имам аль-Хаттаби сказал: "В словах пророка (мир ему и благословение Аллаха): «**Вам следует придерживаться моей Сунны и сунны праведных халифов, ведомых прямым путем**» доказательство на то, что если кто-либо из праведных четырех халифов скажет что-то, в чем ему станет противоречить кто-то другой из числа сподвижников, то первичнее взять мнение халифа!" См. "Ма'алим ас-Сунан" 4/300.*

Имам аль-Багъауи говорил: "В этом хадисе доказательство на то, что если кто-то из халифов скажет что-то, в чем ему противоречил кто-то другой из сподвижников, то первичнее взять мнение халифа. Это было

ранним мнением аш-Шафи'и". См. "Шарху-Ссунна" 1/207.

Однако имам аш-Шафи'и и в позднем мнении считал слова сподвижников, не говоря уже о ком-либо из праведных халифов, доводом, если они не противоречили хадису. Шейх Ибн аль-Къайим сказал: "Имам аш-Шафи'и и в последнем мнении, как это передал от него ар-Раби' утверждал, что слова сподвижника – это довод, к которому следует обратиться". См. "И'лям аль-мууакъи'ин" 4/121.

Прекрасный пример тому, как имам аш-Шафи'и опирался на понимание халифов и считал это следованием велению Корана и Сунны, можно взять из истории, которую рассказал 'Убайдуллах ибн Харун: "Я слышал, как аш-Шафи'и будучи в Мекке, сказал: "Спрашивайте меня, о чем пожелаете, я отвечу вам из Книги Аллаха и Сунны Его пророка (мир ему и благословение Аллаха)!" Тогда я сказал себе: "Какой он невоспитанный человек". Его спросили: "О Абу 'АбдуЛлах, а что ты скажешь о человеке в ихраме, убившего осу?" Он сказал: "Аллах сказал: **«Берите же то, что дал вам**

посланник» (аль-Хашр 59: 7).

А со слов Хузайфы сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Следуйте за теми двумя, которые будут после меня: Абу Бакром и ‘Умаром». Ахмад 5/385, ат-Тирмизи 3663. Достоверность хадиса подтвердили имамы ат-Тирмизи, Ибн Хиббан, аль-‘Укъайли, аль-Халили, аль-Альбани.
А Тарикъ ибн Шихаб рассказывал, что ‘Умар ибн аль-Хаттаб повелевал убивать ос в ихраме”. Абу Ну’айм в “аль-Хилья” 9/109, аль-Харауи в “Замм аль-калям” 259, аль-Хатыб в “аль-Факъых уаль-мутафаккъих” 468.

Обратите внимание на то, как имам аш-Шафи’и привел доказательство из Корана и Сунны на то, что дозволено убивать ос в состоянии ихрама. Сначала он привел аят, повелевающий следовать велениям пророка (мир ему и благословение Аллаха), а затем привел хадис, повелевающий следовать за Абу Бакром и ‘Умаром (да будет доволен ими Аллах), после чего привел слова ‘Умара по заданному вопросу.

Таким образом, спасение – это следование

Корану, Сунне и пути сподвижников во главе с праведными халифами в понимании Корана и Сунны. Это и есть спасшаяся группа (аль-фиркъа ан-наджия). Что же касается тех, кто станет строго следовать пути сподвижников, особенно в трудные времена, то тому Всевышний Аллах дарует великую награду!

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Поистине, после вас наступят долгие дни терпения, и те, кто в подобных обстоятельствах станет придерживаться того же, на чем были вы, получит награду, равную награде пятидесяти из вас!» Сподвижники спросили: “О пророк Аллаха, может быть, пятидесяти из них?” Он сказал: «Нет, именно из вас!»** Ибн Наср в “ас-Сунна” 33, ат-Табарани в “аль-Кабир” 289. Хадис достоверный. См. “ас-Сильсиля ас-сахиха” 494.

Хафиз Ибн аль-Мулаккъин в отношении слов: «сунны праведных халифов», сказал: “Речь идет о тех, кто был веден прямым путем, а это по единогласному мнению четыре халифа: Абу Бакр, ‘Умар, ‘Усман и ‘Али, да будет доволен ими всеми Аллах”. См. “аль-Му’ин ‘аля тафаххум аль-арба’ин” 236.

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Пророческий халифат просуществует в моей общине тридцать лет, после чего наступит царствование». Затем Сафина сказал Са'иду ибн Джумхану: "Считай, правление халифата Абу Бакром было два года, 'Умаром десять лет, 'Усманом двенадцать, и правление 'Али шесть лет. И мы нашли, что их правление составляло тридцать лет". Са'ид сказал: "Бану Умайя заявляют, что халифат среди них". Сафина ответил: "Они солгали, ибо они цари, наихудшие из царей!" В другой версии хадиса сказано: "Я спросил: "А Му'ауия?" Сафина ответил: "Он был первым из царей, да будет доволен им Аллах". Ахмад 5/220, Абу Дауд 4646, 4647, ат-Тирмизи 2226, аль-Байхакъи в "аль-Мадхаль" 1/57. Достоверность хадиса подтвердили имам Ибн Хиббан, имам Ибн Аби 'Асым, шейхуль-Ислам Ибн Таймия, шейх аль-Альбани, шейх 'Абдуль-Къадир аль-Арнаут и шейх Мукъбиль. См. "Фатхуль-Бари" 12/346, "ас-Сильсиля ас-сахиха" 459, "ас-Сахих аль-Муснад" 1/223.

Этот хадис ясно указывает на то, что в хадисе о праведных халифах речь идет именно о четырех

первых халифах Ислама, и это подтверждает понимание сподвижника Сафины. И то же самое говорили саляфы. Суфьян ас-Саури сказал: “Считай: два года правил Абу Бакр, десять лет ‘Умар, двенадцать ‘Усман и шесть ‘Али, да смилуется над ними Аллах”. Ибн Аби ‘Асым в “ас-Сунна” 1181.

Имам аль-Мунауи в отношении хадиса: «Пророческий халифат просуществует в моей общине тридцать лет, после чего наступит царствование», сказал: “Т.е. после завершения пророческого халифата наступит царствование, поскольку название «халифа» применяется к тому, кто подтвердил это название своими поступками в соответствии с Сунной. Что касается противоречащих этому, то это не халифы, а цари”. См. “Файдуль-Къадир” 3/679.

Хафиз Ибн Хаджар о хадисе: «Халифат просуществует тридцать лет», сказал: “Под «халифатом» речь идет о пророческом халифате. А что касается Му’ауии и тех, кто был после него, то большинство из них следовали по пути царей, хоть и были названы халифами”. См. “Фатхуль-Бари” 12/346.

Все упомянутое ясно указывает на то, что под "праведными халифами" в данном хадисе речь идет только об Абу Бакре, ‘Умаре, ‘Усмане и ‘Али (да будет доволен ими Аллах).

Важное примечание относительно Му’ауии!

Что касается того, что Му’ауия (да будет доволен им Аллах) не был из числа четырех халифов, ведомых прямым путем, а был первым из царей, то это не означает, что он был плохим или не следовал Сунне!

Шейхуль-Ислам Ибн Таймия сказал: “Ученые единодушны в том, что Му’ауия - лучший из царей. Четыре халифа до него были халифами пророческого пути, а он был первым из царей. Его правление было милостью, как говорится в хадисе: **«Будет пророческое правление, а затем будет халифат и милость. Затем будет царствование и милость. А потом наступит тираническое и несправедливое правление».** И правление Му’ауии было милостью, состраданием и помощью мусульманам, что дает знание о том, что он был лучшим из царей. А что

касается тех, кто был до него, то они были халифами пророческого пути”. См. “Маджму’уль-фатауа” 4/478.

А сподвижник Ка’б ибн Малик (да будет доволен им Аллах) говорил: “Никто не правил этой общиной так, как правил ею Му’ауия!” Ибн Са’д в “ат-Табакъат аль-кубра” 4/111, Ибн ‘Асакир в “Тарих ад-Димашкъ” 59/176.

Однажды Ибн аль-Мубарака спросили: «Кто лучше, Му’ауия ибн Аби Суфьян или ‘Умар ибн ‘Абдуль-‘Азиз?», на что он ответил: “Клянусь Аллахом, пыль, которая попала в нос Му’ауии, когда он был вместе с посланником Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) лучше, чем ‘Умар ибн ‘Абдуль-‘Азиз в тысячу раз!” Ибн Халькан в “Уафият аль-а’ян” 3/33.

Когда имама Ахмада спросили: «Что ты скажешь о тех, кто говорит: “Я не скажу, что Му’ауия был записывающим откровение, и не скажу, что он был лидером правоверных, ибо он взял власть мечом”?», имам Ахмад ответил: “Это скверные слова! Этих людей следует сторониться и не сидеть с ними! И их положение следует

разъяснять людям”. аль-Халляль в “ас-Сунна” 2/434.

Что означает «сунна» праведных халифов?

Теперь обратим внимание на смысл упомянутого хадиса: «Вам следует придерживаться моей Сунны и сунны праведных халифов, ведомых прямым путем. Держитесь за это “коренными зубами” и избегайте новшеств, ибо каждое нововведение есть заблуждение!»

Ученые разногласили в понимании этого хадиса, в котором наряду с Сунной посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) содержится веление следовать сунне праведных халифов после него.

Группа ученых говорила, что «сунной праведных халифов» является лишь то, что они делали в соответствии с Сунной пророка (мир ему и благословение Аллаха), ибо никто после пророка (мир ему и благословение Аллаха) не имеет полномочий устанавливать и узаконивать что-то в религии.

Ибн Хазм сказал: “Что касается слов пророка (мир ему и благословение Аллаха): **«Вам следует придерживаться моей Сунны и сунны праведных халифов, ведомых прямым путем»,** то мы знаем, что он не повелевал нам кроме того, что было нам под силу. Но мы находим, что праведные халифы после пророка (мир ему и благословение Аллаха) разногласили в вопросах. В таком случае нам остается только три вещи, среди которых нет четвертой:
Либо мы берем все, в чем они разногласили, а это невозможно и никто не в состоянии этого сделать, так как в этих разногласиях есть противоположные вещи…

Либо для нас является дозволенным взять то, что мы пожелаем, а это является выходом из Ислама. Ведь такое подразумевает, что религия Аллаха Всевышнего вверена нашему выбору, и тогда каждый из нас будет считать дозволенным, что пожелает и запретным, что пожелает…

И если эти два варианта мы посчитали недействительным, тогда у нас остается третий вариант, а это взять то, в чем единогласны праведные халифы. А это будет как раз в том, в

чем единогласны с ними и прочие сподвижники, да будет доволен ими всеми Аллах, следовавшие Сунне пророка (мир ему и благословение Аллаха).

Также, веление пророка (мир ему и благословение Аллаха) следовать сунне праведных халифов не лишено двух важных положений:
Либо пророк (мир ему и благословение Аллаха) дозволил установить то, чего не установил он, а это то, чего не скажет мусульманин. Ведь кто дозволит это, тот впадет в неверие и станет вероотступником, чье имущество и кровь будет дозволенным. Вся религия – это либо обязательность или нет, либо запретное, либо дозволенное, и нет в религии других разделов. И кто дозволяет, что у праведных халифов есть сунна, которую не узаконил посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), тот посчитал дозволенным запрещать то, что не было запретным при пророке (мир ему и благословение Аллаха), пока он не умер, или дозволять то, что он запретил, или вменять в обязанность то, что он не вменил. Кто дозволяет что-то из этого, тот неверный и многобожник по единогласному мнению всей общины без

разногласий! Поэтому эта сторона также недействительна.

А что касается веления следовать сунне халифов в том, что соответствовало Сунне пророка (мир ему и благословение Аллаха), то мы так и говорим, и по-другому нельзя понимать этот хадис вообще". См. "аль-Ихкам фи усуль аль-ахкам" 6/76-78.

Шейхуль-Ислам Ибн Таймия сказал: "Что касается Сунны праведных халифов, то под этим подразумевается лишь то, что они совершали из Сунны пророка (мир ему и благословение Аллаха)! Ничто не может быть в религии обязательным, кроме того, что сделал обязательным пророк (мир ему и благословение Аллаха); запретным, кроме того, что он запретил; желательным, кроме того, что он сделал желательным; порицаемым, кроме того, что он сделал порицаемым и дозволенным, кроме того, что он сделал дозволенным!" См. "Маджму'уль-фатауа" 1/282.

Имам ас-Сан'ани сказал: "Смысл слов **«сунна праведных халифов»** только их путь, соответствующий пути пророка (мир ему и

благословение Аллаха) в вопросах джихада с врагами, укрепления обрядов религии и т.п. И этот хадис общий, включающий в себя любого праведного халифа, и не ограничивается двумя шейхами (Абу Бакром и ‘Умаром). И известно из законоположений шариата, что праведный халиф не имеет право что-то устанавливать, на чем не был пророк (мир ему и благословение Аллаха)”. См. “Субулю-Ссалям” 1/493.

Шейх Салих ибн Мухаммад аль-Фуляни сказал: “Говорится: «Сунна посланника, Абу Бакра и ‘Умра» для ясности, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) умер, а они были на его Сунне. И так следует понимать хадис: «Вам следует придерживаться моей Сунны и сунны праведных халифов, ведомых прямым путем». Нет у халифов сунны, которой следует следовать, кроме того, на чем был посланник (мир ему и благословение Аллаха)!” См. “Икъаз аль-химам” 23.

А ‘Али аль-Къари, поясняя этот хадис, сказал: “Т.е. они (праведные халифы) не поступали, кроме как в соответствии с моей Сунной. И их причисление к Сунне было по причине их знания о

ней, либо по причине ее избрания и извлечения из нее пользы”. См. “Миркъатуль-мафатих” 1/199.

Шейх аль-Мубаракфури сказал: “Под «сунной праведных халифов» имеется в виду только то, что соответствует Сунне пророка (мир ему и благословение Аллаха)”. См. “Тухфатуль-ахуази” 3/50.

Шейх аль-Альбани сказал: “У халифов нет сунны, которой нужно следовать, кроме того, на чем был пророк (мир ему и благословение Аллаха)”. См. “ас-Сильсиля ад-да’ифа” 1/51.

Другие же ученые считали, что слова и поступки четырех праведных халифов являются доводом, а иначе не было бы смысла в хадисе проводить деление, и упоминать после Сунны пророка (мир ему и благословение Аллаха) сунну праведных халифов. Однако эти ученые разногласили, являются ли доводом сунна халифов в случае, когда они единогласны в каком-либо вопросе, или же когда кто-то из них сказал что-то, что не опровергал никто другой?

Ученые этого мнения в качестве довода приводили также сообщения о том, что сами

сподвижники называли поступки халифов "сунной". ‘Али ибн Аби Талиб (да будет доволен им Аллах) говорил: “Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) подвергал наказанию (выпившего вино) сорока ударами, и Абу Бакр велел сорок, а ‘Умар говорил восемьдесят. Все это Сунна, однако (сорок) предпочтительнее для меня”. Муслим 1707.

Эти ученые говорили, что в этом сообщении ‘Али называет поступок ‘Умара сунной. Имам ан-Науауи в отношении этого асара о словах ‘Али: «Все это Сунна», сказал: “Смысл этого: Поступок пророка (мир ему и благословение Аллаха) и Абу Бакра является Сунной, на которую следует опираться. Также и поступок ‘Умара сунна, однако поступки пророка (мир ему и благословение Аллаха) и Абу Бакра любимей для меня”. Затем ан-Науауи сказал: “В этом указание на то, что поступки сподвижника являются сунной, в соответствии с которой следует поступать, и это соответствует словам пророка (мир ему и благословение Аллаха), который сказал: **«Вам следует придерживаться моей Сунны и сунны праведных халифов, ведомых прямым путем»”.** См. “Шарх Муслим” 12/217.

Также в качестве довода они приводили сообщение, в котором говорилось, что Ибн ‘Умар (да будет доволен им Аллах) давал фатуа о том, что женщина во время развода с выкупом должна выжидать три цикла (‘идда), а когда ему сказали: “Поистине, ‘Усман давал фатуа о том, что цикл один”. Ибн ‘Умар вернулся от своего мнения и сказал: «‘Усман – лучший из нас, и знающей нас». Ибн Аби Шейба 4/85. Иснад этого асара достоверный.

Что касается того, что у праведных халифов есть «сунна», которой необходимо следовать, то это также передается от имама ахлю-Сунна уаль-джама’а – Ахмада бин Ханбаля. Абу Дауд рассказывал: “Я слышал, как Ахмада не раз спрашивали: “Поступки Абу Бакра, ‘Умара, ‘Усмана и ‘Али являются сунной?” Он отвечал: “Да, на основании хадиса: «Вам следует придерживаться моей Сунны и сунны праведных халифов, ведомых прямым путем»”. См. “аль-Масаиль” 369.

Шейхуль-Ислам Ибн Таймия сказал: “Если кто-то будет противоречить мнению праведных халифов, то мнение халифов будет решающим, поскольку пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Вам следует придерживаться

моей Сунны и сунны праведных халифов, ведомых прямым путем»”. См. “Маджму’уль-фатауа” 32/347.

Шейх Ибн аль-Къайим сказал: “Пророк (мир ему и благословение Аллаха) связал сунну праведных халифов со своей Сунной и повелел следовать этому, и велел настолько строго следовать этому, что сказал даже вцепиться в это зубами. К этому имеет отношение то, относительно чего они давали фатуа, что установили для общины, даже если от пророка (мир ему и благословение Аллаха) не было по этому поводу ничего, потому что это будет и его Сунной. Это включает в себя то, относительно чего дали фатуа все они, или большинство из них, или некоторое из них. Ведь в хадисе сказано о сунне праведных халифов, а известно, что они ничего не могли установить и быть праведными халифами сразу все вместе в одно время. Поэтому стало известно, что установленное каждым из них в его правление – является сунной праведных халифов”. См. “И’лям аль-мууаккъи’ин” 4/140.

Имам аш-Шаукани говорил: “Что касается установленных праведными халифами вещей

после пророка (мир ему и благословение Аллаха), то это следует принимать исходя из веления пророка (мир ему и благословение Аллаха). Ведь следовать сунне праведных халифов и их велениям повелел нам сам пророк (мир ему и благословение Аллаха)". См. "аль-Къауль аль-муфид фи адилля аль-иджтихад уа-ттакълид" 25.

Шейх Ибн 'Усаймин сказал: "Слова и поступки праведных халифов считаются доводом, как сказал пророк (мир ему и благословение Аллаха): «Вам следует придерживаться моей Сунны и сунны праведных халифов, ведомых прямым путем». Абу Дауд 4607, ат-Тирмизи 2676, Ибн Маджах 42.

Сунна – это путь, который включает в себя как слова, так и дела. Под «праведными халифами» речь идет о четырех халифах: Абу Бакре, 'Умаре, 'Усмане и 'Али, да будет доволен ими Аллах. Они были выделены по той причине, что другие халифы не были выделены. Поистине, относительно этих четырех халифов есть единогласное мнение, что они и есть праведные халифы, ведомые прямым путем. Если они сойдутся на каком-либо вопросе, то их мнение

без сомнений является доводом. Также если каждый из них скажет то, чему не будет противоречить другой, то и это является доводом. Особенно если речь идет об Абу Бакре и ‘Умаре, поскольку пророк (мир ему и благословение Аллаха) выделял их конкретно, сказав: «Следуйте за теми двумя, которые будут после меня: Абу Бакром и ‘Умаром». Ахмад 5/385, ат-Тирмизи 3663.

А также говорил: «Если вы будете повиноваться Абу Бакру и ‘Умару, то последуете прямым путем». Муслим 681.

*Он также сказал: **«Вам следует придерживаться моей Сунны и сунны праведных халифов, ведомых прямым путем».** Абу Дауд 4607, ат-Тирмизи 2676, Ибн Маджах 42.*

Однако слова праведных халифов могут быть доводом при условии: Чтобы их слова не противоречили тексту Корана и Сунны, а иначе необходимо брать шариатский текст. Сунна пророка (мир ему и благословение Аллаха) превосходит иное, и поэтому он сначала сказал: «Вам следует придерживаться моей Сунны и

сунны праведных халифов». Нельзя ставить чье бы то ни было мнение, выше мнения пророка (мир ему и благословение Аллаха)!
Является ли доводом мнение других сподвижников? В этом вопросе было разногласие среди ученых. Среди них были те, кто сказал, что их слова не довод, поскольку они не защищены от ошибок, ошибались и бывали правыми, и приводили в доказательство Коран и Сунну так же, как и другие. Довод только в словах безошибочного пророка (мир ему и благословение Аллаха)! Однако если сподвижники сказали что-то, то их мнению отдается предпочтение перед мнением кого-либо после них, хоть их мнение не довод.
Однако правильное мнение в том, что слова сподвижника являются доводом, и причин на это три:
Во-первых, их вероубеждение было самым правильным, а это одна из причин соответствия истине.
Во-вторых, они были лучшим поколением и были самыми знающими о шариате, были ближе всех к пророку (мир ему и благословение Аллаха) и лучше всех понимали значение слов Аллаха и Его посланника.
В-третьих, в их время не было нововведений и

различных мнений, однако они были все на прямом пути. Ведь известно, что когда распространяется следование страстям, то увеличиваются и заблуждения. А в их время такого не было, а было возвращение к Корану и Сунне. По этим причинам их мнение является доводом, и это говорил имам Ахмад.

Но, является ли доводом мнение любого из сподвижников, даже если речь идет о каком-то бедуине, который пришел, принял Ислам и вернулся? Является ли доводом слова такого над словами имамов мусульман после сподвижников?

Ответ: Нет. Поистине, смысл слов: «Слова сподвижников довод» имеются в виду те, кто был из числа муджтахидов из сподвижников, кто обладал знанием. А что касается человека, который пришел к пророку (мир ему и благословение Аллаха), принял Ислам, а потом вернулся, неся с собой один, два хадиса, то его мнение не довод. Однако то, что он передает, конечно же принимается. Поэтому слова: «Мнение сподвижников довод» не в любом случае, а касается именно факъихов из числа сподвижников.

Важно то, что слова сподвижника будут доводом при условии, чтобы ему не противоречил никто из других сподвижников.

Если же будет разногласие между ними, то необходимо выбирать более правильное мнение. Также важно, чтобы мнение сподвижника не противоречило тексту Корана и Сунны. Если же мнение кого-либо из них противоречит этому, то тогда их слова не довод по единогласному мнению, однако они имеют оправдание за ошибку. Вопрос: А если сподвижник противоречит тому, что сказал кто-то из четырех праведных халифов? Ответ: Отдается предпочтение правильному и словам четырех халифов".
Сл. «Шарх Манзума усуль аль-фикъх» № 7.

Является ли единогласие 4 халифов единогласным мнением?

Сказал имам Ибн Кудама: *«Единогласное мнение бывает двух видов: «безусловное» и «предполагаемое».* («Раудат ун-Назыр уа джаннат уль-маназыр» с. 93 изд. «дар ихья ут-турас»).
Тем единогласным мнением из этих двух видов, противоречие которому запрещено, является первый вид и это подпадает под следование «не путем верующих», о чем сказал Всевышний

Аллах: **«А того, кто воспротивится Посланнику после того, как ему стал ясен прямой путь, и последует не путем верующих, Мы направим туда, куда он обратился, и сожгем в Геенне. Как же скверно это место прибытия!»** (4: 115).

Сказал имам аш-Шанкыти, комментируя слова имама Ибн Кудамы: *«Иджма'» - бесспорный довод по мнению большинства ученых»:* - «Знай же, что «иджма'», который является бесспорным доводом у ученых усуль уль-фикх это «безусловный» его вид, а не «предполагаемый». («Музаккира» с. 160 изд. «Дар уль-Минхадж»).

Сказал имам аш-Шанкыти: «Если кто-либо из сподвижников выразил какое-либо мнение по шариатскому вопросу, и оно разошлось среди сподвижников, и они умолчали об этом, то относительно этого явления есть три мнения у ученых, истиной из которых является то, что это молчаливый иджма (сукутий), который относится к разделу «предполагаемого иджма'». («Музаккира» с. 168 изд. «Дар уль-Минхадж»).

Сказал ʻалляма аль-Мукбилий: «Единогласное мнение, которое запрещает иметь

противоположные мнения – это «безусловное» (кат'ый) единогласное мнение. А что касается «предполагаемого» единогласного мнения, то нет смысла называть ошибающимся того, кто противоречит ему, потому что противоречие предположению не из порицаемых явлений». («аль-'Ильму шшамих» с. 58).

Сказал **имам аш-Шанкыти**: «И единогласие четырех праведных халифов не является единогласным мнением у большинства ученых» («аль-Музаккира» с. 164 изд. «Дар уль-Минхадж»).

Является ли мнение сподвижника из праведных халифов доводом.

Ученые разделяют шариатские доводы на различные подразделы. Выше мы выяснили то, что единство четырех праведных халифов **не является единогласным мнением (аль-иджма')**, но является ли мнение кого-либо из них **доводом (худжа)**?

Понятие довод обладает меньшей силой нежели единогласное мнение.

Поэтому сказал **имам аш-Шанкыти**: «И единогласие четырех праведных халифов не является единогласным мнением (аль-иджма') у большинства ученых, **но правильно то, что их единогласие это довод (худжа)**» («аль-Музаккира» с. 164 изд. «Дар уль-Минхадж»).

Сказал **имам аш-Шаукани**: «Большинство ученых придерживается мнения о том, что единогласие четырех праведных халифов не является доводом (худжа) [В противоречие тому мнению, которого придерживался имам аш-Шанкыти]т.к. они часть общины, но некоторые ученые считают их единогласие доводом (худжа) из-за некоторых хадисов, которые указывают на это. Как слова пророка: **«Следуйте за моей сунной и сунной праведных халифов»**, а также: **«Следуйте за теми, кто после меня – Абу Бакром и 'Умаром»**, оба этих хадиса достоверны, и тому подобные доводы. Но большинство ученых ответило на это тем, что указанные в хадисах сподвижники заслуживают того, чтобы им подражали, **но это не означает, что их мнение довод (худжа) для других**. Это потому что муджтахид обязан искать доводы пока ему не прояснится Истина. И если бы хадисы, подобные тем, которые мы привели

выше, указывали на то, что **слово халифов или одного из них** является доводом, то тогда такой хадис как **«Я остался доволен для своей общины тем, чем остался доволен Ибн Умм ‘Абд»** - указывал бы на то, что мнение Ибн Мас’уда тоже довод. Или слова пророка: **«Поистине Абу ‘Убейда ибн аль-Джаррах доверенный этой общины»** - указывали бы на то, что слова Абу ‘Убейды довод. И эти два хадиса достоверны» («Иршад уль-Фухуль» с. 78).

Подобные хадисы есть также относительно других сподвижников, как то, что Ибн ‘Аббас знаток тафсира в этой общине, или то, что нужно брать чтение Корана от таких-то и таких-то сподвижников. Но это не значит, что нельзя взять мнение в тафсире кого-либо из сподвижников, если оно противоречит слову Ибн ‘Аббаса, или не нужно принимать во внимание чтение Корана кого-либо из сподвижников, если его имя не указано в хадисе. Или хадис о том, что Му’аз ибн Джабаль: **«будет воскрешен в Судный День перед всеми учеными на расстоянии кидания камня».** Этот хадис не значит того, что при разногласии Му’аза с кем-либо из сподвижников, нужно взять именно его мнение, т.к. за него засвидетельствовано, что он

опередит остальных обладателей знания в Судный День.
[Конец примечания].

Продолжение слов шейха Усеймина:
«Слово «бид'а» в арабском языке имеет значение чего-то, что образованно впервые. А в терминологии то что введено в религию и это противоречит тому, на чем был Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) и его сподвижники из убеждений или из дел».

(Это ограничение очень важное, то, что введено в религию из нового и при этом противоречит тому, на чем был Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) и его сподвижники. Потому что есть те вещи, которые вводятся в религию новые, но не противоречат тому, на чем был Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) и сподвижники. Как например вещи, которые Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) не мог совершать в своей жизни, так эти вещи не были произведены в этой жизни, как например микрофон на азан и тому подобное, то есть, это введено в религию новое, но не противоречит тому, на чем были пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) и сподвижники,

поэтому не называется бида’а в терминологии шариата).

«И бида’а является запретным исходя из слов Всевышнего Аллаха который сказал: «**А того, кто воспротивится Посланнику после того, как ему стал ясен прямой путь, и последует не путем верующих, Мы направим туда, куда он обратился, и сожжем в геенне, как же скверно это место прибытия».** (Женщины, 115).

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) в отношении этого сказал: **«Остерегайтесь нововведений, поистине, каждое нововведение — это бид’а, а каждое бид’а — это заблуждение».** (Хадис сахих, Абу Давуд 4607, Ат-Тирмизи 2678).

(Некоторые имамы добавку: **«и каждое нововведение является заблуждением»** считали ее шазза, недостоверной, отколотой от общей группы, внесенной в хадис ошибочно. И шейх Абу Амр аль-Хаджури также считает то, что это добавка является слабой и недостоверной, и приходит эта добавка у имама ан-Насаи).

Вопросы по 6 уроку:

50. Слова имама Ахмада относительно хадисов об Именах и Атрибутах: "Мы веруем в них и считаем их за Истину – без придавания сущности (кайфия) и без смысла" – правилен ли будет вывод из них, что имам Ахмад отрицает наличие сущности Атрибутов, и оставляет понимание смысла этих Атрибутов Аллаху?

51. Слова имама аш-Шафи'и: "Я уверовал в то, что пришло от Аллаха, так, как этого желает Аллах" – означают ли эти слова, что мы верим, что у Атрибутов Аллаха есть смысл, но в чем их смысл мы не знаем, и оставляем знание этого Аллаху?

52. Когда отклонившиеся от прямой дороги в вопросах Имен и Атрибутов говорят нам: "Где ваше единогласное мнение от праведных предков, о котором вы все время твердите?" – как нам отвечать на подобные слова?

53. Дай определение понятию "Сунна" в его языковом и шариатском значении.

54. Является ли следование Сунне – обязанностью? А если да, то какой на это довод?

Ответы на вопросы к 6 уроку:

50. Нет, такое понимание неверно, под фразой "без придавания сущности" имам Ахмад имеет ввиду, что мы не знаем истинной сущности Атрибутов Аллаха, вместе с тем, что сущность у них есть. А под фразой "и без смысла" имеет ввиду, запрет придавания Атрибутам Аллаха неправильного, ложного смысла, противоречащего прямому смыслу контекста, и не имеющего под собой довода. Эти фразы мы понимаем именно так, потому что имам Ахмад произнес их при опровержении мумассиля (уравнивают Атрибуты Аллаха с атрибутами творений) и муауиля (придают Атрибутам неверные смыслы, говоря, например, что под Руками Аллаха понимается Милость).

51. Нет, слова имама аш-Шафи'и вообще не связаны с этими вопросами, а произнесены лишь для разъяснения того, каковой должна быть общая вера мусульманина – он должен понимать из контекстов такие смыслы, которые в них вложил Аллах.

52. Ответ на это в том, что раз от сподвижников не пришло никаких дополнительных разъяснений к прямому смыслу контекстов об Именах и Атрибутах, значит они понимали их в прямом смысле, и не говорили, что под Руками имеются ввиду не руки, а милость, например. К тому же, относительно большинства Атрибутов Аллаха действительно переданы единогласные мнения в книгах различных имамов.

53. "Сунна" в арабском языке – это путь, дорога. А в шариате – это то, на чем был пророк и его сподвижники из дел, слов и убеждений.

54. Да. **"В Посланнике Аллаха был прекрасный пример для вас, для тех, кто надеется на Аллаха и Последний день и премного поминает Аллаха"**. (33: 21). И слова

пророка, со слов 'Ирбада ибн Сария: **"Вы должны придерживаться моей Сунны…"**.

7 Урок.

БисмиЛляхи Ррахмаани Ррахиим.

Содержание урока:
1 Продолжение темы: Побуждение придерживаться сунны и предостережение от нововведений.
2 Про самоубийц взрывающих себя.
3 Продолжение темы: Побуждение придерживаться сунны и предостережение от нововведений.
4 История как опровергнуть нововведенца, о имаме Ахмаде и Аль-Азрами.

1 Продолжение темы: Побуждение придерживаться сунны и предостережение от нововведениями.

Слова ибн Кудамы:
’АбдуЛлах бин Мас’уд сказал: **«Следуйте (Сунне), и не вносите новшеств**

(нововведений), ибо вам достаточно (её, т.е. Сунны)». (Сообщение достоверное, Ад-Да́рими 211, Ат-Табара́ни в «Аль-Кабир» 9/168).

’Умар бин ’Абдиль-’Азиз сказал слова, смысл которых можно изложить так:
«Остановись там, где остановились известные вам люди, и следуй за ними. Ведь они остановились и воздержались, основываясь на достоверных знаниях и глубоком понимании, и были более способны раскрыть истину и больше всех были достойны ее знать. Но если скажете, что эти новшества возникли после них, то они возникли только из-за тех, кто не следовали за ними и не руководствовались их путем и сунной. Они же объяснили истинную веру достаточно ясно, и раскрыли ее сущность в полной мере. Тот, кто добавил что-нибудь больше того, что они сделали или сказали, уже преступил пределы дозволенного, а кто пренебрегал чем-нибудь из того, что они сделали или сказали, тот не выполнил должное. Одни люди не следовали за ними и поэтому отошли от истинной веры, а другие преступили пределы и старались сделать больше, чем сделали они, и впали в чрезмерность. Но они (пророк (мир ему и

благословение Аллаха) и его сподвижники), в отличие от тех и других, шли прямым путем». (Это сообщение привел Абу На‘им в книге «Аль –Хилья» 5\338, и Ибнуль-Джавзи в книге «мана́киб ‘Умар бин ‘Абдиль-‘Азиз», стр. 18).

Аль-Имам Абу ’Амр Аль-Авза’и сказал: “Следуй по следам саляфов, даже если откажутся от тебя все люди. И остерегайся мнений людей, даже если они приукрасят их своими словами”. (Это сообщение привел Аль-Хатиб в книге «Шараф Асха́биль-Хадис», стр. 7, Ибну ‘Абдиль-Бар в своей книге «Аль-Джа́ми‘у» 2/114, Аз-Захаби в книге «Ас-Сира» 7/120, Шейх Ал-Алба́ни сказал, что сообщение достоверное).

(Пояснение Руслана):
Продолжаем чтение: «Те асары которые приводятся у нас, побуждающие к сунне и предостерегающие от следования за нововведениями».
Говорит имам ибну Кудама аль-Макдси: «Со слов АбдуЛлаха ибн Масуда передается о том, что он сказал: **«Следуйте и не вводите ничего нового, то на чем вы оставлены, этого вам достаточно»** (этот асар достоверный у него есть несколько иснадов и иснад достоверный).

И сказал Умар ибн Абдуль Азиз: **«Остановись там, где остановились люди** (сподвижники, имеется ввиду, говори там где они говорили, молчи там, где они молчали, побуждай там, где они побуждали, умалчивай там где они умалчивали**), потому что они остановились на основании знания** (не просто основывались на своих предположениях, а основываясь на доводы) **то есть, они удержались от определенных деяний или слов зрением проницательным.** (Смотрели на результаты, которые возникнут после их действий). **И смотреть на то, к чему приведут твои дела является из тех целей, которые преследует шариат».**

Одна из основ шариата Аллаха то, что человек должен смотреть на те последствия, к которым приведут его слова или дела, и на это есть доводы из сунны, где Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) иногда делал дела, иногда удерживался от совершения некоторых деяний, понимая что совершение этих деяний приведет к более плачевным последствиям, чем оно сейчас есть.

Если есть какая-то проблема и необходимо было ее решать, но за решением этого следовала

большая проблема, то Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) оставлял совершение этого дела.

«Зрением проницательным» (проницательный – тот, который смотрит на последствия своих дел).

«И они были сильнее нас в том, чтобы узнать какие результаты придут за их действиями».

Например, в аяте приходит то, что у Всевышнего Аллаха есть Лик, допустим, муатаззилиты говорят, что под Ликом имеется в виду то-то, Умар АбдуЛлязиз говорит: «Если бы под этим действительно имелось это, то сподвижники сказали бы что имеется ввиду здесь это, а не имеется ввиду здесь Лик, потому что они были сильнее в рассмотрении этих вопросов нежели чем мы».

«И если бы в этих делах было бы какое-то благо или был какой-то почет, то они больше заслуживают того, чтобы взять этот почет или достигнуть этого блага».

Потому что сподвижники, какое бы благо в этой умме не было, все это благо они взяли себе. Они были из тех, которые действовали по этим делам, и говорили эти слова или имели те убеждения, за которые следует награда или почет или благо и так далее. Если сподвижники удержались и не сделали какое-то деяние и не высказали какое-то слово, значит в этом нет блага или есть благо, но вред от этого дела больше чем блага.
Соответственно если вред больше чем благо, то это дело оставляется.
«Ахра» - то есть, они более заслуживающие, то есть, они больше заслуживали награды или почета, если бы в этих делах была награда или почет. Вот это большие основы, те основы, которыми ты способен опровергать слова нововведенцев.
(Конец слов Руслана).

2 Про самоубийц взрывающих себя.

(Пояснение Руслана):
Нововведенцы допустим, говорят **«мы взрываем себя, убивая этим неверующих»** и в

этом есть благо, в этом есть почет, это является «шахадой», мы говорим, если бы это было благом и в этом был бы почет, то это делали бы сподвижники, а Всевышний Аллах про них что говорит: **«Они убивают, либо их убивают»,** но Всевышний Аллах не говорит, что они сами себя убивают.

Вопрос: когда какой-то из сподвижников входил в большую толпу неверующих и сражается с ними, и кто убивает его в этой толпе? Неверующие его убивают, это вопрос один, второй вопрос, когда мусульманин убивает сам себя, нажимая на кнопку и взрывая самого себя, здесь неверующий не имеет отношения к его убийству, соответственно его деяние не соответствует деяниям сподвижников.

И мы говорим: «Если бы в этом было благо, и почет, то сподвижники больше заслуживали его взять и больше заслуживали того, что бы опередить нас в этих делах, а они этого не делали, значит в этом не было блага. Или в этом было благо, но вред от этого больше, соответственно они удержались и от того и второго.

«Если же вы скажете: «Есть некоторые дела, которые возникли после них».
Ситуации или события, поэтому мы не можем делать къыяс (аналогию) сподвижников на современных людей, соответственно мы должны мы делать какие то дела или слова или иметь не те убеждения на которых были сподвижники.
То ‘Умар ибн ‘Абд аль ‘Азиз говорит: **«Мы ответим им, что эти новые дела или новые дела или нововведения в религию ввели как раз те, которые противоречили сподвижникам, если бы они не противоречили сподвижникам, они бы не ввели этих новых ситуаций, новых положений или новых деяний и тому подобное».**

Поэтому ахлю сунна не вводит никаких деяний или слов или дел, но ахлю сунна иногда бывает вынуждена отвечать на новые деяния, слова или убеждения, которые появились после сподвижников, вводя эти ответы в книгах по идеологии.

Допустим, если раньше никто не оспаривал то что можно протирать масх на носки, потом пришли шииты сказали на носки протирать не сунна и или является бида‘а, и поэтому, когда

ахлю сунна сошлись, на том что обтирание на носки является узаконенным, они ввели это в идеологию, как будто бы это из вопросов идеологии, хотя это из вопросов фикха, потому что если кто-то будет противоречить в этом, то считается противоречащим ахлю сунна уаль джамаа, то есть, в начале сподвижники не вводили эти вопросы в вопросы идеологии, введение этих вопросов в идеологию новое. Но мы не говорим, что ахлю сунна делает что-то новое, но ахлю сунна отвечает на нововведение тем, что им приходится переносить некоторые вещи, немножко в другой форме их показывать, то есть, эта вещь была, протирание на носки было, приходится их людям немного в другом свете, не в том, в каком оно было, для того, чтобы ответить нововведенцам, не выходя при этом за рамки истины. То есть, ахлю сунна не вводит что-то новое, но иногда бывает вынуждена отвечать на нововведения, эта вещь другая.

‘Умар ибн ‘ Абдуль ‘Азиз отвечает на слова тех, которые говорят: «но ведь произошли сейчас новые события», говорит: Все эти нобведения ввели только те, которые противоречили пути сподвижников, или ушли или стремились уйти

от сунны сподвижников (то есть, не согласились с сунной сподвижников и в первую очередь Пророка саляЛлаху алейхи уассаляма) сподвижники описали нам из прямого пути то, чего нам достаточно, и говорили или разъясняли о прямом пути на столько, на сколько этого было достаточно, нам и тем, которые были до нас и тем, которые придут после нас.

Поэтому тот, который будет стараться прыгнуть выше их, будь то в делах, слова или в убеждениях, тот мухассир, - перешел границы, слишком ожесточил.

А тот, который, не доделывает то, что они делали или не договаривает то, что они говорили, и не имеет тех полноценных убеждений, которые они имели, тот мукъассыр, тот делает недостаток, проявляет недостаточность в этих словах, делах, или в убеждениях.

Пришли люди, которые не дошли до пути сподвижников, то есть, действовали не совсем по пути сподвижников, то есть, уменьшили свои деяния, слова или убеждения и этим проявили

сухость или грубость или черствость, то есть, не доделали дело.

А некоторые наоборот перешли границы тех слов, дел или убеждений, на которых были сподвижники и соответственно вступили в избыточность и перешли границу в другую теперь сторону.

А сподвижники между этими двумя путями. Между черствыми проявляющими упущение и теми, которые переходят границы (чрезмерными).
(Конец слов Руслана).

3 Продолжение темы: Побуждение придерживаться сунны и предостережение от нововведений.

(Пояснение Руслана): Ибн Кудама аль Макдиси приводит эти асары, для того чтобы доказать что деяния, слова или убеждения сподвижников являются весами, тот который соответствует этим делам словам или убеждениям тот на прямом пути, тот который не соответствует

этому либо недоделывает либо переделывает, либо проявляет сухость и черствость либо проявляет чрезмерность.

Что касается этого асара от ‘Умара ибн ‘Абуль-‘Азиза, него есть два иснада, в первом иснаде есть слабый передатчик, во втором иснаде прерванность и исходя из этого при собирании двух иснадов в общем асар становится годным для приведения его в довод, то есть, можно про него сказать что он хорошего уровня. Как мы знаем, когда два слабых иснада собираются вместе слабость их не достигает серьезного уровня, то хадис или асар поднимается на уровень хорошего.

Говорит дальше имам Ибн Кудама аль-Макдиси: «И сказал имам абу ‘Амр аль-А’уза’и (из Бейрута был имамом жителей Шама): **«Тебе необходимо придерживаться следов тех, которые были перед тобой** (саляфов)**, даже если люди отвергнут тебя из-за этого и ни в коим случаи не следуй за мнениями людей, даже если они разукрасили тебе это словами своими»**.

Разукрашивание может быть приведение сомнений.

«Шубуха» (сомнение) – это, то, что внешне похоже на истину, например: есть два камня, один алмаз, а другой стекляшка которую выдают за алмаз, они друг на друга похожи, и если у тебя нет знаний в этом, то, ты не способен отличить один от второго, это называется разукрашиванием.
Точно также приходят к тебе нововведенцы и разукрашивают свои слова так, что ты не способен отличить истину от лжи.

Второй метод разукрашивания может быть количеством, это когда на стороне истины один или два или три человека, а все остальные на заблуждении и даже если у них нет доводов, приходят люди и говорят, «смотри, может ли быть так что все на лжи, а ты один или вас двое или три на правильном пути»?
Поэтому имам аль-А’уза’и учит тебя чтобы ты следовал за асарами, а что такое асар, это довод, либо Коран либо сунна достоверная.

«Следуй за асарам, даже если отвергнут тебя при этом люди и не поверят тебе и ни в коим случаи не следуй за мнениями людей, даже если тебе кажется что они из самых великих ученых этого времени или бывшего времени и

даже если их большинство и даже если их подавляющее большинство, а на стороне истины все лишь один два или три».

Это, те основы, которые ставятся в книгах по убеждениям, сегодня люди заменили эти основы и перевели эти основы на что? На слова ученых «ученые же нам говорят, ученые же сказали, ученые же делают, ученые же нас предупредили, предостерегли, ученые же нам разъяснили», когда говоришь: «какой довод они привели на свои слова» они говорят: «какая разница нам какой довод они привели, нам достаточно следовать ученым», потому что Всевышний сказал: **«Спросите обладателей знания если вы сами не знаете».**

Но мы отвечаем словами имама аш-Шаукани в книге: «Каулю муфид фи хукми ат-таклид», то есть, когда имам аш-Шаукани говорил о таклиде, говорит об этом аяте то, что: «Спросите у людей обладающих знанием, имеется ввиду спросите людей обладающих знанием о знании, то есть, спросите их о доводе на их мнении, это аят не означает, «спросите их мнение» а означает «спросите их довод на их мнение». Потому что этим и отличается обладающий знанием от не

обладающего знанием, почему ты спрашиваешь обладающего знанием, а ни не обладающего знанием, потому что первый обладает доводом, который может тебе предоставить, второй доводом не обладает. Поэтому когда ты спрашиваешь обладающего знанием, спрашивай не о мнении, а о его доводе, сегодня же перевернули понятия и говорят: «нам достаточно ученых», в каком смысле? «Достаточно того, что они говорят, и мы не копаемся сами», что значит «не копаемся сами», не спрашиваем их о доводах и так далее, это не называется «прямой путь» это выход в другую сторону, первые обливают грязью ученых говорят «нам не нужны ученые мы сами знаем, где джихад, мы сами знаем где фитна, где не фитна и так далее», вторые что говорят: «нам достаточно ученых, нам не нужны доводы», а прямой тот, который тебе указал имам абу ‘Амр аль-А’уза’и, говорит: Следуй за доводами, которые пришли от праведных предшественников. Какие доводы от них пришли, Коран и сунна достоверная, и их понимание этих аятов и этих хадисов, даже если отвергнут тебя люди и ни в коим случаи не следуй за мнением людей.

А они тебе говорят «достаточно нам мнение людей», здесь имам аль-А’уза’и кого имеет под мнением людей, имеет ввиду имамов, ученых и так далее, потому что этот имам знал, что истина бывает с одним и бывает с двумя, и Всевышний Аллах испытывает на сколько они следуют прямой дороге, на сколько они крепки на саляфии, потому что Всевышний Аллах создает такие ситуации, когда на истине только один или два, для того, чтобы испытать людей, и те, которые заявляют что они саляфиты. Мы не говорим что они не саляфиты, почему Всевышний испытывает тех, которые заявляют что они саляфиты.

А саляфит это тот который следует первым трем поколениям, не просто так он следует за ними, а потому что они были на доводе и довод соответствует их словам и деяниям, соответственно ты следуешь доводам из Корана и сунны и Всевышний проверяет тебя, достаточным ли ты образом следуешь за этим, или ты при сложностях, отходишь от этой основы и начинаешь говорить «нам достаточно учены нам достаточно того что они сказали даже если они не привели довод и мы не обязаны

рассматривать их довод и смотреть то, что они говорили».

Это, то же самое, что сегодня говорят у нас ханафиты, Абу Ханифа не знает, а ты знаешь (?) и тому подобные слова, это что старые слова не сегодня выдуманные, просто сегодня они пришли в немного новом разукрашенном обличии. То есть, когда говорят про Абу Ханифу, говорят «ну, про Абу Ханифу все понятно, у него правильные мнения, у него были неправильные мнения, поэтому мы должны смотреть доводы», брат, а что современные ученые по-другому? Отличаются чем-то от Абу Ханифы в этом? И у них все мнения правильные?

И тоже самое, которые говорят: «мы следуем за большинством» и нет брат проблемы если ты следуешь за большинством или за меньшинством, вопрос в том, что если они на доводе то ты следуешь за большинством, если они не на доводе, то ты за ними не следуешь. Поэтому не нужно переходить ни туда, ни сюда, не нужно менять основы ни в эту сторону, ни в другую сторону, неправильно говорить «нам не

нужны ученые» и неправильно говорить «нам не нужны доводы нам достаточно ученых».

«Даже если они разукрасят тебе эти свои мнения своими словами».

Если скажут «неужели ты хочешь сказать: что такой-то шейх такой-то шейх такой-то шейх просто так сказали такие-то слова?», нет, я не думаю, что они просто так сказали, но возможно, что они просто так сказали, или это невозможно? Это возможно, соответственно приведи мне довод чтобы рассеялись мои сомнения относительно того сказали они на доводе или не на доводе.

Это основа, которая придет к тебе в любой книге по идеологии, нигде тебе никто не говорит «достаточно нам ученых, даже если мы не знаем довода» нигде ты такого не увидишь, везде говорят доводы, не просто не говорят «достаточно нам ученых», а говорят «недостаточно нам ученых» чтобы ты не был из тех, которые «имма'а» - тот, который с большинством. В любой книге по акыде учат тебя тому, чтобы ты не следовал за большинством а следовал за доводом, эта основа важная и нельзя от нее отходить при любой сложной ситуации, как только возникнет

сложная ситуация, отходят от этой основы это неправильно.

Ибн Кудама аль Макдиси привёл нам здесь три асара:
1 От ‘АбдуЛлаха ибн Мас’уда радыяЛлаху анху.
2 От ‘Умара ибн аль-‘Азиза
3 От имама абу ‘Амра аль-А’уза’и.
Все эти три асара годятся в довод, первый и третий являются достоверным, второй хороший.
(Конец слов Руслана).

Говорит шейх ибн Салих аль-‘Усаймин:
«Какие асары пришли к нам побуждающие следовать к сунне и предостерегающие нас от следования за нововведением.

1 Сподвижник Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!) ‘Абдуллах бин Мас‘уд, скончавшийся в 32 г. х., в возрасте шестидесяти с лишним лет, сказал:
«Следуйте», - то есть, придерживайтесь всего того, чего придерживался Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!), не добавляя ничего и не убавляя.

«И не вводите нововведений». То есть, не выдумывайте ничего нового в религии.

«Вам достаточно того, на чем вас оставили», - то есть, всю вашу религию уже до вас, с помощью тех, кто предшествовал вам, Аллах сделал совершенной, не нуждающейся в дополнении39, ведь Всевышний сказал: **«… Сегодня Я завершил для вас вашу религию и закончил для вас Мою милость и удовлетворился Я для вас исламом как религией…»** (Трапеза, 3).

2 Также о «бид‘а» высказался ат-та́би‘иин и правитель мусульман ‘Умар бин ‘Абдиль-‘Азиз, который родился в 63 г. х. и скончался в 101 г. Суть его высказывания в следующем:
- Необходимость **остановиться там, где остановились известные вам люди,** то есть, Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) и его сподвижники, в тех вопросах, которые касаются вероубеждения и богослужения (‘иба́да), потому как они остановились, основываясь на достоверных знаниях и высоком понимании. И если бы то, что

люди ввели в Ислам, было бы лучше, то они раньше пришли бы к этому.
- Те нововведения, которые появились после них, не являются ничем иным, кроме как противоречием их пути и оставлением Сунны, по-другому и быть не может, ведь они определили и сказали в религии все, что необходимо и достаточно.
- Среди людей есть такие, которые допускали упущения, следуя за ними (то есть, за Пророком (Да благословит его Аллах и приветствует!) и его сподвижниками) и отдалились от их пути, и есть такие, которые проявили чрезмерность и стали бросаться в крайности. Обе эти группы не правы, правильная дорога находится между упущением и чрезмерностью.

(Пояснение Руслана):
Сообщается, что однажды, когда Са'ид ибн аль-Мусайиб увидел человека, который после призыва на утреннюю молитву, совершал больше чем два рака'ата, удлиняя в них поясные и земные поклоны, он высказал ему свое порицание. Тот человек спросил: "О Абу Мухаммад! Неужели Ал-лах накажет меня за множество молитв?!" На что Са'ид ответил: **"Нет. Однако Он накажет тебя за**

противоречие Сунне!” ‘Абдур-Раззакъ 3/52, аль-Байхакъи 2/466. Иснад достоверный.

[Примечание от редактора стенограммы]: Шейх аль-Альбани сказал: “Это одно из прекраснейших высказываний Са’ида ибн аль-Мусайиба, да смилуется над ним Аллах. Оно является сильным оружием против приверженцев нововведений, которые оправдывают многочисленные нововведения тем, что они связаны с поминанием Аллаха и молитвами. Когда же приверженцы Сунны порицают их за это, приверженцы нововведений обвиняют их в том, что они, якобы, упрекают их за поминание Аллаха и молитвы. На самом же деле они порицают их лишь за отклонение от Сунны при поминании Аллаха, молитвах и других поклонениях!” См. “Ируа аль-гъалиль” 2/233.
[Конец примечания].

Даже если тебе деяние кажется благим, это еще не означает что Всевышний не накажет тебя за это деяние или ты не заслуживаешь наказание, за это деяние, если бы в этом благо было, то сподвижники опередили бы нас в деянии или совершении этого благо.

(Конец слов Руслана).

3 Из высказываний та́би‘ут-та́би‘ин.
Аль-Авза́‘и ‘Абдуррахман бин ‘Амр, который скончался в 157 г. х., сказал:
- Ты должен идти по следам Ас-Салафа: то есть, ты должен следовать по дороге сподвижников и дороге та́би‘ин, потому что она основывается на Коране и Сунне.
- Даже если люди отвергнут тебя: то есть, даже если они изолируют тебя и будут сторониться.
- И остерегайся мнений людей: то есть, остерегайся тех мнений, которые являются результатом простого умозаключения, не опирающегося на Писание Всевышнего и на Сунну Его Посланника (Да благословит его Аллах и приветствует).
- Даже если они украсят их тебе словами: то есть, даже если они приукрасили свою речь и показали ее с хорошей стороны, ведь ложь не станет истиной, если ее приукрасить.

[Примечание от редактора стенограммы]: Шейх Салих ибн Абдуль-'Азиз али Шейх говорит в шархе на Люм’ат уль-и’тикад в этом разделе:

Да будет доволен Аллах ’Умаром бин ’Абдиль-’Азизом! Он нам преподнёс хорошую насыху, в которой есть лечение. Следуй путём тех, кто был до тебя. ’Умар бин ’Абдиль-’Азиз описал тех, кто был до нас, а это – сахабы. То, что они последовали и остановились в каком-то вопросе, не влезали в него, это только на основе знания. И если удержались от чего-то, то только из-за понимания, имеющего силу.
Разделил ’Умар бин ’Абдиль-’Азиз положение сахабов на две группы. Если они разбирали какой-то вопрос, то разбирали его только на основе знаний. Они - те, кто больше всех знают. Больше всех знают в нашей Умме сподвижники Пророка (мир ему и благословение Аллаха). Они больше всех достойны знаний. А после них знания становится всё меньше и меньше. Сахабы являются учёными и теми, кто понимает, и теми, кто обладает здоровым разумом, и теми, кто обладает ярким, т.е., светящимся пониманием. И они – те, кто понимают Коран и Сунну. Те, кто лучше всех понимает Коран и Сунну. Надо брать знания только от сахабов. ’Умар бин ’Абдиль-’Азиз сказал: ***"Они остановились и воздержались, основываясь на достоверных знаниях и глубоком понимании, и были более способны раскрыть истину и больше всех***

были достойны ее знать". То есть, основываясь, на знании от Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха). Или же на Знании, которое они узнали из Корана и Сунны, как они поняли в соответствии с арабским языком. Или же как они научили друг друга. Если они говорили о каких-то вопросах, то говорили на основе Знания. Это – первый раздел.

Второй раздел – то, о чём они умолчали и не входили в это. Они остановились на основе знаний, имеющих силу. На основе знаний они не влезли в то, во что не влезли. Они не входили в те вопросы, о которых начали говорить те, кто был после них, потому что они имели знания, понимание, имеющее силу! Имели понимание, т.е., охватывали эти вопросы знанием. Если они о чём-то говорили, то только на основе знаний. А если о чём-то умолчали, то тоже только на основе знаний. Это является обязательным. Мы должны отрицать мнения и всякие понимания, которые противоречат тому, на чём были сподвижники Мухаммада (салла Ллаху `алейхи уа салам) во всех вещах, связанных с акъидой и вообще с религией.

Всё, на чём были сподвижники Пророка (мир

ему и благословение Аллаха) это и есть правильные весы, которыми ты должен взвешивать своё понимание. Взвешивай этим свое положение, всякие дела, группы, и самих людей. Потому что нам было приказано следовать, и ’Умар бин ’Абдиль-’Азиз завещал нам это завещание, и оно достаточно. Посредством этого ты будешь здоровым. Мы должны следовать сахабам, потому что, если они говорили о чем-то, то говорили толькр на основе знаний. Обязательно для нас следовать путём сподвижников, будь это в делах, связанных с убеждением, или будет это в вопросах нравов, поклонения или аскетизма и тому подобное.

Тот, кто переходит и делает что-то больше, чем они, или придумывает больше, чем они, то это чрезмерность. А тот, кто делает меньше, то этим самым он проявляет упущение. Тот, кто не доделывает, он – недоделывающий, а тот, кто добавляет, попадает в крайности.

Слова ’Умар бин ’Абдиль-’Азиза – это общий манхадж, по которому ты должен идти. И это то, за чем последовали имамы в разделе акъиды, в делах, в нравах и т.д. Мы принимаем все то, что пришло от сахабов. Путь сахабов - это весы.

Понимание сахабов - это весы. Они - обладающие знанием, обладающие разумом, обладающие пониманием. То, что случилось и появилось после них, то это всего лишь на основе мнения каких-то людей. И таким же образом то, что тебе завещал Абу ’Амр Аль-Авза’и, известный имам из Шама, который сказал: ***“Следуй по следам саляфов, даже если откажутся от тебя все люди. И остерегайся мнений людей, даже если они приукрасят их своими словами”.***
Не оставляй сунну, если даже кто-то украсит своё мнение словами. Придерживайся сунны и того, что пришло от тех, кто обладает этой Сунной, даже если те, кто носит в себе сунну, не могут красиво говорить. Тот, кто следует, он спасётся, а тот, кто входит в нововведение, он погибнет. **[Конец примечания].**

4 История как опровергнуть нововведенца, о имаме Ахмаде и Аль-Азрами.

Слова ибн Кудамы: «Мухаммад бин Абдиррахма́н аль-Азрами сказал одному

человеку, который распространял бид’а и призывал людей следовать им: «Знали ли Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), Абу́ Бакр, ’Умар, ’Усма́н и ’Али о том, к чему ты призываешь, или нет?» Мужчина ответил: «Нет, не знали», — тогда аль-Адрами ему сказал: «Разве ты знаешь то, что не знали они?» Мужчина сказал: «Тогда я говорю, что они знали о ней». Аль-Азрами ему сказал: «Были ли у них причины, которые не позволили им известить людей об этом и призвать их к нему или нет?» Мужчина сказал: «Да». Тогда аль-Азрами сказал: «Разве то, что удержало Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) и его халифов не удержало тебя?» Мужчина ничего не смог ответить. Тогда халиф, присутствовавший при этой дискуссии, сказал: «Да не расширит Аллах удел тому, кого не удержало то, что удержало их!» Пусть так будет с каждым, кого не удержало то, что удержало Пророка (мир ему и благословение Аллаха), его сподвижников, их последователей, последующих Имамов, и сведущих в знаниях по поводу аятов Корана и сообщений Пророка (мир ему и благословение Аллаха), в которых содержатся атрибуты

Аллаха, и которые они принимают такими как есть. Да не расширит Аллах удел ему».

(Пояснение Руслана):

«И сказал Мухаммад ибн АбуРрахман аль Адрами». Более правильно аль-Азрами, в некоторых изданиях начали писать с буквой «да» и так пошло.

Имам ибну Кудама аль-Макдиси рассказывает нам одну из историй, которая произошла во времена имама Ахмада, так вот один человек по имени Мухаммад ибн АбуРрахман аль Азрами сказал человеку, который говорил нововведениями, то есть, был нововведенцем и призывал людей к этому своему нововведению, сказал: **«То что ты говоришь, знали ли об этом Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам), также Абу Бакр, ’Усман и ’Али или не знали об этих словах или об этих делах, которые ты сегодня нам говоришь и сегодня нас к ним призываешь»,** он сказал: **«Посланник Аллаха и эти четыре праведных халифа не знали об этом, то есть, я тот, который об этом знает, а Посланник и сподвижники об этом не знали»,** потом Мухаммад ибн АбуРрахман аль Азрами сказал этому нововведенцу: «**Те вещи, которые не**

**знали они, то есть, Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) и сподвижники, неужели ты это знаешь»**, это слово является неверием, говорить то, «что я знаю из религии вещи, которые не знают Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) и сподвижники», это является неверием.

Здесь одну вещь необходимо упомянуть, то, что у человека есть «къауль», а есть «лязимуль къауль», слово, а есть неизбежный результат, который вытекает из этого слова.
Человек может сказать слово, не подумать о том результате, который вытекает из его слова, но когда ему скажут «из твоего слова вытекает то-то, согласен ты с этим или нет?», потом он понимает что сказал он то, зачем следует явный батыль (лоэь) и отказывается от своих слов.
Здесь то же самое, человек сказал: «Посланник Аллаха и сподвижники не знали а я знал», говорит Азрами: «как, ты знаешь такую вещь которую не знал Посланник Аллаха и сподвижники?», сказал заблудший: «теперь я говорю что они знали, я отказываюсь от первого своего мнения и говорю, нет знали, как не знали, неужели я знаю то чего не знают Посланник и сподвижники».

Потом Мухаммад ибн АбуРрахман аль Азрами сказал: «Достаточно ли было для Посланника (салла Ллаху `алейхи уа салам) и сподвижников, при том, что они знали то, что знаешь ты, не говорить об это и не призывать к этому людей?». Ты говоришь что Посланник (салла Ллаху `алейхи уа салам) и сподвижники знали то, что знаешь ты, но почему до нас не дошло ни слова об этом от них и не дошло того, что они призвали к этому, то есть, достаточно ли было Посланнику (салла Ллаху `алейхи уа салам) и сподвижникам знать об этой вещи, но умалчивать о ней, не призывать к ней или недостаточно? Говорит «нет, им было этого достаточно» раз они это знали, но не пришло к нам, что они к этому призывали, соответственно Посланник (салла Ллаху `алейхи уа салам) и сподвижники считали, что достаточно этого знать и не обязательно к этому призывать и об этом говорить.

Говорит: **«Неужели то, что считали достаточным Посланник (салла Ллаху `алейхи уа салам) и сподвижники ты считаешь недостаточным?».** Посланник (салла Ллаху `алейхи уа салам) и сподвижники знали об этом, но при этом умалчивали и к этому не

призывали, неужели им было этого достаточно, а тебе этого недостаточно, почему ты об этом говоришь и призываешь к этому?
«Замолчал человек» Он не смог этому ответить.
И сказал правитель правоверных, который присутствовал при этом разговоре, сказал: **«Да не расширит Аллах тому, кому стало недостаточным то, что было достаточным Посланнику (салла Ллаху `алейхи уа салам) и его сподвижникам».**

Эта история приводится в «Тарикъуль Багдад» 10 том, 75 страница. И в иснаде этого сообщения есть слабость, в его иснаде человек по имени Абдуль Карим ибн Аби АбдуРрахман ан-Насаи, и второй аль Хатыб ибн АбдиЛлях аль-Къады, у этих людей не существует биографии, то есть, неизвестно кто такие. Исходя из этого в иснаде два маджхуля, и иснад этот является слабым, не является достоверны.

Подобная история произошла с имамом Ахмадом, как привел это имам аль Аджури в своей книге «аш-Шари'а» №193. Но в иснаде имама аль-Аджури также есть слабость.
У этой истории есть второй иснад, который приводится в книге «Сиратуль имам Ахмад»

(жизнеописании имама Ахмада) стр. 53-65, которое написал сын имама Ахмада, Салих ибн Ахмад на странице 53 по 65.
И как раз об этом сказал имам аз-Захаби в своей книге «Сийар алаам аль Нубула» у этой истории есть подкрепляющий иснад, который приходит от сына имама Ахмада Салиха и этим самым история от имама Ахмада является известной и годится в довод, у него два иснада в обоих небольшая незначительная слабость и этим самым история о том, что имам Ахмад спорил с одним нововведенцем перед правителем в определенных вопросах является годящейся в довод.

И тот, с кем он спорил его звали ибн Аби Дуад, он был одним из муатазилитов и был одним из тех, которые имели высокий пост в государстве.
И часто этот ибн Аби Дуад говорил халифе «казни имама Ахмада, а за его кровь я сам в судный день отвечу».
И имама Ахмад был вынужден прийти к правителю для того чтобы спорить с этим ибн Аби Дуадом перед правителем, то есть, правитель его вызвал для того, чтобы послушать кто из обоих сторон является правдивым, то есть, основывается на довод.

(Конец слов Руслана).

[Примечание от редактора стенограммы]: Для пользы приведу, как имам Ахмад был вынужден спорить с заблудшими, при правителе мусульман, так как это показывает величие этого имама и его знания, и будет ин шаа Аллах вдохновением для последователей сунны.

Гонения имама во время смуты заявлявших о сотворенности Корана:

За приверженность своим убеждениям и непреклонность перед лицом смутьянов Имам Ахмад, да помилует его Аллах, подвергся невиданному террору и репрессиям со стороны раскольников и перенес всевозможные виды наказаний от их рук.

Первым из правителей, кто стал призывать своих подданных к вере в сотворенность Корана, стал аббасидский халиф аль-Маъмун. Однако, по воле Аллаха, аль-Маъмун умер, так и не успев встретиться с имамом для проведения прений по этому вопросу. Когда же на престол взошел аль-Му’тасым, имама Ахмада бросили в заточение, где содержали в течение долгих тридцати

месяцев и секли плетьми в надежде, что он откажется от своих убеждений и согласится с взглядами приверженцев нововведений. Тем не менее, имам Ахмад остался на своем, проявив невероятную силу и стойкость перед лицом этой напасти, и вышел из испытания подобным чистому золоту, прошедшему выплавку. Следует отметить, что за все время гонений и репрессий имам Ахмад ни от кого не скрывал свои убеждения и не пользовался всевозможными уловками и хитростями для этого, ибо на своем пути к Аллаху он не боялся упреков порицающих!

Ибн Касир, да помилует его Аллах, писал: *«Лишь четверо (а по некоторым сведениям пятеро) прошли это испытание, наотрез отказавшись принимать взгляды заблудших. И это: Ахмад ибн Ханбаль (самый главный из них), Мухаммад ибн Нух ибн Маймун аль-Джунд Бисабури (умер по пути в тюрьму), Нух ибн Хаммад аль-Хаза'и (умер в заключении), Абу Я'куб (умер в кандалах, оказавшись в застенках аль-Уасика* за отказ верить в сотворенность Корана), и Ахмад ибн Наср аль-Хуза'и».* (См. «Аль-Бидая уа ан-Нихая» 10/335).

*[Абу Джа’фар Харун ибн Мухаммад аль-Уасик Биллях (200-232г.х.) - багдадский халиф из династии Аббасидов, сын халифа аль-Му’тасыма].

Шейх аль-Ислам Ибн Таймийя, да помилует его Аллах, писал: *«Поистине имам Ахмад был наделен такой силой терпения и убежденности, одной которой уже было достаточно для того, чтобы считать его предводителем в религии. Он остался стойким перед натиском аж трех халифов, поочередно сменивших друг друга, власть которых тянулась от Востока до Запада и приспешниками которых являлось бессчетное количество ученых каляма, судей, визирей, доносчиков, губернаторов провинций и всяких наместников. Его ссылали, заточали в тюрьму и даже угрожали смертной казнью..»* (См. «Маджму’ аль-Фатауа» 12/439).

Выдержки из допроса имама Ахмада ибн Ханбаля и его прений с Ибн Абу Дуадом в присутствии аль-Му’тасыма.

Ибн Батта, да помилует его Аллах, писал: *«Рассказал нам Абу Хафс ‘Умар ибн Мухаммад ибн Раджа, а ему Абу Наср ‘Исмет ибн ‘Исмет,*

а ему Абу аль-‘Аббас аль-Фадль ибн Зияд, а ему Абу Талиб Ахмад ибн Хумейд, сказавший: «Ахмад ибн Ханбаль сказал мне: «О Абу Талиб, самым тяжелым из того, что я посеял в их умах, когда они вели прения со мной, стало следующее: я спросил их: «Знание Аллаха является Его творением?»
Они сказали: «Нет».
Тогда я сказал: «Так ведь знание Аллаха это и есть Коран», как сказал об этом Всемогущий и Великий Аллах в Своих словах: ***«Тому, кто станет препираться с тобой относительно него после того, что к тебе явилось из знания…»*** *(«Семейство ‘Имрана», 61) А также в словах:* ***«А если ты станешь потакать их желаниям после того, как к тебе явилось знание, то тогда ты окажешься в числе беззаконников».*** *(«Корова», 145) и в таком смысле знание в Коране упоминается не единожды».*

Также Ибн Батта, да помилует его Аллах, писал: *«Рассказал мне мой отец, да смилуется над ним Аллах, а ему Абу Джа’фар Мухаммад ибн аль-Хасан ибн Бадина, а ему Салих сын Ахмада ибн Ханбаля, сказавший:*
«Мой отец рассказывал: «Аль-Му’тасым отдал

им распоряжение начать беседу со мной, после чего ʻАбдур-Рахман спросил меня: «Что ты скажешь о Коране?»
Я же сказал: «А что ты скажешь о знании Аллаха?» и он умолк.
Тогда ко мне обратился другой из них и сказал: «Всемогущий и Великий Аллах говорит: ***«Аллах – Творец всякой вещи».*** *(«Толпы», 62) Неужто Коран не является вещью?»*
Я же сказал: «Но также Всемогущий и Великий Аллах сказал о ветре, который Он послал для уничтожения ʻадитов: ***«Он уничтожает всякую вещь».*** *(«Пески», 25) но разве все по чему он прошелся, он разрушил?!»*
После этого ко мне обратился еще один из них и сказал: «Сказал Аллах: ***«Когда бы ни приходило к ним новое назидание (зикр) от их Господа, они выслушивали его, забавляясь».*** *(«Пророки», 2) Разве может быть нечто новое не иначе как созданным?!»*
Я же сказал: «Всемогущий и Великий Аллах говорит: ***«Сад. Клянусь Кораном, содержащим назидание (аль-зикр)!»*** *(«Сад», 1) Коран это особое назидание, на что указывает определительный артикль «аль», которого нет в аяте приведенном вами!»*

Также Ибн Батта, да помилует его Аллах, писал: *«Рассказал нам Абу ‘Амр Хамза ибн аль-Касим, а ему Ханбаль, а ему Абу ‘Абдуллах* [Кунья имама Ахмада] *ту же историю, но с такой концовкой:*
«…Я же сказал: «В приведенном вами аяте слово «назидание» упоминается в неопределённой форме, и может касаться любого назидания, а назидание, которое представляет собой Коран, упоминается в определённой форме».

Также Ибн Батта, да помилует его Аллах, писал: *«Поведал мне Абу ‘Амр ‘Усман ибн ‘Умар ад-Даррадж, а ему Абу Бакр Ахмад ибн Мухаммад ибн Харун аль-Халляль, а ему Ахмад ибн аль-Хусейн аль-Уаррак, а ему Бакр ибн Мухаммад ибн аль-Хакам от своего отца, сказавшего:*
«Я спросил его (имама Ахмада) о доводах, на которые он опирался, когда его допрашивали. Он сказал: «В качестве аргумента против меня они выдвинули аят: ***«Когда бы ни приходило к ним новое назидание…»****, пытаясь доказать, что Коран является новопроизведенным назиданием, а соответственно созданным.*
Я же выставил против них аят: ***«Сад. Клянусь***

***Кораном, содержащим назидание!»**, сказав, что Аллах назвал Коран особым назиданием (с определительным артиклем), а аят **«Когда бы ни приходило к ним новое назидание…»** (где слово «назидание» использовано в неопределённой форме) может означать, что любое иное назидание помимо Корана является новопроизведенным. Что же касается назидания, упомянутого в аяте **«Сад. Клянусь Кораном, содержащим назидание!»** и представляющего собой Коран, то оно новопроизведенным не является. Таким был мой довод против них.*

Также в качестве аргумента против меня они выдвинули слова Ибн Мас'уда, сказавшего: «Не создал Аллах ничего, будь то небеса, земля, Рай или Ад, более величественного, чем аят аль-Курси».*

***[Примечание]:** Так называемый «аят Трона»: **«Аллах – нет божества, кроме Него, Живого, Поддерживающего жизнь. Им не овладевают ни дремота, ни сон. Ему принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Кто станет заступаться перед Ним без Его дозволения? Он знает их будущее и прошлое. Они постигают из Его знания только то, что Он**

пожелает. Его Престол объемлет небеса и землю, и не тяготит Его оберегание их. Он – Возвышенный, Великий». («Корова», 255).
[Конец примечания].

Я же сказал: «Этими словами Ибн Мас'уд не выставил «аят аль-Курси» одним из созданий, он лишь привел пример, который означает, что «аят аль-Курси» гораздо величественнее того, чтобы быть созданием. И если бы аят аль-Курси был созданным, то небеса непременно были бы более великим творением, чем он. А это значит, что аят аль-Курси не есть творение». Также в качестве аргумента против меня они выдвинули слова Аллаха: ***«Аллах – Творец всего сущего».***
Я же сказал им: «Вот Аллах говорит: ***«Из всего сущего Мы сотворили пару»*** *(«Рассеивающие», 49) по-вашему, получается Аллах и из Корана создал пару?! Также Аллах говорит:* ***«Ей (царице Савской) было даровано все сущее»*** *(«Муравьи», 23). Неужели, по-вашему, это означает, что ей был дарован Коран, пророчество и т.п.?! Также Аллах говорит о ветре уничтожившем адитов:* ***«Он уничтожает все сущее».*** *По-вашему получается, что Аллах уничтожил все?! Но ведь*

это не так, и ветер уничтожил лишь то, что пожелал Аллах!
*Ибн Абу Дуад*сказал мне: «С чего ты взял, что Коран это речь Аллаха?»*

***[Примечание]:** Ахмад ибн Абу Дуад (160-240 г.х.) – му'тазилит, верховный судья во время правления халифа аль-Му’тасыма и аль-Уасика. Принимал наиболее активное участие в репрессиях на представителей Ахлю-с-Сунны тех времен. В этой книге под джахмитами будут подразумеваться, как и непосредственно сами джахмиты, так и те, кто попал под их влияние в различных вопросах вероубеждения, как например му'тазилиты. В каком-то роде термин «джахмиты» стал нарицательным в отношении тех, кто имел совпадениями с ними в убеждениях, даже если они не являлись прямыми последователями Джахма ибн Сафуана. **[Конец примечания].**

*Я привел ему аят: **«Читай Писание твоего Господа, ниспосланное тебе в откровении. Нет замены Его Словам»** («Пещера», 27), и он смолк...*
Я говорил с ним стоя перед правителем и в ходе нашей беседы я сказал ему: «...Итак, мы едины

во мнении, что Коран является Речью Аллаха, однако ты утверждаешь, что она сотворена. Приведите же доказательства из Корана или Сунны, подтверждающие ваши слова!» При этом ни Ибн Абу Дуад, ни его сторонники не осмелились отрицать, что Коран это речь Аллаха. Они не пожелали открыто заявить это, ибо в таком случае они бы просто опозорились».

Также Ибн Батта, да помилует его Аллах, писал: *«Рассказал нам Хамза ибн аль-Касим, а ему Ханбаль, сказавший: «Абу ‘Абдуллах (имам Ахмад) рассказывал:*
«Когда со мной начинал разговаривать Ибн Абу Дуад, я не отвечал ему и даже не смотрел в его сторону. Когда же разговор со мной заводил Абу Исхак [Кунья халифа аль-Му’тасыма], то я беседовал с ним, будучи тактичным и учтивым. Так, Абу Исхак сказал мне: «О Ахмад, если ты согласишься со мной, я непременно явлюсь к тебе со всей своей свитой и прислугой, сяду рядом с тобой на ковер и стану воспевать имя твое! Побойся Аллаха за себя, о Ахмад! Боже мой, Боже мой!..» Он ничего не знал и не понимал, наивно полагая, что правда на их стороне, и то и дело твердил: «О Ахмад, я желаю тебе лишь добра!»

Я сказал ему: «О повелитель правоверных, вот мои доводы из Корана и хадисов посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, однако ни по одному из доказательств, которые я привел, мне не дали внятных пояснений!»
После этого свои мнения стали высказывать то один, то другой… Когда же у Ибн Абу Дуада и его сторонников кончились слова, Ибн Абу Дуад обратился к халифу, сказав следующее: «Клянусь Тем, помимо Которого нет иного Бога, если бы он подчинился твоему требованию, это было бы милее для меня, чем многие и многие сотни тысяч динаров!»
Из доводов, которые я привел против них в тот день, были слова Всемогущего и Великого Аллаха: ***«Разве не Ему принадлежит создание и повеление?»*** *(«Преграды», 54). Я привел этот аят в ответ на их слова:* ***«Разве все сущее помимо Аллаха, не является созданным?!»*** *Я сказал: «В этом аяте Аллах проводит разницу между созданием и повелением. И это означает, что все сущее помимо Него – является созданным, но что касается Корана, то это Его речь, которая не сотворена!»*
Они сказали: «Всемогущий и Великий Аллах говорит: ***«Когда Мы хотим что-то, то стоит***

Нам лишь сказать: «Будь!» – как это появляется» *(«Пчелы», 40).* [Этими словами оппоненты имама Ахмада пытались доказать, что слово Аллаха является новопроизведенным творением].

Я же сказал им: «Всевышний Аллах говорит: ***«Пришло повеление Аллаха»*** *(«Пчелы», 40) а Его веление – это Его речь и Его способности, и они не являются созданными. Прекратите бить одни слова из Писания Аллаха другими, ибо нам запрещено это!» Еще одним доводом против них в тот день было то, что я сказал им: «Вы полагаете, что вам удалось отвергнуть неугодные для вас предания, сославшись на различия в их цепочках передач и их слабость. Что ж, допустим. Но вот вам Коран! И мы, и вы одинаково убеждены в нем. Между молящимися в сторону Каабы нет разногласий в том, что сказанное в Коране является несомненной истиной! Это единогласно принято всеми мусульманами! Так вот, Всемогущий и Великий Аллах говорит в Коране, подтверждая правильность слов Своего пророка Ибрахима и не опровергая его:* ***«Вот он сказал своему отцу: «Отец мой! Почему ты поклоняешься тому, что не слышит и не видит и не принесет тебе никакого избавления?»*** *(«Марьям», 42) В этом*

аяте Ибрахим высказал своему отцу порицание за то, что тот поклонялся божествам, которые не видят и не слышат! А вы напротив, отвергаете зрение и слух Аллаха!»
Услышав это, они загалдели: «Смотри, смотри, о повелитель правоверных, как он уподобляет Аллаха творениям!»
Я же сказал: «Это, что, по-вашему, не Коран?! Именно его указание, вы считаете неприемлемым и отвергаемым!» Затем я сказал: «А вот вам история о Мусе, мир ему. Всемогущий и Великий Аллах говорит, повествуя о Себе: ***«Аллах разговаривал с Мусой речью».*** *(«Женщины», 164) В этом аяте Аллах утверждает, что разговаривал с Мусой речью, оказав ему этим великую честь. Аллах сказал ему: О Муса* ***«Воистину, Я – Аллах! Нет божества, кроме Меня. Поклоняйся же Мне!»*** *Вы же отрицаете, что Аллах говорил с Мусой! Что же тогда получается, эти слова сказал кто-то другой, а не Аллах, и какое-то творение объявило себя Господом?! Может ли быть такое, что этот кто-то сказал Мусе:* ***«О Муса! Не бойся, ибо предо Мною не боятся посланники»*** *(«Муравьи», 10),* ***«Воистину, Я – твой Господь. Сними же свою обувь. Ты находишься в священной долине Тува»*** *(«Та*

*Ха», 12)?! Это же Писание Аллаха, о повелитель правоверных! Что же это получается? Некое создание сказало Мусе: **«Я твой Господь»**, и Муса стал поклоняться этому созданию, а потом еще и отправился к Фараону с посланием от него?! Так что ли, о повелитель правоверных?! Они прервались и стали обсуждать что-то между собой, но я не расслышал их слов… Эта публика отрицает сию истину и не соглашается с ней. Всех, кого мне довелось видеть из числа влюбленных в калям и изучающих его, этот калям довел до ужасных крайностей. Эти люди позволяли себе говорить такое, от чего содрогалось мое сердце, а язык даже и не повернется, чтобы передать их слова. Все их байки сводились к обессмысливанию и отрицанию. Они отрицали то, что Аллах будет узрен, да и вообще все неугодное им из преданий. Не думал я, что все настолько ужасно, пока своими ушами не услышал то, что они говорят. В тот день некто из них сказал мне: «Аллах был, когда Корана еще не было!»*

Я же сказал: «То есть, был Аллах, но не было Его знания?!» И он смолк, ибо если бы он осмелился заявить, что Аллах был, но ничего не знал, то впал бы в неверие. В тот день я дискутировал и с Ибн аль-Хадджамом, и сказал

ему: «Горе тебе, о человек! Ты утверждаешь, что Аллах не знает о чем-либо, пока оно не свершается в реальности, а значит, знание Аллаха и твое знание ничем не отличаются друг от друга?! Этими словами ты проявил неверие во Всеведущего Аллаха, Знающего самое потаенное и сокрытое, Знающего сокровенное и явное. Горе тебе, если бы твое знание было подобно знанию Аллаха, ты бы знал то, что сокрыто от глаз и прячется глубоко в душах людей». Разве не это означали его слова?! Это не что иное, как неверие в Аллаха! Не думал я, что эти люди настолько заблудились!

В тот день слово взял Бургус и принялся говорить: «Тело – это то-то и то-то…» и еще что-то, смысл чего я не понял вообще.

Я же сказал: «Я абсолютно не понимаю, что ты говоришь. Я лишь знаю, что Аллах – Один, и Самодостаточен, нет у Него ни ровни, ни подобия, и Он таков, каким Сам описал Себя». После чего он утих.

Также мне оппонировал Шу'айб. Он сказал: «Аллах говорит: ***«Воистину, Мы сделали его Кораном на арабском языке»*** *(«Украшение», 3). Разве все сделанное не является сотворенным?!»*

Я же сказал: «Аллах также говорит: ***«И сделал он (Ибрахим) их (идолов) разбитыми***

обломками…» *(«Пророки», 58). И что, теперь ты скажешь, что Ибрахим создал эти обломки?! Также Аллах говорит:* ***«и сделали они (птицы «абабиль») их (полчище Слона) подобием изъеденных злаков»*** *(«Слон», 5). По-твоему, они тоже творения этих птиц?!..»*

Также Ибн Батта, да помилует его Аллах, писал:
«Поведал мне Абу ‘Амр ‘Усман ибн ‘Умар, а ему Абу Бакр Ахмад ибн Мухаммад ибн Харун, а ему ‘Али ибн Ахмад Абу Галиб, а ему Мухаммад ибн Йусуф аль-Маррузи (более известный как Ибн Сарийя), сказавший:
«Однажды я вошел к Абу ‘Абдуллаху (имаму Ахмаду) и увидел, что вся его спина забинтована. Он сказал мне: «О Абу Джа’фар! Эти люди пустили мне кровь, а затем сказали аль-Му’тасыму: «О повелитель правоверных, спроси его о Коране: он есть нечто сущее или не нечто сущее?
Аль-Му’тасым сказал мне: «Ответь им, о Ахмад!»
Я сказал: «О повелитель правоверных у этих людей нет знаний о Коране! Они не знают ни об отмененных, ни об отменяющих аятах, и не знают какие его указания являются общими, а какие частными. Повествуя о Мусе, Всемогущий

и Великий Аллах сказал: ***«Мы написали для него на скрижалях назидание обо всем сущем»*** *(«Преграды», 145) но не написал в его скрижалях Коран!» Повествуя о царице Савской, Аллах говорит:* ***«Ей было даровано все сущее»*** *(«Муравьи», 23) но не был ей дарован Коран! И они смолкли…»*

Также Ибн Батта, да помилует его Аллах, писал:
«Рассказал мне мой отец, да помилует его Аллах, а ему Абу Джа'фар Мухаммад ибн аль-Хасан ибн Бадина, а ему Салих сын Ахмада о том, что его отец (имам Ахмад) сказал:
«Один из них сказал мне: «Как я посмотрю, ты лишь рассказываешь хадисы и следуешь за ними».
Тогда я спросил его: «А как без хадисов ты поймешь слова Всемогущего и Великого Аллаха: **«Аллах предписывает вам завещать наследство вашим детям так: сыну принадлежит доля, равная доле двух дочерей»** («Женщины», 11)?
Он ответил: «Аллах конкретизировал в этом аяте, что данное предписание касается лишь верующих».
На что я сказал ему: «А что ты скажешь в том случае, если наследником будет являться либо

*убийца, либо раб, либо иудей, либо христианин?!»** После чего он замолчал».

*[Наследование данными категориями лиц регламентируется лишь хадисами пророка, да благословит его Аллах и приветствует].

Также Ибн Батта, да помилует его Аллах, писал: *«Поведал мне Абу ‘Амр ‘Усман ибн ‘Умар, а ему Абу Бакр Ахмад ибн Мухаммад ибн Харун аль-Халляль, а ему Мухаммад ибн Джа’фар, а ему Харсама ибн Халид, сказавший: «Ахмад ибн Ханбаль сказал: «Во время спора с ними, я сказал им: «Покажите мне, в каком месте Писания Аллаха или Сунны посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, содержится то, о чем вы говорите!»*
Тогда Ибн Абу Дуад сказал мне: «А ты, ибн Ханбаль, покажи мне в каком месте из твоих знаний, содержится то, что ковер, на котором мы сидим, является созданным!»
Я сказал: «Пожалуйста! Всемогущий и Великий Аллах говорит: **«Он даровал вам утварь и всякие предметы из шерсти, пуха и волоса, чтобы вы пользовались ими до определенного времени».** («Пчелы», 80) *И этими словами я*

словно набил его рот камнями».

Также Ибн Батта, да помилует его Аллах, писал: *«Рассказал нам Абу Исхак Ибрахим ибн Исхак аш-Шайраджи аль-Хасыб, а ему Абу Бакр Мухаммад ибн аль-Хадджадж аль-Маррузи, сказавший:*
«Абу ‘Абдуллах (имам Ахмад) сказал мне: «Я провел трое суток в споре с ними»...
Я спросил его: «Тебе приносили какую-нибудь еду?»
Он ответил: «Нет»...
Я спросил: «Ты вообще что-нибудь ел в эти дни?!»
Он ответил: «Двое суток я провел без еды, следующие двое суток - без воды, а потом еще трое суток они спорили со мной в присутствии Абу Исхака (халифа). Против меня собралось около пятидесяти басрийцев и других людей, и аш-Шафи’и аль-А’ма** тоже был среди них...*
Я спросил: «Все они спорили с тобой даже ночью?!»

*[Басра с давних времен являлась местом средоточия различных сект, и особенно последователей каляма].

**[Аш-Шафи’и аль-А’ма один из близких соратников Ибн Абу Дуада. Имам Ахмад был знаком с ним, так как ему уже доводилось спорить с ним раньше, в доме Исхака ибн Ибрахима].

Он ответил: «Да. Они спорили со мной каждую ночь! Среди них также был судья города Куфы аль-Гулям Гассан, а руководил всеми Ибн Абу Дуад!.»
Я спросил: «Они что, говорили с тобой все сразу?!»
Он сказал: «Да. Один говорил с одной стороны, второй приводил свои доводы с другой, третий трактовал аяты и т.д.… Все это происходило на глазах аль-Му’тасыма, по правую руку от которого стоял ‘Аджиф, а по левую – Исхак. Аль-Му’тасым то и дело спрашивал меня, поменял ли я свое мнение, а я отвечал: «Покажите мне, в каком месте Корана или Сунны содержится то, о чем вы говорите!».*
*[‘Аджиф ибн ‘Анбаса ал-Ляйси аль-Кинани – аббасидский военачальник эпохи правления аль-Му’тасыма. Прославился тем, что сумел подавить вооруженный мятеж против халифа, поднятый племенем Зутт].

‘Аджиф с Исхаком сказали: «А ты, что же, не говоришь ничего, кроме того, что содержится в Коране и Сунне?!»
Я сказал им: «Ну можете поспорить со мной по вопросам фикха и знания в целом».
‘Аджиф сказал: «Ты что, собрался один одолеть всех этих людей?!» и, ткнув в меня рукоятью своего меча, провел рукой по шее, намекая на смертную казнь.
Исхак ибн Ибрахим сказал: «Значит, ты хочешь сказать, что не говоришь ничего, кроме того, что содержится в Коране и Сунне?!» и тоже ткнул в меня рукоятью своего меча, проведя рукой по шее...
Я (передатчик сообщения) спросил имама Ахмада: «А Абу Исхак (халиф) говорил что-нибудь?»
Он сказал: «Нет. Он молчал, а руководил всем Ибн Абу Дуад… Вообще, самым мягким и добрым из них по отношению ко мне был именно Абу Исхак, но они не считали его тем, на чье мнение стоит полагаться… Кстати, когда я сказал, что говорю лишь то, что содержится в Коране и Сунне, аш-Шафи’и аль-А’ма привел мне хадис от ‘Имрана ибн Хусайна, в котором сказано, что «Аллах создал Назидание». Я же

сказал ему: «Это ошибочная версия хадиса, который приводят ас-Саури и Абу Му'авия. И ошибку эту допустил передатчик по имени Мухаммад ибн 'Убайд». Тем самым я запретил ему ссылаться на данный хадис впредь. И Абу Исхак (халиф) с восхищением сказал: «А я гляжу, он грамотный факих!»

Также Ибн Батта, да помилует его Аллах, писал: *«Сообщил мне Абу 'Амр, а ему Мухаммад ибн Ахмад ибн Харун, а ему Ахмад ибн аль-Хусейн аль-Уаррак, а ему Бакр ибн Мухаммад от своего отца, а тот от Абу 'Абдуллаха (имам Ахмада), сказавшего:*
«По мою душу собралось огромное количество людей. Я стоял посреди них словно пленник, а оковы, которые были на мне, сильно тяготили меня. Было очень шумно. Они галдели и смеялись: один приводил аят, другой хадис …», а глава (халиф) то и дело призывал всех соблюдать тишину и порядок. На меня нападали со всех сторон: один говорил одно, второй - другое, третий – третье и т.д.
Один из них сказал мне: «Разве ты не знаешь, что передается со слов Абу ас-Салиля от 'Абдуллаха ибн Рабаха от Убайя ибн Ка'ба…?
Я сказал: «А ты сам то хоть знаешь, кем были

эти Абу ас-Салиль и ‘Абдуллах ибн Рабах, чтобы приводить что-либо с их слов?!» и он умолк.
Другой сказал: «Не создал Аллах ничего, будь то небеса или земля, более величественного, чем аят аль-Курси».
Я сказал: «Это всего лишь пример» и он тоже умолк.
Третий привел против меня хадис со слов ат-Танафиси от аль-А’маша от Джами’а от ‘Имрана ибн Хусейна о том, что Аллах создал Назидание.
Я сказал ему: «Ат-Танафиси допустил ошибку при передаче данного сообщения, и его правильной версией является то, что передал Абу Му’авия, а именно, что Аллах написал Назидание»…
Со временем, я почувствовал облегчение и тоже стал повышать голос и кричать на них. Затем Аллах извел страх из моего сердца полностью, и я перестал бояться их и вообще придавать им какое-либо значение…
Когда они отчаялись во мне и ополчились против меня, ‘Абдур-Рахман сказал: «Я никогда не встречал подобного тебе, кто смог бы вести себя в таких обстоятельствах так же, как ведешь себя ты!»
Я сказал ему: «И я, и вы едины в том, что Коран

является речью Аллаха, однако вы утверждаете, что он сотворен. Приведите же аргументы своим словам из Писания Аллаха или Сунны Его пророка, да благословит его Аллах и приветствует!
Ибн Абу Дуад сказал: «А ты, стало быть, хочешь сказать, что на любую вещь можешь найти указание в Коране и Сунне?!»...
Когда он понял, что не добьется от меня нужных ему слов, то сказал: «Уведите его!» После чего стражники схватили меня за мои оковы и поволокли на отдаленный пустырь... (далее имам поведал о том, как его секли плетьми)».

Также Ибн Батта, да помилует его Аллах, писал: *«Сообщил мне Абу ‘Амр ‘Усман ибн ‘Умар, а ему Ахмад ибн Мухаммад ибн Харун, а ему Ахмад ибн Мухаммад ибн ‘Абдуль-Хамид аль-Куфи, а ему ‘Убайд ибн Мухаммад аль-Касыр, сказавший:*
«Я слышал, как один из присутствовавших на собрании халифа в тот день, когда Ахмада ибн Ханбаля подвергли бичеванию, рассказывал: «Абу Исхак (халиф) сказал ему: «О Ахмад, если все дело в страхе, что юнцы, посещающие твои занятия, разочаруются в тебе, то я со своими

воинами сам буду ходить к твоему дому, чтобы слушать хадисы, которые ты рассказываешь!» Он сказал ему: «О повелитель правоверных, ты и без этого можешь спросить меня о любом интересующем тебя вопросе по фикху или знанию в целом! Спроси меня прямо сейчас. Что бы ты хотел узнать?»

Также он рассказывал: *«Аль-Му'тасым обратился к Ахмаду и сказал: «Ты знаешь этого человека?», указав на одного из присутствовавших. Ахмад сказал: «Нет». Аль-Му'тасым сказал: «А этого?», указав на другого. Ахмад сказал: «Нет». И я заметил, что когда Ахмад оборачивался и его взгляд упал на Ибн Абу Дуада, его лицо перекосило словно он увидел обезьяну. Затем аль-Му'тасым указал на 'Абдур-Рахмана и спросил: «А этого ты знаешь?» Ахмад сказал: «Да». После чего 'Абдур-Рахман сказал Ахмаду: «Повторяй за мной: «Аллах - Господь Корана!» Однако Ахмад сказал: «Коран – речь Аллаха!» За всем этим наблюдали Ибн Сама'а и его головорезы. Они сказали: «Он впал в неверие, убейте его, и пусть его кровь будет на наших руках!»*

Также Ибн Батта, да помилует его Аллах,

писал: *«Рассказал мне мой отец, а ему Абу Джа’фар ибн Бадина о том, что Салих сын Ахмада сказал:*
«Один из присутствовавших тогда людей поведал мне: «Я внимательно следил за ним (имамом Ахмадом) в течение всех трех суток, пока они вели прения и общались с ним. За все это время он не допустил даже малейшей ошибки в речи. Не думаю я, что есть кто-то еще, кто обладал бы такой же храбростью и силой духа!»

Также Ибн Батта, да помилует его Аллах, писал: *«Поведал мне Абу ‘Амр ‘Усман ибн ‘Умар, а ему Абу Бакр Ахмад ибн Мухаммад ибн Харун, а ему Мухаммад ибн ‘Али ас-Самсар, сказавший:*
«Однажды, когда Абу ‘Абдуллах (имам Ахмад) болел, к нему пришел некий старец, чтобы справиться о его здоровье. Он принялся плакать и сказал, что он один из тех, кто присутствовал, когда Абу ‘Абдуллаха секли плетьми. Когда этот старец вышел от имама, я услышал, как он сказал: «Клянусь Аллахом, я общался с тремя халифами и сидел в месте с ними на коврах, но ни перед кем из них не испытывал такого почтенного страха, как

перед ним… Клянусь Аллахом, я видел, как он уверенно и смело спорил с ними и одержал над ними верх.
Аль-Му'тасым сказал ему: «Выполни то, о чем я прошу у тебя хотя бы частично!»
А он сказал: «Я не стану говорить то, чего нет в Писании Аллаха или Сунне Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует!»
Аль-Му'тасым сказал: «Ты не будешь говорить, что Коран – сотворен?»
А он ответил: «Как же я могу сказать то, о чем нигде не сказано?!»
Тогда я сказал стоящему рядом со мной: «Смотри, он совершенно не боится положения, в котором оказался, и даже в такую опасную для себя минуту, глядя в лицо своим истязателям и палачам, продолжает говорить безошибочно».

Также Ибн Батта, да помилует его Аллах, писал: *«Рассказал нам Абу Исхак Ибрахим ибн Исхак аш-Шайраджи, а ему аль-Маррузи, сказавший:*
«Я слышал как Абу 'Абдуллах (имам Ахмад) сказал: «Меня секли два палача: они поочередно подходили ко мне и наносили по одному удару».
Аль-Маррузи сказал: «Я слышал от аль-Фалляса,

а он от ‘Исы аль-Фаттаха, что Абу ‘Абдуллах (имам Ахмад) сказал ему: «Абу Исхак (халиф) сказал в тот день: «Я не встречал ни одного из числа рожденных обычной женщиной, более храброго, чем он!»

Аль-Маррузи сказал: «*Я слышал, как ‘Иса аль-Джаля рассказывал, что однажды ему приснился человек, который разговаривал с ним во сне. Когда вокруг этого человека собралась группа людей, он стал читать аят Корана:* **«И даже если они не уверуют в это, Мы уже вверили это другим людям, которые не станут неверующими».** («Преграды», 89). *Когда он читал* **«И даже если они не уверуют в это»** *- то указывал на Ибн Абу Дуада и его сторонников, а когда читал:* **«Мы уже вверили это другим людям, которые не станут неверующими»**, *то указывал на Ахмада и его учеников».*

Аль-Маррузи сказал: *«Мне сообщили от Зияда ибн Абу Бадауайха аль-Касри, что он слышал, как аль-Хаммани сказал: «Я видел во сне пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Он подошел, взял за меня за бок и сказал: «Уцелели спасшиеся и погибли пропащие!» Я сказал: «О посланник Аллах, да*

станут мои отец и мать выкупом за тебя, скажи мне, кто эти спасшиеся?» ***И он сказал:*** *«Ахмад ибн Ханбаль и его последователи».*

Аль-Маррузи сказал: *«До меня дошло, что один человек увидел во сне райскую женщину с проседью на висках. Ее спросили: «Откуда седина на твоих волосах?» Она сказала: «Когда Ахмада ибн Ханбаля секли плетьми, Ад издал тяжелый стон, из-за чего среди нас не осталось никого, кто бы ни поседел».*

Также Ибн Батта, да помилует его Аллах, писал: *«Рассказал нам Абу Исхак аш-Шайраджи, а ему аль-Маррузи, а ему Абу ‘Умар аль-Мухаррими, сказавший:*
«Однажды мы с Са’идом ибн Мансуром совершали обход вокруг Каабы, как вдруг я услышал голос, воскликнувший: «Сегодня Ахмада ибн Ханбаля высекли плетьми!» Са’ид сказал мне: «Ты тоже это слышал?!» Я сказал: «Конечно!» Тогда Са’ид сказал: «Если сказанное этим голосом правда, то он принадлежит не иначе как одному из праведных джиннов или ангелов». Спустя время мы выяснили, что в тот день имам Ахмад, действительно, был подвергнут бичеванию».

Абу ‘Абдуллах (имам Ахмад) рассказывал: «Когда меня секли плетьми, моя одежда насквозь пропиталась кровью, а я ко всему прочему постился в тот день. Когда истязание закончилось, мне поднесли напиток из савика, чтобы я утолил жажду. Однако я отказался и довел свой пост до конца».

Аль-Маррузи сказал: *«Ан-Найсабури рассказал мне: «В один из дней, когда Ахмад находился в заключении, повелитель сказал мне: «Когда ему понесут еду для разговения, то пусть сначала покажут ее мне». Когда наступило время разговения, повелителю показали две лепешки и хлебную похлебку, увидев которые он сказал: «Если его устраивает эта скудная пища, то он будет стоять на своем до конца и никогда не согласится с нами!»*

Также Ибн Батта, да помилует его Аллах, писал: *«Сообщил мне Абу ‘Амр ‘Усман ибн ‘Умар, а ему Абу Бакр Мухаммад ибн Ахмад ибн Харун, а ему Абдуллах сын Ахмада со слов своего отца (имама Ахмада), сказавшего: «Они стали выносить на обсуждение всякие сложные темы, а я сказал им: «Я не стану говорить ни о чем из этого, так как этого нет*

ни в Писании Аллаха, ни в Сунне Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует!»
Затем я спросил их: «Скажите-ка мне, какие слова поминания вы говорите при входе и выходе из мечети?» и они умолкли.
Тогда я сказал: «О повелитель правоверных, неужели эти люди, которые не знают, что следует говорить при входе и выходе из мечети, будут спрашивать меня о Коране?!»
(Все это Ибн Батта приводит в «Аль-Ибана ‘ан шари’ати аль-Фирка ан-Наджия» т.2/стр.249-267).
[Конец примечания].

Вопросы к 7 уроку:

55. Какой общий смысл тех асаров, которые привел автор от Ибн Мас'уда, 'Умара ибн 'Абдуль'азиза и имама аль-Ауза'и?

56. Та история, которую привел имам Ибн Кудама о полемике между Мухаммадом ибн 'Абдуррахманом аль-Азрами и одним из джахмитов – достоверен ли ее иснад?

Ответы к на вопросы к 7 уроку:

55. Общий смысл этих слов заключается в том, что мусульманин должен следовать доводам из Корана и Сунны, так как религия полноценна. Также в них предостережение от внесения нового в религию и от следования за мнениями людей, кем бы они ни были, если их слова не основываются на довод.

56. Иснад этого сообщения слабый, в нем сразу два передатчика, не имеющих биографии – 'Абдулькарим ибн аби 'Абдуррахман ан-Насаи, и Хатыб ибн 'Абдиллях аль-Кады.

8 Урок.

БисмиЛляхи Ррахмаани Ррахиим.

Содержание урока:

1 Шарх шейха Усеймина: История как опровергнуть нововведенца. (О имаме Ахмаде).

2 Некоторые аяты, в которых упоминаются атрибуты Аллаха.

3 Аль-Уадж (Лик Аллаха).
4 Йад (Рука Аллаха).
5 Нафс (Душа Аллаха).
6 Аль-Маджи и аль-Итьян (приход Аллаха).
7 Ар-Рида (Довольство Аллаха).
8 Аль-махабба (любовь Аллаха).
9 Аль-Гъадаб (Гнев Аллаха), и атрибуты «Асаф» и «аль-Интикъам».

1 Шарх шейха Усеймина: Истории как опровергнуть нововведенца, о имаме Ахмаде.

Говорит шейх ибн Салих аль-‘Усаймин, в разъяснение той истории, которая произошла между Мухаммадом ибн АбдуРрахманом Азрами и между одним из приверженцев нововведений перед правителем мусульман:
«Полемика, которая проходила перед правителем верующих, между человеком, которого звали аль-Азрами и одним из приверженцем нововведений.
(Эта история является недостоверной. С хорошим иснадом пришла подобная история об имаме Ахмаде и одним их приверженцем

нововведений, и говорят то, что это был ибн Аби Дуад и говорят что это был кто-то другой).

Я не нашел биографии аль-Азрами и того, кто был, то есть, не знаю с кем он спорил и также не знаю вид того нововведения о котором шел спор.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Мухаммад бин Абдиррахман аль-Азрами это известный ученый который обучался у Вакúа ибну Джарра́ха, Суфъяна ибну Ина и др. Он один из тех у кого брали хадисы, Абу Дауд, Ан-Насаи и др.
Человек с которым шла дискуссия, – это шейх мутазилитов того времени, которого звали Ахмад ибну Аби Дуад, а бид`а о которой шла речь это мнение о том что Коран (речь Аллаха) создан.
[Конец примечания].

Но важно для нас сейчас познать те степени этой полемики для того, чтобы мы знали, тот путь каким образом мы должны вести спор или полемику с приверженцами нововведений.

(Пояснение Руслана):

В основе споры с приверженцами нововведений не ведутся. Спорят с ними в то время, когда ты заставлен к этому, например тебя вызвали к правители или что-либо другое, то есть, ты не способен уйти от спора (полемики), тогда если ты чувствуешь в себе силу и знание относительно вопроса, о котором будет идти спор, тогда спорить разрешается. И обычно ограничивают эти рамки обладателями знания, то есть, обычным тулябуль ‘ильм это делать не советуется.
А так спор с приверженцами нововведений не узаконен, и является запрещенным и в некоторых случаях, он является разрешенным, если ты вынужден к нему.
(Конец слов Руслана).

Этот человек, которого звали аль-Азрами построил свою полемику в нескольких ступенях, на несколько ступеней, для того чтобы перебираться из одной ступени на следующую так, чтобы затем подавить свою противную сторону,

Аль-Азрами построил свою дискуссию таким способам, что после каждой стадии переходил к

следующей, и так до тех пор, пока его оппонент не замолк, не зная, что ответить.

Первая стадия: Это вопрос о том, знал ли Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) об этом бид‘а или нет, на что мужчина ответил, что не знал. Как мы видим, в его ответе содержится обвинение Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) и его сподвижников в том, что они не знали важные вещи, относящиеся к религии. Но вместе с этим обвинением, ответ мужчины сам по себе является доводом против него и поэтому ученый переходит ко второй стадию дискуссии.

Вторая стадия: Если они не знали об этом, то, как ты узнал? Разве мог Всевышний скрыть что-либо из Шари‘ата от Своего Посланника (Да благословит его Аллах и приветствует) и его сподвижников, но открыть тебе? Тут мужчина, поняв свою ошибку, тут же отвечает: «Они знали об этом». И тут наступает завершающая стадия спора.

(Пояснение Руслана):
Человек может узнать о своей религии либо из Корана либо из Сунны, Коран ниспосылался

Пророку (салла Ллаху `алейхи уа салам), при сподвижниках, то есть, непременно они знали то что ниспослано в Коране. Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) тот кому ниспосылался Коран непременно он знает все что необходимо знать из смыслов книги Аллах субхана уа Та‘аля. Поэтому не возможно чтобы кто то знал о религии то чего не знали Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) и его сподвижники. Поэтому этот нововведенец поняв свою ошибку сразу отказался от этого.
(Конец слов Руслана).

Третья стадия: *Если они знали об этом, то могли ли они не рассказывать об этом и не призывать людей к этому или не могли? На это мужчина отвечает, что могли. И вот тут наступает решительный момент — Аль-Азрами его спрашивает: разве то, что удерживало их от распространения этого, не удерживает тебя?* Мужчина не смог ничего ответить и спор закончился.*

Присутствовавший при этой дискуссии правитель мусульман одобрил рассуждение Аль

Азрами и сказал: «Да не расширит Аллах удел тому, кого не удержало то, что удержало их!»

***[Примечание от редактора стенограммы]:** Перевод диалога не дословный, он подогнан по смыслу, дословно вопрос, который задал аль-Азрами будет звучать так: могли ли они не говорить об этом и не призывать к этому? Он сказал: да. Далее аль-Азрами говорит: а разве то, что можно было для них, нельзя для тебя? **[Конец примечания].**

2 Некоторые аяты, в которых упоминаются атрибуты Аллаха.

Слова ибн Кудамы: «В Коране пришли следующие аяты: «Вечен лишь Лик Господа твоего, обладающий величием и великодушием». (Сура ар-Рахман, аят 27), **а также Аллах сказал: «Его обе Руки простерты».** (Сура аль-Маида, аят 64). **И Слова Всевышнего о том, что сказал Иса, обращаясь к Нему: «Ты знаешь то, что у меня в душе, а я**

не знаю того, что у Тебя в Душе». (Сура аль-Маида, аят 116).
И сказал также Он: «И твой Господь придет». (Сура аль-Фаджр, аят 22).
А также: «Неужели они ожидают чего-либо иного, кроме как того, что Аллах явится к ним». (Сура аль-Бакара, аят 210).
А также Он сказал: «Аллах доволен ими, и они довольны Им». (Сура аль-Маида, аят 119).
«Которых Он любит и которые любят Его» (Трапеза, 54).
«Аллах разгневался на них» (Победа, 6).
«… они следовали за тем, что сильно разгневало Аллаха» (Мухаммад, 28).
«Аллах не пожелал их отправления» (Покаяние, 46)».

(Ибн Кудама аль-Макдиси после того, как разъяснил некоторые правила и основы, которые касаются Атрибутов Аллаха Субхана уа Та‘аля и Его Имен приступил к непосредственному приведению примеров, так, какие у Всевышнего Аллаха Субхана уа Та‘аля есть Атрибуты и какие есть Качества).

Говорит шейх ‘Усаймин: «Автор книги упомянул некоторые тексты из Корана, в которых упоминаются атрибуты Аллаха. В том же порядке мы и приведем эти атрибуты».

3 Аль-Уадж (Лик Аллаха).

Говорит шейх ибн Усеймин: «Первый Атрибут всевышнего Аллаха: **«аль-Уадж» (**Лик)».

(Это Сыфа «За‘атия» то, что непосредственно принадлежит Всевышнему Аллаху и невозможно удалить одно от другого, то есть, невозможно сказать, что Лик Всевышнего Аллаха отдельно от Сущности Всевышнего Аллаха и не связано с Желанием Всевышнего Аллаха Субхана уа Та‘аля).

Атрибут «Лик» установлен относительно Всевышнего Аллаха, основываясь на Коран, сунну и на единогласное мнение праведных предков, сказал Всевышний Аллах: **«И останется Лик твоего Господа «обладающий»** (то есть, не «обладающего», то есть, не про

Господа идет речь, а про Его Лик) **почетом и величием»** (Милостивый, 27)**.**

И сказал Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) Са‘аду ибн Аби Ваккасу: ***«Какое бы ты подаяние не дал или что бы ты не пожертвовал на пути Аллаха субхана уа Та‘аля так что ты стремишься этим пожертвование к Лику Аллаха Всевышнего непременно получишь за это награду».*** Этот приводит хадис имама аль-Бухари (1295) и Муслим (1628).

И сошлись на единогласном* мнении праведные предки о том, что необходимо утверждать относительно Всевышнего Аллаха Атрибут «Лик».

***[Примечание от редактора стенограммы]:** **Аль-Иджма‘у** - это единогласное решение ученых исламской Уммы, соответствующих всем требованием аль-Иджтихада, в вынесении Шари‘атского решения по тому или иному вопросу после кончины Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует). Это решение принимается, основываясь на твердые доказательства, а прийти к единогласию в том,

что является заблуждением, они не могут, о чем свидетельствуют изречения Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) где он сказал: **«Не объединится моя община в том, что является заблуждением».**
Это было сказано, когда еще Откровение Всевышнего приходило к Пророку (Да благословит его Аллах и приветствует). И если бы община Мухаммада (Да благословит его Аллах и приветствует) могла бы ошибиться после того, как его лучшие ученые пришли к единому мнению, то Всевышний дал бы ему об этом знать и он бы не сказал то, что он сказал в этом хадисе. Хадис рассказал ибн Мáджа (3950), шейх Албани сказал в Сахúх аль-Джáми‘и, что он достоверный. Относительно понятия «Ас-Салаф».
[Конец примечания].

А потому, необходимо утвердить этот атрибут без изменения, толкования, отрицания, не придавая форму, и не уподобляя. Это истинный, подобающий Всевышнему Аллаху Лик.

(Пояснение Руслана):
В Коране утверждение Лика Всевышнему Аллаху приходит в 11 местах и приверженцы

сунны сошлись во мнении, что во всех этих 11 местах имеется ввиду именно Атрибут, то есть, именно Лик Всевышнего Аллаха кроме одного аята: ***«Куда бы вы не обратились найдете там Лик Аллаха»***, то есть, относительно этого аята есть разногласия, в нем имеется Лик Аллаха Субхана уа Та‘аля или что-либо другое, и правильным является то что этот аят тоже из аятов Атрибутов Всевышнего Аллаха и в нем также утверждение Атрибута Лик.
(Конец слов Руслана).

Сторонники толкования истолковали атрибут «Лик» как награду, ответом им является четвертое правило, приведенное в начале книги.

(Пояснение Руслана):
Во-первых, это противоречит внешнему смыслу аята из Корана, Всевышний не сказал «Сауаб» (награда), а сказал «Лик».
Во-вторых, это противоречит единогласному мнению саляфов, ни от одного из них не пришло что под Ликом имеется ввиду награда.
В-третьих, то, что под Ликом имеется ввиду «награда», у вас нет довода. Также нет довода у тех, которые скажут, что не имеется в виду награда, а имеется в виду что-либо другое.

(Конец слов Руслана).

[Примечание от редактора стенограммы]: Шейх Салих ибн Абдуль-'Азиз али Шейх говорит в своем шархе на Люм’ат уль-и’тикад в этом разделе:

То, что касается атрибутов сущности, это те атрибуты, которыми постоянно описан тот, кого мы описываем этими атрибутами. И в отношении Всевышнего Аллаха мы знаем, что Всевышний Аллах всегда описан этими атрибутами. И эти атрибуты сущности, не бывает так, чтобы в одно время Аллах был ими описан, а в другие не был. Он описан этими атрибутами постоянно. Например, атрибут - Лик (уаджх), как сказал Аллах: «**Вечен лишь Лик Господа твоего, обладающий величием и великодушием».** (Сура ар-Рахман, аят 27).

И подобно атрибуту Две Руки (йадайн), как сказал Аллах:
«Его обе Руки простерты». (Сура аль-Маида, аят 64).

А также сказал Аллах: «**О Иблис! Что помешало тебе пасть ниц перед тем, кого Я**

сотворил Своими обеими Руками?» (Сура Сод, аят 75).

И также подобные этим атрибуты сущности.
Слова Всевышнего Аллаха: «**Вечен лишь Лик Господа твоего».** (Сура ар-Рахман, аят 27).
Это первый аят, который привёл здесь ибн Къудама. И этот аят явно указывает на то, что Всевышний Аллах описан атрибутом Лик (уаджх). Лицо доказательства то, что Всевышний Аллах приписал этот атрибут себе.
И мы знаем, и это правило – то, что приписывается к Всевышнему Аллаху бывает двух видов: сущность и смысл.
Теперь мы знаем, что то, что приписывается к Аллаху бывает двух видов. Иногда может быть смыслом, а иногда сущностью. Если это является сущностью, то она иногда может существовать сама по себе, а иногда не может.
[Конец примечания].

4 Йад (Рука Аллаха).

Говорит имам Ибну Кудама аль-Макдиси: «А также слова Всевышнего Аллаха субхана уа Та‘аля: **«И Обе Его Руки распростерты»** из суры аль-Маида 64 аят».

Говорит шейх ‘Усаймин: Второй атрибут «Руки» (Это Сыфа за‘атия, тоже принадлежит Сущности Всевышнего Аллаха).
Две Руки Всевышнего Аллаха являются Атрибутом Всевышнего Аллаха, которые установлены относительно Него Кораном и сунной и единогласным мнением праведных предков, сказал Всевышний Аллах**: «Но нет, Его обе Руки распростерты»** (Сура аль-Маида, аят 64).

И сказал Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам): **«Рука Аллаха полна, и не опустошат ее непрерывные траты ночью и днем, скажите мне, сколько израсходовал Он с тех пор, как создал небеса и землю? Однако, поистине, это не уменьшило того, что есть в Его руке, а престол Его над водой, и в другой Его руке весы, посредством которой Он принижает и возвышает (людей)»**. (Согласованный хадис: Аль-Бухари 4684, Муслим 993).

И праведные предки сошлись на мнении о том, что у Всевышнего Аллаха есть Две Руки, поэтому мы обязаны утверждать этот Атрибут Всевышнему Аллаху без всякого искажения, и без всякого аннулирования и без того, что придавать ему какой-то конкретный образ и не должны сравнивать Руку Всевышнего Аллаха с Руками Его творений. Обе Руки Всевышнего Аллаха действительные, они действительно существуют имеют образ и Сущность, образ и Сущность этих двух Рук Всевышнего Аллаха, такие, как это надлежит Величию Всевышнего Аллаха субхана уа Та‘аля.

(Пояснение Руслана):

У имама Муслима пришел ривает этого хадиса, в нем сказано: **«А земля в Левой Руке Всевышнего Аллаха».** Но это добавка, которая пришла у имама Муслима является отклоненной и является недостоверной. Хафизы этой общины сообщили о том, что этот ривает или эта добавка является шазз – отклоненной. И отклонился этой добавкой передатчик по имени ‘Умар ибн Хамза, от него у имама Муслима приходит хадис в трех местах и все они попали под критику. И это также противоречит достоверным хадисам о том, что у Всевышнего Аллаха обе Руки являются

правыми и не называется Рука Всевышнего Аллаха левой, и говорится «правая Руку и другая Рука» и обе они являются правыми.
(Конец слов Руслана).

А те, которые аннулируют этот Атрибут, сказали, что под Руками имеется ввиду Милость или Мощь или что-либо подобное. И мы опровергнем их это слово тем, чем опровергли эти слова в четвёртом правиле».
(Это противоречит единогласному мнению праведных предков, это противоречит внешнему смыслу аята и это то, на что у вас нет никакого довода).

И добавим еще четвертый вид опровержения, то что пришло в этих аятах то что запрещает нам сделать такой тафсир, то что под Руками имеется виду Милость или Мощь, как слова Всевышнего: **«Он сказал: - О Иблис! Что помешало тебе пасть ниц перед тем, кого Я сотворил Своими обеими Руками? Ты возгордился или же считаешь себя выше других?»** (Сод, 75).

Сказал Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам): **«Другой Рукой Всевышний держит все свои творения»**.

(Пояснение Руслана):
В этом указание на то, что «ни'ма» и «къудра», то есть, Щедрость или Милость и Мощь их не бывает две, что касается Милости то Всевышний что сказал: **«Если вы будете считать Милости Всевышнего Аллаха, вы их не сможете посчитать»,** а здесь Всевышний говорит: **«Две Его Руки распростерты»,** исходя из их толкований, получается «две Его Милости распростерты», а остальные что? Либо они скажут, что Милости у Аллаха только две, либо они скажут, что две Милости распростерты, а остальные не доходят до Его творений.
Что касается Мощи, то у Всевышнего Аллаха одна Мощь и не делится Мощь Всевышнего Аллаха на две или на три, исходя из этого, им придется сказать «обе Его Мощи распростерты», или «тому, кого Я создал двумя своими Мощами». Или «а в другой Его Мощи Он держит все свои творения», все эти толкования невозможны, поэтому этот тафсир является ложным.
(Конец слов Руслана).

Следует отметить, что атрибут «руки» пришел в Коране и в единственном числе, и в двойственном числе, и во множественном числе.

Пример единственного числа: **«Благословен Тот, в Чьей руке власть»** (Власть, 1).

Пример двойственного числа: **«…напротив, Его обе руки простерты»** (Трапеза, 64).

Пример множественного числа: **«Неужели они не видят, что из того, что создали Наши руки, Мы создали для них скот»** (Ясин, 71).

Так как же согласовать то, что атрибут «рука» упоминается в разных числах?

Ответ заключается в следующем: что касается того словосочетания, в котором атрибут «рука» стоит в единственном числе, то оно содержит в себе только упоминание об атрибуте «рука», но не указывает на ограничение, и не противоречит тому, где упоминаются «две руки».

(В русском языке тоже есть такое, если ты скажешь «я взял это правой рукой, или я взял это

своей рукой» это не противоречит тому, что у тебя больше чем одна рука).

А что касается того, что атрибут «руки» пришел во множественном числе, то это не для того, чтобы определить число, целью этого является возвеличивание. Всевышний много раз говорит о Себе во множественном числе. К тому же, если взять в расчет то, что в арабском языке, наименьшим числом в слове, стоящем во множественном числе, является число два, то и тут нет противоречий между тем, что атрибут «рука» стоит в двойственном и множественном числах.

(Тоже самое в русской речи, если ты говоришь «я взял это своими руками, я отдал это своими руками», это не указывает на то что у тебя три или четыре или пять рук, не противоречит тому, что у тебя рук всего две, даже если ты, называешь или приводишь слово «рука» во множественном числе и говоришь «своими руками».

[Примечание от редактора стенограммы]:

Шейх Салих ибн Абдуль-'Азиз али Шейх говорит в своем шархе на Люм’ат уль-и’тикад в этом разделе:

Аят - мухкам, то, что у Всевышнего Аллаха две Руки (исходя из арабского языка). А то, где указывается на одну Руку, то мы возвращаем этот аят к ясному аяту (мухкам). Говорится о единственном числе, но имеется ввиду двойственное. А что касается множественного: Что касается множественного числа, то Аллах сказал:

«Неужели они не видят, что из того, что совершили Наши руки, Мы создали для них скот, и что они им владеют?» (Сура Йа Син, аят 71).

То у арабов есть правило, что если местоимение добавляется к двойственному числу, и это местоимение во множественном числе, то слово также становится множественным, как пришло в аяте: «**Если вы обе покаетесь перед Аллахом, то ведь ваши сердца уже уклонились в сторону».** (Сура ат-Тахрим, аят 4).

(В арабском языке пришло множественное число, однако мы знаем из тафсира, что тут имеется в виду Айша и Хафса, - примечание)

Потому что это правило арабского языка. Если к

слову в двойственном числе приписывается местоимение множественного числа, то слово ставится также во множественное число. И поэтому нет никакого противоречия между аятами. Описан Всевышний Аллах тем, что у него две Руки.
Сыфаты действия - это те сыфаты, которыми Всевышний Аллах описан тогда, когда Он пожелает, то есть, иногда описан ими, а иногда нет, как например, приход.
[Конец примечания].

5 Нафс (Душа Аллаха).

Говорит имам Ибну Кудама аль-Макдиси: «Третий Атрибут это слова Всевышнего Аллаха которые Он сообщил о ‘Исе ‘алейхи ссалям, то что ‘Иса ‘алейхи салям сказал Всевышнему Аллаху: **«Ты знаешь то что в моей душе, а я не знаю то, что в Твоей Душе»** сура аль-Маида 116 аят».

Говорит шейх ибн ‘Усаймин: Третий атрибут: **«Душа»**

(Приверженцы сунны разногласили что имеется ввиду под «Душой», имеется ввиду Сам Всевышний Аллах, то есть, Его Сущность или имеется ввиду Атрибут Сущности Всевышнего Аллаха и сказали что более правильно что это Атрибут Сущности Всевышнего Аллаха).

Говорит шейх ибн ‘Усаймин: «Атрибут Душа установлен относительно Всевышнего Аллаха Кораном и сунной и единогласным мнением праведных предков».
(Мы говорим, что единогласное мнение что душа утверждена, но есть разногласия что имеется ввиду по «Душой»).

Всевышний повествует, что Иса (Мир ему) сказал:
«Ты знаешь, что в моей душе, а я не знаю что в Твоей душе» (Трапеза, 116).

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал:
«Субхьана-Ллаhи ва би-хьамди-hи ‘ададa халькъи-hи, ва рида нафси-hи, ва зината ‘арши-hи ва мидада кялиматиh!»
«Свят Аллах от всего того, что Ему придают из несовершенств, и восхваляю Его столько,

сколько у Него созданий, столько, сколько угодно Его душе, столько, сколько весит Его Трон и столько, сколько у Него слов».
(Муслим 2726, Абу Давуд 1503).

И сошлись праведные предки на том, что этот Атрибут приписывается Всевышнему Аллаху так, как этого достоин Всевышний Аллах, то есть, у Него такая Душа, Которая не имеет никаких недостатков и она абсолютно совершенна и на столько она совершенна на сколько это соответствует Величию всевышнего Аллаха, поэтому мы обязаны утверждать этот Атрибут Всевышнему Аллаху без искажения, без аннулирования, без того, чтобы говорить что эта Душа такая-то или такая-то, потому что мы не знаем ее образ, и не сравнивая эту Душу Всевышнего Аллаха с душами Его творений.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Шейх ибн Баз, смилуется над ним Аллах, ответил на вопрос под номером 100 в «Маджмуъ фатауа ибн Баз»:
«Атрибут «ан-нафс» у Аллаха - это атрибут «зат» сущности»?

Он, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Да, Всевышний сказал об Исе, мир ему, что он сказал: **«Ты знаешь, что у меня в душе, а я не знаю, что (фи нафсик) у тебя в душе»** Т.е. (затаху) его сущность.

Шейх Солих бин АбдульАзиз Али Шейх, да сохранит его Аллах, говорил в «Шарх аль-Фатауа аль-Хамауия», разбирая аят **«Ты знаешь, что у меня в душе, а я не знаю, что (фи нафсик) у тебя в душе»**
Под словом «нафс» может подразумеваться как «зат» сущность, так и определенный атрибут, а это «нафс». Также может подразумеваться оба смысла сразу. И третье является более правильным, так как на это внешне указывает языковое значение.
Поэтому мы говорим, что более правильным является то, что под словами
«Ты знаешь, что у меня в душе, а я не знаю, что (фи нафсик) у тебя в душе»
Понимается указание на то, что сущность описана таким атрибутом как «нафс».

Из перевода книги **имама Ахмада**:
"Опровержение взглядов джахмитов и

вольнодумцев, сомневающихся в неявных аятах Корана и интерпретирующих их неподобающим образом".

Имам Ахмад говорит:
Джахм сказал: «Но ведь Аллах Творец всего сущего! Почему же Коран, который вы признаете чем-то сущим, не является сотворенным как все остальное сущее?!»

Клянусь, он выдвигает тезисы, в которых усматривает возможность обоснования своих притязаний, а затем этими тезисами начинает вносить сумятицу в умы людей.
Нашим ответом будет следующее:
Аллах не называет в Коране Свою речь «чем-то сущим» из созданного. Напротив он называет таким «чем-то» лишь то, что возникает в результате Его Слова. Разве вам неизвестны слова Аллаха: **«Когда Мы хотим «что-то», то стоит Нам лишь сказать: «Будь!» – как оно появляется».** («Пчелы», 40)
А это означает что такое «что-то» - не есть Слово Аллаха. Этим «что-то» является исключительно то, что возникает в результате Его Слова.

В другом аяте Аллах сказал: **«Когда Он желает «что-то», то стоит Ему приказать: «Будь!» – как оно появляется».** («Йа Син», 82)
В этом аяте веление Аллаха также не выступает в роли такого «чего-то». Этим «что-то» является исключительно то, что возникает в результате Его веления.
Когда Аллах говорит, что Он является Творцом всего сущего это не означает, что Он включает в это созданное сущее и Свою Речь. Указанием на это, являются следующее:
Аллах сказал о ветре, который Он послал для уничтожения ‘адитов: «**Он уничтожает все сущее по велению своего Господа».** («Пески», 25)
Тем не менее, этот ветер уничтожил не абсолютно все сущее, по которому прошелся. Так, например, уцелели дома ‘адитов, а также горы, в которых они устраивали свои жилища. Однако Аллах все равно сказал о нем: **«Он уничтожает все сущее».**
Вот также и со словами Аллаха: **«Нет божества, кроме Него, Творца всего сущего».** («Скот», 102) – они не означают что в это созданное «все сущее» Аллах включает Свою Душу, Свою Речь и Свое Знание, хотя все это тоже является сущим.

В таком же ключе нужно понимать и слова Аллаха, сказанные о царице Савской: **«Ей было даровано все сущее».** («Муравьи», 23) – так например ей не было даровано царство Сулеймана, мир ему, который жил с ней в одно время.
Вот также и со словами Аллаха: **«Нет божества, кроме Него, Творца всего сущего»** – они не означают что в это созданное «все сущее» Аллах включает Свою Речь, хоть она тоже является сущей.

Это можно сравнить с аятами, в которых Аллах повествует о Своей Душе (нафс):
«Я избрал тебя для Своей Души». («Та Ха», 41)
«Аллах предостерегает вас от Своей Души». («Семейство ‘Имрана», 30)
«Ваш Господь предписал Своей Душе быть Милосердной». («Скот», 54)
«Он сказал: «Пречист Ты! Как я мог сказать то, на что я не имею права? Если бы я сказал такое, Ты знал бы об этом. Ты знаешь то, что в моей душе, а я не знаю того, что в Твоей Душе». («Трапеза», 116).

Вместе с этим Аллах говорит: **«Все души вкусят смерть».** («Семейство ‘Имрана», 30)

Любой человек, обладающий здравыми представлениями об Аллахе, понимает, что эти слова не означают, что Душа Аллаха вкусит смерть вместе с остальными душами, хоть Он и сказал «все души».
Вот также и со словами Аллаха: **«Нет божества, кроме Него, Творца всего сущего». –** они не означают что в это созданное «все сущее» Аллах включает Свою Душу, Свое Знание, и Свою Речь, хотя все это тоже является сущим. (Конец слов имама Ахмада).

Ибн Батта, да помилует его Аллах, писал: «Что касается твоего утверждения, о джахмит, якобы слово «все» вбирает в себя абсолютно всё сущее без исключения, то Сам Аллах опровергает твои слова, уличая тебя во лжи Кораном.
Всевышний Аллах сказал: «Все души вкусят смерть». Однако у Всемогущего и Великого Аллаха тоже есть Душа, которая не подпадает под слово «все» в этом аяте.
Вот также и Его Речь, хоть она и является «сущей» она не подпадает под «все сущее» из числа созданного.
Это подобно словам Аллаха: **«Все сущее сгинет, кроме Его Лика»**. («Рассказы», 88)

Душа Аллах не вкусит смерть, ибо Он сказал: **«Уповай на Живого, Который не умирает».** («Различение», 58)

Если же ты станешь утверждать, **что у Аллаха нет души**, то Коран вновь уличит тебя во лжи, ведь Всевышний Аллах сказал: **«Ваш Господь предписал Своей Душе быть Милосердной»,** а также «**Аллах предостерегает вас от Своей Души»,**
а также **«Я избрал тебя для Своей Души»,**
а также: **«Он сказал: «Пречист Ты! Как я мог сказать то, на что я не имею права? Если бы я сказал такое, Ты знал бы об этом. Ты знаешь то, что в моей душе, а я не знаю того, что в Твоей Душе».**
Каждый, кто верует в Аллаха, в Последний День, в Истинность Писания Аллаха и истинность всего, что Он сказал в нем, знает, что у Аллаха есть Душа и что Душа Его не умрет, а также, что Его слова: «Все души вкусят смерть» не включают в себя душу Аллаха…
Точно так же, как душа Аллаха не подпадает под все смертные души, так же и Его речь не подпадает под созданную речь.
Любой человек, уверовавший в Аллаха и обладающий здравыми представлениями о Нем,

понимает, что Речь Аллаха, Душа Аллаха, Знание Аллаха, Мощь Аллаха, Могущество Аллаха, Власть Аллаха, Величие Аллаха, Кротость Аллаха, Прощение Аллаха, Доброта Аллаха и все Его атрибуты являются величайшим из всего сущего, но не являются при этом сотворенными. Все это неотъемлемые атрибуты Творца и в Его словах: «…Творца всего сущего» не имеется в виду то сущее, коим являются Его Речь, Его Могущество, Его Мощь, Его Власть, Его Величие, Его Бытие, Его Щедрость и т.д.…».
(См. «Аль-Ибана ‘ан шари’ати аль-Фирка ан-Наджия» 2/171-172).
[Конец примечания].

6 Аль-Маджи и аль-Итьян (приход Аллаха).

Говорит имам Ибну Кудама аль-Макдиси: «А также Всевышний сказал: **«И придет Твой Господь» (Рассвет, 22),** и также Всевышний сказал: **«Неужели они ждут только того, что придет к ним Всевышний Аллах субхана уа Та‘аля».** (Корова, 210)».

Говорит шейх ибн аль-‘Усаймин: Четвертый атрибут: «Прибытие» (Аль-Маджи).
Прибытие — то есть, то, что Аллах прибудет в Судный день для суда над Своими рабами, также утверждено Кораном, Сунной и иджма́‘ус-салаф.

Сказал Всевышний Аллах: **«И придет Твой Господь»** (Рассвет, 22).
И сказал: **«Неужели они ожидают чего-либо иного, кроме как того, что Аллах придет к ним»** (Корова, 210).

(В 210 аяте, суры Корова приходит немного другой Атрибут, а это «аль-Итьян» так же означает: Приход.
Поэтому мы приписываем Всевышнему Аллаху два Атрибута «**аль-Маджи**» - «**аль-Итьян**» смысл этих двух Атрибутов один и тот же, - то что Всевышний Аллах придет для того, чтобы рассудить между Своими рабами в Судный день).

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) описывая Судный день и суд Аллаха в длинном хадисе, сказал: **«Когда никого, кроме тех, кто поклонялся Аллаху, не**

останется, придет к ним Господь миров».
(Согласованный хадис, Аль-Бухари 7439, Муслим 18).
(Здесь тоже утверждение Атрибута Аль-Итьян – Приход)

И праведные предки сошлись на том, что они утверждают Всевышнему Аллаху этот Атрибут, то что Он придет рассудить между рабами в Судный день и поэтому мы тоже обязаны его утверждать, без искажения, без аннулирования, не придавая какой-то конкретный образ, который мы не знаем, без того, чтобы сравнивать Его с Его творениями, и это Приход действительный, истинный, настоящий, существующий (то есть, не просто какой-то переносный смысл или в каком-то воображении, а действительно Всевышний Аллах придет Своей Сущностью) и придет Он так, как это соответствует Его Величию.

Но те, которые аннулируют Атрибуты Всевышнего сказали: «имеется ввиду не придет Сам Всевышний Аллах, а придет Его приказ или придет Его суд» (То есть, Сам Всевышний Аллах не придет, а придет Его приказ, который рассудит между Его рабами, и этот тафсир

является неправильным). Мы опровергнем этот тафсир тем, что мы упоминали в четвертом правиле».

(Пояснение Руслана):
Это противоречит:
1 Внешнему смыслу аята.
2 Единогласному мнению праведных предков и на это нет у них довода.
Более того в одном аяте Всевышний Аллах сказал: **«Неужели они ждут только того, что придет к них их Господь или придет к ним приказ их Господа»,** то есть, Сам Всевышний Аллах в этом аяте разделил между тем, что придет приказ и придет Он Сам, то есть, утвердил приход и Себе и Своему делу, так, Своему Приказу.
Исходя из этого, аннулирующим этот Атрибут и говорящим то, что под Приходом Всевышнего имеется в виду приход приказа Всевышнего, придется аннулировать этот аят и сказать что это разделение в этом аяте неправильное, не придет и Аллах и его приказ, а придет только приказ.

И ибнуль-Къайим ответил на это неправильны тафсир (что под приходом имеется ввиду приход приказа, а не Самого Всевышнего Аллаха),

ответил в книге «Мухтасар ас-Сауаикъ» десятью ответами на ложность этого тафсира.
И мы тоже можем сказать, то что неужели они хотят сказать то, что приказ Всевышнего Аллах приходит только в Судный день, то есть, приказ Всевышнего Аллаха ниспосылается на землю и между небесами и на небесах днем и ночью, Всевышний Аллах рассылает Свои приказы и неправильно сказать, что этот приказ Всевышнего Аллаха придет только в Судный день для того, чтобы рассудить между Его рабами. Но правильно говорить то, что приказ Всевышнего Аллаха посылается ежесекундно, то есть, постоянно без прерываний, это что касается Атрибута Всевышнего Аллах «Приход в Судный день» для того чтобы разделить или рассудить между Его рабами. **(Конец слов Руслана).**

7 Ар-Рида (Довольство Аллаха).

Говорит дальше имам ибну Кудама аль-Макдиси: «А также слова Всевышнего: **«И Всевышний остался доволен ими и они**

остались довольны Им» это из суры аль-Маида 119 аят».

Говорит шейх ‘Усаймин: Пятый атрибут: «Довольство» (Ар-Рида»).

(Пояснение Руслана):
Всевышний Аллах бывает доволен своими рабами, а бывает Своими рабами не доволен».
Довольство Всевышнего Аллаха бывает двух видов:
1**) «ар-Рида аниль амаль»** - довольство от какого-либо дела, как например намаз или выплата заката и тому подобное, Всевышний Аллах субхана уа Та‘аля доволен этими деяниями.
2) **«ар-Рида аниль ‘амиль»** то есть, довольство Всевышнего Аллаха человеком, который совершает эти добрые деяния.

Доказательство на первый вид это слова Посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам): **«Всевышний Аллах остался доволен для вас тремя делами…»,** в этом хадисе довод на то, что Всевышний Аллах бывает доволен самим делом, когда оно производится.

А что касается того, что Всевышний Аллах бывает доволен также действующим лицом, то есть, кто сделал это дело, то это вот эти слова Всевышнего: **«Всевышний Аллах остался доволен ими»** (Трапеза, 119), - речь идет о сподвижниках.
(Конец слов Руслана).

Довольство, это один из Атрибутов Всевышнего Аллаха, который утвержден Книгой и сунной и единогласным мнение салафов.

Сказал Всевышний Аллах: **«Всевышний остался доволен ими, и они остались довольны Им»** (Трапеза, 119).

И сказал пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам): **«Поистине Аллах доволен Своим рабом, когда он поест, он хвалит Аллаха за еду, а когда попьет, он хвалит Аллаха за питье»** (Муслим 2734, Ат-Тирмизи 1816, Ахмад 3/100).

И праведные предки сошлись на том, что утверждали Всевышнему Аллаху этот Атрибут довольство и поэтому мы также обязаны его утверждать без искажений, без аннулирований, без вопросов о том, как выглядит Его довольство

и не сравнивая довольство Всевышнего Аллаха с довольством Его творений, и это довольство Его действительно существующее, а не просто в переносном смысле и не просто какое-то воображаемое, а действительно Всевышний Аллах бывает доволен, но Его Довольство соответствует Величию Всевышнего Аллаха субхана уа Та‘аля и не подобно довольству Его творений.

А те, которые аннулируют Атрибуты Всевышнего Аллаха, сказали: «Имеется в виду под довольством Всевышнего Аллаха имеется награда». И мы ответим им тем чем отвечали когда разъясняли четвертое правило.

(Пояснение Руслана):

Аят: **«Остался Аллах доволен ими»,** они как переводят, «Всевышний Аллах вознаградил их», то есть, они говорят: «под довольством имеется ввиду награда».

Это не соответствие прямому смыслу аята, также несоответствие единогласному мнению сподвижников и на это нет у вас довода.

И необходимо здесь отметить у себя то, что тафсир Довольства как Награда, это тафсир по результату, а не тафсир по Сущности.
Если человек доволен тобой, то он тебе что-то дает за это или вознаграждает тебя чем-то.
Если Всевышний гневается, то он тебя может наказать или что-то тебе не дать.
Если Всевышний тебя любит, то Он даст тебе всякое добро и тому подобное.
Нововведенцы делаю тафсир не сущностью этого Атрибута, а результатом этого Атрибута.

То есть, они что говорят, мы говорим: «Довольство», а они говорят «не Довольство, а награда», мы говорим «вы сделали тафсир результатом, а не Сущностью». То же самое они говорят Гнев Всевышнего Аллаха, говорят: «Гнев имеется в виду Его наказание», то есть, «разгневался на них Всевышний Аллах» имеется ввиду наказал их, мы говорим «это не разъяснение Сущности Атрибута, а вы разъясняете результат этого Атрибута».

Они говорят: «Гнев это кипение крови в сердце, а это невозможно относительно Всевышнего Аллаха, поэтому мы говорим что у Всевышнего нет гнева, а есть наказание, то есть, он

наказывает, поэтому под гневом имеется ввиду наказание». Они делают тафсир слову «Гнев» результатом, а не Сущностью, говорят, под ним имеется в виду результат, то есть, наказание. Мы говорим то, что кипение крови в сердце человека это не сам по себе гнев, кипение крови в сердце человека это тоже результат гнева. Сначала человек гневается, потом он краснеет от гнева, потом кипит его кровь, потом его сердце начинает двигаться в такт, то есть, это все результат гнева а ни сам гнев. Гнев это что-то иное, после чего уже происходят эти все действия.

Однако относительно Всевышнего Аллах не говорится то, что у него кипит кровь в сердце или краснеет Лик и так далее, то есть, это все не установлено в Коране или в сунне или единогласным мнением сподвижников, относительно Всевышнего говорится, просто гневается или остается Доволен или Любит и от этого, естественно выходят результаты, как наказание или награда и тому подобное.
(Конец слов Руслана).

[Примечание от редактора стенограммы]:

Шейх Салих ибн Абдуль-'Азиз али Шейх говорит в своем шархе на Люм’ат уль-и’тикад в этом разделе:

Все вышеперечисленные атрибуты - атрибуты действия. Всевышний Аллах приписал Себе это, описав Себя этими атрибутами. И это приписывание указывает на приписывание сыфата к тому, кто описан этим сыфатом. Искажающие искажают эти аяты и говорят: "Довольство – это желание проявления милости, а под гневом подразумевается желание отомстить". Если ты их спросишь: "Почему вы исказили атрибут Гнев, сказав, что это – желание мщения?" Они говорят: "Потому что сущность гнева – это кипение крови сердца". Поэтому говорят, что Аллах не описан таким атрибутом. Мы говорим: "Нет сомнений в том, что мы должны очищать Всевышнего Аллаха от подобного этому". Однако, разве то, что вы сказали, является гневом? Знай, чтобы понимать сомнение этих искажающих, ты обязательно должен ковыряться в основе слов и в основе его сомнений, и тогда ты сможешь ему ответить. Потому что он приукрашает свои слова, однако ты увидишь, что это ложь. Эти философы - матуридиты, аш'ариты, кулябиты и тот, кто пошёл их путём, говорят: "Гнев - это желание

мести". Почему?! Они говорят: "Потому что, на самом деле, гнев - это кипение крови сердца". Мы говорим о том, что правильно, что гнев является качеством, и у человека результатом гнева является кипение сердца. Потому что человек сначала гневается, затем после гнева у него начинает кипеть кровь в сердце, а затем у него краснеет лицо и надуваются вены. Кипение крови в сердце - эта вещь, которая вытекает из гнева. Отсюда следует, что они искажают, потому что они построили свои искажения на ложном начале. Основа этому искажению - ложное начало. И всё это начало исходит по причине отрицания Атрибутов, которые связаны с желанием. Они сказали, что Всевышний Аллах не может быть описан каким-то атрибутом в одно время и не описан им в другое. Они говорят: "Либо Всевышний Аллах описан таким атрибутом, который от Него не отходит, или же пускай Он вообще им не описан". Поэтому они искажают. Потому что у них желание чего-то является одним из семи сыфатов, которые подтверждает их разум. Поэтому они искажают все другие, кроме этих семи атрибутов. Искажают и переводят в один из этих семи атрибутов.

Что касается му'тазиля и джахмия, то они изначально вообще отрицают, что эти атрибуты Аллаха. Они говорят, что под словами: "Да будет доволен ими Аллах", имеется ввиду человек, к которому было проявлено желание довольства, и не имеется ввиду тут довольство Аллаха. И тот, кому прощают описан качеством прощающий, и это не является Атрибутом Аллаха. И это дело джахмитов и му'тазилитов.

Вы подобные вещи можете найти в некоторых тафсирах. Что касается матуридитов и аш'аритов, то они испугались, когда увидели то, что про их предшественников (джахмитов и му'тазилиты) сказали, что они не мусульмане. Иногда они говорят, что здесь подразумевается некоторые сыфаты из тех, которые они признали. Говорят, что Аллах не помогает рабу, а это просто мощь Аллаха (къудра). Это потому что они подтверждают этот сыфат. И если оставляет без помощи раба, то это тоже мощь (кудра).

Мы говорим, что подтверждаем все атрибуты в отношении Всевышнего Аллаха, будь это Атрибуты Сущности или Атрибуты Действия, которые связаны с желанием. Всё это мы подтверждаем в отношении Всевышнего Аллаха,

и не различаем, как это пришло в контекстах Корана и Сунны. Это является одной из важных основ! Когда говорим об этих атрибутах, то говорим, что Всевышний Аллах описан этими Атрибутами на основе слов Всевышнего Аллаха: **«Нет никого подобного Ему, и Он - Слышащий, Видящий».** (Сура аш-Шура, аят 11).

Учёные в арабском языке говорят, что в тафсире Корана мы встречаем такое слово, оно называется "харфу заид" или же "сыля". Она добавляет подтверждение. И слова لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ, тут буква ك указывает на повторение предложения, как будто ты говоришь: "Нет ничего подобного Ему, нет ничего подобного Ему". Потому что в арабском языке добавляются буквы или слова, для того чтобы этим самим повторить предложение. И в словах Аллаха: **«Нет никого подобного Ему, и Он - Слышащий, Видящий». (Сура аш-Шура, аят 11).**

Буква ك называется صلة . Как будто бы Всевышний Аллах повторяет два раза: ليس مثله شيء
Это подобно словам Всевышнего Аллаха:

«Клянусь этим городом». (Сура аль-Баляд, аят 1).

Если ты внешне посмотришь, то как будто бы Аллах оставляет клятву. Однако более правильное мнение, что это, наоборот, подтверждение клятвы. И в словах Аллаха: **«Клянусь Днем воскресения!»** (Сура аль-Къийама, аят 1).
И в этих аятах слово "ال" это " صلة " для подтверждения.
Также есть и другое мнение насчет аята: **«Нет никого подобного Ему, и Он - Слышащий, Видящий». (Сура аш-Шура, аят 11).**

Это то, что буква " ك " переводится как "подобие". Хоть это и частица (харф), однако, она является именем (исм). Как будто бы аят переводится: "Нет никакого подобия подобного Ему". И это указывает в арабском языке на самую высокую степень в отрицании подобного. Подобно тому, как пришло в аяте: **«После этого ваши сердца ожесточились и стали, как камни, или даже еще жестче».** (Сура аль-Бакара, аят 74).

Так же, как пришло в стихотворении:
Если бы в моем сердце было бы подобие маленькому кусочку ногтя
Любви к другой, к тебе бы не пришли мои письма.

Потом Всевышний Аллах, когда отрицал от себя одно, то подтвердил другое:
«Он - Слышащий, Видящий». (Сура аш-Шура, аят 11).

Это и есть у нас известное правило - то, что мы, когда отрицаем что-то общее, то сразу подтверждаем другое конкретное. Почему Всевышний Аллах сказал именно о слухе и зрении? Некоторые учёные сказали: "Потому что слух и зрение являются самыми распространёнными атрибутами среди тех, которые обладают душой, среди созданий". Слух есть у мухи, есть у муравья, таким же образом и зрение, есть у комара, есть у человека, есть у кошки, т.е., в любом создании, которое обладает душой. Всевышний Аллах обращает твое внимание на то, что разве слух комара и его зрение подобны слуху человека и его зрению? Слух - это то, когда ты слышишь. Когда ты что-

то видишь - это зрение. Комар - у него есть слух и зрение такие, как подобает комару. У человека также есть слух и зрение так, как подобает человеку, и нельзя сравнить слух и зрение человека со слухом и зрением комара. И Всевышний Аллах обращает наше внимание на эти два Атрибута - Слух и Зрение - так как это есть во всех тех, кто обладает душой среди Его созданий. И точно также Всевышний Аллах обладает Слухом и Зрением так, как подобает Его Великой Сущности и Он сказал: «**Нет никого подобного Ему».** (Сура аш-Шура, аят 11).

[Конец примечания].

8 Аль-махабба (любовь Аллаха).

Говорит дальше имам ибну Кудама альМакдиси: **«Всевышний Аллах любит, их и они любят Его»** (Сура аль-Маида, аят 54)».

Говорит шейх Мухаммад ибн Салих аль-‘Усаймин: Шестой Атрибут, «аль-Махабба» (Любовь).

(Всевышнему Аллаху мы утверждает Атрибут «Любовь». Любовь это «фигълия» (атрибут действий), а также можно сказать что и «за‘атия», то есть, в основе Всевышний Аллах любит, а что касается отдельных Его творений, то Он Любит их после того, как они сделают, например, какие-то благие дела, или просто любит их за их праведность и тому подобное).

Любовь - как Атрибут установлен относительно Всевышнего Аллаха субхана уа Та‘аля Кораном и сунной и единогласным мнением праведных предков.

Сказал Всевышний Аллах: **«О те, которые уверовали! Если кто-нибудь из вас отступит от своей религии, то Аллах приведет других людей, которых Он будет любить, и которые будут любить Его»** (Трапеза, 54).
Говорит: «Сказал Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) в день Хайбара: «**Я завтра дам, непременно, знамя человеку, который любит Аллаха и Его Посланника и любит его Аллах и Его посланник»**. (Согласованный хадис, Аль-Бухари 4210, Муслим 2406).

И сошлись саляфы на единогласном мнении о том, что Любовь, как Атрибут Всевышнего Аллаха установлен, сам Всевышний Любит и Его любят, и поэтому мы обязаны устанавливать этот Атрибут без искажения, без аннулирования и без задавания вопроса «как», без того, чтобы уподоблять Его Любовь, любви творения.

(Пояснение Руслана):

Любовь у Всевышнего Аллаха нескольких степеней:

1) «Аль-Ууд» из него произошло имя «аль-Уадуд», **«уа хуаль Гъафурур Уадуд»,** так, Всевышний Аллах говорит: **«И он Прощающий, Любящий»,** аль-Ууд это один из видов Любви Всевышнего Аллаха Субханаху уа Та‘ала.

2) «Аль-Хулля», второй вид, наивысший вид Любви Всевышнего Аллаха, **«уа тахазаЛлаху Ибрахима халиля», «взял Всевышний Аллах Ибрахима Своим любимцем».**

И Махабба и аль-Ууд и аль-Хулля, все это установлено как Атрибуты Всевышнего Аллаха субханаху уа Та‘аля, и как мы на это доводы уже только что привели.

(Конец слов Руслана).

Значит, мы верим в то, что у Аллаха есть атрибут «любовь», который является таким, как подобает Ему, не отрицаем его, не толкуем в отрыве от его ясного смысла и не уподобляем.

Сторонникам толкования, которые истолковали его как «награда», мы отвечаем тем же, чем ответили в четвертом правиле.

(Пояснение Руслана):
Тем, что это противоречит внешнему смыслу, противоречит единогласному мнению сподвижников, и нет на это довода.
Ибнуль Къайим, в своей книге «Мадарриджу ссаликин» 3 том, 17-18 страница, упомянул 10 причин, которые приводят к тому, чтобы Всевышний начал тебя любить Субханау уа Та‘аля.
(Конец слов Руслана).

9 Аль-Гъадаб (Гнев Аллаха), и атрибуты «Асаф» и «аль-Интикъам».

Дальше говорит имам ибну Кудама аль-Макдиси: «И также слова Аллаха Всевышнего относительно неверующих: **«И Всевышний разгневался на них»** в суре аль-Фатх 6 аят».

Говорит шейх ‘Усаймин: Седьмой Атрибут **«аль-Гъадаб»** (Гнев)

Гнев — этот атрибут также утвержден Кораном, Сунной и единогласным мнением.

Всевышний в отношении того, кто преднамеренно убил мусульманина, сказал: **«….и разгневался Аллах на него и проклял его»** (Женщины, 93).

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Завершив творение, Аллах сделал в Своей Книге, которая находится у Него на престоле, запись: “Поистине, милость Моя будет превосходить Мой гнев”»** (Согласованный хадис, Аль-Бухари 3194, Муслим 2715).

И сошлись саляфы на мнении о том, что Атрибут Гнев приписывается Всевышнему Аллаху субханаху уа Та‘аля и мы также обязаны

утверждать этот Атрибут без искажения, без аннулирования, без задавания вопроса «как» и без уподобления Его качествам творений и этот Гнев действительный, истинный, существующий, не просто воображаемый и это Гнев таков, как этого достоин Всевышний Аллах субхана уа Та‘аля.

И те, которые аннулируют Атрибуты Всевышнего Аллаха, сказали, что под Гневом имеется в виду Отмщение или Месть.

(Пояснение Руслана): Мы скажем, почему вы отказываетесь сказать что у Всевышнего Аллаха есть Атрибут Гнев. Они скажут: «если мы скажем гнев, то значит Всевышний Аллах подобен Его творениям», мы скажем: «то же самое Месть или Отмщение тоже подобие Его творениям получается», исходя из вашей логики, потому что творения также как гневаются, также они мстят и производят действия мести. **(Конец слов Руслана).**

И на этот их тафсир мы опровергнем его тем, что упоминали в четвертом правиле.

И еще одним доказательством того, что слово месть не имеет отношение к атрибуту «гнев», является слово Аллаха: **«Когда же они разгневали Нас, Мы отомстили им и потопили их всех»** (Украшение, 55).

Всевышний показал в аяте, что атрибут «гнев» и месть имеют разные смыслы: слово «гнев» на арабском языке звучит как «‘гадаб» и является синонимом слова «áсафýнá», которое Всевышний и использовал в этом аяте для выражения Своего «гнева».
Слово «отомстили» на арабском языке звучит как «интикáм», эти самые два слова и пришли в аяте, у каждого из этих слов свой смысл, и поэтому то, что они истолковали атрибут Аллаха «гнев» — «‘гадаб» как «месть» — «интикáм» неправильно.

(Пояснение Руслана):
Сыфатуль **«Асаф»** Гнев, тоже установлено относительно Всевышнего Аллаха и смысл его такой же как смысл гнева. **«И когда они нас разгневали»** и этот Атрибут уже по-другому звучит, **«Гъадаб»** - Гнев, а второй **«Асаф» -** тоже Гнев, **«и когда Они нас разгневали, Мы отомстили им».** Видишь, Всевышний Аллах

указывает то, что месть это результат гнева, не сам гнев, они аннулируют и оставляют только результат и это делать не разрешается.
Если даже мы представим, что их тафсир правильный, то получается: «когда мы им отомстили мы им отомстили», а правильно: «когда они Нас разгневали тогда мы им отомстили».
Это что получается «условие и ответ на условие», какое условие, Всевышний говорит **«когда они Нас разгневали»,** какой ответ на это условие? То есть, **«мы отомстили им за это».**

И исходя из правил арабского языка шарт и джауабу шарт не бывает одним и тем же. Ни один нормальный грамотный человек, который разговаривает на арабском языке не делает так, что и условие и ответ на условие одно и то же слово, поэтому мы говорим то что эти аннулирующие их отклонения не только в вопросах идеологии, но также слабость их видна в арабском языке, и слабость в арабском языке невозможно приписывать Всевышнему Аллаху и сказать то что Всевышний Аллах и условием и ответом на это условие использует одно и то же слово, «когда мы отомстили, тогда мы им отомстили» эти слова не из красноречия

арабского языка, более того они из ошибок в арабском языке.

«И сделал Всевышний Аллах отмщение результатом Гнева и это указывает на то, что гнев и отмщение две разные вещи».

Атрибут **«аль-Интикъам»** Отмщение тоже установлен относительно Всевышнего Аллаха. У нас получается что когда берем какой-то Атрибут и по пути указываем на то, что похожие на него установлены Всевышнему Аллаху. Когда говорили про атрибут Любовь, сказали «аль-Махабба» и добавили еще «аль-Ууд» и «аль-Хулля», когда говорили про «Гъадаб» сказали и «Асаф» и «Интикъам» все это является Атрибутами Всевышнего Аллаха субханаху уа Та‘аля и тому подобное, то есть, во многих Атрибутах, которые перечисляем добавляем еще то что установлено достоверно из некоторых других Атрибутов.

Субхана-кя-Ллахумма, ва би-хамди-кя, ашхаду алля иляха илля Анта, астагфиру-кя ва атубу иляй-кя.
(Конец слов Руслана).

Вопросы к 8 уроку:

57. Какой основы придерживаются приверженцы Сунны в вопросе разрешенности ведения споров и полемики с нововведенцами – разрешены ли эти споры или же запрещены?

58. Каковы основные этапы полемики между имамом Ахмадом и Ибн аби-Дуадом?

59. Что понимают нововведенцы под Атрибутом Аллаха – "Лик"? Как ответить на это неправильное понимание?

60. Атрибут Аллаха "Рука" пришел в контекстах в трех видах – в виде единственного, двойственного и множественного числа – как разъяснил шейх Ибн 'Усаймин это внешнее, мнимое противоречие?

61. Упомяни доводы, в которых устанавливается Атрибут "приход" (аль-мажи), и разъясни – этот Атрибут и Атрибут "аль-итьян" (в переводе

также – приход) – это одно и тоже или же это два разных Атрибута?

62. Как опровергнуть слова тех, кто говорит что под Атрибутами "аль-мажи" и "аль-итьян" имеется ввиду приход приказ Аллаха?

63. Упомяни доводы, в которых устанавливается Атрибут "довольство" (ар-рида).

64. Довольство Аллаха (ар-рида) бывает двух видов – что это за виды?

65. Как опровергнуть слова тех, кто говорит что под Атрибутом "довольство" (ар-рида) имеется ввиду "награда Аллаха"?

66. Упомяни доводы, в которых устанавливается Атрибут "любовь" (аль-махабба).

67. Утвержаем ли мы Атрибуты "аль-Удд" (любовь) и "аль-Хулля" (высшая степень любви) – Всевышнему Аллаху?

68. Упомяни доводы, в которых устанавливается Атрибут "гнев" (аль-гадаб).

69. Утвержаем ли мы Атрибуты "аль-Интикам" (отомщение) и "аль-Асаф" (гнев) - Всевышнему Аллаху?

70. Как опровергнуть слова тех, кто говорит что под Атрибутом "гнев" (аль-гадаб) имеется в виду "отомщение" (аль-интикам)?

Ответы на вопросы к 8 уроку:

57. Основа в этом – запрещенность.

58. 1. Сначала имам Ахмад поставил Ибн аби Дуада перед выбором – были ли на твоей идеологии посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и сподвижники? Если ответит нет, то как ты придерживаешься идеологии, не придерживалось ее первое поколение, если ответит да, то второй этап 2. Призывало ли первое поколение к этой идеологии или же исповедовало ее молча – если ответит призывало – то где доводы на это, если ответит нет, то как ты призываешь к тому, к чему не призывало первое поколение?

59. Они говорят, что под "Ликом" подразумевается "награда". Ответ на это в том, что: 1. Это противоречит прямому смыслу Корана 2. Это противоречит единогласному мнению сподвижников, т.к. от них не пришло такого понимания 3. На это понимание нет довода.

60. Тем, что единственное не противоречит двойственному и множественному (если ты говоришь – моя рука, это не означает, что у тебя нет второй руки). А множественное – либо пришло для возвеличивания (подобно тому, как человек говорит про себя – мы), либо под множественным понимается – двойственное, т.к. два – это наименьшее количество множественного числа в арабском языке.

61. "аль-Мажи" и "аль-Итьян" – это два разных Атрибута – у каждого свои доводы, но смысл их обоих один и тот же – что Всевышний придет в Судный День для того, чтобы рассудить между своими творениями. Довод на Атрибут "аль-Мажи": **"И твой Господь придет с ангелами, выстроившимися рядами"** (89: 22).

62. Ответ на это в трех ответах, приведенных в ответе на вопрос 59. а также тем, что приход приказа Аллаха не ограничивается лишь Судным Днем, а нисходит постоянно. Ответил Ибн аль-Кайим на это десятью ответами в "Сауа'ик уль-мурсаля".

63. **"Аллах доволен ими, и они довольны"** (5: 119). Анас ибн Малик рассказывал, что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: "Аллах непременно останется доволен тем своим рабом, который восхваляет Аллаха за каждый кусок или глоток, который он съел или выпил" (Муслим). А также единогласное мнение праведных предков на этот Атрибут.

64. 1. Довольство деянием 2. Довольство тем, кто совершил это деяние.

65. Теми ответами, которые упомянуты в ответе на вопрос 59. А также тем, что довольство и награда – два разных понятия, и награда является неизбежным результатом довольства Аллаха, так как же можно говорить, что под причиной здесь имеется ввиду результат?

66. **"Если кто-нибудь из вас отступит от своей религии, то Аллах приведет других людей, которых Он будет любить и которые будут любить Его".** (5: 54). Сахль ибн Са'д рассказывал, что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: "Завтра я непременно вручу знамя человеку, который любит Аллаха и Его посланника, и любят его Аллах и Его посланник". (Бухари и Муслим). А также единогласное мнение праведных предков на этот Атрибут.

67. Да. **"Он – Прощающий, Любящий (аль-Уадуд)".** (85: 14). **"Аллах сделал Ибрахима (Авраама) Своим возлюбленным (халиль)".** (4: 125).

68. **"Аллах разгневается на него, проклянет его и приготовит ему великие мучения".** (4: 93). Абу Хурейра рассказывал, что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: "Поистине, Аллах записал надпись у Себя над Троном: "Моя милость опережает Мой гнев" (Бухари и Муслим). А также единогласное мнение праведных предков на этот Атрибут.

69. Да. **"Когда же они разгневали Нас (асаф), Мы отомстили (интикам) им и потопили их всех".** (43: 55).

70. Теми ответами, которые упомянуты в ответе на вопрос 59. А также тем, что гнев и отомщение – два разных понятия, и отомщение является возможным результатом гнева Аллаха, так как же можно говорить, что под причиной здесь имеется ввиду результат?

9 Урок.

БисмиЛляхи Ррахмаани Ррахиим

Содержание урока:

1 Ас-Сухт один из видов гнева Аллаха.
2 Аль-Караха (Ненависть) Атрибут Аллаха.
3 Некоторые хадисы, в которых упоминаются атрибуты Аллаха.
4 Нисходит Наш Господь, Благословен Он и Велик, каждую ночь на ближнее небо.
5 Аль Аджаб (Удивление Аллаха).
6 Ад-Дахик (Смех Аллаха).
7 Важное правило в вопросах имен и атрибутов Аллаха, от ибн Кудамы Аль Макдиси.
8 Вознесение Аллаха над Троном «аль-Истивау ’Алаль-’Арши».
9 Атрибут «аль-‘Индия ли-Ллях» около Аллаха.
10 Продолжение темы: Вознесение Аллаха над Троном «аль-Истивау ’Алаль-’Арши».

1 Ас-Сухт один из видов гнева Аллаха.

Говорит имам Ибну Кудама аль-Макдиси: «Также слова Всевышнего: **«Они последовали за тем, что гневит Аллаха»**, в суре Мухаммад аят 28».

Говорит шейх Мухаммад ибну Салих аль-Усаймин: Восьмой Атрибут Всевышнего Аллаха «ас-Сухт» сильный гнев, это один из видов Гъадаба (Гнева).

Ас-Сухт (сильный гнев) - то есть, великий гнев Всевышнего, приводящий к наказанию грешников. Этот атрибут также утвержден Кораном, Сунной и иджмá'ус-салаф.

Сказал Всевышний Аллах: **«Это потому, что они последовали за тем, что Гневит Всевышнего Аллаха» (Мухаммад, 28).**

Из Сунны же мы видим, что Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует), взывая к Всевышнему с мольбой, говорил: **«О Аллах, я прибегаю к Твоей благосклонности против Твоего сильного гнева, и прибегаю к Твоему**

избавлению против Твоего наказания». Этот хадис приводит имам Муслим (486) от ‘Аиши радыяЛлаху анхума. Абу Давуд (879), Ат-Тирмизи (3493).

Праведные предки единогласны в том, что «ас-Сухт» (сильный гнев) приписывается Всевышнему Аллаху.

Поэтому мы также обязаны его утверждать без искажения, без аннулирования без спрашивания какой этот Гнев, и без уподобление этого Гнева гневу творений, и этот Гнев действительно настоящий, существующий не просто воображаемый, таков как это подобает Всевышнему Аллаху Субхана уа Та’аля.

Сторонники толкования сказали, что тут имеется в виду месть Всевышнего, ответ им тот же, что в четвертом правиле.

(Пояснение Руслана):
Вопрос к ним: месть которая подобает Аллаху или как у творений? Ведь люди тоже мстят. Они на это отвечают: «Отмщение Всевышнего такое, какое подобает Всевышнему Аллаху, оно не подобно мести творений», мы говорим: «также и

мы говорим: «**Сухт** сильный Гнев Аллаха, таков, как полагает Всевышнему Аллаху, а не таков, как гнев у творений».
Они говорят: ««Гъадаб» или «Сухт» не может приписываться Всевышнему Аллаху, потому что гнев это кипение сердца или кипение крови в сердце и так далее, поэтому мы говорим, имеется ввиду «месть». Мы говорим: нет, гнев – это не кипение крови в сердце, кипение крови в сердце это результат гнева, а Гнев Всевышнего Аллаха такой, какой подобает Ему и не равен гневу творений», они говорят: «нет, имеется в виду месть». Мы говорим: «месть тоже исходит из творения», они говорит: «нет, месть такая, как подобает Всевышнему Аллаху». Мы говорим: «так скажите, что и Гнев такой же, как подобает Аллаху, и на этом закончим разговор».
(Конец слов Руслана).

2 Аль-Караха (Ненависть) Атрибут Аллаха.

Говорит имам ибну Кудама: «И также слова Всевышнего Аллаха: «**Возненавидел Всевышний Аллах их выход** («карихаЛлах» -

то есть, не возжелал или возненавидел) **их выход в военный поход»** сура ат-Тауба, аят 46».

Говорит шейх Мухамад ибн Салих аль-‘Усаймин: «Девятый Атрибут «аль-Караха» (Ненависть).

(Пояснение Руслана):
Аль-Караха (Ненависть) бывает двух видов:
1 **«аль Караха лиль ‘амаль»** - ненависть к какому-либо деянию, как например грехи или ширк и тому подобное.
2 **«аль-Караха лиль ‘амиль»** - ненависть к действующим лицам.
Всевышний Аллах Субхана уа Та’аля ненавидит как деяния эти дурные так и тех, которые их делают. **(Конец слов Руслана).**

Ненависть от Всевышнего Аллаха по отношению к тем, кто заслуживает этой ненависти.
Этот Атрибут установлен Кораном, сунной, и единогласным мнением саляфов.

Сказал Всевышний Аллах: **«Но Всевышний Аллах <u>возненавидел</u> их выход в военный поход»** (Покаяние, 46).

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: **«Поистине Аллах не желает (не любит или ненавидит), чтобы вы много говорили, чтобы вы много спрашивали, и чтобы вы растрачивали свое богатство».** (Аль-Бухари 5975, Ахмад 4/246).

И праведные предки сошлись на мнении о том, что это Атрибут приписывается Всевышнему Аллаху, поэтому также мы обязаны приписывать его Всевышнему Аллаху без искажения без аннулирования, без задавания вопроса, какова эта ненависть и не сравнивая эту ненависть с ненавистью творений, и эта ненависть настоящая существующая, а не просто воображаемая и не просто в переносном смысле (то есть, в прямом смысле у Всевышнего Аллаха есть Ненависть, но она такая, как подобает Величию Всевышнего Аллаха Субхана уа Та'аля).

Сторонники толкования сказали, что тут имеется в виду отдаление человека от милости Всевышнего, но и тут мы возразим им тем, что сказали в четвертом правиле.

(Пояснение Руслана):

Пришло в хадисе: «Всевышний Ненавидит…», они говорят «нет не ненавидит», мы говорим: «почему не ненавидит», они говорят «потому что если Всевышний ненавидит, то Он будет подобен творениям», поэтому говорят под Ненавистью имеется ввиду что Он удаляет их от Своей Милости», мы говорим: «хорошо, люди тоже удаляют от своей милости, получается тоже Всевышний, по вашей логике, Схож с творениями», они говорят «нет, Он удаляет от своей Милости так, как подобает Всевышнему Аллаху», мы говорим «также Ненавидит, как подобает Всевышнему Аллаху Субхана уа Та'аля».
(Конец слов Руслана).

3 Некоторые хадисы, в которых упоминаются атрибуты Аллаха.

Говорит имам Ибну Кудама аль-Макдиси:
В Сунне пришли следующие хадисы: Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Наш Господь — благословен Он Всевышний — спускается каждую ночь к земному небу».

(Согласованный хадис, Аль-Бухари 1145, Муслим 758).

Также сказал: «Твоего Господа удивляет юноша, который не следует своим страстям». (Ахмад 4/151, Ат-Табарáни 17/853. Хадис недостоверный, он приводится в сборнике слабых хадисов у Шейха Албáни, за номером 2426).

Также сказал: «Аллах смеется двум мужчинам, один из них убил другого, а потом оба войдут в Рай». (Согласованный хадис, Аль-Бухари 2826, Муслим 1890).

Мы верим в эти хадисы и в подобные им достоверные хадисы. Мы не отвергаем эти хадисы и не отрицаем атрибуты Всевышнего, которые находятся в этих хадисах, не толкуем их в отрыве от их явного смысла. Не уподобляем их и не описываем Всевышнего качествами и признаками, характерными для Его творений. И мы знаем, что нет ни подобного, ни равного Аллаху, Он сказал: «Нет никого подобного Ему, и Он - Слышащий, Видящий». (Сура аш-Шура, аят 11)

Что бы человеку ни пришло в голову, что бы он ни представил, Аллах все равно ни на что не похож.

Также к атрибутам Всевышнего относится то, что сказано в Коране: «Милостивый вознесся над Троном». (Сура Та Ха, аят 5).

Также Всевышний сказал: **«Обезопашены ли вы от того, Кто в небе»** (Власть, 16).

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Господь наш Аллах, который над небесами. Да будет священным Твое имя!».** (Хадис слабый, он приведен в сборнике Абу Давуд 3892, Аль-Хáким 1/344).

Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!) спросил рабыню: **«Где Аллах?»** Она ответила: **«На небе».** Тогда Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Освободи ее! Поистине она верующая»** Хадис передал Малик бин Анас, Муслим и другие имамы. (Муслим 537, Абу Давуд 3282, Ахмад 5/447).

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) спросил Хусейна: **«Скольким богам ты поклоняешься?»** Он ответил: **«Семерым: шесть на земле и один над небесами».** Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) спросил его: **«Наказания какого бога ты боишься и наград какого из них ты желаешь?»** Хусейн ответил: **«Того, кто над небесами».** Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал ему: **«Брось тех шестерых, которые на земле, и поклоняйся Тому, Кто над небесами, и я научу тебя двум мольбам».** Хусейн принял Ислам и Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) научил его говорить: **«О Аллах, приведи меня к пути истины и защити меня от зла моей души».** (Хадис хороший, он приведен в сборнике Ат-Тирмизи 3483, Ахмад 4/444).

В книгах, написанных в начале Ислама, рассказано, что Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) и его сподвижники совершают земной поклон и думают, что их Бог на небе.
Абу Давуд передал в своем сборнике «Ас-Сунан», что Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Расстояние между**

одним небом и другим составляет столько и столько…» Передавая слова Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!), Абу Давуд дошел до его слов: **«…и над этим находится Трон, и Аллах над всем этим».** (Хадис слабый, его передал Абу Давуд 4723, Ат-Тирмизи 3320, Ибну Хузайма 144).

Праведные предшественники (Да смилуется Аллах над ними) сошлись во мнениях передать и принять этот и подобные ему хадисы как есть, они не отвергали их, не истолковывали, не уподобляли и не приводили аналогию.

Имама Малик ибн Анас (Да смилуется над ним Аллах) спросили: «О Абу Абдуллах, **«Аллах милостивый вознесся на Трон»** (Táxá, 5), как Он вознесся?» он ответил: **«Смысл «вознесся» ясен, а как вознесся — непостижимо нашим умам, верить в это обязательно, а спрашивать об этом бид‘а».** Затем Имам повелел удалить этого мужчину из мечети.

4 Нисходит Наш Господь, Благословен Он и Велик, каждую ночь на ближнее небо.

Говорит имам Ибну Кудама аль-Макдиси: «А что касается сунны, то это слова Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) где он сказал: **«Нисходит Наш Господь, Благословен Он и Велик, каждую ночь на ближнее небо».** (Аль-Бухари 1145, Муслим 758. Хадис мутавватир передается от 29 сподвижников).

Говорит шейх Мухаммад ибн Салих аль-‘Усаймин:
Десятый атрибут: **«ан-Нузуль» (**Нисхождение Аллаха к земному небу).

Нисхождение Аллаха к земному небу — также является одним из атрибутов утвержденных Сунной и единогласным мнением саляфов.

(Пояснение Руслана):
Почему не сказал Кораном, потому что в Коране нет довода на то, что Всевышний Нисходит на ближнее небо. Абу Хасан аль-Аш’ари, тот за кем следуют аш’ариты, но затем он отошел от этой идеологии, и перешел на идеологию ахлю сунна уаль джама’а.

Аль-Аш’ари в своем послании «Рисаля иля ахли Сагъар» передал единогласное мнение праведных предков о том, что Всевышний Аллах нисходит на ближнее небо. Поэтому шейх ‘Усаймин говорит, что этот Атрибут установлен сунной, а также единогласным мнение саляфов. **(Конец слов Руслана).**

Сказал Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам): **«Наш Господь Нисходит на ближнее небо когда остается от ночи последняя ее треть и говорит: «кто взывает ко Мне – Я отвечу ему, кто просит у Меня прощения – Я прощу ему…»** (Согласованный хадис, Аль-Бухари 1145, Муслим (758)).

Праведные предки сошлись на мнении, что Нисхождение Всевышнего Аллаха на ближнее небо является установленным Ему Атрибутом, и также мы обязаны его утвердить без искажения, без аннулирования, без задавания вопроса «как», без уподобления этого творениям, и это Нисхождение настоящее истинное, существующее, а не просто воображаемое так, как оно надлежит Величию Всевышнего Аллаха Субхана уа Та’аля.

Сторонники толкования сказали, что под этим атрибутом подразумевается нисхождение повелений Аллаха, на что мы также отвечаем четвертым правилом. А также тем, что в хадисе сказано, что когда Он спускается, Он спрашивает: «Взывает ли ко Мне кто-либо..?» Так если мы истолкуем это тем, что спускается повеление Аллаха, разве эти повеления разговаривают и говорят: «Взывает ли ко Мне кто-либо?».

(Пояснение Руслана):

Мы отвечали на эти шубухаты, когда проходили «Иктисад филь и'ктикад».

Говорили «нисхождение Милости или ангела или приказа Всевышнего Аллаха не ограничивается последней третью ночи», приказ Всевышнего Аллаха ниспосылается день и ночь, в каждый момент существования этого бытия, также не ограничивается ближним небом. Нельзя сказать что Приказ Всевышнего Аллаха нисходит до ближнего неба и на этом останавливаетс.

Так же ангелы или Милость или Приказ не говорят: **«кто будет просить у Меня прощения – Я его прощу»,** если бы это спукался ангел то

он говорил бы: «Кто просит у Всевышнего прощения – Всевышний Простит его».
(Конец слов Руслана).

[Примечание от редактора стенограммы]: Шейх Салих ибн Абдуль-'Азиз али Шейх говорит в своем шархе на Люм'ат уль-и'тикад в этом разделе:
После того, как ибн Къудама поставил тебе общую основу мазхаба ахли Сунна уаль Джама'а, которая нам рассказывает о том, что Имена и Атрибуты Всевышнего Аллаха саляфы оставляли в таком виде, как они приходили. Т.е., верили в слова, верили в смысл и верили в то, на что указывает этот смысл, и не переходили границы Корана и Сунны, он начал говорить подробно о некоторых Атрибутах. Он привёл некоторые доказательства из Корана на некоторые Атрибуты, как мы об этом говорили выше. Потом он привёл хадисы, говорящие об Атрибутах Всевышнего Аллаха. И привел этот хадис, в котором говорится о снисхождении Всевышнего Аллаха. Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«С наступлением***

последней трети каждой ночи Всеблагой и Всевышний Господь наш нисходит к нижнему небу, говоря: “Кто станет обращаться ко Мне с мольбами, чтобы Я ответил ему? Кто станет просить Меня (о чём-нибудь), чтобы Я даровал ему (это)? Кто станет молить Меня о прощении, чтобы Я простил его?”» Аль-Бухари (1145), Муслим (758).

Это снисхождение, такое, как подобает Всевышнему Аллаху и Его Величию. И оно не подобно снисхождению созданий. Однако, это такое снисхождение, как оно подобает только Всевышнему Аллаху, как и все другие Атрибуты. Мы подтверждаем смысл и отказываемся от знания образа. Потому что Всевышнего Аллаха не могут представить разумы и не могут представить Его сердца, не могут предать Ему форму, потому что: «**Нет никого подобного Ему, и Он - Слышащий, Видящий».** *(Сура аш-Шура, аят 11).*

Мы подтверждаем то, что Аллах снисходит каждую третью часть ночи, в соответствии с акъидой ахли Сунна уаль Джама'а.

Что касается бида'атчиков из куллябитов, аш'аритов, матуридитов и тех, кто был до них, му'тазилитов и подобных им, они искажают эти хадисы. Они искажают и говорят, что здесь подразумевается, что снисходит Его Милость.

Мы ответим им на это искажение, следующими ответами:
1 - Это противоречит основе и Всевышний Аллах обязал нас верить во внешний смысл аятов и хадисов.
2 - Милость Всевышнего Аллаха постоянно нисходит на Его рабов, и поэтому, если кто-то говорит, что здесь подразумевается то, что каждую третью часть ночи спускается Милость Аллаха, нет в этом никакого смысла. Это бессмысленно, так как Милость Всевышнего Аллаха снисходит каждое время, и рабы никогда не лишаются Милости Всевышнего Аллаха. Если б они были лишены хоть на момент Милости Аллаха, то испортилась бы их жизнь, и они погибли бы. Поэтому считается ложным искажением, искажение тех, кто искажает атрибут "снисхождение" тем, что здесь подразумевается "милость". Этим Атрибутом Его описал пророк (мир ему и благословение Аллаха) и никто не может описать Всевышнего

Аллаха лучше, чем это сделал пророк (мир ему и благословение Аллаха). И никто не очищает Всевышнего Аллаха, и не возвеличивает Всевышнего Аллаха больше, чем Его посланник (мир ему и благословение Аллаха). Конец слов шейха о этом атрибуте.

Вопрос: «…Когда наступает последняя треть ночи, Аллах спускается на нижнее небо и говорит: «Ни кто не спрашивает о Моих рабах больше, чем это делаю я. Кто просит меня, чтобы Я дал? Кто взывает ко мне, чтобы я ответил? Кто ищет прощения, чтобы я простил?» Насколько достоверен этот хадис? И каково значение этого хадиса?

Ответ шейха Усеймина:
Вся хвала Аллаху.
Ваш вопрос затрагивает две проблемы:
1 Насколько достоверен этот хадис.
Это сахих хадис, который подтвержден двумя наиболее достоверными книгами, после Корана. Он передан у Бухари в Сахих (1145) и у Муслима (1261) от Абу Хурайры, что Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Господь спускается каждую ночь на нижнее небо, когда наступает последняя треть ночи и**

говорит: «Кто взывает ко Мне, чтобы Я ответил? Кто просит Меня, чтобы Я дал? Кто ищет моего прощения, чтобы Я простил»
Этот хадис передан от Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) примерно 28 сахабами, и Ахли сунна единогласна относительно него и принимает его.

Что имеется ввиду под спусканием на нижнее небо:
Необходимо отметить, что спуск Господа на нижнее небо – это одно из действий которое приписывается Ему и соответствует Его желанию и мудрости. Его спуск реален, так как подобает Его Величию и Мощи. Аллах спускается на нижнее небо, как Он пожелает, когда Он пожелает. Преславен Он, нет ничего подобного Ему, и Он Всеслышащий, Всевидящий. Не возможно изменить смысл этого хадиса, сказав, что имеется ввиду Его приказ или Его милость, или что Его ангелы спускаются. Это является ложью по следующим причинам:

а. Это объяснение идет в разрез с внешним смыслом хадиса. Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) приписал нисхождение или спуск Аллаху, и основным принципом

является то, что действие приписывается тому, кто его делает. И если оно приписывается другому, то это идет в разрез со здравым разумом. Мы знаем, что Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) самый знающий из людей об Аллахе, и что он наиболее красноречивый из людей и наиболее правдивый в том, что он говорит. В его речи нет лжи и не возможно, чтобы он приписал Аллаху то, что к Нему не относится из Имен, Атрибутов или действий. Аллах сказал (перевод смысла): **«Если бы он приписал Нам некоторые слова, то Мы схватили бы его за правую руку (или схватили бы его крепко), а потом перерезали бы ему аорту»** (39:44-47)

Более того, единственным желанием Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) было наставление человечества, поэтому если он сказал: **«Наш Господь спускается»** и кто-то скажет, что противоречит внешнему смыслу этих слов, например, что это Его приказ спускается, то мы скажем: «Вы знаете об Аллахе больше, чем Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует): Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Наш Господь спускается», а вы говорите, что

Его приказ спускается. Или вы более искренне к умме чем он, так как вы говорите, что он должен был сказать им одно, а сказал другое. Вне всяких сомнений, человек который говорит людям одно, а имеет ввиду другое, не является искренним по отношению к ним.

Или вы думаете, что вы красноречивее чем Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует)?! Эта трактовка похожа на обвинение Посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) в недостатках, что ни один мусульманин не может принять.

Б. Снисхождение Его приказа и милости не ограничено этой частью ночи, напротив Его приказ и милость снисходят всегда, все время. Если сказать, что имеется ввиду определенный приказ или определенная милость, которая не бывает в другое время, то ответом будет: если предположить, что эта трактовка верна, то хадис указывает на то, что этот спуск останавливается на нижнем небе, и какая нам польза от этого, если милость осталась на нижнем небе не достигнув нас? Почему Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) никогда об этом не говорил?

В. Хадис указывает, что Тот Кто нисходит говорит: «Кто взывает ко Мне, чтобы Я ответил Ему? Кто просит Меня, чтобы Я дал? Кто ищет моего прощения, чтобы Я простил?» А этого не может сказать никто кроме Аллаха, Субханаху ва Тааля.
Истчоник: Маджму Фатава ва Расаиль аль Шейх Мухаммад ибн Салих аль Усеймин., 1:203-210.

Сказал великий имам хафиз ас-Сиджзи (ум. 444 г.х.) про "ан-нузуль":
"Люди истины убеждены, что нисхождение – Нисхождение Сущностью, без вопроса "Как?"
Источник: "Рисаля иля ахли Забид", 191

Имама ахли-Сунна, Яхьи Ибн Маина сказал:
"Если тебе скажет джахмит – как Аллах нисходит?
То скажи ему: **"Так же, как и поднимается (возвысился)".**
Источник: "Аль-Арбаин фи сыфати роббиль аль-амин", 1/71

Сказал имам Захаби:

«Сказал Исхак Ибн Рахавейхи: "Я оказался в одном маджлисе с этим нововведенцем Ибрахимом Ибн Аби Солихом, в присутствии Амира Абдуллаха Ибн Тохира. И спросил меня амир о сообщениях которые передаются касательно Нисхождения Господа на ближнее небо, и я зачитал их.
И сказал Ибн Аби Солих: "Я не верую в Господа, который спускается с одних небес на других"
А я ответил ему: "А я верую в Господа, который делает всё, что пожелает"
Передал это от него аль-Хаким, с достоверным иснадом».
Конец слов аз Захаби, источник: "Аль-Арбаин", 1/71

Передал имам Абдуллах Ибн Ахмад, также Абдур-Раззак, от большого табиина Убейда Ибн Умейра: "Спускается Всевышний Аллах, Свят Он и Велик, в конце ночи на небеса [этого мира], и говорит: "Кто попросит меня, чтобы я даровал ему? Кто попросит у меня прощения, чтобы я простил его?". Когда же наступает фаджр, восходит вверх Господь, Свят Он и Велик".
Источник: "Иджтима аль-джуюш аль-Исламия", 2/269.

Сказал имам ад-Дарими:

“Заявил противоречащий также о том, что слово Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: “Поистине Всевышний Аллах спускается к нижнему небу после прошествии трети ночи и говорит: “Есть ли кающийся? Если ли просящий прощения? Есть ли обращающийся с мольбой?” Передал мне аль-Каъанаби … (упомянул иснад) … от Абу Хурейры – да будет доволен им Аллах, – который сказал: “Сказал Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: Спускается наш Господин каждую ночь к нижнему небу, когда остается последняя треть ночи и говорит: **“Кто призовет Меня, и Я отвечу, ему? Кто попросит меня и Я дам ему? Кто попросит меня прощения, и Я прощу ему?”**

Передал мне Абу Уъмар аль-Хаудию (упомянул иснад) … от Рифаъта аль-Джухни то что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

“Когда проходит треть ночи, спускается наш Господин каждую ночь к нижнему небу, и говорит: “Никто не спрашивает о моих Рабах кроме Меня! Кто попросит у меня прощения, и Я прощу ему? Кто призовет Меня, и Я отвечу ему? Кто попросит меня и Я дам ему?”

И так до рассвета!”

И заявил противоречащий о том то, что Всевышний Аллах не спускается. Сам, однако спускается Его повеление, и Его милость, в то время как Он на троне, в каждом месте, без того чтобы покинуть его. Потому что Он – Живой, аль- Кайюм, а аль- Кайюм по его заявлению – тот, кто не двигается со своего места.

И будет сказано этому противоречащему:

Это также из аргументов женщин и детей, и того кто не обладает малейшей способностью разъяснения, а нет для его мазхаба никакого доказательства.

Так как веление Всевышнего и Его милость спускается в каждое время (постоянно), почему же Посланник Аллаха – да благословит его Аллах и приветствует – конкретизирует для его нисхождения ночь помимо дня?

Почему определяет время в ночи, последнюю ее часть?

Разве Всевышний Своим повелением и Его милостью призывает рабов к прошению прощения?
Может ли Его повеление и Его милость говорить помимо Всевышнего: “Кто призовет Меня, и Я отвечу ему? Кто попросит у меня прощения, и Я прощу ему? Кто попросит меня и Я дам ему?”

Если ты, таким образом, твердил твой мазхаб, то это обязывает тебя заявить, то, что милость и повеление призывают к прошению и ответу своей речью помимо Всевышнего Аллаха!
И это невозможно у слабоумных не говоря уже об ученых!

Почему Его повеление и Его милость спускаются от Всевышнего в последней трети ночи, затем не остаются кроме как до рассвета, затем подымаются? Так как Рифаъта аль-Джухни передает в его хадисе – “…И так до рассвета”.
И вы теперь узнали, ин ша Аллах, то, что этот таъуль (понимание, тафсир текста, а в данном случае – искажение) – самый ложный, который не примет кроме как каждый джахиль.”
Источник: Ан-Накду аъля ль-Мариси 69\70

Вопрос: Нисхождение Аллаха на небеса этой дунья - утверждено, однако если в одной стране ночь, а в другой в это время день, то как Аллах нисходит в последнюю треть ночи? Как нам ответить на это, просьба разъяснить это.

Ответ Шейха Роджихи: Эта проблема лишь в твоем мышлении, поскольку ты уподобил Снисхождение Творца, снисхождению творения. Однако убери уподобление, и разъяснится твоя проблема. Для разъяснения скажем: Всевышний Аллах снисходит так, как это уместно для Его Величия, в любом месте этого мира, когда приходит время последней трети ночи. Поскольку это время Снисхождения Аллаха. И мы не лезем в "кейфия" (то, как происходит нисхождение). И проблема, упомянутая в вопросе, появилась от того, что спрашивающий уподобил снисхождения Творца, снисхождению творения. Поэтому убери это уподобление и исчезнет проблема. И скажи: Истинно, Всевышний Аллах снисходит, как поделает, в любом месте мира, когда приходит последняя треть ночи, таким Снисхождением, какое уместно для Его Величия. Да.
Источник: https://youtu.be/vfkWFECTzew

Качество "Ан-Нузуль" (Снисхождение Аллаха на ближнее небо) - далиль на Возвышенное Место Аллаха.

1 Сказал имам Ибн Аби Асым (ум. 287 г.х.)
"И хадисы о нисхождении доказывают, что Аллах лишь над небесами, а не на земле".
Источник: "Ас-Сунна", Ибн Аби Асым, 504.

2 Сказал имам ад-Дарими, обращаясь к джахмитам:
"Если бы вы уверовали в Возвышение Господа над Троном, и его Вознесение над семью небесами начиная с того момента, как Он создал их - как веруют в это молящиеся мусульмане, то мы сказали бы вам: "Его нисхождение с одних небес на другие ничуть не труднее этого, и ничуть не удивительнее чем его Вознесение над семью небесами в тот момент когда он их создал. И как Всевышний был способен на первое - так, как пожелает, точно также способен и на второе - так, как пожелает"
Источник: "Ар-Родд аля аль Джахмия", 92.

3 Сказал имам Ибн Хузейма, приведя сообщения о Нисхождении:

"В этих сообщениях - то, далиль на то что является ясным, утвержденным и достоверным - на то, что Аллах находится выше небес этого мира, о которых нам сказал Пророк, что Он нисходит к ним, ведь невозможно в языке арабов говорить: "Снизошёл снизу вверх", ведь понимается в арабской речи, что нисхождение - сверху вниз". Источник: "Ат-Таухид", 1/290.

4 Сказал хафиз Ибн Абдуль Барр приведя хадис о Нисхождении:
"В этом хадисе далиль на то, что Аллах над небесами на Троне, над семью небесами - как об этом говорят ахлю-Сунна уаль джамаа. И этот хадис относится к тем, чем они аргументируют против джахмитов и му'тазилитов против их слов что Аллах везде, и что Он не над Троном". Источник: "Ат-Тамхид", 7/138.

5 Также сказал и имам Ибн аль-Каййим в "Мухтасар ас-Сауаик аль-Мурсаля", 1/494
Хвала Аллаху, Господу Миров.
[Конец примечания].

5 Аль Аджаб (Удивление Аллаха).

Говорит имам Ибну Кудама: «Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) говорит: **«Твой Господь удивляется ребенку или молодому человеку, в котором нет таких желаний и страстей»** (То есть, он такой серьезный, занимается тем, что приносит ему пользу в этой дунье и в ахыра). (Хадис передали Ахмад 4/151, Ат-Табарáни 17/853. Хадис недостоверный, он приводится в сборнике слабых хадисов у Шейха Албáни, за номером 2426).

(Пояснение Руслана):
Этот хадис является слабым, в его иснаде ‘АбдуЛлах ибн Ляхиа, который является слабым передатчиком, и некоторые их имамов этой общины назвали это хадис хорошим, как шейх Альбани в книге «ас-Сахиха» под номером 2843, и насколько я помню, шейх Альбани, в некоторых других книгах назвал этот хадис также слабым.

Шейх Альбани назвал его хорошим, потому что этот ривает передает АбдуЛлах ибн Вахб от АбдуЛлах ибн Ляхиа.
И у хафизов (имамов) есть правило, что если от ибнуль Ляхиа передают абадиля (то есть, рабы Аллаха имеется ввиду, то АбдуЛлах ибн Вахб АбдуЛлах ибн Мубарак и другие), то это хадис от ибнуль Лахиа достоверный. Потому что они передавали от ибнуль Ляхиа хадисы, еще первые его хадисы, когда он был еще силен в своей памяти. Поэтому их хадисы, которые они передают от АбдуЛлах ибнуль Лахиа, некоторые говорят, что они достоверные.
Но более правильным является, что люди не говорят, что они достоверные, а говорят лучше чем остальные, то есть, его хадисы лучше, чем другие хадисы. То есть, если от него передают АбдуЛлах ибн Вахб и тому подобные, те которые передавали от него первое время, то эти хадисы лучше по положению, чем те хадисы, которые передают от ибн Вахба другие передатчики, однако более правильным а Аллах субхана уа Та’аля лучше знает, то что ибнуль Ляхиа является слабым. То есть, говорят, что если передает Ибн Вахб, то он передает вначале, а другие если передает, то хадис слабый, почему, потому что ибнуль Ляхиа в конце жизни

перепутался, перепутались у него хадисы и он начал рассказывать хадисы не должным образом. Так вот, говорят, если передает ибн Вахб от него, то это до перепутывания, но мы скажем что ибнуль Ляхиа проблема у него не только в том, что он перепутался, а в том, что он вообще был изначально слабый, до перепутывания и после перепутывания. Но после того, как перепутался слабость его хадиса усилилась, поэтому так нужно понимать слова хафизов, когда они говорят, что хадисы, которые от него передают ибн Вахб, ибну Мубарак и другие лучше чем остальные, имеется ввиду не на столько запутанные, не на столько слабые, хотя они тоже являются слабыми. АбдуЛлах ибн Ляхи'а да'иф (слабый) как сказал аль-хафиз Ибн Хаджар.
Имам Захаби в "Мизан аль-и'тидаль" сказал: "Большинство ученых говорят, что его хадисы все недостоверные".
Имам Абу Зур'а и абу Хатим также считали его хадисы недостоверными.
Исходя из этого более правильное мнение то, что этот хадис: **«Удивляется Твой Господь, молодому человеку, у которого нет склонения к своим страстям и желаниям»** более правильное мнение что этот хадис является слабым и не годится в довод.

(Конец слов Руслана).

Говорит шейх ибн ‘Усаймин: «Атрибут одиннадцатый «Удивление» (то, что Всевышний Аллах удивляется чему-либо).

Удивление Всевышнего Аллаха – один из Атрибутов Всевышнего, который установлен Кораном и сунной и единогласным мнением саляфов.

Всевышний сказал: **«Но Я удивлен, а они глумятся»** (Стоящие в ряд, 12).
Если читать слово «удивлен», в арабском языке с огласовкой дамма («‘аджибту» вместо «‘аджибта», это один из способов чтения Корана) то этот аят указывает на атрибут «Удивление».

(Пояснение Руслана):
У этого аяте есть два известных чтения и оба они являются достоверные, первое: **«Но ты удивился, а они издеваются»,** это Всевышний говорит, Пророку (салла Ллаху `алейхи уа салам).

А в другом чтении, которое тоже является мутауатир говорится: **«Но Я удивился, а они продолжают издеваться»,** то есть, удивился, Сам Всевышний Аллах.
Исходя из этого, мы обязаны утвердить Атрибут **«аль-Аджаб»** (Удивление) Всевышнему Аллаху. **(Конец слов Руслана).**

Что касается того хадиса, который привел автор книги, в котором говорится: **«Твоего Господа удивляет в юноше то, что он не следует своим страстям»,** то он недостоверный, его приводит Ахмад, также его приводят другие.

Иджма (единогласное мнение) салафов также является одним из доказательств того, что Всевышний описывается атрибутом «Удивление», и этот атрибут имеет истинный, подобающий Всевышнему смысл.

Поэтому мы также обязаны утверждать этот Атрибут без искажения, без аннулирования, без спрашивания как это происходит и без уподобления Удивления Всевышнего Аллаха удивлению творений и это удивление Всевышнего Аллаха настоящее истинное

существующее и оно таково, как это подобает Всевышнему Аллаху субхана уа Та’аля.

А те, которые аннулируют Атрибуты Всевышнего Аллаха сказали что под «Удивлением» имеется ввиду вознаграждение.

(Пояснение Руслана): Они сказали «как может Всевышний Удивляться» ведь удивление это когда ты что-то не знал или о чем-то был в забвении и вдруг ты это узнал и удивляешься этому или чего-то не ожидал и когда оно появилось – удивился этому, а Всевышний Аллах все знает, нет такого, что Всевышний Аллах чего-то не знает, соответственно они говорят «не может быть что под Удивлением имеется в виду настоящее истинное удивление, а имеется ввиду либо вознаграждение, либо наказание».
(Конец слов Руслана).

Но мы отвергнем это ложный тафсир тем, что у нас пришло в четвертом правиле.

Удивление бывает двух видов:

Первый вид: когда удивление исходит от того что некоторые вещи не были известны мута’аджибу (тому кто удивляется), некоторые действия были скрыты от того, кто удивляется. То есть, он не знал о чем-либо или не ожидал чего-либо и он изумляется этому, когда эти причины или действия стали ему понятны и начинает это дело возвеличивать и удивляется этому. (Если ты например не ожидаешь от какого-то человека, какого-то действия, то есть, не ожидание это что такое, то что некоторые его качества скрыты от тебя и когда он производит такие действия ты начинаешь удивлять и изумляться). И этот вид удивления невозможен относительно Всевышнего Аллаха, потому что Всевышний Аллах, не скрывается от Него ничто

Второй вид: удивления, причина которому то, что эта вещь вышла от ему подобных.

(Пояснение Руслана): Обычно ему подобные люди должны поступать так, а тут его действия вышли из обычных рамок, допустим человек тихий никому никогда вреда не приносил, никто не ожидал от него каких-то действий, и вдруг он совершил какие-то действия и эти действия выходят из рамок, которые ты ожидаешь от него,

это называется как, и ты удивляешься этому, удивляешься не потому что ты что-то не знал или чего-то не ожидал, а потому что это не соответствует тому, что обычно бывает от таких людей. **(Конец слов Руслана).**

Или выходит от того, каким образом должно это произойти (то есть, обычно должно произойти так-то, а произошло по иному) вместе тем, что тот, который удивляется, знает об этих вещах, то есть, такое возможно (то есть, знает что такое возможно, но обычно так не бывает и выходит из своих рамок) и вот это удивление устанавливается относительно Аллаха субхана уа Та'аля.

(Пояснение Руслана):
Например обычно молодые люди занимаются тем, что не приносит пользу в дунье и в ахира, а один из этих молодых людей серьезный человек и занимается тем, что приносит ему пользу, и Всевышний Удивляется от него, не потому что Всевышний не знает или не ожидает от него этих действий, но Удивляется от того, что действия того человека выходят из рамок ему подобных, вот это вот Удивление приписывается Всевышнему Аллаху субхана уа Та'аля.

(Конец слов Руслана).

[Примечание от редактора стенограммы]:
В Сунне есть указание на этот атрибут «Удивление».
Со слов Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), передается что (однажды) к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, пришёл какой-то человек, и (пророк, да благословит его Аллах и приветствует) послал (кого-то) к своим жёнам, но (все) они сказали: **«У нас нет ничего, кроме воды!».** Тогда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, спросил: ***«Кто примет этого (человека у себя)?»*** Один из ансаров откликнулся: ***«Я»,*** (после чего) отвёл его к своей жене и сказал: ***«Окажи уважение гостю посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует».*** Она сказала: ***«У нас нет (ничего), кроме еды для моих детей».***
Тогда он сказал: ***«Приготовь свою еду, зажги светильник и уложи детей спать, если они захотят поужинать».*** И она приготовила еду, зажгла светильник и уложила детей, а потом поднялась (со своего места), будто бы (желая) поправить светильник, и погасила его. Затем они стали делать вид, что едят, (а после того, как

гость поел, они) легли спать голодными. Наутро (хозяин дома) пришёл к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, который сказал: ***«Этой ночью Аллах удивился тому, что вы сделали!»*** А потом Аллах ниспослал (айат, в котором сказано): «**Они отдают им предпочтение перед собой, даже если они сами нуждаются. А те, кто уберегся от собственной скупости, являются преуспевшими».** (Сура аль-Хашр, аят 9). Хадис находится в сборнике Аль-Бухари (4889).

Шейх Салих ибн Абдуль-'Азиз али Шейх говорит в своем шархе на Люм'ат уль-и'тикад в этом разделе:

Потом ибн Къудама привёл третий атрибут, а это - Атрибут Удивления. И привёл известный хадис: ***«Твоего Господа удивляет юноша, который не следует своим страстям».***

И сказал: "Аллах удивляется", и этот хадис входит в разряд хадисов об Атрибутах. В нём говорится об Атрибуте "удивление" и говорится о том, что Всевышний Аллах удивляется, и это является Атрибутом.

Также об этом Атрибуте говорится в Коране: **«Но ты удивлен, а они глумятся. Когда же им напоминают, они отказываются помнить».**

(Сура ас-Саффаат, аят 12-13)
И это чтение в одном из семи къираатов. Этот аят читается с двумя кираатами. Первый, как мы привели выше, а второй: «**Но Я удивлен, а они глумятся. Когда же им напоминают, они отказываются помнить».** (Сура ас-Саффаат, аят 12-13).

Поэтому мы описываем Всевышнего Аллаха этим Атрибутом, так как Он Сам Себя описал этим Атрибутом.

Когда мы описываем Всевышнего Аллаха удивлением - это не то действие или не то, что делает раб. Не надо сравнивать Его с удивлением раба. Это не исходит из-за отсутствия Знания, однако, это из полноты Всевышнего Аллаха, так как удивление иногда может быть из-за отсутствия знания, а иногда удивление бывает и со знанием. Второй вид удивления, когда знание требует от тебя как бы поднимать место того, кто заставляет тебя удивляться, и этим самым мы описываем Всевышнего Аллаха. Как сказал Всевышний Аллах: «**Но Я удивлен, а они глумятся. Когда же им напоминают, они отказываются помнить».** (Сура ас-Саффаат, аят 12-13).

Или же как это пришло в хадисе, в котором говорится о подтверждении Атрибута удивления, как это пришло в словах пророка (мир ему и благословение Аллаха): ***«Аллах удивляется отчаянию Своих рабов, тогда как изменение их положения от плохого к хорошему совсем рядом; Он смотрит на вас, а вы в отчаянии, и Он смеется, потому что знает, что ваше облегчение очень близко».*** (Ахмад, ибн Маджа, Хаким. Шейхуль-Ислам Ибн Таймиййа и шейх аль-Альбани назвали хадис хорошим. См. Сильсиля ас-сахиха 2810).

И тому подобные хадисы, у которых достоверный иснад и передатчики достойны доверия, мы подтверждаем все эти Атрибуты, исходя из того правила, которое мы разобрали, без искажения, без отрицания, без придавания формы, без уподобления. Конец слов шейха о это атрибуте Аллаха.
[Конец примечания].

6 Ад-Дахик (Смех Аллаха).

Говорит дальше имам Ибну Кудама аль-Макдиси: «И также слова Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам): **«Смеется всевышний Аллах над двумя, один из двоих убил второго и вместе с этим оба они попадают в рай»** (Согласованный хадис, Аль-Бухари 2826, Муслим 1890).

Говорит шейх ибн ‘Усаймин: Двенадцатый атрибут: «Смех» **ад-Дахик**.

Говорит: «То что Всевышний Аллах смеется и Его Атрибут Смех установлен относительно Всевышнего Аллаха достоверной сунной, а также единогласным мнением саляфов,

Смех — этот атрибут утвержден Сунной Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) и Иджмá‘у с-салаф.

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Аллах смеется двум мужчинам, один из них убил другого, а потом оба войдут в Рай, что касается первого, то он воевал ради Аллаха и был убит неверным, затем убийца принял Ислам, Аллах простил его, а

затем и он стал шахидом на пути Аллаха». (Аль-Бухари 2826, Муслим 1890).

Этот атрибут также утвержден единогласным решением праведных предшественников

И также мы обязаны утверждать этот Атрибут без искажения без аннулирования, без задавания вопроса как и без уподобление этого Смеха, смеху творений, и этот Смех действительно настоящий, существующий, такой, как подобает Всевышнему Аллаху субхана уа Та'аля, а не просто воображаемый и этот хадис не в переносном смысле, то есть, в прямом.

Сторонники толкования сказали, что под словам «смеется» подразумевается награда Аллаха. Ответом им служит все тоже в четвертое правило.

(Пояснение Руслана):
То есть, у них все либо Награждает, либо Мстит либо наказывает и тому подобное.
Они сказали в хадисе: «Всевышний Аллах Смеется над двумя людьми» имеется ввиду Награждает их. Выходит по их мнению Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) не способен

сказать, если он Награждает не способен сказать «награждает» и поэтому говорит: «Смеется»? Получается из слов аннулирующих атрибуты Аллаха, что Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам), несмотря на то, что бы самым красноречивый из людей, не был способен выразить вещи в их истинном смысле. Всевышний Аллах Награждает по их мнению в этом хадисе, а Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) говорит что «Смеется».
То есть, нормальный человек, даже по-русски скажет. То есть, если тебе какой-то человек дал что-либо, сделала тебе подарок, ты же не говоришь, «этот человек посмеялся над этим, или этот человек смеется этому», то есть, одно и второе, две большие разницы.
Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) был самый красноречивый человек и четко выражал те смыслы, которые ему были ниспосланы или те, которые знал и хотел их выразить.
А исходя из слов этих нововведенцев, получается что Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам), не был способен выразить то, что он хотел выразить или то, что он знал о Всевышнем Аллаха так, как он есть на самом деле и постоянно использовал ни те слова, вместо того, чтобы сказать «Награждал или Наказывал»,

говорил «Удивлялся», вместо того чтобы сказать «Награждал», говорил «Смеется»! И обратите внимание то что несколько разных слов, допустим 5 слов, Смеется, Удивляется и тому подобное или Снисходит, это все у них что «Награждает»! Одно и тоже слово у них означает одно и тоже действие «Награждает».
Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) выражает совершенно разными словами, то есть, в одном месте говорит Смеется, в другом Удивляется, то есть, это подобает красноречию Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) или нет? То есть, одно и тоже действие выражает различными словами, которые несут в арабском языке несут совершенно иной смысл и вообще никакого отношения не имеют к смыслу этого действия, то есть, это, косвенное обвинение Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) в отсутствии красноречия, в неспособности выразить то, что он желает выразить, и обвинение Самого Аллаха субханауа Та’аля то что Он в Своем шариате описывание Его же Самого теми словами, которые не имеются ввиду в прямом смысле и человек когда читает, может понять в прямом смысле, более того, любой нормальный человек понимает их в прямом смысле, исходя из их заблудшего мнения выходит этого эта Книга

Коран ниспослана не для руководства, а, на оборот для заблуждения исходя из их слов. **(Конец слов Руслана).**

[Примечание от редактора стенограммы]:
То, что говорит Руслан это не его фантазии у заблуших ашаритов, есть прямые слова, где они внешний смысл Корана называют заблуждением.

Сказал ашарит ас-Сави "аль-Малики" (1175 - 1241 г.х.):
"Не разрешено следовать ни за чем то помимо четырех мазхабов - даже если это мнение согласилось со словом сподвижников, достоверным хадисом и аятом! Ведь вышедший из этих четырех мазхабов - является заблудшим и заблуждающим, и это может привести его к куфру, **ВЕДЬ ИЗ ОСНОВ НЕВЕРИЯ - ВЗЯТИЕ ВНЕШНИХ СМЫСЛОВ КОРАНА И СУННЫ**".
Источник: "Хашияту тафсир аль джалалейн", 2-й том стр. 10.

Сказал ашарит ас-Сануси в «аш-Шарху-ль-кубра»: «Что же касается того, кто убеждён, будто **путём к познанию Истины являются Писание и Сунна**, а всё остальное помимо них

запретно, то его (мнение легко) опровергнуть тем, что доводы этих двух источников нельзя познать иначе, как с помощью рациональных рассуждений. **Также в их внешних смыслах присутствует нечто такое, что тот, кто будет убеждён в буквальной трактовке этого, станет неверным, по мнению одной группы (учёных), или же впадёт в ересь, (по мнению других)**».

Также он говорит: «Основ неверия шесть» – и упомянул пять, после чего сказал: «Шестая: **приверженность в основах вероучения внешним смыслам Писания и Сунны без обзора их в свете рациональных аргументов и несомненных шариатских доводов**».

Вот так то, что является верой у ахли Сунна уаль джамаа, у этой секты является из основ неверия. Разве после этого кто-то будет смоневаться в заблуждение ашаритов и матуридитов?
[Конец примечания].

7 Важное правило в вопросах имен и атрибутов Аллаха, от ибн Кудамы Аль Макдиси.

Говорит дальше имам ибну Кудама аль Макдиси: «Этот и ему подобное из тех хадисов иснады, которых достоверные и передатчики этих иснадов религиозные и правдивые люди и мы верим во все этих хадисы и не отвергаем и не отрицаем их. И не приводим им различные тафсиры, которые противоречат их внешнему смыслу. И не сравниваем эти Атрибуты с атрибутами творений, а также не сравниваем их с качествами мухдасин. (Мухдас – это тот который появился после того как не был, как например человек а Всевышний Аллах был всегда без начала и был всегда без конца).

Мы ни сравниваем Качества Всевышнего Аллаха с качествами тех, которые появились после того, как их не было. И знаем, то что Всевышний Аллах, нет Ему подобного, «нет ничего подобного Ему и Он слышащий Видящий» (Совет, 11).

Что бы человеку ни пришло в голову, что бы он ни представил, Аллах все равно ни на что не похож (то есть, Всевышний Аллах не такой)».

[Примечание от редактора стенограммы]: Шейх Салих ибн Абдуль-'Азиз али Шейх говорит в своем шархе на Люм’ат уль-и’тикад в этом разделе:

Ибн Къудама сказал великое слово, очень важное: ***"Что бы человеку ни пришло в голову, что бы он ни представил, Аллах все равно ни на что не похож".***

И если какой-то человек представит Всевышнего Аллаха в своей голове, или же представляет какой-то вид, какую-то картину, пусть он будет уверен на сто процентов в том, что Аллах совсем не такой, как он представил Его. Потому что человек не может представить какую-то вещь или представить какую-то картину, если только он не видел эту вещь, если он не видел что-то подобное, если не видел что-то из этого вида, и никто не описал ему.

Мы не может представить Аллаха, потому что мы Его не видели, и не с чем нам Его сравнить, и никто нам Его не описал. Всевышнего Аллаха никто не видел, чтоб Его кто-то мог представить, и никто не видел ничего подобного или вида такого, и никто не описал Его, и поэтому всё, что тебе придёт в мозги или же представит твоё

сердце, знай, что Всевышний Аллах совершенно не такой!

Это - великое правило! Шайтан приходит к верующим и заставляет тебя, наущает, чтоб ты представлял Всевышнего Аллаха и даёт тебе картину в голове, чтоб ты представлял Аллаха. Этим самым он хочет ввести в заблуждение. Конец слов шейха Салиха о этом вопросе. **[Конец примечания].**

8 Вознесение Аллаха над Троном «аль-Истивау ’Алаль-’Арши».

Говорит ибн Кудама: «А также из Атрибутов Всевышнего Аллаха субхана уа Та’аля, слова Его: **«Милостивый вознесся над Троном»** (Тáхá, 5)».

Говорит шейх ‘Усаймин: «Тринадцатый Атрибут «аль-Истивау ’Алаль-’Арши» Вознесение Всевышнего Аллаха над Троном.

Утверждение на Троне «аль-Истива́у ’Алаль-’Арши» — этот атрибут также является утвержденным Кораном, Сунной и единогласным решением праведных предшественников.

Сказал Всевышний Аллах: **«Милостивый вознесся над Троном»** (Та́ха́, 5).

И Всевышний упомянул о том, что Он вознесся над Троном в семи местах в Коране.

(Пояснение Руслана):
В шести местах приходит **«Сумма истауа аль аль-Арш»**, «а затем вознесся над Троном», и в одном месте с суре Таха в 5 аяте та-ха приходит **«ар-Рахмануль аль-‘арш истауа»** «Милостивый вознесся над Троном».
(Конец слов Руслана).

(9 Атрибут «аль-‘Индия ли-Ллях» около Аллаха).

Сказал Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам): «Завершив творение, Аллах сделал в Своей книге, которая находится у Него на Троне, запись: **«Поистине Моя Милость опережает (превосходит) Мой Гнев»** (или в другом слове как пришло «подавляет или побеждает Мой Гнев»)». (Аль-Бухари 3194, Муслим 2751).

(Пояснение Руслана):
Из этого хадиса устанавливается Сыфа (Атрибут) «аль-‘Индия лиЛлях» «около Аллаха», в хадисе сказано, **«Всевышний записал в книге около Себя»** исходя из этого устанавливается относительно Всевышнего Аллаха Атрибут «Около».

Всевышний Аллах над Троном а Книга в которой написано «Моя Милость опережает Мой Гнев» Около Всевышнего Аллаха.
(Конец слов Руслана).

10 Продолжение темы: Вознесение Аллаха над Троном «аль-Истивау ’Алаль-’Арши».

Этот атрибут (Вознесение Всевышнего Аллаха над Троном) также утвержден единогласным решением праведных предшественников.

Из всего этого следует необходимость веры в то, что Всевышний описывается этим атрибутом, смысл этого атрибута — это возвыситься и утвердиться таким способом, как это подобает Ему, без искажений, толкований и уподоблений.

Что касается хадиса Абу Давуда, в котором говорится, что Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Расстояние между одним небом и другим насчитывает столько и столько…».**
Передавая слова Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует), Абу Давуд дошел до его слов: **«… и над этим находится Трон и Аллах над всем этим»**, — то он недостоверный. (Хадис слабый, Абу Давуд 4723, Ат-Тирмизи 3298).

Сторонники толкования сказали, что под этим атрибутом подразумевается овладение, т. е. Он овладел Троном, ответом на это является четвертое правило. Также нужно сказать, что слово «истава́а» не имеет значения «овладеть». К тому же из их толкования следует, что

Всевышний не владел Троном, а потом стал его Владельцем, Свят Он и Велик от всех тех недостатков, которые Ему приписывают.

(Пояснение Руслана):

Слово Завоевал или Завладел в арабском языке аль-Истиля не бывает кроме как после сражения или после спора или оспаривания, то есть, не говорят слово «Завоевал» или «Завладел» кроме как после того, как эта вещь, которой завладели была сначала во власти другого, и не просто была во власти и он ее забрал, а забрал после оспаривания, после борьбы, это слово аль-истиля в арабском языке.

Поэтому исходя из этого тафсира, хотят или не хотят эти нововеденцы придется им сказать то, что Всевышний Аллах сначала Троном не владел, и он не был в Его владении, а был во владении кого-то другого. И затем Всевышний Аллах сражался или боролся с этим другим и после борьбы одолел этого второго и все таки завладел этим Троном.

Эти нововведенцы хотят убежать от одного смысла, который кажется им страшным, и приходят к смыслу более страшному. Это потому что Всевышний Аллах ниспослал Книгу в которой нет противоречий и все в ней истина, а

что касается разума людей, если они отходят от контекстов Корана и сунны, приводят с вещами, которые не поддаются логике, более того, приводят смыслы, которые, одни их высказывание является страшным.
(Конец слов Руслана).

Слово «‘Арш» переводится как Трон, Престол. Словом «‘Арш» в арабском языке обозначают трон короля, правителя. В шари‘ате же у этого слова другое значение: это великий Трон, на котором утвердился Милостивый, это наивысшее из созданий и самое большое из них. Всевышний описал Свой Трон как «великий», «благородный», «славный».

Слово «Курсий», которое пришло в Коране и которое переводится как «кресло», имеет другой смысл. «Курсий» и «‘Арш» — не одно и то же, потому что «`Арш» — это то, на чем утвердился Всевышний подобающим Ему образом, а «Курсий» — это место Его ступней, как об этом сказал Ибну ‘Аббáс: «**Аль-Курсий — место ступней, а Аль-’Арш — никто не в силах его оценить**». Его передал Аль-Хáким в

«Мустадраке» и сказал, что это сообщение достоверно.
(Шейх Альбани назвал это сообщение от Ибн Аббаса достоверным как это приходит в «Мухтасар аль-‘Улю» имама аз-Захаби на странице 102).

«Это сообщение от Ибн Аббаса передает Хаким в своем «Мустадрак» (2\282) и сказал: «Это сообщение достоверно, соответствует условиям Бухари и Муслима и они его не вывели в своем сборнике».

[Примечание от редактора стенограммы]:
В аудио записи Руслан отрицал, что один из тафсиров возвышения Аллаха над троном, это «аль-Истикрар» (то, что Аллах утвредился над троном), однако в других своих лекциях Руслан подтвердил, что такой тафсир правильный, я лишь приведу ниже слова ученых, которые признавали этот тафсир.

Сказал табиин Муджахид в тафсире «аль-Истиуа»: **«Истакарра (утвердился)»**. Истчоник: «Мухтасар ас-сауаик аль-мурсаля», 1/502

Сказал имам ахли-Сунна, Абу Амр ат-Таляманки: «Сказал АбдуЛлах Ибн аль-Мубарак и множество ученых кто последовали за ним - **аль-истива на Троне смысл этого - истакарра (утвердился),** и это слово Ибн Кутейбы». Истчоник: "Шарх хадис ан Нузуль, 390.

Передает шейх уль Ислам Ибн Теймия во многих местах слова имамов о толковании аль-Истива как аль-Истикрар, аргументируя ими, и никак не заявляя об их ошибочности. См. «аль-Фатауа», 5/519, «Баян Тальбис аль-Джахмия», 6/401, 8/403, «Шарх хадис ан-нузуль», 390-391, и др.

Спросили шейха Ибн База: Говорится ли: **«Утвердился на Троне?»**
Шейх ответил: **Да, нет никакого препятствия. Истава, истакарра, иртафаа – всё это выражения саляфов»** Истчоник: «Шарх аль-васитыя».

Сказал также шейх Ибн Баз: **«И аль-Истива известно, и это Возвышенность и Утверждение (Аль-Истикрар)».** Источник: «Танбих аля ахта акадия уарида фи фатх аль Бари», 1/12.

Шейх Фаузан также упоминает в своих шархах на книги, смотрите например: «Баян ахта бади аль-Куттаб», 151, «Шарх ан Нуния».

Так же приведу слова ученых которые подтверждали возвышение Аллаха над троном Своей сущностью.

Сказал имам аль-Музани: *"Он – Возвышенный, над своим Троном, своей Сущностью, и Он близок к твореним своим Знанием, охватывает Его знание все вещи"*. Источник: "Шарх ас-Сунна", 1/75.

И сказал имам аль-Музани в конце этого матна по акыде, передавая иджма на все вышесказанное:
"***Все ведомые истинным путем имамы, единогласны в этих вышеперечисленных высказывания и действиях***. *И по благоволению Аллаха за это крепко держатся следующие за ними, взяв их в пример и довольствующиеся этим, сторонясь излишнего, того, от чего они воздерживались. Аллах укрепил их и дал успех, они не пожелали ничего иного кроме следования (за Пророком), не проявили в этом небрежности, и не перешли границ занимаясь*

отсебятиной. Мы полагаемся на Аллаха и доверяемся Ему, а следуя по их следам, желаем лишь Его довольства"
Источник: "Шарх ас-сунна", 1/89.

Сказал имам ад Дарими: *"И Он – над Троном своей Сущностью" (бинафсихи)*
Источник: "Ар-Родд аля аль-джахмия", 1/44.

Сказал имам Ибн Аби Шейба (ум. 297 г.х.): *"И Он – над небесами, и над Троном своей* ***Сущностью,*** *отделенный от своих творений, а его знание во всяком месте, и его творения не в состоянии выйти из под его знания"*. Источник: "Аль-Арш", 291.

Сказал имам аль-Кассаб: *"Слово Всевышнего Аллаха: "Они боятся их Господа, который над ними" – довод на то, что Всевышний Аллах, Свят Он и Велик,* ***своей Сущностью*** *над небесами, над Троном"*. Источник: "Нукат аль-Кур'ан ад-далляту аля анва аль-улюм уаль баян", 2/68.

Имам Ибн Аби Зейд аль Кайравани, перечисляя вещи из основ религии, в которых обязательно быть убежденным: *"И то, что Он над своим*

славным Троном, своей ***Сущностью (бизатихи),*** *и он во всех местах своим знанием".* Источник: "Ар-Рисаля", раздел вероубеждений.

Примечание: некоторые поздние маликиты-ашариты в отчаянии от этих ясных слов одного из крупнейших маликитских имамов, сделали попытку исказить их смысл, прочитав "аль-Маджид" с даммой, то есть, со смыслом: "Славный своей Сущностью". И это указывает на их банкротство и заблуждение в вопросах вероубеждений, и напоминает попытку мутазилитов исказить Коран, читая аят: "И говорил Аллах с Мусой.." читая имя Аллаха с фатхой, со смыслом: "И говорил Муса с Аллахом..", для того чтобы отрицать от Аллаха то что Он говорит.

Сказал шейх уль Ислам Ибн Теймия: *"И истолковали эти слова некоторые болтающие вздор, прочитав "аль-маджид" с даммой. И они имеют ввиду, что смысл этого – что Аллах Славный своей Сущностью. И наряду с тем, что это яснейшее невежество, это в статусе слов: "Милостивейший своей Сущностью", или "Великий своей Сущностью". И Ибн Аби Зейд сказал также в хутбе к "Ар-Рисаля": "Вознесся*

над Троном, и охватил своей властью свои владения", различив между Возвышенностью, и владением, согласно правилу имамов, за кем следуют. И также, ясно сказал Ибн Аби Зейд в "Аль-Мухтасаре" что Аллах на небесах, а не на земле. И то что сказал Ибн Аби Зейд – не прекращали говорить это имамы ахлю Сунна из всех групп"
Источник: "Маджму аль-фатауа", 5/189.

И также что же они скажут на другие слова имама Ибн Аби Зейда, которые невозможно истолковать такими искажениями? Сказал имам в "Мухтасар аль-мудаввана":
"И Всевышний над своим Троном ***Своей Сущностью****, над семью небесами, а не на земле"*
Источник: "Иджтима аль-джуюш аль-Ислямия", 1/87.

Сказал имам Абу Бакр Мухаммад Ибн Мухиб аль-Малики, ученик Ибн Аби Зейда, в шархе "Ар-Рисаля", объяснив что частица **"фи"** в арабском языке приходит со значением "над" (сверху):
«И это – слово Малика, которое он понял от группы тех табиинов кого он застал, а они поняли это от сподвижников, да будет

доволен ими Аллах, а они поняли это от Пророка (саля Ллаху аллейхи ва салам) *– что Аллах на небесах, с тем смыслом, что Он – над небесами. И поэтому сказал шейх Абу Мухаммад (Ибн Аби Зейд), что Он возвышен над своим славным Троном* ***своей Сущностью****, и что Его Возвышенность над Троном – это лишь Возвышенность* ***Сущностью, так как Всевышний отделен от всех его творений****, и Он везде своим знанием, а Его самого не содержат места, и он выше их, и Он был, и не было места».* Источник: "Аль-улюв", 1/264, "Аль-иджтима", 1-114.

Примечание: отрицание места от Аллаха – это акыда ахлю-Сунна и всех саляф, поскольку Аллах отделен от творений, а место является сотворенным, поэтому нельзя говорить что Он занимает место. Однако Всевышний Аллах над своим Троном, там, где заканчиваются все творения, и места, и это известно, и вера в это обязательно, а вопрос: "Каким это образом?" – новшество.

Сказал имам ас-Сахрурди в начале своей книги по акыде: *"Я собрал этот краткий труд об акыде Сунны согласно мазхабу аш Шафии и*

приверженцев хадиса, ведь они – амиры знания, и имамы Ислама". **Затем сказал:** *"Раздел: из Его Качеств, Свят Он и Велик – возвышенность над Его Троном* ***своей Сущностью,*** *как Он описал сам себя в своей Книге, и на языке своего Посланника, да благословит его Аллах и приветствует, без вопроса "Как?"*
Источник: "Иджтима аль-джуюш аль-Исламия", 1/109.

Сказал имам Яхья Ибн Аммар в своем послании об акыде:
"Мы скажем: Он над своим Троном ***своей сущностью****, а Его знание охватывает всякую вещь"*
Источник: "Аль-Улюв", 245.

Сказал имам Ат-Таламанки: *"****Единогласны мусульмане из ахли Сунна****, что смысл слов Аллаха: "Он с вами, где бы вы не были", и подобных этому аятов Корана – что это о знании Всевышнего Аллаха, и единогласны на том, что Аллах* ***над небесами своей Сущностью****, Возвышен над Его Троном таким образом, как пожелал".* Источник: "Аль-усуль иля марифитль усуль", передали из этой книги Аз-Захаби, в "Аль-улюв", 1/246, Ибн Теймия в

"Баян тальбис аль-джахмия", 2/38, т Ибн аль Каййим в "Аль-иджтима", 1/76.

Сказал имам Абу Наср ас-Сиджзи:
*"И наши имамы, как ас-Саури, Малик, Суфьян Ибн Уейна, Хаммад Ибн Саляма, Хаммад Ибн Зейд, и Абдуллах Ибн Мубарак, и Фудейль Ибн Ияд, и Ахмад Ибн Ханбаль, и Исхак Ибн Ибрахим аль-Ханзали – **единогласны на том, что Аллах, Свят Он и Велик, своей сущностью над Троном**, и что его знание охватывает всякую вещь, и что Он будет виден зрением в Судный День над Троном, и что Он спускается на небеса этого мира, и что Он гневается и бывает доволен, и говорит что пожелает. И кто испугался чего то из этого – **тот непричастен к нашим имамам, а они непричастны к нему!"***
Источник: "Аль-Арш", 2-352.

Сказал имам аз-Зинджани упоминая мазхаб людей истины:
"Он – возвышен над своим Троном своей Сущностью, как он сообщил сам о себе, без того, чтобы спрашивать "Как?". И единогласны мусульмане на том, что Аллах – Возвышенный и Высочайший, и сказал об этом Коран, в словах

Аллаха: "Прославляй имя твоего Высочайшего Господа" (Аль-Аля, 1). Источник: "Иджтима аль-джуюш аль-Исламия", 1-177

Сказал шейх уль Ислам аль-Ансари аль-Харави: *"В огромном количестве сообщений пришло, что Аллах, Свят Он и Велик, над седьмыми небесами, над своим Троном, **своей Сущностью**".*
Источник: "Аль-арш", 2-364.

Сказал имам Ибн аль-Каййим:*"Он ясно сказал слово **"своей Сущностью"** по отношению к Возвышенности над Троном, и сказал: **"И не переставали имамы саляфов ясно говорить это"***
Источник: "Аль-иджтима", 1-176.

Сказал о своей касыде: *"Я упомяну тебе свое вероубеждение, будучи правдивым*
Согласно манхаджу уникального имама Ахмада Ибн Ханбаля.."

И затем сказал: *"Возвышенный над Высоким Троном своей **Сущностью***
Пречист Он от слов заблудших безбожников!".
Источник: "Ас-сияр", 19/606.

Сказал имам аль-Курджи в своей касыде посвященной акыде ахлюль хадис:
"Акыда приверженцев хадиса – что Аллах ***своей Сущностью***
Над своим Троном, и знает все скрытое".
Источник: "Аль-Улюв", 1/236.

Сказал хафиз аз Захаби приведя эти бейты:
"И на этой касыде написано почерком аллямы Такию Ддина Ибн ас-Саляха: "Это – ***акыда ахли Сунна и приверженцев хадиса****".* Источник: "Аль-улюв", 1-236.

Сказал имам Ибн ас-Сам'ани аш Шафии:
"И из его трудов – касыда касательно акыды, разъяснил он в ней свое вероубеждение и ***вероубеждение саляфов****, и она превышает двести бейтов, и я читал ему ее в его доме в аль-Курдже".* Источник: "Ат-табакат аль-кубра", 6-140.

Сказал имам Исмаил ат Тейми аш Шафии (ум. 535 г.), муджаддид пятого века по хиджре, в своей книге: "Аль-худжжа аля тарик аль-махаджжа": *"****Единогласны мусульмане****, что Аллах – Возвышенный, Высочайший, и сказал об этом Коран, в словах Аллаха: "Славь имя твоего*

Высочайшего Господа". И заявили противоречащие ахли-Сунна, что Его Возвышенность означает Возвышенность в смысле власти. ***Что же касается мусульман****, то у них Аллах, Свят Он и Велик – возвышен как и властью, так и со всех остальных сторон возвышенности, так как Возвышенность – качество хваления, и утверждается для Аллаха Возвышенность* ***Сущностью,*** *и Возвышенность Властью и Мощью".* Источник: "Аль-Худжжа фи баян аль-махаджжа", 2/117.

Сказал имам аль-Имрани аш-Шафии (ум. 558 г.): *"Раздел: мы упомянули в начале книги о том, что у приверженцев хадиса и Сунны убеждение о том, что Аллах, Свят Он, своей сущностью отделен от Творений и вознесся над Троном свыше небес, не касаясь его, а Его Знание охватывает все вещи".*
Источник: "Аль-интисор аля аль мутазиля уаль кадария аль-ашрар", 2/607.

Сказал Абдуль Кадир аль-Джилани: *"Необходимо обобщать Возвышенность, не делая та'виль, и утверждать что это Возвышенность* ***Сущности над Троном****. И то что Аллах, Свят Он и Велик – над Троном –*

упомянуто в каждой Книге, которая ниспосылалась на каждого из посланных Пророков, *без вопроса "Как?"*. Источник: "Аль-Арш", 1-285, также см. "Аль-Гунья", 1/155-156.

Сказал также шейх Абдуль Кадир аль Джилани в книге "Тухфатуль муттакын уа сабилюль арифин": *"Всевышний Аллах над Троном своей **Сущностью**, а его знание охватывает всякое место"*. Источник: "Иджтима аль-джуюш аль-Исламия", 2-276.
[Конец примечания].

Вопросы к 9 уроку:

71. Упомяни доводы, в которых устанавливается Атрибут "гнев" (ас-Сухт).

72. Упомяни доводы, в которых устанавливается Атрибут "ненависть" (аль-Караха).

73. Как опровергнуть слова тех, кто говорит что под Атрибутом "ненависть" (аль-Караха) имеется ввиду удаление от милости Аллаха?

74. Упомяни доводы, в которых устанавливается Атрибут "удивление" (аль-'Ажаб).

75. Является ли достоверным хадис: "Удивляется Твой Господь ребенку, у которого нет склонности к бесполезному"?

76. Как опровергнуть слова тех, кто говорит что под Атрибутом "удивление" (аль-'Ажаб) имеется ввиду награждение?

77. Шейх Ибн 'Усаймин разъяснил, что удивление бывает двух видов – что это за виды?

78. Упомяни доводы, в которых устанавливается Атрибут "смех" (ад-Дахик).

79. Упомяни довод, в котором устанавливается Атрибут "нахождение рядом с чем-либо" (аль-'индия).

80. Упомяни довод на то, что Трон Аллаха – самое большое Его творение.

81. Какими описания описал Всевышний Аллах Свой Трон в Коране?

Ответы на вопросы к 9 уроку:

71. **"Это – за то, что они последовали за тем, что вызвало гнев (сухт) Аллаха".** (47: 28). 'Аиша рассказывала, что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) говорил такую мольбу: "О, Аллах, я прибегаю за прибежищем к Твоему довольству от Твоего гнева (сахат)". (Муслим). А также единогласное мнение праведных предков на утверждение этого Атрибута.

72. **"Однако Аллах не пожелал (кариха), чтобы они отправились в поход".** (9: 46). Мугыра ибн Шу'ба рассказывал, что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: "Всевышний не любит (кариха) для вас трех вещей…" (Бухари и Муслим, а также от Абу Хурайры у Муслима). А также единогласное мнение праведных предков на этот Атрибут.

73. Теми ответами, которые упомянуты в ответе на вопрос 59.

74. **"Но ты удивлен, а они глумятся"** (37: 12). В другом достоверном чтении **"Но я удивлен…".** А также единогласное мнение праведных предков на утверждение этого Атрибута.

75. Этот хадис слабый. В его иснаде 'АбдуЛлах ибн Ляхи'а – слабый. Но от него передает 'АбдуЛлах ибн Уахб, а он из тех, кто передавал от Ибн Ляхи'а до того, как Ибн Ляхи'а стал путаться, однако, этот хадис все равно остается слабым, т.к. Ибн Ляхи'а был слабым и до того, как перепутался.

76. Теми ответами, которые упомянуты в ответе на вопрос 59.

77. 1. Удивление, причиной которого является невежество о некоторых вещах, и после того, как эти вещи происходят, получается результат, который удивляет. Этот вид удивления невозможен в отношении Аллаха. 2. Удивление от события, которое произошло не так, как оно обычно происходит, вместе с тем, что

удивляющий знает о возможности такого поворота событий. Это то удивление, которое утверждается как Атрибут Аллаха.

78. Абу Хурайра рассказывал, что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: "Аллах смеется над двумя – один из них убил другого, но оба вошли в рай. Один из них убивает второго в сражении, затем принимает Аллах покаяние убийцы, он принимает Ислам и затем также погибает на поле боя". (Бухари и Муслим). А также единогласное мнение праведных предков на утверждение этого Атрибута.

79. Абу Хурейра рассказывал, что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: "Поистине, Аллах записал надпись около Себя над Троном: "Моя милость опережает Мой гнев" (Бухари и Муслим).

80. Хадис Джуейрии у Муслима, в котором упоминаются слова посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует): "Преславен Ты, о Аллах и хвала Тебе столько раз, сколько у Тебя творений, и до тех пор, пока Ты не останешься довольным, и такого веса,

сколько весит Твой Трон, и столько раз, сколько У тебя Слов".

81. **"Ибо Он – Господь великого ('азыйм) Трона".** (9: 129). **"Превыше всего Аллах, Истинный Властелин! Нет божества, кроме Него, Господа благородного (карим) Трона".** (23: 116). **"Владыка Славного (мажид) Трона, Славный".** (85: 15).

10 Урок.

БисмиЛляхи Ррахмаани Ррахиим.

Содержание урока:

1 Аль-Улю - Возвышенность Аллаха над своими творениями.

2 Асар от Имама Малика Возвышенность Аллаха над Троном не является неизвестным.

3 Атрибут Слово, Голос, Разговор Всевышнего Аллаха.

1 Аль-Улю - Возвышенность Аллаха над своими творениями.

Говорит Ибну Кудама аль-Макдиси: «И слова Всевышнего Аллаха: **«Неужели вы обезопашены от Того, Кто в небе»**, сура аль-Мульк 16 аят».

И слова Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам): **«Наш Господь, Который на небесах, Преславно Твое Имя».** (Хадис слабый, он приведен в сборнике Абу Давуд (3892), Аль-Хáким 1/344).

(Пояснение Руслана):
Этот хадис мы уже изучали в «Иктисад филь и'тикад». Этот же хадис приходит у имама Ахмада не со слов Абу Дарды, а со слов Фадаля ибн Убейда, но в его иснаде есть не названные передатчики, Абу Бакр ибн Марьям говорит: «От шейхов, от Фадали (та марбута на конце) ибн Убейд», кто такие эти шейхи неизвестно, не названы, соответственно этот хадис является слабым, недостоверным и одна цепочка не

годится для поддержки другой, так как первая «мункар уль хадис» - человек, у которого хадисы отвергаются. **(Конец слов Руслана).**

И также сказал Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) рабыне: **«Где Аллах субхана уа Та'аля?»,** она сказала**: «В небесах** (над небесами имеется в виду), он сказал: **«Освободи ее, потому что она верующая».** Этот хадис передает имам Малик ибн Анас, имам Муслим 537, а также кроме этих имамов, другие имамы передают».

[Примечание от редактора стенограммы]:
Это указывает на то, что убеждения о том, что Аллах субхана уа Та'аля над небесами является частью веры.

Передал имам Муслим, от Муавии Ибн Хакама ас-Сулями, что он сказал:
И была у меня была служанка, которая пасла моих овец в стороне Ухуда и Аль-Джуванийи. И вот, однажды она взошла на возвышенность и увидела, как волк унес одну из ее овечек. Я же (считаю себя) печалящимся, (понимающим человека), сыном Адама, но все-таки, я ударил ее

по лицу и пришел (с этим известием) к Посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он расценил это как весьма недобрый поступок, и я сказал ему: "О Посланник Аллаха, не отпустить ли мне ее?» Он сказал: **"Приведи ее ко мне"**. Я привел ее к нему, и он спросил ее: **"Где Аллах?"** Она ответила: "**На небесах".** Он спросил: **"Кто я?"** Она ответила: "Ты - Посланник Аллаха". Он сказал: **"Отпусти ее на свободу, ведь она верующая"**. См. «Сахих» Муслим, 537.

Передан данный хадис в многочисленных сборниках. Передал его Муслим, 537, имам Малик в «Аль-Муватта», 2-766, имам Аш-Шафии, см. «Ар-Рисаля», 75, имам Ахмад, 5-448, Абу Дауд, 1-260, Ибн Аби Шейба, 84, Ибн Хиббан, 165, Ад-Дарими, см. «Родд аля аль-джахмия», 39, Ибн Хузейма в «Ат-Таухид», 1-279, аль-Лялякаи, см. «Шарх усуль аль-иттикод», 3-392, аль-Бейхакы, см. «аль-Асма уа ас-сыфат», 532, и многие другие имамы и мухаддисы, через разные пути передачи.

Сказал имам Ахмад, объясняя хадис: *"Когда она признала то что Аллах над небесами, ее*

хукм стал хукмом верущей". Источник: "Ас-Сунна", 3/575

Сказал имам Ибн Кутейба ад Динури: *"И все народы – арабы, и не арабы – говорят, что Всевышний Аллах над небесами, до тех пор, пока их оставляют на их естестве, и не отвращают от этого обучением. И пришло в хадисе, что человек пришёл к Посланнику Аллаха, мир ему, с рабыней неарабской, чтобы освободить её, и сказал ей Посланник Аллаха, мир ему: **"Где Всевышний Аллаха?"**. И она ответила: "Над небесами". Он сказал: **"А кто я?"**. Она ответила: "Ты Посланник Аллаха", мир ему. И сказал Посланник Аллаха: **"Она верующая"**, и приказал отпустить её"*. Источник: "Тауиль мухталяф аль-хадис", 1/395.

Сказал имам Ибн Манда: *"Раздел о том, что доказывает что признанающий таухид посредством указанияна небеса, со смыслом, что Аллах над небесами, а не на земле, и признающий что Мухаммад Посланник Алллаха – зовётся верующим"* И привел там хадис рабыни. Источник: "Аль-Иман", 1-230

Сказал шейх Абдул-Къадир Джилани в своей книге «аль-Гунья»: *Запрещено описывать Его тем, что он повсюду, напротив говорится, что Он в небесах на Троне, как он сказал: "Милостивый вознесен над Троном", и сказал: "К нему восходит прекрасное слово". И Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, постановил о Исламе рабыни ответившей на вопрос: Где Аллах? Указав на небеса" И необходимо употребление слова Вознесении [Истива], без метафорического толкования, а именно так, что Он Вознесся Сущностью Своей над Троном, не в смысле сел или прикоснулся, как говорят муджасима и каррамия, и не в смысле возвышенность Его ранга,* ***как сказали ашариты****, и не в смысле овладения, как говорят мутазилиты, потому что Шариат не пришел с подобным, и не передано подобное ни от кого из Сахабов, Табиинов и праведных предшественников из Асхаб-уль-Хадис…Вознесение [Истива] является Его сущностным качеством, и оповестил Он нас об этом в семи аятах, в Книге Своей, а так же пришло это в Сунне, и это есть качество, обязательно присущее Ему, и подобающее Ему.*
Источник: "Аль-Гунья", 1/154-155.

Сказал имам Абу Усман ас-Сабуни аш Шафии: *«Вынес хукм Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, о ее Исламе, и Имане, когда она признала что ее Господь над небесами, и познала своего Господа через качество Возвышенности.*
И Аш-Шафии аргументировал этим сообщением против несогласных с ним, которые говорят о дозволенности освобождения рабыни кафирки для искупления, лишь по причине его вероубеждения о том, что Аллах Свят Он и Велик, сверху своих творений, и сверху семи небес, над своим Троном – как убеждены все мусульмане из ахли Сунна уаль джамаа, их саляфы и поздние. Ведь аш Шафии не передавал достоверный хадис, кроме как говорил в соответствии с ним». Источник: "Акыдату ас-саляф уа асхаб аль хадис", 110.

Сказал имам аз-Захаби: *«В этом хадисе – два пункта. Первое: законность слова муслима: «Где Аллах?» Второе: законность ответа спрашиваемого: «Над небесами». И тот, кто порицает эти два пункта, тот лишь порицает Пророка, да благословит его Аллах и приветствует».*
Источник: «Аль-Улюв», 1-28.

Сказал Ибн Абдуль Барр: *"Смысл этого хадиса ясен настолько, что нет нужды говорить о нём! Что касается слов Посланника Аллаха "Где Аллах?", и ее ответа: "Над небесами", то на этом – люди истины! И это опираясь на слова Аллаха: "К Нему поднимается прекрасное слово", и слово Аллаха: "Поднимается к Нему дух и ангелы", и подобных аятов в Коране очень много. И мы уже поговорили об этой теме в разделе хадисов Ибн Шихаба, говоря о хадисе спускания на ближнее небо в последнюю треть ночи. И в хадисе рабыни – опровержение на мутазилитов, и разъяснение смысла слов Аллаха, Свят Он и Велик: "Милостивый вознесен над Троном". И не прекращали мусульмане во все времена, когда случалась у них какая то проблема, или постигло их бедствие – поднимать свои лица и руки к небесам, стремясь к Аллаху, Свят Он и Велик, чтобы Он устранил от них эти бедствия".* Источник: "Ат-Тамхид", 22-80.

Сказал имам Ибн Аби Заманин аль-Малики в разделе о вере в Нисхождение Аллаха на ближнее небо, после того как привел хадис о нисхождении:

"И этот хадис ясный в указании на то, что Аллах, Свят Он и Велик – над Троном, над небесами, а не на земле. И это ясно также и в Книге Аллаха, и во множестве хадисов Посланника Аллаха, мир ему и Милость Аллаха"
Затем имам привел несколько аятов, указывающих на Возвышенность, а затем перейдя к доводам из Сунны, привел хадис рабыни. Источник: "Усуль ас-Сунна", 1-114.

Сказал имам аль Бухари в книге "Хольк афаль аль-ибад":

Сказал Дамра Ибн Робиа, от Садка, сказал он: "Я слышал, как Сулейман Ат-Тейми (табиин) говорил: "Если меня спросят «Где Аллах?», Свят Он и Высочайш? То я скажу: «На небесах». Если меня спросят: «А где был Его Трон до создания небес?». То я скажу: «Над водой». А если спросят
меня: «А где был Трон до создания воды?». Я отв ечу: «Не знаю».
*И сказал Абу АбдуЛлах (то есть, я, аль-Бухари): «И это в соответствии со Словами Аллаха: **„Они постигают из Его знания только то, что Он пожелает“** (2-255), то есть: кроме того, что разъяснил Аллах».* Источник: "Хольк афаль аль-ибад", 38.

Имам Ибн Маджа раздел: "То, что отвергают джахмиты", и передал там хадис где Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) спросили: "Где был наш Господь, до того как создал творения?". См. "Ас-Сунан".

Еще много слов имамов можно приводить в толковании этого хадиса и как они его понимали в соответствии с его внешним смыслом. Но думаю того что приведено достаточно.
[Конец примечания].

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) спросил Хусейна: ***«Скольким богам ты поклоняешься?»*** Он ответил: **«Семерым: шесть на земле и один над небесами».** Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) спросил его: **«Наказания какого бога ты боишься и наград какого из них ты желаешь?»** Хусейн ответил: **«Того, кто над небесами».** Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал ему: «**Брось тех шестерых, которые на земле, и поклоняйся Тому, Кто над небесами, и я научу тебя двум мольбам».** Хусейн принял Ислам и Пророк (Да благословит

его Аллах и приветствует) научил его говорить: **«О Аллах, приведи меня к пути истины и защити меня от зла моей души»** (Хадис приведен в сборнике Ат-Тирмизи 3483, Ахмад 4/444).

(Пояснение Руслана):
Этот хадис является слабым, в его иснаде Имран ибн Халид – слабый передатчик. Но вот это вот дуа: **«О Аллах внуши мне мой прямой путь и защити меня от зла собственной души»** - это дуа является установленной, у нее есть поддерживающие хадисы. **(Конец слов Руслана).**

И также в древних книгах, (то есть, имеется ввиду ат-Таурат и Инджиль) приходят признаки что Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) и его сподвижники совершают земной поклон и думают, что их Бог на небе. (То есть, они делают поклон на земле и утверждают то, что их божество на небесах)».

(Пояснение Руслана): Это сообщение слабое, один из исраилиятов, пришло из древних книг, то есть, из Таурата и Инджиля, который являются искаженными, у этого сообщения нет

никаких поддерживающих цепочек, к тому же его смысл мункар, то есть, порицаемый, о чем скажет шейх ‘Усаймин дальше. **(Конец слов Руслана).**

И передает имам Абу Дауд в своем сунане то, что Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал: **«Между одним небом и вторым небом расстояние столько-то столько -то лет пути»,** и продолжил хадис пока не сказал: **«…а над всем этим находится Трон, а Всевышний Аллах субхана уа Та’аля Выше этого Трона».** (Хадис слабый, его передал Абу Давуд 4723, Ат-Тирмизи 3320, Ибну Хузайма 144. Хадис недостоверный. Они все передают его через Симак ибн Харба, от АбдуЛлаха ибн Умайрата, от Ахнас ибн Къайса, от Аббаса ибн Абдуль-Мутталиба. Как сказал имам Насаи, что у Симака ибн Харба есть недостатки. А так же как сказал имам Бухари, что АбдуЛлах ибн Умайрата - маджхуль, и мы не знаем, слышал ли он хадис от Ахнаса ибн Къайса).

«Это и подобно этому сошлись праведные предки на единогласном мнении, что это необходимо принимать и передавать и не вышли против этих хадисов с отверганием или

отрицанием и также не делали этим хадисам какие-либо неправильные тафсиры или разъяснение и не сравнивали те Атрибуты, которые встречаются в этих аятах с атрибутами творений и не придавали Всевышнему Аллаху субхана уа Та'аля подобия».

Говорит шейх Мухаммад ибн Салих аль-'Усаймин:

Четырнадцатый атрибут: Возвышенность «аль-Улю».

Возвышенность Всевышнего Аллаха это один из Атрибутов Всевышнего Аллаха, который утвержден Ему Книгой Сунной и единогласным мнением праведных предков.

Сказал Всевышний Аллах: **«Он Возвышенные, Всемогущий»** (Корова, 255).
(Возвышенный «'Алий» также один из доводов на то что Всевышний Аллах Высоко).

Также этот атрибут содержится в словах Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует), которые он произносил в молитве, делая земной поклон (суджу́д), он

говорил: **«Субхана Раббиял ‘Аля - Преславен Мой Господь самый Возвышенный (Высокий)».** (Муслим 772, Абу Давуд 871, Ат-Тирмизи 262).

[Примечание от редактора стенограммы]: По какой то причине те, кто перевели Коран на русский язык, слова **«саббаха»** (см. к примеру суру «Железо», аят 1) перевели как «славить, хвалить, прославлять», такое же значение для него использовали и те, кто переводили хадисы. Такой же перевод сделан и в «Арабско-Русском словаре» Баранова. Если просмотреть значение этого слова в толкованиях к Корану на арабском языке (около 47 наиболее авторитетных толкований), мы видим, что ему дается следующее толкование: очищение Всевышнего от всего того, что не подобает Его Величию, будь то слова, убеждения или действия. Из этого глагола и взятото выражение, которое мы произносим в суджуде (земном поклоне): Субхана раббияль-А‘ала - Пречист Господь мой Всевышний.
[Конец примечания].

Иджма‘ус-салаф (единогласное мнение праведных предков) также является одним из

доказательств того, что Всевышний описывается атрибутом «Возвышенность», и этот атрибут имеет истинный, подобающий Всевышнему смысл.

Нам необходимо верить в этот атрибут, какой он есть, не толкуя его в отрыве от прямого смысла, без искажения, не придавая форму этому атрибуту и не уподобляя его чему-либо. Аллах, Возвышенный таким образом, каким подобает Ему.

Возвышенность Всевышнего Аллаха бывает двух видов:
1 Возвышенность Атрибутов Всевышнего Аллаха (смысл этого в чем) то что Атрибуты Всевышнего Аллаха самые высокие (самые прекрасные, самые совершенные, в которых нет недостатков) нет в нем никакого недостатка с какой бы ты стороны не подошел и довод на это то, что упоминал Ибну Кудама аль-Макдиси относительно Атрибута Возвышенности и относительно других Атрибутов, все они указывают на то, что Атрибуты Всевышнего Аллаха самые совершенные.

2 Возвышенность Божественной сущности, т. е. сущность Всевышнего превыше всех Его созданий. Доказательством этому вдобавок к тому, что мы уже сказали, являются еще и Слова Всевышнего: **«Обезопашены ли вы от того, Кто в* небе»** (Власть, 16).

(Пояснение Руслана):
Всевышний Аллах Своей сущностью над Троном, над небесами, а не везде. Люди разделились относительно того, где находится Всевышний Аллах Субхана уа Та'аля, некоторые говорят то, что Всевышний Аллах везде – это является неверием, потому что результат этого слова то, что Всевышний Аллах в местах, где есть нечистоты и тому подобное, это слово ведет к неверию и даже само по себе является неверием, другие сказали, что не просто Аллах субхана уа Та'аля везде, а все что мы видим это и есть Аллах, это тоже является неверием, другие сказали то что нельзя говорить про Аллаха где Он, как джахмиты, говорят Он ни с верху ни с низу ни с права и с лева ни внутри этого мира ни снаружи этого мира. Если бы тебя спросили что такое «ничто» ты бы вот так вот его описал, сказал бы это то что ни здесь ни там, ни с верху ни с низу, ни с права ни с лева, ни внутри мира

ни снаружи мира и тому подобное, так они описывают Всевышнего Аллаха, поэтому о них говорят, что они поклоняются ничему, а мумассиля, те которые уподобляют Всевышнего Аллаха творениям, поклоняются идолу, потому что имеют убеждение, что Рука Всевышнего Аллаха, такая же как Рука людей.
(Конец слов Руслана).

[Примечание от редактора стенограммы]:
Толкуя аят **«Обезопашены ли вы от того, Кто в небе»** (Власть, 16), ученные сказали, что во избежание его не правильного восприятия правильно будет его толкование следующим образом:
1 Смысл слова **«небеса»** это высота, возвышенность, потому как с таким значением то слово что означает «небеса» (Ас-самаа`) используется в арабском языке, более того с таким значение оно используется в Славном Коране: **«Он ниспосылает с неба воду, и долины наполняются потоками в соответствии с их размерами»** (Сура Гром – 17).
В данном случае слова «неба» означает «высоту» потому что вода, то есть, дождь, проливается с

облаков, а не самих небес, которые служат как бы защитой для земли. А облака как раз находятся между землей, и небесами как об этом сказал Всевышний Аллах: **«в облаке, подчиненном между небом и землей»** (Сура Корова – 164). Поэтому выражение: **«Кто в небе»** означает **«Кто выше»,** в отношении Всевышнего Аллаха это абсолютная возвышенность не имеющая ни границ ни приделов.

2. Или сказать что частица «فِي» (фи), имеющая различные значения, которые определяются в тех или иных предложениях в зависимости от контекста самого предложения, в данном случаи имеет смысл частицы «`Аля» что переводится как «над, на», потому что в арабском языке и в самом Коране – сура Таха, 71 – с таким смыслом она использована. Поэтому смысл, согласно этому толкованию будет: **«Кто над небесами».** (Взято с незначительным дополнением с толкования к «аль-Акида аль-Васитийя», шейх Мухаммад Салих аль-Усаймин, в разделе «Атрибут Аллаха – Возвышенность»).

Шейх Салих ибн 'Абдуль-'Азиз али Шейх говорит в толковании данного аята:

«Неужели вы уверены, что Тот, Кто над небесами, не заставит землю поглотить вас? Ведь тогда она заколеблется». (Сура аль-Мульк, аят 16).

Тут частица - " في " (фи) в смысле " على " (`Аля) - Над.

И это распространено в арабском языке, и оно пришло в Коране:

«И распну вас на (фи) пальмовых стволах». (Сура Та Ха, аят 71).

Известно что, когда распинают человека, то делают на пальме, а не понимается смысл то, что у тебя ствол является у тебя конвертом, как бы для того, кого распинают.

И это, потому что Всевышний Аллах возвысился над Троном. Основа слова **"арш"** в арабском азыке - это **"возвышенное место".**

Всевышний Аллах сказал: **«Он - Тот, Кто создал сады возвышенные».** (Сура аль-Ан'ам, аят 141).

Всё это указывает на смысл «Высота». Всевышний Аллах возвысился над Троном. Ни в коем случае не представляйте какого-нибудь человека, который сидит на Троне. Аллах возвысился так, как подобает Его Величию. Как сказал Всевышний: **«А когда ты и те, кто с тобой, поднимитесь на ковчег, скажи: «Хвала**

Аллаху, Который спас нас от несправедливых людей!»» (Сура аль-Му’минун, аят 28).

Сказал ибн аль-А'раби: «*Мы были у одного из арабов и он посмотрел на нас сверху дома и сказал "Поднимайтесь ко мне"*».

Однако иногда этот смысл может содержать в себе еще и другой смысл в зависимости от той буквы, которая придет после данного глагола. Как сказал Всевышний: «**Потом Он обратился (истауа иля) к небу, которое было дымом, и сказал ему и земле: «Придите по доброй воле или по принуждению». Они сказали: «Мы пришли по доброй воле»».** (Сура Фуссылат, аят 11).

Некоторые саляфы сказали на "истава иля", что смысл его «направился» или же «устремился». Это называется тафсир биллязим.

Вместе с возвышением Он направился. Это берётся из Слов Аллаха: *«Иля сама»* т.е., вверх. Когда у тебя после глагола пришла частица "иля", он содержит в себе смысл «возвысился», а ещё направился или же устремился. Он

подтверждает основу и ещё, когда у тебя частица придет, ты добавляешь дополнительный смысл.

Возвышение над Троном - это то, чем отличается ахлю Сунна валь Джама'а. Бида'атчики отрицают возвышение Аллаха над Троном и даже некоторые из них говорят, что смысл не (истауа) - «Возвысился», а (истауля) - «захватил». Они этим самым принижают Всевышнего Аллаха. Например, Всевышний Аллах сказал: «**Воистину, ваш Господь - Аллах, Который сотворил небеса и землю за шесть дней, а затем вознесся над Троном».** (Сура аль-А'раф, аят 54).

А из тафсира получается, будто бы Аллах говорит: «*Воистину, ваш Господь - Аллах, Который сотворил небеса и землю за шесть дней, а затем захватил Трон».* То есть, кто-то был Властелином этого Трона, и потом Аллах с кем-то боролся и взял и захватил этот Трон. Это - унижение Аллаха, потому что они как бы говорят, что Он не имел власти. И это ещё раз подтверждает тебе то, что смысл "истава" - «возвысился».
Некоторые сделали тафсир слов " ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ " (сумма става `алял арш) - здесь имеется в

виду Знание, т.е., Он поднялся над Знанием. Это тоже неправильно, то есть, будто бы Аллах не знал, а потом стал знать.

Просто возвышение отличается от возвышения над Троном, и второе более конкретное. Атрибутом сущности Всевышнего Аллаха является возвышенность.
А что касается Возвышения над Троном, то это атрибут действия и сущности, так как Он с того момента, как возвысился над Троном, всегда остается возвышенным. Не бывает, чтоб Он иногда был Возвышенным, а иногда не был.
[Конец примечания].

Что касается того хадиса, в котором говорится: **«Господи наш Аллах, который над небесами…»,** — то он слабый, его передал Абу Давуд.

Также доказательством для этого служит следующий хадис, в котором Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) спросил у рабыни: **«Где находится Аллах?»** Она ответила: «**На небесах».** Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Освободи ее от**

рабства, поистине она уверовала». Этот хадис рассказал Муслим, повествуя об Суфъяне бин Аль Хакам.

«И также слова Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) Хусейну ибн Убейду Аль-Хузаи, который является отцом или родителем Имрана ибну Хусайна, сказал ему Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам): «Оставь шестерых, кому ты поклоняешься на земле, и поклоняйся тому, кто на небесах (или над небесами)»

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) спросил Хусейна: **«Скольким богам ты поклоняешься?»** Он сказал: **«Семерым богам, шесть на земле и один на небесах».** В конце этого хадиса, который ранее привел автор книги, Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал Хусейну: **«Брось тех шестерых, которые на земле, и поклоняйся Тому, Кто на небе»** (Хадис слабый как было указано ранее).

На возвышенность Всевышнего, и на то, что Он на небесах, также указывает единогласное решение праведных предшественников.

Нам необходимо утвердить этот атрибут таким как он есть, не толкуя его, не искажая, без представления Его образа, и не уподобляя Его чему-либо.

Сторонники толкования отрицают, что Всевышний Своей сущностью находится на небесах, и толкуют этот атрибут, говоря, что Всевышний на небесах Своей властью и господством. Ответом на это служит четвертое правило. Также на это можно ответить и тем, что Его господство не только в небе, но и на земле, и тем, что люди по своей природе, по тем качествам, которые заложены в них, знают, что Аллах на небесах.

Автор книги упомянул, что он привел тут некоторые записи, касающиеся Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) и сподвижников, которые он нашел в книгах, написанных на заре Ислама. Там говорится: «**Они совершают земной поклон и думают, что их Бог на небе».** — Это сообщение не пригодно как доказательство.

Во-первых, оно недостоверно, потому как не прослеживается последовательность рассказчиков этого текста. В
Во-вторых, вера в то, что Аллах превыше всего, и то, что они совершали земной поклон, не являются отличительными чертами этой общины*, а то, что не является отличительной чертой, не может служить доказательством.
В-третьих, использованное в этом сообщении слово **«за‘ама»** (думал) в арабском языке используется не для выражения уверенности, а там, где в чем-то сомневаются; когда люди утверждают что-то, глагол «за‘ама» не используется.

*[То есть, община Мухаммада (Да благословит его Аллах и приветствует) не была единственной кто совершали земные поклоны и считали, что Всевышний на небесах, все Пророки призывали к этому и их общины знали что Он на небесах и поклонялись Ему]

2 Асар от Имама Малика Возвышенность Аллаха над Троном не является неизвестным.

Говорит имам Ибну Кудама аль-Макдиси: «Однажды имаму Малику задали вопрос: «О абу ‘АбдиЛлях, **Милостивый вознесся над Троном, как Он вознесся?» -** сказал (имам Малик): **«Вознесение над Троном не является неизвестным** (всем понятен смысл слова Возвысился)**, а как это произошло не поддается разуму** (никто из нас не знает образ и сущность этого) **но уверовать в это** (в то что Всевышний Вознесся над Троном) **обязательно, а спрашивать об этом** (как это произошло) **является нововведение», - и затем он** (имам Малик) **отдал приказ и этого человека вывели из мечети».**

(В другом риваеяте приходит что Имам Малик сказал: **« Я считаю, что ты нововведенец» и его вывели из мечети.** Этот рассказ о имаме Малике достоверный, его передал Аль-Бухáри, в своей книге «аль-И‘тикáд» стр. 199).

Говорит шейх ибн ‘Усаймин:
Однажды его спросили: «О Абу Абдиллах! **«Аллах милостивый вознесся на Трон»** (Таха, 5). Как он вознесся?» Мáлик (Да смилуется над ним Аллах) ответил: **«Смысл слова «вознесся»**

ясен» его значение — это возвысился и утвердился. «**А как? Непостижимо уму»,** т. е. сам образ того, как Он вознесся, непостижим нашими умами. Величие Всевышнего таково, что разуму не дано постичь Его атрибуты. Далее Малик сказал: **«…вера же в то, что Он вознесся, необходима».** Так как этот атрибут имеется в Коране и в Сунне, **«а спрашивать о том, как вознесся, бид'а (ересь)»,** потому что самого этого вопроса не было при жизни Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) и не было при жизни его сподвижников». Затем Имам повелел вывести этого человека из мечети, боясь, что его фитна (заблуждение, смута) коснется присутствующих, а также в знак его наказания, отдалив его временно от приобретения знаний.

3 Атрибут Слово, Голос, Разговор Всевышнего Аллаха.

Говорит имам ибну Кудама аль-Макдиси: **«Одним из Атрибутов Всевышнего Аллаха является то, что Он разговаривает древними**

словами или Всевышний обладает способностью разговаривать, обладал этой способность вечно (без начала) **и будет обладать этой способностью вечно** (без конца)».

(Пояснение Руслана):
Здесь имеется виду **«къадиму ннау»** - то, что вид Слов Всевышнего Аллаха древний, Всевышний Аллах был способен разговаривать всегда, не было такого, чтобы Всевышний не был способен разговаривать, а затем стал способен к разговору.
Это выражение имама ибну Кудама аль-Макдиси не правильное, оно попало под критику обладателей знания. Потому что внешний его смысл указывает на то, что Всевышний Аллах разговаривает древними словами, это подобно убеждениям аш'аритов, которые говорят что слова Всевышнего Аллаха это как единая масса, которая была всегда и Всевышний Аллах не разговаривает отдельными словами в отдельные времена, когда захочет.
А ахлю сунна говорят, что Всевышний способен был разговаривать изначально, вид Его разговора древний, но отдельные Его слова произносятся в

отдельные времена, когда Аллах желает тогда говорит.
А ограничиваться вот этим словом, то что Всевышний способен разговаривать из древне, то есть, всегда Был способен к разговору, этого не достаточно, необходимо упоминать то что «хадисуль ахад» то что отдельные слова Всевышнего Аллаха произносятся в любые времена, когда Аллах Сам захочет.
(Конец слов Руслана).

«Его речь слышит тот из Его созданий, кому Аллах пожелает это».
(Если Всевышний Аллах субхана уа Та'аля захочет чтобы какое-либо из творений услышало Его слова, то это творение услышит Его без посредников).

«Услышал эти слова Муса 'алейхи ссалям от Всевышнего Аллаха напрямую без всякого посредника».
(Всевышний Аллах субхана уа Та'аля сказал Мусе мир ему: «Поистине Я Аллах, не божества достойного поклонения, кроме Меня, поклоняйся же мне»).

«И также эти слова без посредника слышал Джиблиль ‘алейхи ссалям, а также тем, кому позволит Всевышний Аллах из Его Ангелов или из Его посланников».

(Пояснение Руслана):
Те, которые слышали Слова Всевышнего Аллаха, кого мы из них перечисляли: Посланник Аллаха Муса ‘алейхи ссалям, Пророк Адам ‘алейхи ссалям, Пророк Мухаммад (салла Ллаху `алейхи уа салам), во время мираджа. Также Джибриль ‘алейхи ссалям и ангелы, которые слышат слова Всевышнего Аллах, когда Он отдает приказы, которые подобно удару железа по камню. И не ограничиваем, что слышали слова Аллаха субхана уа Та’аля только эти пять категорий, которые мы перечислили, то есть, слова Всевышнего слышат те творения, которые пожелает Всевышний Аллах чтобы они услышали эти слова.
(Конец слов Руслана).

И то, что Он Всевышний Аллах будет разговаривать с верующими, в судный день и верующие будут разговаривать с Ним (как пришло в хадисе, без посредников и без переводчиков) **и Всевышний разрешит им**

(обитатели рая) **посетить Себя, и они посетят Его».**
Говорит Всевышний Аллах: **« И Всевышний Аллах субхана уа Та'аля разговаривал с Мусой разговором»** (Женщины, 164).

И также сказал Всевышний Аллах: **«О Муса, Я избрал тебя над людьми Своим посланием** (или Своими посланиями) **и с тем что Я разговаривал с тобой** (или разговариваю с тобой)» (Ограды, 144).

И также сказал Всевышний Аллах: **«Из них есть те, с которыми разговаривал Всевышний Аллах** (то есть, те из посланников)» (Корова, 253).

И также сказал Всевышний Аллах субхана уа Та'аля: **«И не надлежит людям, чтобы разговаривал с ними Всевышний Аллах кроме как откровением или за завесой» (Совет, 51).**

(Пояснение Руслана):
Есть разница в выражениях «разговаривает Всевышний Аллах через посредников» или второе выражение: «Разговаривает Всевышний

Аллах через завесу»? Между ними нет прямой связи, в том смысле, что мы говорим: «Всевышний Аллах разговаривал с некоторыми из Своих творений напрямую без посредников, однако за завесой» то есть, первое касается слушания слов, а второе касается видение Самого Всевышнего Аллаха, то есть, когда мы говорили: «разговаривал без посредников» имеется ввиду человек, как например Мухаммад саляляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма или Муса ‘алейхи ссалям слышали Всевышнего Аллаха без посредников напрямую, сразу от Аллаха слышали своими ушами голос Всевышнего Аллаха, это одно, но не смотря на это и Муса ‘алейхи ссалям и Пророк Мухаммад (салла Ллаху `алейхи уа салам) во время это разговора разговаривали со Всевышним Аллахом за завесой, то есть, они не видели Всевышнего Аллаха своими глазами в этой дунье. Некоторые думают, что Слова Всевышнего Аллаха: «не надлежит человеку, чтобы Всевышний разговаривал с ним, кроме как через завесу», они понимают этот аят что Всевышний не разговаривает напрямую, а разговаривает только через посредников, это неправильно, имеется ввиду разговаривает напрямую без посредников,

но за завесой, то есть, невозможно увидеть Всевышнего Аллаха в этой дунье глазами. **(Конец слов Руслана).**

И сказал Всевышний, слава Ему: **«Когда он подошел к огню, раздался голос: «О Муса! Поистине Я твой Господь»** (Таха,11–12).

(Пояснение Руслана):
Говорят аш'ариты, то что голос Всевышнего Аллаха послышался Мусе 'алейхи ссалям из-за дерева, и аш'ариты говорят то, что Всевышний Аллах создал голос дереву, то есть, с Мусой 'алейхи ссалям не Аллах разговаривал, а дерево с ним разговаривало и дерево говорило: «**поистине Я Твой Господь»** и также говорило**: «Поистине Я Аллах, нет божество достойного для поклонения кроме Меня, поклоняйся Мне»,** это говорит о том, что, идеология аш'аритов призывает нас к прямому ширку, Что бы люди поклонялись деревьям и это абсолютно не соответствует идеологии шариата. То есть, весь Коран и вся Сунна говорит нам о том, что нельзя поклоняться деревьям, камням и тому подобное, необходимо поклоняться одному Всевышнему Аллаху. А аш'ариты для того, чтобы не подтвердить слово Всевышнего Аллаха

приходят к тому, что дерево сказало Мусе ‘алейхи ссалям: «Я Аллах, нет божество достойного для поклонения кроме Меня, поклоняйся же Мне». Это пример того, как противоречие Корану или сунне и защита лжи в любом случае приводит человека к противоречию самому себе или приводит в абсурду, к вещам, которые не поддаются разума и не соответствуют доводу.
(Конец слов Руслана).

И также Аллах субхана уа Та’аля сказал: **«Поистине Я Аллах, нет божества достойного для поклонения кроме Меня. Поклоняйся же Мне и совершай намаз, чтобы помнить обо Мне»** (Тáхá, 14).
(Это Всевышний сказал, Мусе ‘алейхи ссалям, и невозможно чтобы сказал эти слова кто-либо кроме Аллаха. Ни дерево, ни какое-либо из творений, не может произнести этих слов).

И пришло к нам со слов ‘АбдуЛлах ибн Мас`уда радыя Ллаху ‘анхум: **«Если Всевышний Аллах говорит откровением** (произносит Свое откровение) **слышат Его голос обитатели небес»**. И это же передается от Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам).

(Его передал Бухари в своем Сахихе, только без иснада. Но полностью с иснадом через Масрука передали ибн Хузайма в своей книге "Таухид", а также ибн Джарир, и АбдуЛлах ибн Ахмад в своей книге "Сунна", также Байхакъи в "аль-Асма уа-с-сыфат". Этот иснад является достоверным).

‘Абдуллах бин Унайс передал со слов Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!), что он сказал: «В День воскресенья Аллах соберет людей голыми и босыми. Он будет звать их таким голосом, что **Его услышат одинаково как далекий, так и близкий**. Он скажет: **“Я царь, Я судящий и вознаграждающий”**». Этот хадис передали имамы, сведущие в знании хадисов, а также его цитировал Аль-Бухари.

(Хадис привели Ахмад 3/495, Аль-Хáким 2/437) Его также привел Имам Бухари в своей книге "Сахих", но без иснада. Но в "Фатх уль-Бари" ибн Хаджар говорит, что Бухари передает его в "Адаб аль-Муфрад" с достоверным иснадом. Также передали Абу Я'ля, Ибн Аби Асым, Имам Байкахъи и другие. Имам Захаби и хафиз ибн Хаджар назвали его достоверным).

(Пояснение Руслана):
Этот хадис является слабым, у него три иснада. В первом иснаде АбдуЛлах ибн Мухаммад ибн ‘Акыль – слабый передатчик, и этот первый иснад самый лучший из трех иснадов не смотря на это, он слабый не годится в довод, и он приходит у имама аль-Бухари в подвешенном состоянии, то есть, имам аль-Бухари утверждает это со слов АбдуЛлаха ибн ‘Унейса.
Второй иснад у этого сообщения приходит у имам ат-Табарани и в его иснаде Сулейман ибну Салих, человек по имени Сулейман ибну Салих, сказал о нем имам аз-Захаби: «этот человек не известен», то есть, маджхуль – неизвестный передатчик.
Третий иснад у Хатыба аль-Багдади и в третьем иснаде есть лжец, соответственно этот иснад или этот хадис является слабым.

В сунне установление Атрибута Голос Всевышнему Аллаху приходит со слов Абу Са’ида аль-Худри у имама аль-Бухари, то есть, основа хадиса у Бухари у Муслима, но упоминание слова Голос приходит у имама аль-Бухари, но в нем приходит как: **«И воззовут Голосом: «О Адам, выведи из своего потомства часть людей для огня»**, сказал Адам

‘алейхи ссалям: **«Сколько вывести» - сказал- «999 из тысячи»**, это включая кого Йаджудж уа Маджудж, и в нем конкретно не сказано что этот Голос принадлежит Всевышнему Аллаху, сказано **«воззовут к нему Голосом**: «О Адам…» то есть, не сказано кто воззовет, но в другом риваяте сказано: **«И скажет ему Аллах: «О Адам, выведи группу из твоего потомства»** исходя из этого мы понимает, что этот Голос принадлежит Всевышнему Аллаху субхана уа Тааля, этим хадисом от Абу Саида аль Худри у имама аль-Бухари устанавливается Атрибут Голос Всевышнего Аллаха субханаху уа Та’аля. **(Конец слов Руслана).**

В некоторых преданиях говорится, что Муса (Мир ему!) в ночь, когда он увидел огонь, устрашился его и испугался, тогда его Господь призвал его: **«О Муса». Муса быстро ответил, обрадовавшись этому голосу: «Вот я перед Тобой! Вот я перед Тобой! Я слушаю Твой голос, но не вижу, откуда Ты меня зовешь, где Ты?» Господь ответил: «Я над тобой, перед тобой, на правой стороне от тебя, и на левой стороне».** Тогда Муса узнал, что этот эпитет может принадлежать только лишь Аллаху Всевышнему, и сказал: **«Ведь это Ты, Господи**

Мой! Твою ли речь я слышу или речь Твоего Посланника?» Господь ответил: **«Это Мои слова, о Муса»**

(Пояснение Руслана):
Это сообщение взято из книг людей писания (иудеев и христиан), является слабым, недостоверным, к тому же этот асар является – мункар (отвергаемым), в нем есть вещи, которые отвергаются в нашем шариате, а это то, что якобы Всевышний про Себя сказал: «Я над тобой и перед тобой и справа от тебя и слева от тебя», а мы говорим Всевышний Аллах Субхана уа Та’аля над Троном, над Его творениями, отдельно от Своих творений.
Комментарии шейха ибн ‘Усаймина к этому разделу на следующейм уроке придут.
(Конец слов Руслана).

Вопросы по 10 уроку:
82. Шейх Ибн 'Усаймин разъяснил, что "Возвышенность Аллаха" (аль-'Улю) бывает двух видов – что это за виды?
83. Как опровергнуть слова тех, кто говорит что под Возвышенностью Аллаха – имеется в виду то, что в небесах Его Власть и Владения?

84. Как шейх Ибн 'Усаймин разъяснил то, что Всевышний "в небесах"?
85. Ученые критиковали выражение имама Ибн Кудамы: "И из Атрибутов Всевышнего Аллаха то, что Он говорит древними словами". В чем заключается суть критики?

Ответы:

82. Возвышенность Сущности Аллаха ('Улю ззат), и возвышенность Атрибутов Всевышнего Аллаха ('Улю ссыфа).
83. Теми ответами, которые упомянуты в ответе на вопрос 59. а также четвертым ответом: Власть и Владения Аллаха как на небесах, так и на земле. 5-ый ответ: утверждение возвышенности Аллаха – соответствует здравому разуму, т.к. возвышенность это качество совершенства. 6-ой ответ: врожденное свойство любого человека, которое подсказывает человеку то, что Аллах над небесами.
84. Двумя ответами: 1. Слово "'аля ссама" – т.е. над небесами, а не в небесах, т.к. предлог "'аля" в арабском языке означает как "в", так и "над". 2. Слово "'аля ссама" – т.е. вверху, т.к. слово "ас-

ссама" в арабском языке несет значение ни с чем не связанная, абсолютная возвышенность.
85. В том, что это выражение соответствует убеждениям аш'аритов. Что же касается приверженцев Сунны, то они говорят, что Всевышний Аллах описан Атрибутом разговора (калям) извечно, без начала (это и есть то, что называется "Атрибут разговор – это древний Атрибут" – "кадим ун-нау""). Но приверженцы Сунны не останавливаются на этом, а дополняют и говорят: каждое новое Слово Всевышнего Аллаха – высказывается Всевышним Аллахом заново (это и есть то, что называется "каждое новое слово высказывается отдельно" – "хаадис уль-аахад").

11 Урок

БисмиЛляхи Ррахмани Ррахиим

Содержание урока:

1 Продолжение: Атрибут Слово, Голос, Разговор Всевышнего Аллаха.
2 Секта джахмиты и их убеждения.
3 Секта аш‘ариты и опровержение им в вопросе Разговор Аллаха.
4 Речь Аллаха состоят из букв и звуков (которые можно услышать, тем, для кого это Аллах пожелает).
5 Речь Аллаха «кадимун-нов’и» (древнего вида) и «хадисуль-ахади» (новая в отношении отдельных моментов этой речи).
6 Продолжение разбора доводов о речи Аллаха.

1 Продолжение: Атрибут Слово, Голос, Разговор Всевышнего Аллаха.

Комментарий шейха Мухамада ибн Салиха аль-‘Усайминак:

Пятнадцатый атрибут — **«Речь» (Аллаха).**
Речь — это один из атрибутов Всевышнего, утвержденный Кораном, Сунной и единогласным решением праведных предшественников.

Всевышний сказал: **«Говорил Аллах с Мусой (слышимой) речью (которая состоит из букв и звуков, без посредников)»** (Женщины, 164).

Всевышний сказал: **«Среди них (посланников) есть те, с кем говорил Аллах»** (Корова, 253).

(Оба эти аята указывают на то, что Всевышний Аллах субхана уа Та'аля разговаривает», сказал Пророк саляЛлаху 'алейхи уассаляма**: «Если Всевышний Аллах субхана уа Та'аля хочет что-либо приказать, то говорит откровением»,**

Также есть хадис, в котором Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Когда Аллах желает сообщить Свое повеление, Он говорит посредством Откровения».** (Хадис сахих, Абу Давуд 4738). (Этот хадис вывел имам ибну Хузейма, ибн Джарир, и ибн аби Хатим. И этот хадис от ибн Мас'уда и у него есть несколько иснадов, в совокупности этот хадис годится в довод, имеется в виду иснад этого хадиса годится в довод и иснад от этого становится достоверным).

Также на этот атрибут указывает иджма'ус-салаф.

Поэтому мы обязаны утверждать этот Атрибут Всевышнему без искажения, без аннулирования, без задавания вопроса «как» (то есть, как Всевышний разговаривает, как это происходит), и не уподобляя Разговор Всевышнего Аллаха с разговором людей или остальных творений, и слова Всевышнего настоящие истинные, то есть, Всевышний разговаривает по настоящему по истинному, а не просто в переносном смысле и не просто в воображении, и разговор Всевышнего Аллаха связан с Его желанием, то есть, Всевышний Аллах разговаривает тогда, когда пожелает, а когда не желает – не разговаривает, Говорит и Разговаривает Он исходя из Своего желания, буквами и звуками, которые возможно услышать, тем, кому пожелает Всевышний Аллах чтобы они это услышали, и довод на то, что Слова Всевышнего Аллаха связаны с Его желанием, слова Всевышнего: **"Когда же Муса (Моисей) пришел к назначенному Нами сроку и месту, Господь его заговорил с ним"**. (7: 143).

Разговор Всевышнего Аллаха с Мусой ’алейхи ссалям произошел после того, как Муса ‘алейхи ссалям, пришел на встречу, и этот довод

указывает на то, что разговор Всевышнего Аллаха непосредственно связан с желанием Всевышнего Аллаха Та’аля.

В этом атрибуте последователям Сунны противоречат несколько групп, из которых мы упомянем только две.

2 Секта джахмиты и их убеждения.

Первое течение – это джахмиты.

(Пояснение Руслана):
Большинство ученых говорят то, что джахмиты являются неверующими, некоторые передали единогласное мнение на это, однако шейх уль ислям ибну Темийа передал незначительное разногласие и более правильное мнение то, что джахмиты являются неверующими, практически по единогласному мнению, то есть, разногласие слабое, то есть, незначительное.
Джахмиты это последователи человека, которого звали Джахм ибн Сафуан, он последовал за

Джаадом ибну Дирхамом. Джахм ибн Сафуан был из Самарканда.

Из убеждений джахмитов:

1 Они считают, что ад и рай закончатся, что они не вечные.

2 Они считают, что вера – это познание Всевышнего Аллаха, то есть, если человек знает что Аллах существует, этот человек считается верующим, а неверие у них – это незнание об Аллахе, то есть, когда человек не знает что Аллах существует, этот человек является неверующим у джахмитов. Исходя из этого, практически все люди на земле являются верующими у джахмитов, будь то иудеи, христиане, лицемеры и тому подобные творения Аллаха.

3 Все действия, которые происходят их делает Всевышний Аллах, то есть, например: если ты поднял руку или открыл книгу, говорят «это сделал не человек, а Сам Всевышний Аллах», а к тебе эти действия приписываются в переносном смысле, например, Ахмад поднял руку, имеется ввиду что не Ахмад поднял руку, а Всевышний Аллах поднял руку, но к Ахмаду это действие

приписано просто в переносном смысле, также они говорят то, что человек не имеет выбора своих действий, то есть, у них акыда джабрия, - то, что люди заставлены к своим действиям и не имеют выбора при этом.

4 Относительно Имен и Атрибутов Всевышнего Аллаха они говорят, основываясь на правила Джахма ибн Сафуана, который сказал: «Я не описываю Всевышнего Аллаха таким описанием, которым можно описать кого-то кроме Всевышнего Аллаха», то есть, если мы говорим, человека можно описать жизнью, можно сказать что он живой? Можно сказать «значит я не говорю про Аллаха, что Он Живой», он говорит: «можно сказать про человека, что у него есть две руки?» - можно - «значит я не говорю что у Аллаха есть Две Руки», «можно про человека сказать, что слышащий, видящий, знающий», можно сказать про человека такое: «значит я не говорю, что Он Слышащий, Видящий, Знающий», - для того, чтобы не получилось, что мы сравниваем Аллаха с творениями, Джахм говорит: «если скажу, что человек знающий и Всевышний Аллах Знающий, значит я сравниваю Аллаха с Его с творениями, а это не разрешается», исходя из этого, вот тот вот

Джахм ибн Сафуан выдумал такое уникальное правило, так «я не описываю Аллаха ничем, чем можно описать кого-то кроме Аллаха» и этим самым мазхаб джахмитов заключается в том, что они отрицают все Имена и Атрибуты Всевышнего Аллаха.
(Конец слов Руслана).

Говорит шейх ибн ‘Усаймин:
Первая группа: «Аль-Джахмийя».
Они утверждают, что «речь» — не атрибут Всевышнего, а только одно из созданий Аллаха, Он создает речь в воздухе или в том месте, откуда эта речь слышна.
А то, что слово «речь» находится в словосочетании с именем Аллаха (приписана к Аллаху), так это просто для того, чтобы показать, что речь — это творение Всевышнего, или указать на почитание этой речи, как говорят «Дом (мечеть) Аллаха».

На это мы ответим следующее:
1 Это противоречит единогласному решению праведных предшественников.

2 Это противоречит логике, так как речь — качество говорящего, а не что-то, что существует само по себе, отдельно от говорящего, а речь будет по сути таковой, если сказать, что она — одно из созданий Всевышнего.

3. Муса (Мир ему) слышал Аллаха говорящим: **«Поистине Я — Аллах, нет бога (достойного поклонения) кроме Меня, так поклоняйся же Мне»** (Таха, 14), следовательно, невозможно, чтобы это сказал кто-то кроме Аллаха.

3 Секта аш‌ариты и опровержение им в вопросе Разговор Аллаха.

Говорит шейх ибн Усеймин: «И вторая группа, которая противоречит приверженцам сунны в вопросе разговора Всевышнего Аллаха – это аш’ариты».

(Пояснение Руслана):
Аш’ариты это люди, которые приписываются к человеку, которого зовут Абуль Хасан Али ибну Исма’иль аль-Аш’ари.

Когда мы говорим про джахмитов, мы говорим – это последователи Джахма ибну Сафуана.
А когда говорим про аш'аритов, не говорим что это последователи аль-Аш'ари, а говорим это люди, которые приписываются к Аш'ари, потому абу Хасан аль-Ашари покаялся в конце жизни и отошел от этого мазхаба.
Аль-Аш'ари родом из Басры из Ирака. В начале абу Хасан аль-Аш'ари был му'атаззилитом, затем вернулся, покаялся от этого мазхаба, но перешел в мазхаб заблудших куллябитов, то есть, менее заблуждающийся мазхаб чем му'аттаззилиты, и перейдя в мазхаб куллябитов писал опровержение му'аттаззилитам и раскрывал ложность их мазхаба. Потому что он сам был из них и хорошо знал в чем заключался мазхаб му'аттаззилитов, затем после этого в конце жизни он отказался от их мазхаба куллябитов, и тоже покаялся от этого и перешел на мазхаб ахлю сунна уаль джамаа (приверженцев сунны и единой общины) и на этом умер на сунне. Некоторые ученые говорят то, что у него остались некоторые отклонения, другие говорят, что у него отклонений не осталось и считается что он один из имамов сунны.

Аш’ариты бывают двух видов относительно Атрибутов Всевышнего Аллаха:
1 Муфавида, которые делают тафуид, когда говорят об атрибутах Аллаха, говорят что вообще не знаем, что имеется ввиду под этими словами, и что смысл этого знает только Аллах. Для них ЙЯдуЛлах (Рука Аллаха), УджхуЛла (Лик Аллаха), СакъуЛлах (Голень Аллаха), они говорят что они не понимают что имеется ввиду под этими словами и буквами, и говорят смысл этого известен только Аллаху, мы веруем просто в это как в слова а что это значит не знаем.
Вторая группа делают та-уиль (они называют это так) а на самом деле они делают тахриф (искажают) Атрибуты от их истинного значения. Говорят например: Рука Аллаха, это значит мощь Аллаха и т.д.
(Конец слов Руслана).

Говорит шейх ибн ‘Усаймин:
Они (ашариты) утверждают, что речь Всевышнего — это смысл, существующий в Самом Всевышнем, т. е. сама сущность речи пребывает во Всевышнем, и этот смысл не связан с желанием Всевышнего, а эти слышимые буквы и звуки, созданы для выражении и

передачи того смысла, который находится во Всевышнем.

Последователи Сунны в своем возражении им руководствуются следующими доказательствами:

1 Их утверждения противоречат единогласному решению праведных предшественников в этом вопросе.

2 Их утверждения противоречат тем доказательствам, которые мы привели выше и которые указывают на то, что речь Всевышнего слышна, а слышать можно только звук, смысл же, находящийся в самой сущности Всевышнего, услышать нельзя.

3 И последнее: это противоречит привычному, потому, что привычная речь — это та, которую говорящий произносит, а не та, которую он держит в себе.

(Пояснение Руслана):
Например, если ты передо мной сидишь и молчишь, хочешь высказать какое-то предложение, но его не высказываешь языком,

не высказываешь его звуками или буквами, а просто сидишь и молчишь и держишь это предложение в себе, разве кто-нибудь может про тебя сказать, что ты высказался или ты что-то сказал или ты поговорил?

Никто не может сказать так, ведь, то что ты у себя в голове держишь и не высказываешь, не называется разговором, поэтому все люди знаю что такое разговор, разговор это высказанные слова состоящие из букв и звуком. А просто какой-то смысл, который ты, допустим, держишь у себя в голове и его еще не высказал, не называется это разговором, это называется мыслью.

Говорят ашариты Слова Аллаха, которые внутри Аллаха, как они говорят, не говорят они внутри Аллаха, которые говорят что, Аллах этими словами владеет, они не говорят, что они созданы. Но говорят они, это единая масса.

Мы говорим, что Слова Аллаха это не единая масса, а Всевышний Аллах говорит разговором, часть этих слов это приказы, что-то из этого запреты, что-то из этого сообщения о прошлых народах или о том, что будет в будущем, а у

аш’аритов это все единая масса, не отличается друг от друга.

И они не говорят, что это масса сотворена. Но говорят, дальше чтобы высказать это, Всевышний не высказывает, не разговаривает словами и буквами и звуками, а просто создает какое-то творение, в которое вкладывает этот смысл и у него есть звуки и буквы, точнее это что, творение является звуками и буквами, которое возможно уже услышать.

Они все это придумывают, потому что если они скажут, что Всевышний Разговаривает, значит Он подобен творению по их заблудшему мазхабу, поэтому они говорят, что Он Сам не разговаривает, а просто создает звуки и буквы, которые уже затем возможно услышать, это вот, основа заблуждения джахмитов, аш’аритов, то что они уподобляю Всевышнего Аллаха, Его Атрибуты, атрибутам творений если бы они этого уподобления не делали, тогда им не пришлось бы вот эти вот дополнительные идеологии выдумывать, которые не основываются на Коране и сунне.
(Конец слов Руслана).

4 Речь Аллаха состоят из букв и звуков (которые можно услышать, тем, для кого это Аллах пожелает).

Говорит шейх ‘Усаймин: «И довод на то, что Слова Всевышнего Аллаха состоят из букв, это Его слова: **«Когда он подошел к огню, раздался голос: «О Муса! Поистине Я твой Господь».** (Таха,11-12).

Эти слова действительно состоят из букв, и они — Речь Всевышнего.

Доказательством же того, что речь Аллаха — это голос (звуки), является следующий аят, в котором Всевышний сказал: **«…и воззвали Мы к нему с правой стороны горы и приблизили его для (тайной) беседы»** (Марьям, 52).
(То есть, сначала Всевышний говорит «Воззвали к нему «нида» это громкое взывание, затем еще приблизили его к Себе уже «наджия» это что, ан-наджуа или мунаджа это призыв тихим голосом).

Как известно ни призыв, ни беседа, не могут быть без голоса (звуков).

И передается в хадисе от АбдуЛлаха ибн ‘Унейса о том, что Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал: **«В день воскресенья Аллах соберет людей голыми и босыми и призовет их таким голосом, что услышит его одинаково и близкий, и далекий. Он скажет: Я Царь Я судящий и вознаграждающий».** Из этого хадиса также следует, что речь Аллаха слышна.

(Пояснение Руслана):
Привел имам аль-Бухари это сообщение в виде та’алик (в подвешенном состоянии).
Если говорят, например: «Рассказал АбдуЛлах ибн ‘Унейс» это называется сыгъа джазм, утверждение, что АбдуЛлах ибн ‘Унейса рассказал.

А есть «тамрид» - это указание на болезнь, когда говорят «Рассказывает от АбдуЛлахах ибн ‘Унейс что он сказал» то есть, слово «рассказал» и слово «рассказывается» две разные вещи.
Это сообщение имам аль-Бухари в одном месте привел в форме «тамрид» - «рассказывается от АбдуЛлаха ибн ‘Унейса». А во втором месте

привел его тоже в подвешенном состоянии, но уже в виде утвержденном, сказал: «рассказал АбдуЛлах ибн ‘Унейс».

И если имам аль-Бухари говорит в форме «рассказывается…» и тому подобное, то чаще всего это сообщение бывает слабым, не всегда, но чаще всего
А если он приводит это в форме утверждения, то есть, «рассказал АбдуЛлах ибн ‘Унейс» то это не указывает на то, что этот хадис достоверный, то есть, бывает так, что он слабый, бывает так, что он достоверный, и так далее.

Неужели мы говорим что в сборнике Бухари есть слабые хадисы? Слабых хадисов в сборнике имама аль-Бухари нет, но то что имам аль-Бухари привел в виде муалякъ (в подвешенном состоянии), не относится к условиям имама аль-Бухари, он их привел, не основываясь на это, а всего лишь для упоминания какой-то пользы, поэтому это в основе своей не относится к «Сахиху аль-Бухари», то есть, не говорится что это из основы сборника «Сахиха аль-Бухари». Так вот, этот хадис является слабым. Мы уже упоминали, что у него есть три цепочки, в первой АбдуЛлах ибн Мухаммад ибн ‘Акыль

слабый, во- второй Сулейман ибн Салих, не известный, и в третьем иснаде каззаб (лжец), и этот хадис является слабым.

Шейх ‘Усаймин его здесь привел, для того, чтобы утвердить Атрибут Звук, Атрибут «Звук» Всевышнему Аллаху Субханху уа Та’аля.

Говорит: «Сказал ибн Хаджар в «фатх аль-Бари» и этот хадис также вывел автор (имам аль-Бухари) в своей книге «аль-Адаб уль-Муфрад», а также имам Ахмад, а также абу Я’ля оба в своих муснадах.

И после этого ибн Хаджар упомянул у этого хадиса две другие цепочки». (И мы сказали действительно у этого хадиса три цепочки и не годятся они для того, чтобы поднять этот хадис до уровня годного в довод).
(Конец слов Руслана).

5 Речь Аллаха «кадимун-нов’и» (древнего вида) и «хадисуль-ахади» (новая в отношении отдельных моментов этой речи).

Речь Аллаха — как говорят ученые — «кадимун-нов’и» (древнего вида) и «хадисуль-ахади» (новая в отношении отдельных моментов этой речи).

Смысл выражения **«кадимун-нов’и»** заключается в следующем: поистине Всевышний всегда говорил и всегда говорит, т. е. Он описывается тем, что Он не переставал и не перестает быть таковым, Его речь не является появившейся после того, как ее не было, она была и есть постоянно.

Выражение **«хадисуль-ахади»** означает, что отдельные (виды) речи (слова) являются новыми, возникшими потому, что зависят от Его желания, Он говорит, что пожелает, когда пожелает и как пожелает.

[Примечание от редактора стенограммы]: Если сказать по-другому, то нельзя сказать, что речь Аллаха новая, что она возникла, так как это указывает на то, что Его речь появилась после ее отсутствия, а это, в свою очередь, противоречит атрибуту Всевышнего, так как атрибуты Аллаха безначальны, вечны и постоянны как и Сам

Всевышний. Но с другой стороны, если рассмотреть Его речь относительно тех, с кем Он говорил, например с Мусой (Мир ему), то такая определенная речь, описывается как возникшая, новая, так как она появилась в соответствии с Его желанием, т. е. то, что Он говорил Мусе (Мир ему!), Он не говорил другому, и поэтому эта речь новая.
[Конец примечания].

Дополнение к сказанному автором в отношении речи Аллаха.
Слова автора (ибн Кудамы): **«Аллах говорит речью, которая является «Кадим»»,** — означают, что речь Аллаха «кадимун-нов‘а» и в тоже время «хадисуль-ахад», другое значение, по мнению последователей Сунны, не подходит.

6 Продолжение разбора доводов о речи Аллаха.

Слова автора: «Муса услышал слова Аллаха без посредников», — доказательством этому служит аят, в котором Аллах сказал: **«Я избрал тебя, и**

посему прислушайся к тому, что внушается тебе в откровении». (Таха, 13).

Слова автора: «Джибриль тоже услышал слово Аллаха».
По этому поводу Всевышний сказал:
«Скажи, ниспослал его (Коран) дух святой от твоего Господа» (Пчелы, 102).

(**«От Твоего Господа»** то есть, услышат от Аллаха субхана уа Та'аля эти слова, заучил их и затем пришел к Мухаммаду 'алейхи ссалям и передал эти слова Мухаммаду саля Ллаху 'алейхи уа ссаллям).

Слова автора: «Услышал Слова Аллаха также тот, кому Аллах разрешил из своих ангелов и Посланников». В отношении ангелов Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал:
«Когда Аллах Всевышний и Славный решает сделать что-либо, Он издает повеление и тогда ангелы, несущие Трон, и те, кто в небесах рядом с ними, восхваляют и прославляют Его, пока восхваление Аллаха не достигает тех, кто в небесах этого мира, затем ангелы, близкие к носителям Трона, спрашивают их:

«Что сказал ваш Господь» (Сабаа, 23), **и они им сообщают».** (Муслим 2229).

(Исходя из этого что получается, что эти, которые несут Трон, ангелы слышат Слова Всевышнего Аллаха, понимают, что понимают, что под ним имеется в виду, а затем передают их тем ангелам, которые ниже).

Что касается того, что Всевышний разговаривал со Своими посланниками, то тут мы можем вспомнить достоверный хадис, в котором рассказывается о вознесении Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) на небеса и о разговоре Всевышнего с ним.

Слова автора: «…и Он Всевышний будет (в будущей жизни) разговаривать с верующими и они будут разговаривать с Ним». На это указывает хадис, в котором Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Аллах скажет обитателям Рая: "О обитатели Рая!" и они скажут: "Мы здесь Господь наш и готовы служить Тебе"».** Согласованный хадис. (Аль-Бухари 6530, Муслим 222).

Слова автора: «…и разрешит им посетить Его». Это сказано, основываясь на том, что передано со слов Абу Хурайры, что Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал: **«…потом обитателям Рая будет разрешено во времени, равном дню пятницы, посетить своего Господа».** Этот хадис передает ибн Маджа (4336), а также имам ат-Тирмизи (2549), и сказал имам ат-Тирмизи: «Странный, редкий хадис» и шейх Альбани назвал этот хадис слабым».

(Пояснение Руслана):
Этот хадис слабый, в его иснаде человек по имени Абдуль-Хамид ибн Хабиб ибн абиль-Ищри этот передатчик является слабым и хадис не установлен достоверно.
Если имам ат-Тирмизи говорит просто слово **«гъариб»** не прибавляя к этому ни **«хасан»**, ни **«сахих»** ни других каких-то выражений, просто говорит «гъариб», имеет ввиду **«да'иф»** (слабый).
Если говорит аз-Зейля'и (один из ханафитов, который написал книгу «Назбу Ра'йа»), если он в своем сборнике говорит **«гъариб»** имеется ввиду «ля асля ля» - то есть, у этого хадиса нет основы, то есть, нет у него иснада, нет никакой основы к которой можно было бы возвратится и проверить

достоверность. Если ибн Касир говорит «гъариб» он имеет в виду слабый.
(Конец слов Руслана).

Слова автора: «‘Абдуллах бин Мас‘уд (Да будет доволен им Аллах) сказал**: «Если Аллах говорит посредством откровения, то Его слышат обитатели неба»».** Сообщения Ибну Мас‘уда в точности, как его привел автор, я не нашел, но в «Книге Единобожия» (Китáбут-Тавхúд) Ибну Хузайма привел от Ибну Мас‘уда несколько сообщений, одно из которых гласит: **«Услышат жители небес, после того как Всевышний говорит откровением они слышат звук подобный звуку ударения железа о камень».** (Хадис слабый, ат-Тирмизи 2549, Ибну Мáджа 4336).

Что касается того, что в этом отношении сказано Пророкам (Да благословит его Аллах и приветствует), то ан-Наввáс бин Сама‘ан передал сообщение, в котором сказано, что Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Когда Аллах желает сообщить свое повеление, Он говорит посредством откровения, и когда Он говорит, небеса охватывает дрожь (или содрогание) из-за**

страха пред Всевышним, и когда это слышат обитатели небес, они лишаются чувств (временно)». Этот хадис передал ибн Хузайма и Ибну Аби Ásим.
(Хадис сахих, Ибну Аби Ásим 527, Аль-Бухари в книге «Аль-Адабуль-Муфрад» 973, Ахмад 3/495. И ибн аби Хатим.

(Этот хадис является достоверным. У него есть несколько путей передачи, посредством которых (в виде совокупности) хадис становится достоверным. Исходя из этого мы утверждаем то, что Всевышний Аллах когда хочет отдать какой-то приказ говорит откровением так, что Его Слова слышат обитатели небес, так что этот звук подобен звуку железа о камень, после чего падают без чувств от страха пере Аллахом Субхану уа Та'аля).

[Примечание от редактора стенограммы]: Шейх Салих ибн Абдуль-'Азиз али Шейх говорит в своем шархе на Люм'ат уль-и'тикад в этом разделе:
Мы подтверждаем сыфат - Речь и разумом, и Кораном и Сунной. Даже заблудшие течения подтверждают семь Атрибутов или же восемь, и

они подверждают слова и подтверждают, что Аллах описан Сыфатом "Речь", но не потому что у них Коран на это указывает, а потому что это принял их разум. А у ахлю Сунна указывает на это Коран и Сунна. Что касается разума, то Всевышний Аллах рассказал о тех объектах поклонения, которым поклонялись и Всевышний Аллах указал нам на то, что если они не разговаривают, это далиль на то, что они - беспомощны, и то, что они не могут быть достойны поклонения. Всевышний Аллах сказал: «**Неужели они не видели, что он не говорил им в ответ ни слова и не был способен навредить им или принести им пользу?»** (Сура Та Ха, аят 89).

А также сказал Ибрахим (мир ему): **«Нет! Это содеял их старший, вот этот. Спросите их самих, если они способны разговаривать».** (Сура аль-Анбийа, аят 63).

Потому что разница между живым и неживым - это разговор. И если он разговаривает, значит у него более совершенные атрибуты. И поэтому, речь является атрибутом полноты. А отсутствие речи является атрибутом недостатка. И это является далилем разума.

Также вы слышали то, что привел ибн Кудама. Эти далили ясно указывают на то, что Всевышний Аллах описан этим атрибутом. Сказал Всевышний Аллах:
«А с Мусой Аллах вел беседу». (Сура ан-Ниса, аят 164).

А также сказал: «**Когда же Муса пришел к назначенному Нами сроку и месту, Господь его заговорил с ним».** (Сура аль-А'раф, аят 143).

И некоторые бида'атчики пришли к одному из имамов-языковедов и спросили его об аяте:
«А с Мусой Аллах вел беседу». (Сура ан-Ниса, аят 164).

И попросили поставить "ляфз уль-джаляла" в положение насб и получится:
И получится: «*И Муса вел беседу с Аллахом*».

Искажают Атрибут Речь в отношении Аллаха. Этот человек, который пришел к языковеду был одним из му’тазиля. Я думаю, что это Амру ибн Убайд. Этот имам-языковед был из приверженцев сунны и сказал: «Представь, я прочитаю этот аят так, как ты пожелал, но что ты

будешь делать со словами Всевышнего Аллаха: **«Когда же Муса пришел к назначенному Нами сроку и месту, Господь его заговорил с ним».** (Сура аль-А'раф, аят 143).

Это тебе указывает на то, что бида'атчики желают отрицать Коран и Сунну.

Атрибут - "Речь", им описан Всевышний Аллах и му’тазилиты говорят, что Речь Аллаха создана. Говорят, что Муса не слышал Слова Аллаха, Муса слышал слова дерева, а джахмиты говорят, что это просто какое-то создание. Что касается аш'аритов и матуридитов, то они говорят, что Аллах описан этим Сыфатом, потому что это соответствует тем семи Сыфатам у аш'аритов или восьми Сыфатам у матуридитов, которые они подтверждают.

Ахлю сунна уаль джама'а говорят, что Аллах говорит, и говорит теми словами, которые слышат создания Его, говорит голосом, поэтому то, что слышится, это то, что из букв состоит, ведь можно услышать только то, что сказано голосом. И мы также подтверждаем, что Речь в отношении Всевышнего Аллаха является Атрибутом Его. Аллах вечно описан Речью, а

единицы Его Речи новые. Всевышний Аллах говорит, когда Он захочет и как захочет. Его Речь не является такой, как говорят аш'ариты, как будто Сам в Себе говорит. Он говорит голосом и услышит Его Тот, Кто находится далеко в Судный день, также как Его услышит тот, кто находится близко. Его голос распространяется среди ангелов в небесах. И Его голос слышал Муса, алейхи салям. Ахлю-Сунна валь Джама'а отличаются тем, что они подтверждают Качество Речь и то, что Аллах говорит голосом и то, что Его речь состоит из букв, потому что мы, рабы, понимаем только то, что составлено из букв. И то, что она не является внутренним разговором, как утверждают заблудшие течения, которые утверждают то, что Он внушает это Джибрилю, а потом Джибриль говорит.

Поэтому бида'атчики, аш'ариты или матуридиты, говорят то, что Речь Аллаха – это ма’на (смысл) в душе, то есть, если Всевышний Аллах кому-то его внушит и он заговорит по-арабски, это превращается в Коран. А если Он внушит эти же слова Джибрилю и он начнёт говорить по-арамейский, то это становится Инджилем. Говорят, что Вся Речь Аллаха, как один целый

кусок. Это одно и то же, одно есть приказ, оно же есть запрет, оно же есть сообщение. В этом унижение Всевышнего Аллаха! Истинная акъида – это то, на что указывает Коран и Сунна, как сказал Аллах: «**А с Мусой Аллах вел беседу».** (Сура ан-Ниса, аят 164).

Потом он подтвердил это масдаром, сказав: "разговаривал разговором". И это исключает какие-либо предположения. Этим самым Муса отличался от остальных. С Ним Аллах разговаривал, и Аллах с ним разговаривал без посредников.
[Конец примечания].

Вопросы к 11 уроку:
86. Упомяни довод на то, что разговаривание Всевышнего Аллаха связано с Его желанием.
87. Упомяни некоторые заблудшие убеждения Джахма ибн Сафуана.
88. В своем подходе к священным контекстам, в которых говорится об Именах и Атрибутах – аш'ариты делятся на два вида – что это за виды?

89. Установлено ли в достоверных контекстах то, что верующие будут посещать Всевышнего Аллаха в раю?

Ответы на вопросы к 11 уроку:

86. **"Когда же Муса (Моисей) пришел к назначенному Нами сроку и месту, Господь его заговорил с ним".** (7: 143). В Этом аяте говорится о том, что Всевышний заговорил после того, как пришел Муса, что указывает на то, что Всевышний разговаривает тогда, когда пожелает.

87. Ошибки в убеждениях Джахма ибн Сафуана: 1. Вера (иман) – это знание о существовании Аллаха, а неверующий лишь тот, кто не знает об Аллахе 2. Рай и Ад – не вечны, а лишь временны. 3. Творения не производят никаких действий, все, что происходит это действия Аллаха, а к творениям эти действия приписываются лишь в переносном смысле. 4. Идеология джабритов – человек принужден к тем действиям, которые от него исходят. 5. Правило: "Я не описываю Аллаха атрибутами, которыми можно описать творение".

88. 1. Делают ложный тафсир этим Атрибутам, говоря, например, под Ликом Аллаха имеется

ввиду не Лик, а Его награда. Эти называются "муауиля" 2. Не делают никакого тафсира, а наоборот, говорят, что не знают, что означают Атрибуты Аллаха, и это всего лишь слова, с непонятным смыслом, и слово "Уажх" (Лик) тоже самое, что "Йяд" (Рука). Эти называются "муфауида".
89. Нет. Об этом пришел хадис со слов Абу Хурайры у Тирмизи и Ибн Маджи, но в его иснаде 'Абдульхамид ибн Хабиб ибн Абиль-'Ишрин – слабый.

12 Урок.

БисмиЛляхи Ррахмаани Ррахиим.

Тема: «Коран слово Аллаха».

«Аль-Къур-ану КалямуЛлах» - **«Коран – Слово Аллаха**, субханаху уа Та’аля.
КалямуЛлах (слова Аллаха), это более общий вопрос, «аль-Къур-ану КалямуЛлах», а то что является Словом Аллаха Всевышнего это более частный вопрос. Коран – это часть слов Аллаха, а не все слова Аллаха.

Говорит имам ибну Кудама аль-Макдиси: «И из слов Всевышнего Аллаха, Великий Коран, и это ясная Книга Аллаха и Его прочная вервь, а также Его прямой путь и это ниспослание от Господа миров, снизошел с этим Кораном верный дух (ангел Джибриль ‘алейхи ссалям) **на сердце господина всех посланников** (Пророка Мухаммада саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям). **Этот Коран ниспослан на ясном арабском языке. Он ниспослан Всевышним и никем не создан. От Всевышнего Аллаха начался и к Нему вернется.**

Коран состоит из сур, которые «мухкамат» - **доведены до совершенства и состоит из ясных, разъясненных аятов и состоит из букв и слов. Тот, который прочитает Коран должным образом** (с соблюдением правил таджвида) **то за каждую прочитанную букву он получит десять благих деяний. У Корана есть начало и есть конец, и он состоит из частей, читается языками, хранится в сердцах людей, его возможно услышать ушами, написан он в свитках, в нем есть ясные аяты и неясные** (неясные аяты в смысле мутушаббих, неясные

сами по себе, но если их вернуть к мухкаму (ясным) и понимать их исходя из призмы мухкам (ясных), то они становятся тоже мухкам, становятся понятными). **И в нем также есть отменяющие и отмененные аяты*, частные и общие** аяты и приказы и запреты, не подбирается к нему ложь ни спереди, ни сзади и он ниспослан от Восхваляемого Славного. И сказал Всевышний Аллах: «Если бы люди и джинны объединились для того, чтобы сочинить нечто, подобное этому Корану, это не удалось бы им, даже если бы они стали помогать друг другу». (Сура аль-Исра, аят 88)».**

[Примечание от редактора стенограммы]:
*Ан-Насх — это отмена шариатского довода и нормы, на которую он указывает, более поздним шариатским доводом». Более поздний довод называется «на́сих» — (отменяющий), а предшествующий довод и норма «мансу́х» — (отменяемый). В случае отмены (ан-насх) иногда вместо одной нормы может быть установлена другая норма, а иногда может иметь место только отмена нормы.

«Общими (‘ám) называют те тексты и выражения, которые без ограничения охватывают все то, на что они указывают», примером этого служат Слова Аллаха: «Поистине Аллах любит делающих добро». Слово «делающие добро» является «_ám», поэтому можно сказать, что Аллах любит всех тех, кого включает в себя слово «делающие добро» без ограничений. «Частными (xác) называют те тексты и выражения, которые указывают на что-то ограниченное», примером этого служат следующие Слова Аллаха: «Ради Аллаха люди должны совершить хадж к Каабе, те, кто способны проделать этот путь» (Али Имран, 97). Первая часть этого выражения: «Ради Аллаха люди должны совершить хадж к Каабе», — указывает на то, что хадж возложен на всех людей без исключения, так как слово «люди» включает в себя всех людей без исключения, значит это «’ám». Вторая часть выражения: «…те, кто способны проделать этот путь», — является выделением тех, на кого возложен хадж, т. е. это те из людей, которые в состоянии проделать путь до Каабы материально и физически. Эта часть и называется «xác», потому как она указывает на ограниченное. **[Конец примечания].

Говорит шейх ибн ‘Усаймин:
Благородный Коран – часть слов Всевышнего Аллаха. Ниспослан от Всевышнего, не сотворен от Него начался (Всевышний Аллах его произнес) и к Нему вернется. (В конце времен не останется на земле в свитках ничего из Корана, и также в грудях людей ничего из того, что они выучили из этой книги). Этим самым достигается то, что он вернется к Всевышнему Аллаху также, как начался от Него, и мы говорим про Коран то что весь он Слова Аллаха Всевышнего, как буквы так и смыслы. (Неправильно говорить что только буквы это Слова Аллаха субхана уа Та’аля, а его смыслы не относятся к Словам Аллаха, имеется ввиду правильные смыслы не те смыслы неправильные, которые приписывают к этому Корану нововведенцы, имеется ввиду его буквы, написанные в свитках, а также правильные его смыслы, все это является Словом Всевышнего Аллаха).

Доказательством того, что Коран является речью Аллаха, служат Слова Аллаха: **«Если один из многобожников попросит у тебя убежище, то**

дай ему это убежище, чтобы он мог услышать Слова Аллаха» (Покаяние, 6).
(А услышать он может Коран и Всевышний Аллах сказал, что это Слова Аллаха).

Довод на то, что он был ниспослан от Всевышнего это Слова Аллаха**: «Благословен тот, который ниспослал различение** («фуркъан» различение одно из названий Корана) **на сердце Своего раба** (или Своему рабу), **чтобы он стал предостерегающим увещевателем для миров»** (Различение, 1).

А довод на то, что он (Коран) не сотворен, Слова Всевышнего: **«Ему принадлежит создание и повеление»** (Ограды, 54), из Слов Всевышнего видно, что создание и Его веление — это разные вещи, а Коран относится к Его велению, так как Всевышний сказал: **«Таким же образом Мы внушили тебе в откровении дух (Коран) из Нашего повеления»** (Совет, 52).
«Это повеление Аллаха, которое Он ниспослал вам» (Развод, 5).
Коран не создан еще и потому, что он речь Всевышнего, а речь — это один из атрибутов Аллаха, а как известно, атрибуты Аллаха не

созданы, они вечны и постоянны как и Сам Аллах.

Доказательство того, что начало Корана от Аллаха, это то, что Всевышний приписал его Себе, т. е. поставил слово «Кала́м» (речь) рядом со Своим именем, сказав «Речь Аллаха», а такое словосочетание указывает на изначальное происхождение речи от того, к кому приставили слово «Речь».

А довод на то, что к Нему вернется этот Коран то, что в некоторых асарах или хадисах пришло то, что он будет поднят из свитков и с сердец людей в конце времен.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Есть несколько хадисов, указывающих на то, что Священный Куран исчезнет в последнем времени (ахир аз-заман آخر الـ زمان).
Среди этих хадисов:
«Передается от Абдуллы бин Масуда, что он сказал: **«В одну ночь Коран заберут, и не останется ни одного аята ни в мусхафе, ни в чьем-либо сердце».** Хадис привел ад-Дарими с иснадом сахих, № 3209.

Ад-Дарими привел хадис под номером 3207 с иснадом хасаном, что АбдуЛлах бин Масуд сказал: **«Больше читайте Куран, пока он не исчезнет».** Люди сказали: **«Эти мусхафы пропадут? А что же с тем, что в груди у людей?»** Он сказал: **«В одну ночь его заберут, и люди станут бедными из-за него, они забудут слова «ля иляха илля Ллах», они станут говорить слова джахилийи, и так будет, когда на них упадет Слово (الـ قول «аль-къауль»).** Под словом «аль-къауль» имеется в виду то, что пришло в благородном аяте: «Когда же свершится над ними Слово, Мы выведем к ним из земли животное, которое скажет им, что люди не были убеждены в Наших знамениях». (сура ан-Намль, аят 82).

Ибн Касир сказал в толковании этого аята: «Это животное выйдет в ахир-замане, когда увеличится нечестие людей, они оставят приказы Аллаха и изменят истинную религию. Тогда Аллах выведет к ним из земли животное (ад-Дабба). Говорят, что оно выйдет из Мекки или еще откуда-нибудь. Ибн Аббас, аль-Хасан и Катада сказали, и так же передается от Али бин Аби Талиба, радыяЛлаху анхум: «Оно будет разговаривать с ними», т.е. обращаться к ним со

словами. Ата аль-Харасани сказал, передавая от Али, и это же выбрал Ибн Джарир: «Оно будет говорить с ним и скажет, что люди не были убеждены в Наших знамениях». Ибн Аббас сказал в одном риваяте: «Оно будет ранить их», и в другом риваяте «будет делать и то, и то, т.е. разговаривать и ранить», и это хорошее мнение, в котором нет противоречия, и Аллах знает лучше».
(«Тафсир аль-Къуръан аль-Азым», 3\375-378).

То, что пришло относительно исчезновения Курана перед Судным днем – хадис, которые привел ат-Табарани в «аль-Муджам аль-кабир», № 8698 от Ибн Масуда, радыяллаху анх, который сказал:
«Этот Коран будет изъят сзади вас». Ему сказали: **«О Абу Абдуррахман, как он будет изъят, ведь мы укрепили его в наших сердцах и наших мусхафах?»** Он сказал: **«В одну ночь его заберут, и не останется ничего от него ни в сердце раба, ни в мусхафе, и люди станут подобны животным».** Затем он прочитал слова Всевышнего Аллаха:
«Если бы Мы захотели, то лишили бы тебя того, что дали тебе в откровение. И никто не защитил бы тебя от Нас» (сура аль-Исра, аят 86).

Ибн Хаджар сказал в «Фатх аль-Бари», 13\16: иснад хадиса сахих, но он мавкъуф.
Аль-хейсами сказал в «Маджмаъ аз-Заваид», 7\329: «Передатчики хадиса сыхах, кроме Шаддада бин Маъкъаля, и он заслуживает доверия (сикъа ثِقَة), и этот хадис аль-Альбани назвал сахихом.

Имам Ибн Теймийя, рахимахуЛлах, сказал в «Маджму аль-фатава», 3\198: «Коран исчезнет в ахир замане из мусхафов и сердец, и в сердцах от него не останется ни слова, а в мусхафах – ни буквы».

Аллах ниспослал Куран в качестве руководства для людей и поручился охранять его, и это – вечное чудо пророка, (салла Ллаху `алейхи уа салам), и он останется, и по нему будут учиться и руководствоваться первые и последние поколения, но в ахир замане, совсем незадолго до наступления Часа, Аллах заберет души верующих, и на земле останутся только худшие из созданий, и не будет ни намаза, ни сыяма, ни хаджа, ни садаки, не будет пользы от существования Каббы или Корана, и Всевышний Аллах предопределил разрушение Каабы кафиром из Эфиопии (аль-Хабаши). Аль-Бухари

передал в своем «Сахихе», № 1519, что Абу Хурейра, радыяллаху анху, сказал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллам: **«Каабу разрушит зус-Сувейкатейн (ذو السويقتين) человек с двумя маленькими голенями) из аль-Хабаши (Эфиопии)».**

И Аллах поднимет Куран с земли, и от него не останется ни одного аята в мусхафах или в сердцах, и Аллах ревностно относится к тому, чтобы Его книга оставалась на земле без пользы, когда люди не живут согласно ее предписаниями, и тогда это и произойдет.

Это – опасное, пугающее событие, и правдивый мусульманин должен поспешить к тому, чтобы внимательно относиться к Книге Аллаха – изучать ее, учить наизусть, читать и пытаться осознавать до того, как Книга исчезнет.

Это будет одной из фитн в ахир замане, и поэтому наш посланник (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал: **«Спешите совершать благие дела до фитны, которая будет подобна частям темной ночи, когда человек просыпается верующим, а вечером становится кафиром, или вечером он остается верующим, а утром**

становится кафиром, продавая свою религию за что-то мирское». Хадис передал Муслим, № 169.
[Конец примечания].

Говорит имам ибну Кудама аль-Макдиси:
«Коран — книга, ниспосланная на арабском языке, о которой сказали неверующие:
«И сказали те которые неуверовали: Мы не уверуем в этот Коран» (Саба, 31).
Некоторые из них сказали:
«Это не что иное, как слова людей»
(Завернувшийся, 25).
Тогда Аллах Всевышний сказал о них:
«Я брошу его в преисподнюю»
(Завернувшийся, 26).

(Пояснение Руслана): Имам ибну Кудама привел этот аят для того, чтобы доказать, что Коран это буквы и слова, слова и буквы, потому что если бы Коран был не словами и не буквами, то про него нельзя было сказать что это слова человека. То есть, те соплеменники Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) или его народ, который остались на многобожии отказались принять ислам и говорили: «это всего лишь

слова человека», если бы они не были буквами, словами и звуками, то про него нельзя было сказать что это все лишь слова человека. Невозможно было бы такое сказать, они не могли бы так сказать, если бы они отличались от слов людей в том, что это не буквы и не слова. **(Конец слов Руслана).**

Другие же из них сказали: «Коран — это стихи». И Аллах Всевышний сказал им: **«Мы не учили его (Своего Пророка) складывать стихи и не подобает ему это. Это не что иное, как Напоминание и ясный Коран».** (Ясин, 69).

(Пояснение Руслана):
Что касается слов Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам): «Я пророк я не ложь, я сын Абдуль-Мутталиба (имеется ввиду внук Абдуль-Мутталиба)» тоже как стих, как мы отвечаем на это, то, что Всевышний говорит: **«Мы не научили его стихам»** или говорит: **«Он не поэт»**, а сам Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) часто зачитывал стихи. Нельзя сказать, что Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) взял эти стихи от кого-то, выучил их от кого, непременно что он сам их произнес от себя, никто, потому что не будет стихи сочинять со

словами: «Я Пророк я не ложь, я сын Абдуль-Мутталиба».
Ответ: Обычное произношение человеком куплета или двух или трех куплетов стихотворения не говорит о том, что он поэт и не говорит о том, что он научен стихам или научен способности сочинять стихи. То есть, любой человек способен высказать куплет, два куплета при желании, но это не говорит о том, что ты поэт. Поэт это тот у которого есть способность внутри него, способность это одна из его качеств, то, что он способен сочинить стихотворение, то есть, полное, в большом количестве куплетов и так далее на ту тему, которую он хочет освятить, а что касается обычного человека, любого, то любой человек может сочинить два, три куплета на тот вопрос, который он хочет высказать и этот человек не будет называться от этого поэтом и нельзя про него сказать, что он научен стихам.
(Конец слов Руслана).

Раз Аллах отрицал то, что Коран — это стихи, и утвердил, что это Писание от Аллаха. То не осталось никакого сомнения у разумных людей в том, что Коран — это Писание на арабском языке, которое состоит из слов, букв

и аятов, поскольку никто не называет поэзией то, что не состоит из слов и букв.

(Пояснение Руслана):
Мушрики говорили, что Коран – стихотворение, Всевышний Аллах сказал что это не стихотворение, так как тогда мы приводим в довод слова мушриков, говоря, нет это стихотворение, в каком смысле, то есть, раз они читали это Коран и смогли сказать, что это стихотворение, то есть, отсюда берется что обычный араб, когда читал Коран сравнил его со стихотворением, в каком смысле, что он также состоит из букв слов и предложений, также, как стихотворении.

Но Всевышний опроверг это и сказал что это не стихотворение, не в смысле, что оно не состоит из букв предложений и слов, а в смысле того, что это выше чем предложение, это Коран. То есть, Книга, которая ниспослана от Всевышнего Аллаха как руководство к прямому пути, а не просто какие-то стихи и стихотворения.
(Конец слов Руслана).

И также говорит Всевышний Аллах, бросая им вызов: **«Если вы сомневаетесь в том, что Мы**

ниспослали Нашему рабу, то сочините одну подобную суру и призовите своих свидетелей, помимо Аллаха, если вы говорите правду» (Корова, 23).

(Пояснение Руслана):
Принесите Нам хотя бы одну суру, которая была бы подобна самой короткой суре из Корана. Правильней выражаться «короткая сура» не говорить «маленькая сура», потому что суры все великие, то есть, слово «маленькая» в нем есть унижение почета Корана. Лучше говорить «короткий», то есть, «короткий» не в нем унижения, потому что вещь может быть короткая, но великая, но вещь тяжело сказать про нее маленькая и одновременно великая.
(Конец слов Руслана).

[Примечание от редактора стенограммы]:
Считал нежелательным Абу аль-Алия называть какую ни будь суру маленькой или большой.
И передаётся, что сказал тому кто такое говорил: Ты меньше чем она, а что касается Корана, то он весь является великим. (См. Тафсир аль-Къурт'убий, 1-44, приведено с сокращениями).
Ханафиты вообще считали куфром слова «маленькая сура».

[Конец примечания].

Если бы Коран не состоял из букв, слов и звуков и был бы чем-то, что невозможно понять и осознать, то Аллах не бросил бы им вызов, сказав: **«То сочините одну подобную суру».**

(Пояснение Руслана):
То есть, в основе это невозможно выполнить, то есть, в каком смысле, никто не может принести что-либо подобное Корану, но люди считают что это возможно, то есть, мушрики, так как считают, что это обычное колдовство, это обычное стихотворение и так далее, то есть, звуками, предложениями, то они не могли сказать что это возможно, то есть, мушрики сказали бы что это возможно, так как он не состоит из букв и слов, которые мы могли произнести и произнести что-либо подобное.

Поэтому имам ибну Кудама аль Макдиси что говорит: **«Невозможно чтобы Всевышний Аллах бросал им вызов того, что изначально считают невозможным»** почему, потому что в этом есть несправедливость, заставлять человека делать то, что он изначально знает, что это для него невозможно, но Всевышний Аллах бросает

ему вызов и Всевышний знает что это невозможно, почему Он бросает этот вызов, потому что этот мушрик считает, что это возможно, так как видит, что Коран это слова, звуки, буквы и предложения и считает что «я тоже способен сказать такие же слова, как один из лжепророков говорил: «слон, что тебе даст знать, что такое слон, у него есть длинный хобот» то есть, пытался принести суру подобную Корану и рассмешил взрослых и детей.
(Конец слов Руслана).

Всевышний сказал: **«Когда Наши ясные аяты читают тем, которые не надеются на встречу с Нами, они говорят: «Приведи нам другой Коран** (то есть, пусть Аллах ниспошлет другой Коран, в котором не порицаются наши боги) **или замени его»** (то есть, замени его от себя). **Скажи: «Не подобает мне заменять его по своему желанию»»** (Юнус, 15).
Аллах, таким образом, утвердил, что Коран — это те аяты, которые им читали.

(Пояснение Руслана):
То есть, Пророк, саля Ллаху алейхи ва салам, не мог сам по себе взять Коран и заменить, он

доносил то что ниспосылалось ему, не в его правах заменять то, что ему ниспосылается. И этот аят очень великий, то есть, любой нововведенец, с которым ты можешь вести полемику или придется тебе вести полемику, ты можешь использовать вот этот вот аят или зачитывать ему этот аят, потому что любой нововведенец косвенно приносит другой Коран. Он не доволен этим Кораном, то есть, есть там приказы, и он выполняет что-то иное, то есть, добавляет что-то в религию или убавляет что-то из религии, а что такое добавить в религию или убавить в религию?

Это и есть желание принести что-то иное кроме Корана, то есть, Коран это и есть религия ислам, то есть, заключает в себя религию ислам, они хотят что-то добавить или убавить, то есть, косвенно они проявляют недовольство этим Кораном, также как проявляли мушрики, поэтому мы говорим есть сходство между неверующими и между нововведенцами, но разница между ними, то что неверующие навсегда в огне, а нововведенцы не навсегда в огне, то есть, когда-либо выйдут из огня, если они были из людей единобожия и если их нововведения не достигало уровня неверия.

Многобожник говорит: «Принеси мне другой Коран, этот Коран мне не нравится, он не соответствует мои страстям, он не соответствует моей душе, принеси другой, замени немножко, хотя бы чуть-чуть», как Всевышний говорит: «если ты пошел бы на их поводу хотя бы немного (то есть, хотя бы немного уступил им в религии) они взяли бы тебя близким другом (ты стал бы им сразу близким другом)». Это то, что сегодня хотят от нас неверующие и нововведенцы, хотят, чтобы немножко пошли на уступки в нашей религии и тогда они тоже пойдут нам на уступки, так Всевышний Аллах говорит: **«Они хотят, чтобы ты пошел им на уступки и тогда они тоже пойдут тебе на уступки».** И так оно происходит сегодня в нашей жизни, когда ты приходишь в мечеть и видишь там нововведения и начинаешь указывать людям на эти нововведения. То разные хазраты и те, которые ходят в мечеть, которые не хотят исправления этих нововведений, они говорят: «брат давай оставь, пойдем на уступки хазратам или другим, тем, которые ходят в мечеть». Зачем? Говорит: «Для того, чтобы они разрешили нам к таухиду призывать». То есть, мы уступим часть религии,

тогда они тоже пойдут нам на уступки. Если ты будешь до конца призывать людей к сунне и предостерегать их от нововведения, они не будут идти тебе на уступки, и ты будешь их злейшим врагом.

Но если хотя бы хоть в чем-либо уступишь, скажешь: «ну ладно давайте «сунну» (бидаат в 4 ракааата) почитаем перед джума’а все вместе» которая не узаконена. «Потом поздороваемся и разойдемся» тоже небольшая уступка в религии, как они ее называют, так вот, если ты хотя бы одну вот такую небольшую уступку сделаешь ты станешь для них близким другом, это все, то что они от тебя хотят.

У них в душе есть косвенное недовольство Кораном, то есть, если они явно заявят, то что они недовольны Кораном это есть неверие, но косвенно это и есть так, то есть, они хотят либо что-то добавить к этой религии, либо что-то убавить от нее, поэтому их слова подобны словам мушриков, которые явно говорили: «принеси нам другой Коран, нам этот Коран не нравится», а нововведенец почему не становится кафиром? Потому что он так явно не говорит, но

его действия и слова неизбежно приводят к этому.
Но имам ибну Кудама аль-Макдиси привел этот аят не для той темы, которую мы разобрали выше, а чтобы доказать то, что этот Коран состоит из букв, предложений и слов.
(Конец слов Руслана).

Всевышний сказал: **«Напротив, это ясные аяты в груди тех, кому даровано знание, и только беззаконники отвергают Наши знамения»** (Паук, 49).
(Это приведено, чтобы доказать то, что Коран возможно выучить).

И сказал Всевышний после того, как поклялся: **«Воистину это благородный Коран, находящийся в хранимом Писании»** (Событие, 77-78).

Всевышний также сказал:
«Каф, ха, йа, айн, сод» (Маръям, 1), **«Ха, мим, айн, син, каф».** (Совет, 1-2).
Всевышний Аллах начал 29 сур Корана отдельными буквами арабского языка.

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Кто прочитал Коран правильно и разборчиво, тому за каждую букву будет вознаграждение, равное вознаграждению за десять добрых праведных дел, а тому, кто читал Коран и ошибся в чтении, будет за каждую букву вознаграждение, равную вознаграждению за одно доброе дело». Хадис сахих
(Хадис слабый, его привел Ас-Суюти в книге «аль-Ха́ви» (1/564), ат-Табара́ни в книге «аль-Каби́р» (6021), Шейх Албани привел его в книге слабых хадисов (1344).
В иснаде есть человек - Нахшаль ибн Са'ид, он матрук. А Исхакъ ибн Рахавейх назвал его лжецом. Хадис такого человека не может считаться даже хорошим (хасан)).

[Примечание от редактора стенограммы]:
Но есть похожий хадис. Пророк (мир ему и благословения Аллаха) сказал:
«Тому, кто прочтёт хотя бы одну букву из Корана, (запишется одно) доброе дело. А за (каждое) доброе дело (воздается) десятикратно. И я не говорю, что Алиф, Лям, Мим это одна буква, нет, «Алиф» - буква, «Лям» - буква и «Мим» - буква».

Этот хадис передали аль-Бухари в «ат-Тарих», ат-Тирмизи 2910 который сказал: “Хороший достоверный хадис”, аль-Хаким 1/741, который назвал его достоверным. Также назвал этот хадис достоверным имам Ибн Къудама.
Шейх аль-Албани назвал хадис достоверным.
См. «Сахих аль-джами’ ас-сагъир» 6469.
[Конец примечания].

Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Читайте Коран до того, как придут люди, которые будут его искусно читать, желая получать за него награду в этой жизни, не думая о вознаграждении в будущей жизни, но их усердие не будет принято».**
(Хадис сахих, Абу Давуд 831, Ахмад 5/338, Шейх Албани привел его в сборнике достоверных хадисов за номерам 259. Усердие не будет принято, потому что чтение их было неискренним.)

(Пояснение Руслана):
Сегодня люди ходят на собрания (похороны) на 3,7, 40 дней, годовщина, садятся за стол, читают Коран, потом Коран закрывают, и начинают кушать.

Первый вопрос, если бы они этот Коран не прочитали, кто-нибудь дал бы им кушать или нет? Нет, кто бы ему дал кушать, на то ему и дают кушать и вообще зовут его, чтобы он прочитал Коран.
Это и есть тот, про кого Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал: «**Читает Коран, выговаривая четко каждую букву** (но некоторые из них даже буквы не выговаривают) и не **проходит дальше их глоток** (так как многие из них даже не понимают что читают)**. Они хотят получить награду за него быстро, сейчас, и не хотят откладывать награду за его чтение на потом** (то есть, на судный день не хотят откладывать, хотят получить ее сейчас)».
Одна из историй была в нашем городе, один пришел на маджлис, один старик начал читать на арабском языке и люди сидят, руки подняли и дуа делают, то есть, думаю что он ду’а делает и тоже руки подняли и говорят «амин, амин», и потом выяснилось то что читал этот человек книгу в которой написаны правила по «наху» (грамматике), то есть, где-то нашел у своих предков книгу на арабском языке, посчитал что это священная книга Коран или в нем аяты или суры содержатся и ходил так по маджлисам и читал эту книгу им, припеваючи, то есть, напевал

словно читает Коран и люди не знают что он читает, не понимают этого, все сидят по 30 по 40 человек поднимают руки и говорят «амин, амин», а он читает, допустим «аль калима казза» «аль-лявзу казза», так напеваючим голосом словно читает Коран и сам не понимает абсолютно что он читает и люди слушают, не могу разобрать что это не Коран, то есть, вообще никогда не читали Коран, по идее любой мусульманин который читал Коран может различить Коран от обычной книги по наху, то есть, как бы ты ее не зачитал, все равно есть огромная разница, то есть, эти люди по 30 по 40 человек сидят и даже не могут различить Коран, от книг по «наху» и по «сарфу» Аллаху Муста'ан.
(Конец слов Руслана).

Дальше говорит ибн Кудама: «И сказали Абу Бакр и Умар да будет доволен ими Всевышний Аллах: **«Чтение Корана с соблюдением правил таджвида более любимо для нас, чем выучит некоторые из его букв»** (Сообщение слабое, Ибну Анба́ри в книге «Ида́хуль-вакфи валь-ибтида́» часть 1, стр. 18).
(Этот асар приведен для того, чтобы доказать что Коран состоит из букв.

Но этот асар является слабым, как мы об это говорили при разборе книги «аль-Иктисад филь и’тикад»).

Али ибн аби Талиб радыяЛлаху анху, сказал: **«Тот, который проявит неверие хотя бы к одной букве Коран, тот стал неверующим относительно все его (то есть, вышел из ислама, стал неверующим)»** (Хадис сахих, Мусаннаф ‘Абдурраззáк (15945), только со слов Ибну Мас‘уда, а не со слов ‘Али).

(Пояснение Руслана):
Это асар от Али ибн Аби Талиба не достоверный мы разбирали его во время разбора книги «аль Иктисад филь и’тикад». Но говорили что на его смысле построено иджма (единогласное мнение) о том, что кто проявит неверие, хотя бы к одной букве Корана, тот является неверующим. Но имеется те буквы и слова Корана, который муттафакъун ‘алейхи, то есть, они действительно из Корана, не из тех чтений, которые не являются недостоверными, а из достоверных чтений.
(Конец слов Руслана).

Говорит ибн Кудама: **«Мусульмане сошлись во мнении насчет числа сур Корана, его аятов, слов и букв. Они единодушны в том, что тот, кто отрицает одну из сур, один из его аятов, одно его слово или одну его букву, по поводу достоверности которых исламские ученые единогласно согласились, — он неверующий. В этом великое доказательство того, что Коран состоит из букв».**

Говорит шейх ибн ‘Усаймим:
Коран состоит из букв и слов.
Автор привел восемь доказательств для этого утверждения:
1 То что неверующие сказали то, что это стих (стихотворение), и невозможно что бы люди называли что-то стихотворением, кроме как оно состоит из букв или слов.

2 То что Всевышний Аллах бросил вызов тем, которые называют Коран ложью и не верят в него, чтобы они принести что-либо подобное Корану если они могут, а если бы Коран не состоял из букв и слов, то это вызов не был бы принимаем изначально (то есть, невозможно было его выполнить изначально) так, как

невозможно бросать вызов теми вещами, которые известны и понятно что от тебя требуется. (Если бы Коран не состоял бы из слов и букв, то они сказали бы что он вообще от нас хочет или какой вызов нам бросается, то есть, мы вообще не можем понять о чем речь).

3 Всевышний сообщил, что Коран читается им: **«А когда им читают Наши ясные аяты, те которые не надеются на встречу с Нами говорят: «Приведи нам другой Коран или замени его»»** (Юнус, 15). А, как известно, читается только то, что состоит из букв и слов.

4 Всевышний также сообщил нам, что Коран хранится в сердцах ученых и записан в Охраняемом Писании, Он сказал: **«Напротив, это ясные аяты в груди тех, кому даровано знание»** (Паук, 49). **«Воистину, это благородный Коран, находящийся в Хранимом Писании»** (Событие, 77-78). А хранить в сердцах и записывать можно только то, что является буквами и словами.

5 Слова Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует): **«Кто прочитал Коран правильно и разборчиво, тому будет**

вознаграждение за каждую букву, равное вознаграждению за десять добрых дел, а кто прочитал его, совершив ошибки, тому за каждую букву будет вознаграждение равное одному доброму делу». Автор книги привел это сообщение, сказав, что оно достоверно, не указав на его источник, но я не нашел источник этого сообщения.

6 Абу Бакр и Умар (Да будет доволен ими Аллах) сказали: «Правильное чтение Корана для нас лучше, чем выучить наизусть некоторые буквы Корана».

7 ‘Али (да будет доволен им Аллах) сказал: «Кто отрицал одну букву с Корана, тот отрицает весь Коран.

8 Единогласное решение ученых о неверии человека, если он отрицает одну из его сур, один из его аятов, одну из его букв, в достоверности которых ученые единогласно сошлись.

Количество сур Корана — 114, из них 29 сур начинаются отдельными буквами арабского языка.

Качество (или описание) Корана.

Всевышний описал Благородный Коран многими превосходными качествами.
Из них автор упомянул следующие:

1 Коран — ясное Писание Аллаха, т. е. Писание, разъясняющее веления Всевышнего и рассказы о прошедших временах и народах.

(Пояснение Руслана):
Аяты из Корана это либо «ахкам» (постановление) - приказ либо запрет.
Либо «ахбар» (сообщение) о том, что было или о том, что будет или о том, что сейчас происходит.
Сообщение «ахбар» не входит в главу аннулирование, потому что сообщение либо правда, либо ложь, а сообщение Всевышнего Аллаха всегда только правда и не может быть ложью соответственно Всевышний Аллах не может сказать что в одном месте произошло так, а в другом месте говорит: «нет, так не произошло».

А что касается «ахкамов» (постановлений) – приказов и запретов, то в них входит «насх»

(аннулирование). Всевышний может что-то приказать, а потом отменить свой приказ, может запретить, а потом отменить свой запрет.
(Конец слов Руслана).

2 Коран — крепкая вервь Аллаха, т. е. Его религия, это прочный договор, который Всевышний сделал способом достижения Его довольства и Его щедрости.

(Пояснение Руслана):
«Хабль» (веревка), «Матин» (твердая крепкая) - имеется в виду та веревка, схватившись за которую ты можешь достичь довольства Всевышнего Аллаха и его рая, это та вервь, которая приводит тебя к довольству Всевышнего Аллаха.
Коран это договор между людьми и между Всевышний Аллахом, кто схватится за этот договор и выполнит его, тот достигнет Довольства Всевышнего Аллаха Его Рая, поэтому получается словно веревка, от одного пункта до второго, то есть, также как ты например, веревка протягивается от одного пункта до второго, если ты за неё держишься ты пойдешь прямо и никуда не свернешь, также Коран является договором, если ты будешь

прямо по нему идти и договор этот выполнять, то, тогда ты дойдешь до цели, до довольства Всевышнего Аллаха и Его Рая.
(Конец слов Руслана).

3 Коран — это ясные суры (мухкамáт). Т. е. Коран разделен на отдельные суры, каждая сура отделена от другой, это совершенные суры, которые сохранены от недостатков и противоречий.

4 Коран — ясные знамения, т. е. очевидные, явные признаки, указывающие на то, что Аллах Един, что Его атрибуты совершены и Его законы прекрасны.

(Пояснение Руслана):
Ясные знамения это когда ты идешь в темноте, например и спрашиваешь, как дойти до твоего дома, тебе говорят: «когда ты будешь идти ты увидишь светлый щит, рекламный щит». Это тебе как знамение по дороге, ты идешь и понимаешь, что ты его не видишь и отсюда ты понимаешь, что ты идешь неправильно, то есть, заблудился так, что его не встретил. А если ты идешь, и ты его увидел это как знамение тебе на то, что ты идешь прямо, правильно.

То же самое здесь, это книга Коран как знамение тебе, который указывает на то, что Всевышний Аллах един в поклонении в Атрибутах и в господстве и также указывает тебе на совершенство Его Атрибутов Всевышнего Аллах и на совершенство Его шариата. Вот эти вещи очень важно понимать, потому что эти выражения они очень часто встречаются в слова уляма, «КитабуЛлах аль Муби», «Хаблю Ллах аль Матин», «аятум Бейинад», «ассуратуль мухкамат» и тому подобное если ты не понимаешь смысл этого, то ты возможно будешь читать слова обладателей знания и понимать их не так, как понимали их они, то есть, они вкладывают в эти слова один смысл, а ты когда читаешь у тебя в голове другой смысл, этого происходить не должно.
(Конец слов Руслана).

5 В Коране есть «мухкам» и «муташабих». Мухкам — это те аяты, смыслы которых понятны и ясны, а муташа́бих — смыслы которых скрыты и нуждаются в разъяснении.
И это не противоречит тому, что сказано выше под номером (3), так как там под словом «мухкамат» имеется в виду совершенство аятов и то, что они сохранены от всех недостатков и

противоречий. А здесь, т.е. под номером (5), слово «мухкам» означает аят с ясным понятным смыслом, значит и «мухкам», и «муташабих» в этом плане, являются «мухкамат».

6 Коран — это истина, в которую не может проникнуть ложь, с какой бы то ни было стороны. Ведь Аллах сказал: **«Не подберется к нему ложь ни спереди, ни сзади, он ниспослание от Мудрого, Хвалимого»** (Разъяснены, 42).

7 Коран чист от того, что говорят о нем отвергающие его, т. е. от того, что «Коран это просто стихи».
И Аллах Всевышний сказал им: **«Мы не учили его (Пророка) складывать стихи и не подобает ему это, он не что иное, как напоминание и ясный Коран»** (Ясин, 69).
Некоторые неверные, как об этом говорится в Коране, сказали: **«Это (Коран) не что иное, как пересказанное колдовство»** (Завернувшийся, 24).
Другие сказали: **«Это не что иное, как слова людей»** (Завернувшийся, 25).
Но Всевышний сказал, обещая им: **«Я брошу его в преисподнюю»** (Завернувшийся, 26).

8 Коран — это чудо, подобного которому не привести никому, если даже ему в этом помогут. Всевышний сказал: **«Скажи: Если бы объединились люди и джины, чтобы привести (сочинить) нечто подобное Корану, это им не удалось бы, если даже они и помогали бы друг другу»** (Путешествие ночью, 88).

(Пояснение Руслана):
Джахмиты говорят, что Всевышний Аллах в Коране говорит: **«Мы сделали его Кораном арабским»,** а в другом месте Всевышний говорит: **«И Всевышний сделал мраки и свет»,** от сюда понимается, что Коран сотворен.

Всевышний Аллах в одном месте говорит: **«Мы сделали его Кораном арабским»,** что значит сделали, - сотворили, мы говорим, а какой у вас довод на то, что слово «джа'аля» используется в смысле сотворили? Они говорят: «уа джа'аля зулюмати ан-нур» и **«И Он сделал ночь и день** (мрак и свет)», то есть, сотворил мрак и свет.

Ответ на это: Здесь даже ответ не в том, что джааля приходит в разных смыслах, а в том, что если глагол «фиъль», ставит в «насб» сразу 2

маф’уля, то он не приходит в смысле «сотворил», «сделал», здесь Всевышний что говорит: **«Мы сделали Коран арабским»,** то есть, сделали так, что Коран на арабском языке, то есть, высказали его на арабском языке, одно дело когда ты говоришь: «Я сделал велосипед», другое дело когда ты говоришь: «Я сделал велосипед красивым», это не говорит что ты сделал сам велосипед или сотворил велосипед, первый смысл и второй смысл, разница есть когда Всевышний говорит: «Мы сотворили мрак и свет», а в другом месте: «Мы сделали Корна арабским», то есть, сделали так или пожелали так, что этот Коран был ниспослан на арабском языке или высказан на арабском языке, чтобы его понимали люди на ясном четком их языке. Есть разница между двумя предложениями, когда Всевышний говорит: «Мы сотворили мрак и свет» в этом предложении фи’ль, то есть, глагол «джа’аля» сотворили, ставит в «насб» только один «маф’уль», какой? «Зулюмат» допустим или «нур», то есть, один только ставит «маф’уль» в форму «насба», то есть, с фатхой на конце или с кясрой на конце если это множественное число также женского рода. В первом случае два сразу «маф`уля» ставят в «насб»: «Кур-анан ‘арабиян», то есть, мы

сделали этот Коран арабским, то есть, не то, что сделали Коран, ударение падает не на то, что сделали Корна, а на то, каким мы сделали Коран. То есть, каким образом мы его ниспослали и каким образом мы пожелали, чтобы он был высказан, то есть, на арабском языке.
Субхана-кя-Ллахумма, ва би-хамди-кя, ашхаду алля иляха илля Анта, астагфиру-кя ва атубу иляй-кя
(Конец слов Руслана).

[Примечание от редактора стенограммы]: Шейх Салих ибн Абдуль-'Азиз али Шейх говорит в своем шархе на Люм’ат уль-и’тикад в этом разделе:
Разговор о том, что Коран является словами Аллаха более конкретнее, чем разговор просто об Атрибуте - Речь. И поэтому мы говорим о том, что Ахлю Сунна уаль Джама'а уделили внимание подтверждению Атрибута Речи в отношении Всевышнего Аллаха в своих словах. И они подтвердили то, что Коран является одной из частей Речи Всевышнего Аллаха. И если мы подтвердим то, что слова Всевышнего Аллаха представляют из себя буквы и звуки, и она (Речь) состоит из слов, букв и предложений, тогда им

придётся согласиться с тем, что Аллах обладает таким Атрибутом, как Речь. Если мы подтвердим конкретное, то будет доказано то, что намного шире в этом разделе. Джибриль снизошел к пророку Мухаммаду (мир ему и благословение Аллаха). Он принес Коран, а Коран - это Речь Аллаха. Коран является частью из речи Всевышнего Аллаха. Из слов Всевышнего Аллаха есть Коран, а есть и то, что не является Кораном. Как сказал Всевышний: «**Скажи: «Если бы море стало чернилами для слов моего Господа, то море иссякло бы до того, как иссякли бы Слова моего Господа, даже если бы Мы принесли в помощь ему такое же море»».** (Сура аль-Кахф, аят 109).

Коран является Словами Аллаха, которые слышал от Него Джибриль. И Джибриль передал их пророку (мир ему и благословение Аллаха) в таком виде, в каком он услышал их. И поэтому слова, буквы, аяты и Суры Корана услышал Джибриль. Как сказал Всевышний Аллах: = «**Алиф. Лям. Мим».** (Сура аль-Бакара, аят 1).

В подобных аятах пришли отдельные буквы. И это указывает на то, что Джибриль слышал Коран именно буквами. И если он слышал их

буквами, значит Аллах говорил буквами. И поэтому мы подтверждаем, что Всевышний Аллах говорит словами, которые слышимы и состоят из букв.
У Корана есть несколько степеней:

1 - مرتبة الكتابة- Всевышний Аллах сказал в Коране: «**Воистину, это - благородный Коран, находящийся в Хранимом Писании».** (Сура аль-Уаки‘а, аяты 77-78).

Всевышний Аллах до того, как говорил об этом Коране, создал Хранимую Скрижаль (ляфх аль-махфуз) и написал в ней этот Коран. Это степень писания до степени речи. И Всевышний Аллах сделал его написанным в Хранимой Скрижали. И это из-за широты Его Знаний. Всевышний Аллах знает то, что Он ниспошлёт Своему рабу Мухаммаду (мир ему и благословение Аллаха), поэтому Он его сохранил в Хранимой Скрижали.

2 степень - После того, как был послан Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха), Всевышний Аллах спустил Коран к месту, которое называется Байт уль-'изза - ((بيت العزة
Как передал это ибн Аббас: "Аллах ниспослал Коран и поместил его в Байт уль-'Изза на первом

небе, потом он был ниспослан частями в течении 23 лет".
(Насчет этого среди ученых есть разногласие, существовала ли эта вторая степень или нет? И шейх Мухаммад ибн Ибрахим, у него есть отдельное послание, в котором отрицается вот эта вторая степень.)

3 - **لم به مرتبة الكلام والتكلم** - Степень речи - это и есть то, чем описывается Коран. Всевышний Аллах говорил этим Кораном и это слышал Джибриль. Потом Джибриль донес это до пророка (мир ему и благословение Аллаха). И Всевышний Аллах говорил этим Кораном только после пророчества Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха). Всевышний Аллах сказал: «**Аллах уже услышал слова женщины, которая вступила с тобой в пререкания относительно своего мужа и пожаловалась Аллаху. Аллах слышал ваш спор, ведь Аллах - Слышащий, Видящий».** (Сура аль-Муджадиля, аят 1).

И Всевышний Аллах сказал эти слова, когда появилась эта женщина, которая вступила в пререкания относительно своего мужа.

И сказал Всевышний: «**Когда бы ни приходило к ним новое назидание от их Господа, они выслушивали его, забавляясь».** (Сура аль-Анбийа, аят 2).

Всевышний Аллах заговорил Кораном по Своему желанию в соответствии с мудростью. Этим самым мы отрицаем высказывания аш'аритов, которые говорят, что Аллах не говорил буквами и звуками. Отрицаем то, что Коран является созданным, как об этом сказали му'тазилиты. И была великая смута относительно этого вопроса во времена имама Ахмада. Также кто-то заявил о том, что Джибриль прочитал Коран из Хранимой Скрижали, как об этом сказал Суюты и также группа людей до него. Этим самым они отрицают то, что Аллах говорил этим Кораном.

И поэтому доказательства, которые привел ибн Къудама - явные и четкие. Аллах говорил буквами и словами. Всевышний Аллах сказал: «**Скажи: «Не подобает мне заменять его по своему желанию. Я лишь следую тому, что внушается мне в откровении, и боюсь, что если я ослушаюсь Господа моего, то меня**

постигнут мучения в Великий день»». (Сура Йунус, аят 15)
И это указывает на то, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) лишь передал послание. Всевышний Аллах говорит: «**Это - слова благородного посланца».** (Сура ат-Такуир, аят 19).

В этом аяте Всевышний говорит о Джибриле, так как далее следует:
«**Обладателя силы при Владыке Трона, почитаемого».** (Сура ат-Такуир, аят 20).

А в другом месте Всевышний Аллах говорит: «**Это - слова благородного посланца. Это - не слова поэта. Мало же вы веруете!»** (Сура аль-Хакка, аят 40-41).

Эти слова уже о Мухаммаде (мир ему и благословение Аллаха). То есть, Джибриль и Мухаммад всего лишь передали это послание. И стало нам понятным некоторая часть того, что связано с этой темой. И это одна из самых первых тем, относительно которой появились разногласия в этой общине.

Акъида ахлю сунна уаль-джама'а говорит о том,

что Всевышний Аллах говорит. Он разговаривает речью, которая описывается, как «къадúм». Он говорит голосом, который слышится. И Его Речь состоит из букв. Их слышал Муса (мир ему) и Джибриль, и ангелы, и услышат люди в судный День. И Его Речь не подобна речи кого-либо другого. И в Судный День Он будет звать их таким голосом, что Его услышат одинаково как далекий, так и близкий. Его Речь приходит с разных сторон, а не с одной. Это одно из великих описаний, которым описан Всевышний Аллах.
И Коран - это Слова Аллаха и он не сотворен.
Конец слов шейха Салиха о этом вопросе.

Имам Ибн Кудама о том что Коран слово Аллаха не сотворенное, состоит из букв и слов и предложений, которое модно услышать, записать и прочитать, написал четыре книги:
1 Аль-Бурхан фи баян аль-Кур'ан
2 аль-Муназара филь Кур'ан
3 Ас-Сырат аль-Мустакым фи исбат аль-харф аль-кадим
4 «Ар-Рисаля филь Кур'ан уа калями Ллях» (Послание касательно Корана и Слов Аллаха).

Ниже перевод послания, в котором ибн Кудама опровергает ашаритов.

«Ар-Рисаля филь Кур’ан уа калями Ллях» (Послание касательно Корана и Слов Аллаха).

Был спрошен имам **Ибн Кудама**, да смилуется над ним Аллах:
«Что говорят факихи, имамы религии и господа мусульман, да поможет им Аллах, как помогает знающим, касательно того, кто убеждён, что Слова Всевышнего Аллаха – смысл, существующий в Его Сущности, и что эти суры и аяты, и буквы и слова, которые в мусхафах мусульман, и грудях хафизов – не являются словами Аллаха? Являются ли такие люди ахлю-Сунна уаль Джамаа, согласными с имамами их религии, и схватившимися за Сунну их Пророка, и следующими за их праведными саляфами? Или же ахлю-Сунна являются те, кто говорят, что Благородный Коран, и Извечные Слова – это Слова Всевышнего Аллаха, которые являются сурами, аятами, буквами, и словами, которые есть в мусхафах мусульман, и грудях знающих? Какая из этих двух групп более следует за истиной пришедшей от их Господа, и какая

схватилась за Сунну их Пророка, стоя на пути праведных предшественников?
Дайте нам фетву, да вознаградит вас Аллах!»

Ответ Ибн Кудамы Аль Макдиси:
«Хвала Аллаху, Господу Миров, и достаточно нам Его, и прекрасный Он Покровитель.
Истинно, Великий Коран – это вечные слова Аллаха, которые были ниспосланы на сердце господина Посланников, и Слова Аллаха – это эта великая ясная книга, записанная в мусхафах, заученная в грудях, и слова Аллаха – это ясные суры и разъяснённые аяты, и совершенные слова.
И кто читал Коран, соблюдая правила грамматики и чтения, тому будет записано за каждую прочитанную букву 10 благих дел. И первая сура Корана – аль-Фатиха, а последняя - «Ан-нас».
Назвал его Аллах Кораном, и Фурканом (Различением), и Книгой, и Напоминанием, и Духом, и Светом, и Сиянием, и Прямым Руководством, и описал его таким описанием - что он арабский, что он ведет прямым путём, что он является милостью и исцелением, что он предостерегает и оповещает, наставляет к прямому пути и рассказывает истории, читается, декламируется и слышится, заучивается,

пишется. Ниспослал его Аллах, и разъяснил, и назвал тяжёлым словом, и поставил его выше, чем все остальные книги, и аяты Корана ясно изложены, а затем разъяснены. И приказал Аллах читать его, и уверовала [Умма] в его ниспослание, и засвидетельствовал Аллах и его ангелы о ниспослании Корана своему Посланнику. **«И в нём есть ясно изложенные аяты, составляющие мать Писания, а также другие аяты, являющиеся иносказательными. И те, чьи сердца уклоняются в сторону, следуют за иносказательными аятами, желая посеять смуту и добиться толкования, хотя толкования»**

И побудил Аллах к прибеганию к Аллаху во время чтения Корана, и приказал внимательно вслушиваться во время декламирования его.

И тот, кто убежден, что это - Коран – тот на истине, и тот наставлен на прямой путь, и его вероубеждение – вероубеждение мусульман.

А тот же, кто утверждает, что эта Книга – не Кор’ан, а что это слова сотворенного, и что Коран – это смысл в сущности Аллаха, и что он не бывает ниспосланным, и не читается, и не слышится, и не декламируется, и не приносит пользы, и у него нет ни начала, ни конца, и нет джуз’ов и частей, и он не является ни сурами, ни

аятами, ни буквами, ни словами – **тот зиндык, опровергающий Господа Миров**, и Его правдивого доверенного Посланника, противоречащий всем мусульманам, сбивающий с прямого пути!
Что же касается их опровержения на Аллаха, то ведь Всевышний Аллах сказал: «**И читай Коран размеренным чтением**» (Аль-Музаммиль, 4), и сказал: «**Мы разделили Коран для того, чтобы ты читал его людям не спеша. Мы ниспослали его частями**» (аль-Исра, 106), и сказал: «**Но Аллах сам свидетельствует о том, что Он ниспослал тебе. Он ниспослал это из Своего Знания. Ангелы также приносят свидетельство, но довольно того, что Аллах является Свидетелем**!» (Ан-Ниса, 166).

И то, что ниспосылается, и читается – это лишь эта Книга.
И сказал Аллах: «**Воистину, этот Коран указывает на самый правильный путь**» (аль-Исра, 9), и сказал: «**Воистину, этот Коран рассказывает**…» (Ан-Намль, 76), и в словах «**этот Коран**» - указание на присутствующее здесь, которое указывает на верный путь, и рассказывает, и это – лишь эта арабская книга, которая у нас.

И сказал Аллах: «**Мы дали разъяснения в этом Коране**…» (Аль-Исра, 41), и сказал: «**Мы уже привели людям в этом Коране все виды примеров**» (ар-Рум, 58).

И то, в чём приведены примеры и разъяснены – это лишь эта присутствующая у нас книга.
И сказал Аллах: «Скажи: «**Если бы люди и джинны объединились для того, чтобы сочинить нечто, подобное этому Корану, это не удалось бы им, даже если бы они стали помогать друг другу**» (аль-Исра, 88). И Аллах не бросает им вызов прийти с чем-то, что они не знают, и не знают даже что это.

И назвал Аллах этот Коран арабским, и рассказал, что именно он – это Книга Аллаха. И сказал Всевышний: «**Алиф, лам, ро. Это аяты ясной Книги. Воистину, Мы ниспослали его в виде Корана на арабском языке, чтобы вы могли понять его**» (Юсуф, 1-2).
И сказал Аллах: «**Ха, мим. Клянусь ясным Писанием! Воистину, Мы сделали его Кораном на арабском языке, чтобы вы могли уразуметь**» (Аз-Зухруф, 1-3). И тот, кто отрицает, что Коран – это эта арабская Книга, тот из тех, кто не способен уразуметь!

И из самых ясных доводов на это – то, что кафиры сказали, что это стихи, и ответил им Аллах своим словом: «**И мы не обучили его стихам, и не подобает это ему. Это лишь напоминание, и ясный Коран**» (Йясин, 69).

А то, что не является буквами – не разрешено назвать это стихами ни у кого, поэтому, когда они назвали Коран стихами, становится известным с полной убежденностью, что они лишь имели ввиду под этим – эту арабскую Книгу. И после того, отрицал Аллах то, что это стихи, и утвердил, что это – Кор'ан – не остаётся никакого сомнения у любого обладателя разума, что Коран – это лишь эти суры и аяты.

И также сказали мушрики: «**Они говорят: «Это – сказки древних народов. Он попросил записать их, и их читают ему утром и после полудня**» (Аль-Фуркан, 5).
И опроверг их Аллах, сказав: «**Скажи: «Ниспослал его Тот, Кому известны тайны на небесах и на земле. Он – Прощающий, Милосердный**» (Аль-Фуркан, 6).
И сказал один из мушриков: «**Это – не что иное, как слова людей**». И ответил Аллах на эти

слова: «**Я брошу его в Преисподнюю**!» (Аль-Мудассир, 25-26).

И мушрики имели ввиду этим словом лишь эту Великую Книгу.
И также они потребовали заменить Коран.
Сказал Аллах, Свят Он и Велик: «Когда Наши ясные аяты читают тем, которые не надеются на встречу с Нами, они говорят: «**Принеси нам другой Коран или замени его!**» (Юнус, 15).

Разве ты можешь подумать, что они потребовали заменить то, что в Сущности Аллаха, и о чём они не знают, и не знают что это такое?! И как они вообще узнали, что в Сущности Аллаха есть Коран?! Каким путём они узнали это?! И тогда еще не был сотворён тот, кто сказал такие слова. И аятов, доказывающих, что Коран – это лишь эта арабская Книга, очень много, и кому не принесло пользы упомянутое нами, не принесёт пользы и добавка к этому.

Однако **мы бросаем им вызов**, подобно тому, как бросил вызов Всевышний Аллах **подобным им безбожникам**, и скажем: если вы утверждаете, что этот Коран, который на земле –

из слов творений, то придите с одной Сурой, подобной ему, если вы правдивы!

А если вы утверждаете, что этот Коран измышлен, то придите с десятью сурами, подобными ему, измыслив их, и взывайте к кому сможете помимо Аллаха, если вы правдивы!

Что же касается разъяснения их противоречия Посланнику Аллаха, мир ему, то Посланник Аллаха не был убежден, что есть какой-то Коран, помимо этого Корана. И если бы он был убежден, что это – не Коран, и что есть Коран помимо него, то он обязательно разъяснил бы это своей Умме, ведь не разрешено задерживать разъяснение от времени нужды в нём.

Затем, как он мог спрятать такую великую важную вещь, когда Аллах приказал ему доносить Его Послание, сказав: «**О Посланник! Возвести то, что ниспослано тебе от своего Господа. Если ты не сделаешь этого, то не донесешь Его послания**» (Аль-Маида, 67).

И Пророк, мир ему, крайне дорожил своей Уммой, и сострадал к ней, был мягким и добрым

к верующим, и для него были тяжки их страдания.
Так как же он спрячет то, в чём наставление их на прямой путь, и оставит верующих на их заблуждении, и скроет от них истину, и не направит их к ней, и не укажет им на неё, и не упомянет им даже одного слова об этом, ни мало, ни много?!
[Эти слова - ясный далиль также против муфаввидов, что указывает что имам Ибн Кудама не был никаким муфаввидом, однако лишь делал тафвид "кейфиятов" и подробностей смысла, запрещая говорить об этом без текста из Корана, Сунны, или слов саляфов]
В таком не может быть убеждён муслим!
Затем, если бы было дозволено ему спрятать это, то как дозволено было ему выявлять, что Коран – это эта книга, читая аяты указывающие на это?!
Как слова Аллаха: «**Этот Коран дан мне в откровение, чтобы я предостерег посредством него вас и тех, до кого он дойдет**» (Аль Анам, 19), и слова Аллаха: «**Посланник сказал: «Господи! Мой народ забросил этот Коран**». (аль-Фуркан, 30), и другие подобные аяты?!

И слово Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам): «**Кто читал Коран, и соблюдал правила**

чтения, то ему за каждую букву будет записываться десять благих дел».

И слово Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам): «**Читайте Коран, до того, как появятся люди, которые будут читать его красиво, однако он не будет выходить дальше их глоток»**

И другие сообщения, перечислять которые будет долго, которые указывают на то, что Коран – это эта арабская книга, являющаяся сурами, аятами, буквами и словами.

Разве ты можешь подумать, что Пророк, мир ему, рассказал им, что Коран – это та книга, что есть у нас, в то время как он знает, что настоящий Коран это что-то другое, чтобы сбить их с истины, и ослепить их не давая встать на прямой путь, и заблудить их от пути Аллаха?!

О нет, однако напротив, тот кто говорит эти слова, и придерживается этого заблуждения – его сердце слепо, заблудился в своём намерении, и **нет** у того, кто утверждает на Посланника Аллаха такое, **в Исламе никакой доли**!

Ведь Аллах, Свят Он и Велик, засвидетельствовал за своего Посланника, сказав: «**Истинно, ты наставляешь на прямой путь**» (Аш-Шура, 52), и сказав: **«Истинно, ты на прямом руководстве**» (Аль-Хаджж, 67), и сказав: «**Ясин. Клянусь мудрым Кораном, ты из числа Посланников на прямом пути!**» (Ясин, 1-4).

И значение слова этой группы – что Посланник Аллаха, мир ему, заблудил свою Умму, рассказав ей, что Коран – это эта арабская книга, к которой Ложь не подберется ни спереди, ни сзади, ниспосланное от Мудрого, Достохвального.

Что же касается их противоречия мусульманам, то мусульмане единогласны на том, что Коран был ниспослан Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха, и единогласны, что это чудо, доказывающее правдивость его пророчества, и единогласны, что в Коране есть отмененное и отменяющее, ясное и неясное, истории и примеры, и что это – лишь эта книга, что есть у нас.

И когда возникло разногласие между му’тазилитами и ахли-Сунна касательно Корана-

сотворен он, или не сотворен, то они разногласили лишь касательно этих сур и аятов, а не касательно чего либо другого!

И ахлю-Сунна ясно сказали, что Коран состоит из сур, аятов, и букв. Сказали Абу Бакр и Умар, да будет доволен ими Аллах: «Правильное чтение Корана любимее нам, чем заучивание некоторых его букв».

И сказал Али, да будет доволен им Аллах: «Кто не верует в букву из Корана, тот кафир в весь Коран».

И услышал Ибн Мас’уд как один человек клянется Кораном, и сказал: «Ты думаешь, он сможет искупить? Ведь ему придется искуплять за каждый аят из него».

И сказал Ибн Мас’уд: «Кто читал Коран в соответствии с правилами чтения, тому будет 10 благих дел за каждую букву. И я не говорю, что «Алиф лям мим» одна буква, однако «Алиф» буква, «Лям» буква, и «Мим» буква». И похожее передано от Ибн Умара.

И передано от Абдур-Рахмана Ибн Язида, что он сказал: «Мы учились от Ибн Мас’уда ташаххуду точно также, как учились буквам Корана».

И сказал Хасан аль-Басри: «Читали Коран некоторые люди, и выучили его буквы, не соблюдая его границы».

И упомянули имамы-саляфы число аятов Корана, его букв, и слов, и это не прекращало быть известным и распространенным среди них.

И они были единогласны, что кто отрицает аят из Корана, или слово, или букву вокруг которой есть единогласие – тот кафир, и в этом иджма’ – почернение лица всякого противоречащего!

И мы не знаем ни одного противоречащего ни в одно время! Даже кафиры-арабы называли эту книгу Кораном, и сказали: "**Принеси нам другой Коран или замени его**!» (Юнус, 15), и сказали: «**Мы не уверуем в этот Коран**» (Саба, 31), и сказали: «**Почему этот Коран не был ниспослан великому мужу из двух городов (Мекки и Таифа**)?» (Зухруф, 31), и сказали: «**Не слушайте этот Коран, а начинайте шуметь**» (Фуссылят, 26), и сказали: «**Почему Коран не**

ниспослан ему целиком за один раз?» (Аль-Фуркан, 32).

И джинны, когда услышали Коран, прислушались к нему, и уверовали в него, и назвали его Книгой и Кораном. Они сказали: «**Воистину, мы слышали удивительный Коран. Он наставляет на прямой путь**» (Аль-Джинн, 1-2). И сказали: «**О народ наш! Воистину, мы услышали Писание, ниспосланное после Мусы..**» (Аль-Ахкаф, 30).

И удивительно, что противоречащие нам в этом вопросе осмелились противоречить Господу Миров, и Его правдивому доверенному Посланнику, и джиннам, и всем людям, без всякого довода и даже шубхи, и без извлечения довода из аята или хадиса, и без слова сподвижника, и без слова имама кем можно было бы довольствоваться, наряду с тем, что они ложно утверждают, что они мусульмане, и убеждены, что слова Аллаха и Сунна Посланника и иджма Уммы – довод. А затем оставляют всё это, как будто они не слышали ничего это, и не понимают, и не видели! Сказал Аллах: «**Воистину, наихудшими из живых существ перед Аллахом являются глухие и**

немые, которые не способны разуметь. Если бы Аллах знал, что в них есть добро, Он непременно наделил бы их слухом. Но даже если бы Он наделил их слухом, они все равно бы отвернулись с отвращением». (Аль-Анфаль, 22-23).

И кафиры, которые не веруют в Коран, ближе к оправданию (узру), в их отрицании Корана, чем эти, которые ложно утверждают, что веруют в него, а затем оставляют его без всякого довода! Просим у Аллаха благополучия!

А если скажет кто-то: «Мы не согласны, что мы противоречили иджма', однако наше слово – это слово саляфов», то мы скажем: «Давайте, расскажите нам, кто до вас сказал, что этот Коран – это выражение или пересказ смысла, и что истинная сущность Корана – это смысл существующий в сущности Аллаха, в нём нет ни сур, ни аятов?! Кто сказал до вас, что истинный Коран не в мусхафе, и нет ничего в мусхафе, кроме чернил и бумаги, и нет разницы между мусхафом, и сборником стихов Ибн Хаджжаджа?! Кто до вас опроверг на Всевышнего Аллаха его клятву, которую он описал безошибочностью?!

Сказал Аллах: «**Клянусь местами заката звезд! Если бы вы только знали, что это – клятва великая. Воистину, это – благородный Коран, находящийся в хранимом Писании**» (Аль-Уакиа, 75-78).

И кто сказал до вас, что Великий Коран - это не эта ясная Книга, и мудрое напоминание? Расскажите нам, нашли ли вы это заблуждение и омерзительное слово у кого-то из предшественников, помимо **вашего предводителя, ведущего вас в аль-джахим (адский Огонь)**, сбивающего вас с прямого пути?! И у которого не известно ни одного достоинства ни в каком-то шариатском знании, и не известно убеждение которым можно было бы довольствоваться, кроме как в знании порочного злополучного каляма, в котором абсолютно нет никакого блага?!
Он вырос на му'тазилизме 40 лет, спорил за него, и призывал людей к нему, а затем породило это подобные слова, которыми он опровергает на Аллаха, Свят Он и Велик, и Его Пророка, мир ему, и которыми он противоречил всем мусульманам, и джиннам, и всем людям!

Так как же вы довольствуетесь им как имамом, взамен Посланника Аллаха, мир ему?!
(Ибн Кудама говорит о основателе ашаритской секты абу Хасане аль Ашари)
Как вы поставили его слово выше слова Аллаха, Свят Он и Велик?!

Как вы противоречили иджма' мусульман по причине лишь его слова, без довода, кроме как лишь таклида ему, и возвращения к его слову?!

И как говорил поэт: "Манхадж Джахма не будет нам заменой манхаджу сына Амины, Мухаммада!"

И вашим состоянием вы говорите, что истина скрылась от Господа Миров, и Его доверенного и правдивого Посланника, и его сподвижников, и табиинов, и от джиннов, и от всех людей, пока её не нашёл ваш предводитель, ведущий вас в Огонь, и призвал вас к ней и обратил ваше внимание на неё, и вы откликнулись на его слово, и довольствовались его состоянием, и приняли его абсурд, и приписали тех, кто не согласился с этим заблуждением - к заблуждению, и обвинили его в невежестве!

Что же касается ахлю-Сунна, то они приняли слово своего Господа, и последовали за Посланником их Господа, и последовали путём их саляфов.

«Так какая же из двух групп имеет больше оснований чувствовать себя в безопасности, если вы только знаете? Те, которые уверовали и не облекли свою веру в несправедливость, пребывают в безопасности, и они следуют прямым путем!» (Аль-Ан’ам, 81-82)

А Аллах знает лучше»

Конец ответа имама Ибн Кудамы, да воздаст ему Аллах благом за то, что он сделал для Ислама и мусульман.

[Конец примечания].

Вопросы к 12 уроку:

90. В довод на то, что Коран не создан шейх Ибн 'Усаймин привел Слова Всевышнего Аллаха: **"Несомненно то, что Аллаху принадлежит творение и приказ"**. Каким образом этим аятом можно доказать то, что Коран не сотворен?

91. Имам Ибн Кудама упомянул восемь (8) доводов на то, что Коран состоит из букв и слов

– упомяни из этих доводов те, что являются достоверными.
92. Имам Ибн Кудама упомянул восемь (8) описаний Корана – упомяни некоторые из них.
93. В довод на то, что Коран сотворен Всевышним Аллахом джахмиты использовали Слова Аллаха: **"Воистину, Мы сделали его Кораном на арабском языке"**, вместе со Словами: **"и сделал мраки и свет"**. Каким образом джахмиты доказывают этими аятами сотворенность Корана? И как опровергнуть их слова?

Ответы на вопросы:

90. В этом аяте Всевышний разделил между творением и приказом, результатом чего становится то, что "амр" – приказ, не сотворен. После этого Всевышний сказал, что Коран – это приказ, из чего получается, что Коран не сотворен. **"Таково повеление (амр) Аллаха, которое Он ниспослал вам".** (65: 5), а также: **"Таким же образом Мы внушили тебе в откровении дух (Коран) из Нашего повеления (амр)".** (42: 52).

91. 1. Многобожники времен пророка назвали Коран – стихом, а стихом невозможно назвать то, что не является словами и буквами. 2. Всевышний бросил вызов многобожникам в том, чтобы они выдумали что-либо подобное Корану, а если бы Коран был не из слов и букв, то многобожники не приняли бы этот вызов. 3. **"Когда Наши ясные аяты читают тем, которые не надеются на встречу с Нами".** (10: 15) – в этом аяте то, что Коран читается людям, а то, что не состоит из слов и букв невозможно прочитать. 4. **"Напротив, это – ясные аяты в груди тех, кому даровано знание".** (29: 49), а также: **"Воистину, это – благородный Коран, находящийся в хранимом Писании".** (56: 77-78) – в этих аятах то, что Коран можно выучить и записать, а это возможно только относительно того, что состоит из слов и букв. 5. Единогласное мнение мусульман о том, что если кто-либо отвергнет хотя бы одну букву из Корана, так, что эта буква установлена достоверным чтением – тот неверующий. Это к тому, что Коран состоит из букв.

92. 1. Ясная Книга Аллаха (Китабу Ллахи аль-мубин) 2. Крепкая вервь Аллаха (Хаблю Ллахи аль-матин) 3. Истина, к которой не подбирается ложь 4. В нем ясные аяты (мухкам) и аяты

затруднительные к пониманию для некоторых людей (муташабих). 5. Чудо, никто не способен принести что-либо подобное.
93. Говорят, что раз Всевышний сделал Коран, значит он сотворен, также как мраки и свет. Ответ на это то, что Слова: " **Мы сделали его Кораном на арабском языке**" – в них нет того, что Аллах сделал Коран, в них ударение на то, что Коран на арабском языке. Здесь глагол "джа'альна" ставит в форму "маф'уль" (то, на что падает действие) сразу два слова: Коран и язык, в этом случае глагол "джа'альна" уже не переводится как "сделали", а переводится как "**выбрали, захотели** так, чтобы Он был на арабском языке".

13 Урок.

БисмиЛляхи Ррахмаани Ррахиим.

Содержание урока:
1 Верующие увидят их Господа в судный день.
2 О предопределении.

1 Верующие увидят их Господа в судный день.

Говорит имам ибну Кудама аль-Макдиси: «И верующие увидят их Господа в судный день».

(Пояснение Руслана):
Ахлю сунна говорят то, что Всевышнего Аллаха возможно увидеть (верующим) в ахыра (Судный день и в Раю) и невозможно увидеть в дунья (в этой ближней жизни).

Суфии (некоторые, крайние) говорят, что возможно увидеть Всевышнего Аллаха как в ахыра, так и в дунья.

Муаттазилиты и джахмиты говорят что невозможно увидеть Аллаха ни в этой дунье ни в ахыра.

Аш'ариты говорят, что верующие увидят Всевышнего Аллаха в судный день, но не своими глазами и не имеется так что Всевышний будет в каком либо направлении.

А что касается можно ли увидеть Всевышнего Аллах сердцем, то достоверное мнение, то что Всевышний Аллаха, можно Его увидеть сердцем, как на это пришло множество доводов.
Например: хадис Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам): **«Я видел Своего Господа в наилучшем образе».** Это из хадисов Саубана (радыяЛлаху анху) у Баззара с хорошим иснадом.
И так же со слов Джабира ибн Самура у ибн Аби Асыма, с достоверным иснадом, который соответствует условиям имама Муслима.

Большинство ученых ахлю сунна считает то, что Всевышнего Аллаха возможно увидеть во сне, и передается то, что видели Всевышнего Аллаха во сне имам Ахмад и аль-Ауза'и. Имеется ввиду то, что человек видит Всевышнего Аллаха своим сердцем, но когда просыпается не может Его описать Всевышнего Аллаха, как он Его видел. **(Конец слов Руслана).**

[Примечание от редактора стенограммы]:
Пишет имам Ибн Джарир ат-Табари:
Группа суфистов*, сказала: «Великого и Всемогущего Аллаха можно видеть как в этом,

так и в будущем мире». Более того, они заявляли, что им самим приходилось видеть Его, да и вообще, что они могут видеть Его всякий раз, когда пожелают.

Вместе с этим они делали оговорку, утверждая, что видеть Аллаха могут только приближенные к Нему, тогда как врагам Аллаха этого не дано. Тем, от кого упоминается это, был, например, Бакр ибн Ухти ‘Абдуль-Уахид**. Были среди них и такие, кто говорил: «Видят Аллаха, как Его приближенные, так и Его враги. С той лишь разницей, что первые способны узнать Его, поскольку Он предстает перед ними в известном для них образе, а вторые – нет».
Источник: Книга имама Ат-Табари «Табсыр фи ма’алим ад-Дин» («Разъяснение основных постулатов веры»).

*Абу ‘Абдуллах ибн Хафиф в своем известном труде «Аль-‘Акыда», сделал замечание по поводу этих слов имама ат-Табари. Так, он отметил, что имамы суфистов отрицали возможность лицезрения Аллаха в этом мире, а мнение о возможности этого принадлежит дремучим невеждам и глупцам из их числа. В частности он писал: «В своей книге Ибн Джарир

затронул тему о разногласии в вопросе лицезрения Всевышнего Аллаха. И упомянув мнение одной из сторон, а именно о возможности лицезрения Аллаха как в жизни будущей, так и в ближней, отнес его ко всем суфиям без исключения. Из чего становится ясно, что он был в неведении относительно слов искренних и чистых из их числа. Также одним из тех, к кому он отнес это мнение, после того как обвинил в нем всех суфиев, был Ибн Ухти ‘Абду аль-Уахид ибн Зейд. Только Аллах знает, какое положение Ибн Ухти ‘Абдуль-Уахид занимает у искренних суфиев, но, в любом случае, недопустимо судить о целой группе по ошибке одного заблудившегося из их числа». (Эти слова Ибн Хафифа передал шейх аль-Ислам Ибн Таймийя в «Аль-Хамауийя аль-Кубра»/стр.47).

Тем не менее, в защиту имама ат-Табари можно сказать, что в своих словах он не сделал никаких обобщений, о чем, во-первых, ясно свидетельствует формулировка «Группа суфистов…», из которой понимается, что он имел в виду конкретных их представителей, а не все течение целиком, а, во-вторых, сам факт выделения Бакра ибн Ухти ‘Абду аль-Уахида, как сторонника этого мнения.

**Родственник этого Бакра - ‘Абдуль-Уахид ибн Зейд аль-Басри был набожным аскетом, проповедником и шейхом суфиев Басры. Тем не менее как передатчик хадисов и преданий он был слаб. Имам аль-Бухари говорил: «Ученые хадиса оставили сообщения, передаваемые от него. И это самая справедливая из оценок его как передатчика, причиной чему стала его плохая память». Имам аз-Захаби отмечал, что он умер после 150 г.х. (См. «Сияр аль-А’лям ан-Нубаля» 7/178; «Лисан аль-Мизан» 4/80; «Сыфат ас-Сафуа» 3/321; «Аль-Ма’рифа уа ат-Тарих» 2/122; «Аль-Джарх уа ат-та’диль» 3/20; «Аль-Маджрухун» Ибн Хиббана 2/154).

Его примеру в аскетизме стали следовать люди, известные своим суфизмом, которых так и называли «сподвижники ‘Абду аль-Уахида ибн Зейда». Вероятно этот Бакр ибн Ухти ‘Абдуль-Уахид был одним из них. Имам аль-Аш’ари, упоминая об этих людях, в контексте рассмотрения убеждений веривших в телесность Аллаха, писал: «Они говорили: «Аллах предстает пред людьми в зависимости от деяний, которые они совершают. И тот, чьи деяния наиболее

достойны, видит Его лучше остальных». См. «Аль-Макалят» 1/288.

Возможно ли увидеть Аллаха во сне?

Нет разногласия среди ученых в том, что пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) видел своего Господа во сне, и об этом говорится в известном хадисе: ***«Пришел ко мне мой Господь в наилучшем образе»***. Ахмад 5/243, ат-Тирмизи 3234. Достоверность хадиса подтвердили имам Ахмад, имам ат-Тирмизи, хафиз Ибн ‘Абдуль-Барр, шейх аль-Альбани. См. “аль-Камиль” 6/345, “ат-Тамхид” 24/325, “Сахих Сунан ат-Тирмизи” 3234.

Имам ад-Дарими об этом хадисе сказал: *“Поистине, этот случай произошел во сне, и во сне возможно увидеть Аллаха Всевышнего в любом состоянии и облике”*. См. “ан-Накъд ‘аля аль-Мариси” 2/738.

А что касается вопроса: «Может ли Аллах присниться во сне кому-либо не из пророков?», то большинство имамов считали, что может. Более того, некоторые из них даже передали единогласное мнение относительно этого.

Ан-Науауи говорил, что Къады ‘Ийяд сказал: *“Ученые единогласны в том, что возможно увидеть Всевышнего Аллаха во сне”*. См. “Шарх Сахих Муслим” 15/25.

А шейхуль-Ислам Ибн Таймия, упомянув о том, что группа из числа му’тазилитов и джахмитов отрицали видение Аллаха во сне, сказал: *“Это противоречит тому, в чем единогласны саляфы нашей общины и имамы, и даже разумные люди из числа сынов Адама. Ведь видение Аллаха во сне не является каким-то недостатком, связанным с Всевышним Аллахом”*. См. “Баяну тальбис аль-джахмия” 1/73.

Но на самом деле в этом вопросе было разногласие, и иное мнение высказывали не только заблудшие, но и некоторые сторонники Сунны. Например, многие ханафиты считали, что видение Аллаха во сне – это было особенностью лишь пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), а не всех людей из его общины. См. “Табакъат ас-Сунния фи тараджим аль-ханафия” 1/154, “аль-Куллият” 1/749.

Также о наличии в этом вопросе разногласия передал ханбалитский имам ас-Саффарини, сказавший: *“Было разногласие относительно видения Аллаха во сне, но правильное мнение в том, что это возможно”*. См. “Ляуами’ аль-ануар” 2/285.

Те, кто считал, что это было особенностью пророка (мир ему и благословение Аллаха), а не любого человека, говорили, что нельзя проводить аналогию с хадисом на то, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) увидел Аллаха во сне в прекрасном облике, а значит и другие мусульмане могут это. Ведь это пророк (мир ему и благословение Аллаха), который имел возможность в отличие от иного человека отличить правдивый сон от лживого. А других текстов из Корана и Сунны на это нет, кроме упомянутой аналогии. А в качестве довода сами приводили следующий хадис, говоря что он указывает на отрицание возможности видения Аллаха в этом мире, будь то во сне или наяву: ***«Поистине, вы не увидите вашего Господа, пока не умрете!»*** См. «Сахих аль-джами’» № 2312.

Более того, они говорили, что если бы это было возможным, то видение Аллаха во сне передали бы сподвижники, во главе которых Абу Бакр и ‘Умар (да будет доволен ими Аллах). Однако ни от кого из сподвижников не передается, чтобы они видели Аллаха во сне, хотя они были самыми праведными в общине мусульман. А относительно некоторых сообщений от саляфов, что они видели Аллаха во сне, как это передается от Ахмада, от Абу Ханифы и др., то они ответили, что эти высказывания не имеют иснада и нуждаются в уточнении их достоверности. Однако даже те имамы, которые говорили о возможности видения Аллаха Всевышнего во сне, поясняли важные моменты, связанные с этим:
Необходимо знать, что заявление кого-либо из людей, что он видел Аллаха в Его истинном облике, является ложью!

Шейхуль-Ислам Ибн Таймия сказал: *“Кто бы ни сказал из рабов, будь это раннее поколение или позднее, что он видел своего Господа глазами, тот заблуждается по единогласному мнению обладателей знания и имана!”* См. “аль-Уасыя аль-кубра” 77.

Шейх Мукъбиль ибн Хади сказал: *“Передается от имама Ахмада и других саляфов, что они видели своего Господа во сне. Однако, если какой-либо человек увидел во сне своего Господа и явится с чем-то, что противоречит известным шариатским положениям, то не принимается это от него! Ведь увиденное им может быть как правдивым, так и просто наущением”*. См. “Тухфа аль-муджиб” № 68.

Шейх Ибн ‘Усаймин сказал: *“Увидеть Аллаха во сне можно только в мире этом, поскольку в мире ином нет сна. И относительно этого сообщается в хадисе, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) видел своего Господа во сне. Что же касается видения Аллаха во сне кем-либо помимо пророка (мир ему и благословение Аллаха), то я не знаю, утверждено ли это достоверно или нет. Но сообщается, что имам Ахмад видел своего Господа во сне. Также шейхуль-Ислам передавал, что человек может увидеть своего Господа во сне. Это может быть в таком виде, что Всевышний Аллах явит ему сон в виде примера, в зависимости от степени его приверженности к религии. Т.е. он может увидеть благой сон, который станет для него*

помощью для стойкости в религии”. См. “Ликъа Баб аль-мафтух” 17/30.

Спросили шейха Ибн База: «Каково постановление относительно того, кто заявляет, что он видел Великого Господа во сне? И является ли достоверным то, о чем заявляют некоторые, что имам Ахмад видел Аллаха во сне более ста раз?»
Шейх Ибн Баз ответил: *“Шейхуль-Ислам Ибн Таймия и другие имамы упоминали, что возможно человеку увидеть своего Господа во сне. Однако то, что он увидел, не будет таковым на самом деле, потому что Аллах не похож ни на что, как Он сказал:* **«Нет никого подобного Ему, и Он – Слышащий, Видящий»** (аш-Шура 42: 11). *Поэтому нельзя Его сравнивать ни с чем из Его творений! Но может быть так, что во сне человек видел, как он разговаривает со своим Господом. А если увидит какой-либо облик, то это не истинный облик Всевышнего Аллаха, потому что ничто не подобно Ему и нет равного Ему. Шейхуль-Ислам упоминал, что в отношении этого положения людей различаются в зависимости от того, кто видел сон. И всякий раз, как видящий сон является самым праведным из людей и*

благочестивым, то его сон ближе к правильному и правдивому, но не в таком образе, в котором он видел во сне Аллаха. Ведь важная основа гласит, что Всевышний Аллах не подобен ничему и никому! Может человек увидит сон, в котором будет сказано ему что-то, но без какого-либо образа при этом. Сообщается от пророка (мир ему и благословение Аллаха), что он видел своего Господа во сне, как это сообщается в хадисе от Му'аза, да будет доволен им Аллах. Хадис об этом передается многими путями, и в нем сказано, что Всевышний Аллах положил Свою руку между лопаток пророка (мир ему и благословение Аллаха), что он почувствовал холодок в груди. Об этом хадисе написал послание хафиз Ибн Раджаб, назвав его: «Ихтияр аль-ауля фи шарх хадис ихтисам маляиль-а'ля». И в этом хадисе довод на то, что пророки видели Аллаха во сне. Что же касается видения Аллаха в мире этом наяву, то этого нет! От пророка (мир ему и благословение Аллаха) сообщается, что он сказал: ***«Вы не увидите своего Господа, пока не войдете в Рай!»*** *Этот хадис приводит Муслим в своем Сахихе. А когда самого пророка (мир ему и благословение Аллаха) спросили: «Видел ли ты своего Господа?» Он сказал:* ***«Я видел Свет»,***

как это передал Муслим. И ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, когда ее спрашивали об этом, она говорила, что не увидит никто Аллаха в мире этом, потому что видение Аллаха будет только в Раю, что будет величайшим наслаждением для верующих. Это благо достанется только для верующих в Раю. Что касается видения Аллаха во сне, о чем заявляют многие люди, то это различается в зависимости от положения людей, как сказал шейхуль-Ислам, разнится по причине их праведности и богобоязненности. Может быть и так, что человек воображает себе, что он видел своего Господа, а на самом деле это не так, тогда как это лишь шайтан вводит в заблуждение и говорит, что он господь. Сообщается, что ‘Абдуль-Къадиру аль-Джайляни приснился сон, про трон над водой, и ему было сказано: «Я — твой господь, и я снимаю с тебя обязанности!» Тогда шейх ‘Абдуль-Къадир сказал: «Сгинь, о враг Аллаха, ты не мой Господь, поскольку веления моего Господа не спадают с совершеннолетних!» А что касается видения имама Ахмада во сне своего Господа, то я не знаю о достоверности этого. Было сказано, что он видел, но я не знаю достоверность этого”.
См. “Фатауа Ибн Баз” 6/367 (Сокращенно).

Шейх ‘Абдур-Рахман аль-Баррак сказал: *“Что касается видения Аллаха во сне, то это случалось в мире этом, как об этом упоминали ученые. Однако остается вопрос относительно различия между правдивым сном в этом и обычным заявлением. Я не припоминаю, чтобы кто-либо упоминал условия, посредством которых различается истинное видение Аллаха во сне и простого заявления, как например, условия, которые были установлены для тех, кто заявлял, что он видел во сне пророка (мир ему и благословение Аллаха). Нет сомнения в том, что если кто-то посчитает, что увидел во сне своего Господа, то мы не примем это заявление от него, но и не отвергнем, поскольку не имеем того, что будет служить подтверждением или отвержением в этом вопросе. Но мы скажем: «Аллах лучше знает об этом»”*. См. “аль-Фатауа” № 17495.

Также можно привести очень важные и полезные фатуа шейха Ибн ‘Усаймина по данному вопросу:

Шейх Ибн ‘Усаймин говорил: *“Что касается видения Аллаха во сне, то передается, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) видел*

Его во сне. А что касается не пророка, то от имама Ахмада передается, что он видел Аллаха во сне, но Аллаху ведомо, достоверно ли это или нет? Однако, мы не нуждаемся для руководства в том, чтобы видеть во сне Всевышнего Аллаха. Но мы нуждаемся в том, чтобы читать Его слова (Коран) и жить по ним. Ведь посредством этого Он словно обращается и разговаривает с нами! Поэтому Он ниспослал Коран Мухаммаду (мир ему и благословение Аллаха) и нам вместе с ним, чтобы мы жили по нему. И не следует тебе увлекать себя этими вещами, потому что ты не обретешь этим желаемого результата, однако тебе следует следовать Корану и Сунне и жить по ним!" Сл. "Ликъа Баб аль-мафтух" № 213.

А в другой встречи «Ликъаат Баб аль-мафтух» шейх Ибн 'Усаймин сказал: *"Я в сомнении относительно того, что передают от имама Ахмада или от других, кто видел Аллаха Всевышнего во сне. Что же касается иной жизни, то верующие увидят своего Господа воочию, и прошу Аллаха сделать нас из их числа!"*

Шейх Ибн 'Усаймин также говорил: *"Что касается видения Аллаха во сне, то пророк (мир*

ему и благословение Аллаха) видел Его во сне. Однако сможет ли увидеть и другой? Передают, что имам Ахмад видел своего Господа во сне, и некоторые ученые говорили, что это возможно. Я не знаю, Аллах знает лучше. Но я опасаюсь, что если эта дверь будет открыта, то начнут входить через нее суфийские шейхи и им подобные, говоря: «Вчера я видел Господа, сидел с ним и мы разговаривали», а затем будут рассказывать небылицы, не имеющие основы! Я считаю, что важнее закрыть эти двери”. Сл. “Ликъа Баб аль-мафтух” 3/418.

Это очень важное наставление шейха Ибн ‘Усаймина, да смилуется над ним Аллах. **[Конец примечания].**

Говорит ибн Кудама: «И верующие увидят их Господа в судный день (Ахыра – имеется ввиду все что после воскрешения, и мы говорили что верующие увидят Всевышнего Аллах как в судный день так и в раю) своим зрение (басар – это зрение глаз, не просто сердцем, а своим зрением, зрение глаз) и будут посещать Всевышнего Аллаха.

(Мы говорили то, что зияра (посещение) Всевышнего Аллаха не установлено достоверно, хадис об этом слабый, в его иснаде Абдуль Хамид ибн Хабиб ибн Абиль Ищрин- слабый передатчик).

И Всевышний Аллах будет разговаривать с верующими и они будут разговаривать с ним, говорит Всевышний Аллах: **«В тот день лица буду сияющими, радостными и буду взирать на Своего Господа».** (Воскресение, 22-23)**».**

(Пояснение Руслана):
Мы говорили то, что слова «назар» в арабском языке приходит в трех значениях:
1 Если приходит само по себе, без всякого предлога **"رظن"**, означает «аль-интизар», то есть, ожидание.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Как сказал Всевышний: هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ
«Неужели они дожидаются чего-либо, кроме исполнения пророчества?» (Сура аль-А'раф, аят 53).
А также: انظُرُونَا يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُم
«В тот день лицемеры и лицемерки скажут

верующим: «Подождите, мы позаимствуем у вас немного света». (Сура аль-Хадид, аят 13). **[Конец примечания].**

2 Если приходит «ан-назар» с частицей «иля» **"نظر الى"**, тогда «ан-назар билль басар» - смотреть своими глазами.

[Примечание от редактора стенограммы]: Как сказал Всевышний: «**Одни лица в тот день будут сиять и взирать на своего Господа».** (Сура аль-Кийама, аят 22-23). **[Конец примечания].**

3 И третья ситуация «ан-назар» с частицей «фи» **"نظر في"**, в смысле «ат-тафаккур», то есть, размышлять, - «Неужели они не посмотрят на богатство и на владение богатств небес и земли (посмотрят, здесь имеется ввиду «неужели они не поразмышляют»)».
(Конец слов Руслана).

И также Всевышний Говорит: **«Но нет, они от их Господа в этот день (то есть, в Судный день) будут скрыты».** (Обвешивающие, 15).

(Пояснение Руслана):

Имеется в виду то, что Всевышнего Аллаха не смогут увидеть. И отсюда от имам аш-Шафи'и передается то, что он что сказал, раз неверующие не смогут увидеть Всевышнего Аллаха, это указывает на то, верующие смогут увидеть Всевышнего Аллаха, а иначе не было бы смысла произносить это предложение, если бы не было никакой разницы между верующими и неверующими.
(Конец слов Руслана).

[Примечание от редактора стенограммы]:
Ибн Абд аль-Барр передал, что ар-Раби' бин Сулейман сказал: «Я слышал, как аш-Шафии говорил следующее о высказывании Великого и Всемогущего Аллаха: **«В тот День они будут отделены от своего Господа завесой»** сура "Обвешивающие", аят 15: *"Из этого (аята) мы узнаём, что есть такие люди, которые не будут отделены завесой и смогут без труда смотреть на Него"»* Источник: «аль-Интика», стр. 79.

Аль-Лалакаи передал, что ар-Раби' бин Сулейман сказал: «Я находился у Мухаммада бин Идриса аш-Шафии, когда к нему пришло письмо из Верхнего Египта, в котором было написано: «Что ты скажешь о следующих словах

Всевышнего: **“В тот День они будут отделены от своего Господа завесой”** (сура "Обвешивающие", аят 15)?» Аш-Шафии ответил: *“Те, кого отделят завесой, будут находиться под гневом Аллаха. Это свидетельствует о том, что Его будут видеть те, кем Он будет доволен”*. Ар-Раби’ спросил: “О, Абу АбдуЛлах! Ты этого придерживаешься?” Он ответил: *“Да, и посредством этого я поклоняюсь Аллаху”»* Источник: «Шарх Усуль Итикад Ахль ас-Сунна ва аль-Джамаа» (2/506).
[Конец примечания].

Раз неверующих отдалят от Господа, поскольку они вызвали Его негодование, то это доказательство того, что верующие будут взирать на Него, поскольку Он доволен ими, и иначе не было бы разницы между верующими и неверующими.

И сказал Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям: **«Поистине вы увидите вашего Господа как вы сейчас видите эту луну, один другому не будет мешать в то время, как вы будете смотреть на Своего Господа».** (Согласованный хадис, Аль-Бухари 554, Муслим 633).

Сравнение здесь относится к действию (т.е. к слову взирать), а не к видимому, поскольку Аллаху Всевышнему нет равного или подобного. (Т.е. не значит что Всевшний подобен луне, а означает, что мы Всевшнего сможем увидет так же как мы видим Луну).

Говорит шейх Мухаммад ибн салих аль-‘Усаймин:

Лицезрение Всевышнего в Судный день. Лицезрение Всевышнего на этом свете невозможно, потому что Всевышний сказал Мусе (Мир ему), когда он попросил Его показать Себя: **«Ты не увидишь Меня»** (Ограды, 143).

(Пояснение Руслана):

Этот аят, один из аятов, который приводят как довод себе му’атаззилиты, они говорят частица **«лян»** в арабском языке означает «таабид» то есть, навсегда имеется ввиду «лян тарани» - «ты никогда Меня не увидишь» ни в этой жизни ни в следующей жизни, потому что говорят, в арабском языке частица «лян» несет значение вечности «никогда» то есть, ни в этой жизни нив следующей, и ответ на это какой, то что неправильно говорить то, что частица «лян» в

арабском языке указывает на вечность, и довод на это слова Всевышнего о иудеях в суре Бакара, 95 аят: **«Но никогда они [иудеи] не пожелают её [смерти]»,** - Всевышний Аллах говорил про иудеев и использовал частицу «лян», и Сам же Всевышний Аллах субхана уа Та'аля в другом месте в суре Сура 43 Украшения 77 аят, сказал: **«И воззвали они [неверующие] (после того, как Аллах ввёл их в Ад): «О, Малик [один из стражей Ада]! Пусть покончит с нами твой Господь [пусть отправит нас в небытие] (чтобы мы избавились от этого наказания)!» Он [Малик страж Ада] сказал: «Вы останетесь (в Аду навечно)»** (Сура 43 Украшения 77 аят)**,** это желание смерти, исходя из этого, мы понимает то, что частица **«лян»** в арабском языке не несет значение вечности, навсегда, а несет значение отрицательное ограниченное каким-то конкретным временем.
Поэтому когда Всевышний Аллах сказал Мусе ʻалейхи ссалям: **«Ты меня не увидишь»** (Лян тарани), имеется в виду: «в этой дунье ты меня не увидишь», потому что это невозможно, и невозможно имеется ввиду увидеть зрением глаз. И Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) не видел Всевышнего Аллаха глазами, но видел Его сердцем.

(Конец слов Руслана).

Что касается лицезрения Всевышнего в Судный день, то это утверждено Кораном, Сунной и единогласным решением праведных предшественников. Всевышний по этому поводу сказал: **«Лица в тот день будут сияющими на Своего Господа взирающими»** (Воскресение, 22-23).

И также сказал: **«Но нет, неверующие от своего Господа в тот день будут скрыты»** (Обвешивающие, 15).

Так как в этом аяте говорится о том, что те, на кого Всевышний был разгневан, будут отдалены от Него, то это указывает в то же время на то, что те, кем Аллах был доволен, будут приближены и увидят Его. Если бы было не так, то не было бы разницы между ними.

И сказал Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам): **«Поистине вы будете взирать на своего Господа (в день воскресения) так же, как вы взираете (сейчас) на эту луну, и вы не будете обижены, когда вы будете взирать на Него».**

Хадис согласованный (Привел имам Бухари и Муслим).

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) говорит, что уверовавшие, которыми Всевышний доволен, увидят Его, подобно тому, как они видят луну, т. е. четко и ясно.
Видно, что Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сравнивает одно с другим и хорошо видно, что это сравнение относится к действию (т. е. к слову взирать, увидеть), а не к видимому, нет сравнения между тем, что они видят и увидят, поскольку Всевышнему нет равного или подобного, ведь Всевышний сказал: **«Нет подобного Ему ничего»** (Совет, 11).

Праведные предшественники единогласно утвердили, что верующие увидят Всевышнего в день воскресения, и что неверные не увидят Его, основываясь на второй из двух вышеприведенных аятов. И после того, как Всевышний пожелает, Верующие увидят Его на площадях Дня воскресения.

Это действительное лицезрение, подобающее Всевышнему Аллаху.

Сторонники толкования сказали, что тут имеется в виду награда Всевышнего, т. е. мы увидим награду Аллаха, или имеется в виду, что мы увидим достоверные знания и убеждения.

Ответом на первое толкования служит четвертое правило, второе их толкование также отвергнем тем же четвертым правилом и тем, что твердое знание о правдивости всего, что пришло от Всевышнего, у набожных (абрар) появляется еще при жизни, а у неверных и нечестивцев (фуджжар) — в Судный день.

(Пояснение Руслана):
Исходя из этого оба этих тафсира, являются ложными и неправильные.
И действительно верующие увидят Всевышнего Аллаха в судный день и в раю, также как видят сейчас луну в полнолуния своим зрением, своими глазами.
И одна из лучших книг, которая написана по этой теме, это книга имама ад-Даракутни, называется «Китабы Ру-ия» (Книга о видении) и книга Ибнуль Къайима называется «Хади аль-Аруах».

И еще один из доводов джахмитов и му’аттаззилитов на то, что верующие не увидят Всевышнего Аллаха в Судный день, это слова Всевышнего Аллаха**: «Его не постигают взоры»**.

Ответ:
Есть понятие **«руия»** - это видение, и **«идрак»** - это охватывание, поэтому переводить лучше не так: «не постигают Его взоры», «ля ту дрику уаль абсар», а так: **«не охватывают Его взоры».**
В арабском языке слово «идрак» и слово «ру-ия» между ними есть разница, руия – это увидеть глазами, а идрак – это охватить зрением.
Если ты смотришь на какой-то дом из далека, то ты охватываешь его своим зрением, у тебя есть и руя (видение его глазами) и идрак (охватываение его взором).
А если ты посмотришь на небеса то, ты не охватываешь своим зрением все небеса или все облака, ты видишь ту часть, на которое распространяется твое зрение, то же самое слова Всевышнего Аллаха: **«Не охватывает Его взоры»** имеется в виду видят Всевышнего Аллаха в судный день, но не охватывают Его всего, потому что Всевышний Аллах Великий Большой, это ответ на этот довод, который

приводят в свою пользу джахмиты и му’аттаззилиты.

Вопрос: «А вот хадис, что АбдуЛлах ибн Харам когда умер увидел без хиджаба и Аллах с ним разговаривал, то есть, говорится здесь в судный день…»
Ответ: «Судный день (ахыра) это все, что после смерти, и есть люди, которые попадают под исключение и видят Всевышнего Аллаха еще до Судного дня, а вообще основа, то что верующие увидят два раза, и в судный день и в раю, что касается АдуЛлаха ибн Харама, отца Джабир ибн АбдиЛлях, который погиб в битве при Ухуде, то относительно него пришел отдельный довод то, что он разговаривал с Всевышним Аллахом без преграды (хиджаба), это касается его, то есть, относительно него пришел довод, относительно других людей такой довод не пришел, на этом завершили этот раздел.
(Конец слов Руслана).

[Примечание от редактора стенограммы]: Шейх Салих ибн Абдуль-'Азиз али Шейх говорит в своем шархе на Люм’ат уль-и’тикад в этом разделе:

Это тоже из вероубеждения приверженцев сунны, в котором они противоречат нововведенцам. Приверженцы сунны имеют убеждение о том, что мы увидим Аллаха в Судный День, но не можем увидеть Его на этом свете. Как сказал Всевышний Аллах Мусе: «**Ты не увидишь Меня, но взгляни на гору. Если она удержится на своем месте, то ты увидишь Меня».** (Сура аль-А'раф, аят 143).

Видение Аллах в этом мире невозможно, но на том свете - возможно. Всевышний Аллах сказал: «**Одни лица в тот день будут сиять и взирать на своего Господа».** (Сура аль-Кийама, аят 22-23)

И верующие увидят Господа в Судный День, а также увидят Его в Раю. И не будет для них большей милости, чем видение Аллаха. И поэтому Всевышний Аллах сказал: «**Тем, которые творили добро, уготовано Наилучшее, и им будет добавлено еще».** (Сура Йунус, аят 26).

И посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал о словах **"И им будет добавлено еще"**: ***"Им будет дана возможность увидеть***

Аллаха". Муслим, и др. (Имам Муслим приводит его со слов Сухайба ар-Руми, да будет доволен им Аллах).

Некоторые новвоведенцы сказали, что невозможно увидеть Аллаха ни на этом свете, ни на том свете. И это слова джахмитов и му'тазилитов. И переделали они слова Аллаха: **«Одни лица в тот день будут сиять и взирать на своего Господа».** (Сура аль-Кийама, аят 22-23).

То есть, сказали, что "Назара" в смысле ждущие, а не смотрящие. И они сказали, что смысл аята: **«Одни лица в тот день будут сиять и ждать (милости) своего Господа».**

Это убеждение, также имеет одно из течений хавариджей, а также му'тазилиты. То, что они сказали, этого нет даже в арабском языке. Не говоря уже о том, что на видение рабами их Господа пришло много доказательств. То, что касается рассуждений нововведенцев, то они ошибочны. Потому что Всевышний Аллах сказал: «**Одни лица в тот день будут сиять и взирать на своего Господа».** (Сура аль-Кийама, аят 22-23).

Слово " رظن " иногда приходит со смыслом "ждать", но в этом случае после него не приходит частица " الى ".

Как сказал Всевышний Аллах: هَلْ نظُرُونَيَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ
«**Неужели они дожидаются чего-либо, кроме исполнения пророчества?**» (Сура аль-А'раф, аят 53).

Если же у тебя приходит " رظن الى ", то его смысл "видеть". И не может быть тут никакого другого смысла.

И сказал Всевышний Аллах: جُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا وُ نَاظِرَةٌ
«**Одни лица в тот день будут сиять и взирать на своего Господа».** (Сура аль-Кийама, аят 22-23).

Также в этом вопросе отошли от истины аш'ариты и матуридиты. Они подтвердили видение Аллаха в Судный День и начали спорить об этом с му'тазилитами. Но они - аш'ариты и матуридиты - говорят, что взгляд будет не глазами, а чувством. Это невозможно представить и поэтому му'тазилиты опровергали

аш'аритов. Между ним были споры, однако не будем тратить на это время. И му'тазилиты были сильнее в этом вопросе, чем аш'ариты со стороны разума. Однако обе эти группы противоречили тому, на что указывают доказательства. Что касается му'тазилитов, то они отрицали этот атрибут, из-за своего разума. Они приводят аят, где Всевышний Аллах сказал: لَن تَرَانِي

«Ты не увидишь Меня». (Сура аль-А'раф, аят 143).

Они говорят, что частица **" لَن "** указывает на вечное отрицание на этом и на том свете. Во-первых, они ошиблись по грамматике арабского языка. И поэтому ибн Малик сказал в одном из своих матнов по грамматике:
ومنْ رَأَى النفيَ بِلَنْ مُؤبَّدا فقولَه أُردُد وسِواهُ فاعْضدا
"И тот, кто считает, что отрицание с частицой "лян" указывает на вечное,
Его слова отвергай, а все другие принимай".

И тот, кто считает, что **" لَن "** указывает на вечное отрицание, то не принимай его слова. И не пришло ничего подобного от арабов. И доказательством тому, являются слова Аллаха о

том, что Марьям сказала: فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا
«Я не стану сегодня разговаривать с людьми».
(Сура Марйам, аят 26).

Если бы " لَن " указывала на вечное отрицание, то не было бы никакого смысла добавлять туда " الْيَوْمَ ". И поэтому явно видно, что " لَن " не указывает на вечность, как ранее об этом сказал ибн Малик.
Как бы то ни было, эти темы надо разбирать более подробно. И тот, кто желает их разобрать более подробно, пусть вернется к другим книгам.
Конец слов шейха Салиха об этом вопросе.

Подробно этот вопрос разобран в уроках Руслана в опровержение матуридитов:
11 (а) О том, что верующие увидят Аллаха в Судный День (определение, мазхабы людей в вопросе, доводы приверженцев Сунны).
11 (б) Доводы му'тазилитов на то, что Всевышнего невозможно увидеть глазами и их опровержение.
11 (в) Позиция матуридитов в вопросе видения Аллаха Его рабами и ее опровержение.
[Конец примечания].

2 О предопределении.

Аль-Кадару (предопределение) и Аль-Кадáу (судьба)

«Раздел о предопределении».

(Пояснение Руслана):
У слова **«аль-къада»** есть несколько значений в Коране:
Во-первых, «аль-къадр аль-хукми аллязи ля йюрад» - судейский приказ, который не отвергается, то есть, когда приходит судья и судит между двумя сторонами, отдает какой-то приказ и говорит: «этот человек прав, этот не прав, это его право, это не его право» и так далее. это называется в шариате «аль-къада» - суд, то есть, когда один рассуживает между двумя, используется слово «аль-къада». Всевышний Аллах говорит: **«Затем они не найдут внутри себя тягости от того, что ты их рассудил»** (Сура ан-Ниса, 65), слово какое использовано, **«къадайд»,** здесь не имеется в виду рассудил.

Во-вторых, «аль-амр аль-кауни» - приказ бытовой, имеется ввиду, что Всевышний Аллах приказывает что-то и оно случается тоже называется **«къада».** Всевышний Аллах приказывает этому родится этому умереть, этому женится, этому развестись и так далее, это что, приказ «къауни», приказ в бытие.

В-третьих, «амрун ат-ташри`и» -** приказ шариатский, третье **«амрун ат-ташри`и». Есть разница между приказом в бытие и между приказом в шариате. Всевышний Аллах приказывает что-то в шариате и оно может случится, а может не случится, например Всевышний приказывает неверующему принять ислам, и неверный может принять Ислам, а может и не принять.
А что касается «амр кауни», приказ в бытие, то оно непременно случается, чтобы Всевышний не приказал, оно непременно происходит
Приказ в шариате, как сказал Всевышний Аллах: **«И приказал твой Господь, чтобы никто не поклонялся никому, кроме Него»,** здесь нельзя сказать «предопределил», потому что, если бы Всевышний это предопределил не было бы на земле ни одного неверующего, здесь под словом

«къада» имеется ввиду «амр ат-ташри`и» - приказ шариатский, то есть, Всевышний Аллах отдал приказ в шариате, чтобы никто не поклонялся никому кроме Него, как мы говорили, это либо случается, либо не случается

В-четвертых, «аль ихбар уаль `илям», - сообщение или извещение о чем-либо, как Всевышний сказал**: «И мы известили или сообщили бану исраиль (народу исраиля) в их книге, то есть, в книге, то что они будут или произведут нечестие на земле дважды и возвысятся на земле великим возвышением»** имеется ввиду возгордятся, это что, «ихбар уа и`лям» - извещение или сообщение. «Уа къадайна», мы «къада» сделали бану исраилю, что произойдет так то и так то, имеется в виду известили их об этом сообщили им в книге, что произойдет с ними.

В-пятых, «атамма уа анджаза», «къада», то есть, «фи`аль», глагол «къада», что такое «къада», то есть, довел до совершенства или выполнил, где Всевышний говорит: «Уа ля киллиякъдия Лаху амран, канна маф`уля» **- «но это для того, чтобы довел Всевышний Аллах Свое дело до конца»,** то есть, «лиякъдия» здесь

в смысле, что бы Он довел до конца или до совершенства Свой приказ или Свое дело.
Вот эти вот пять значений слова «аль-къада».

Есть разногласия между учеными ахлю сунна есть ли какая-либо разница между «къада» и «къадар» или это одно и тоже.

Первое мнение то, что «къада» и «къадар» нет между ними ни какой разницы, то есть, къада это и есть къадар, къадар это и есть къада, это мнение ибнуль Къайима и еще целой группы обладателей знания из приверженцев сунны.

Второе мнение, то, что разница есть, то что къада это одно, а къадар это второе.
Къадар это то, что происходит до творения чего-либо. Предписание вещи бывает у нас как, то, что Всевышний Аллах предопределяет вещь, разделяется на две стороны: **1** творения этой вещи, **2** и то, что после творения этой вещи.

То, что до творения вещи называется – къадар, то есть, Всевышний предопределил.
А когда это уже происходит, это къада, то есть, непосредственное совершение этого творения, так вот, второе мнение, то что къада и къадар

различаются по этому признаку, то что къадар – это предопределение в смысле еще до творения, до того, как это произошло называется, къадар. Допустим завтра произойдут какие-то события, завтра еще не наступило, но эти события уже предписаны Всевышним Аллахом, Он их знает и Он их предписал у Себя, то есть, написал это, но этого еще не пожелал и еще не сотворил, так вот, то, что Аллах знал и предписал это называется къадар у сторонников второго мнения.
А когда эти события уже начнут происходить, это то, что Всевышний их пожелал, чтобы это случилось, и что сделал, халякъа - сотворил это, так вот, когда непосредственно Всевышний Аллах это желает и творит это уже къада, то есть, само непосредственно творение этого, того, что Он предопределил в вечности когда-то, до этого.

И сердце больше склоняется к тому, что второе мнение более правильное, то есть, разница в арабском языке и в шариате между этими двумя словами, къада и къадар.
И эти два слова из того правила что когда они приходят по отдельности, они включают в себя и къадар и къада, то есть, если ты говоришь къада, туда входит и къадар и къада, то есть, полное

предопределение во всех его четырех ступенях. Тоже самое, если приходит отдельно къадар, туда входит не только первые две ступени, но и вторые две ступени, то есть, все четыре ступени входит, но если они приходят в одном предложении вместе, слово къада и къадар, то къадар это то что до творения, а то, что происходит во время творения это уже къада.

Вопрос: «А какой довод…».
Ответ Руслана: «Основывается на различие в арабском языке, то есть, в арабском языке есть разница между къада, которая означает непосредственное совершение чего-либо и къадар, которая означает предопределение чего-либо».
Вопрос: «есть же разница между люгъа (языком) и шарри (шариатом)».
Ответ Руслана: «Да, поэтому мы говорим то, что сторонники второго мнения, основываясь на арабский язык, то что в арабском языке есть разница между этими двумя понятиями и раз Всевышний Аллах и Его посланник используют оба этих понятия, а не ограничиваются использованием только одного, соответственно между ними есть разница, но когда эти сторонники второго мнения увидели то, что эти

слова, которые используются, если они используются по отдельности, то несут оба значения, то сказали, когда они используются по отдельности, то они несут как значение къадар так и къада, если слово къада используется отдельно от слова къадар, то есть, приходит одно слово в аяте, то оно несет в себе и значение и къадар и къада. Но если они вместе приходит, то непременно должна быть разница.
Раз Всевышний Аллах или его Посланник (салла Ллаху `алейхи уа салам) упоминают где-то в контексте оба эти слова вместе, то это указывает на, то между ними есть разница, если бы никакой разницы между ними не было и оба этих слова несли абсолютно два одинаковых значения, то не было бы смысла упоминать оба слова в одном месте. Поэтому говорят, непременно есть, значит, разница, а какая разница? То есть, основываясь уже на арабский язык вывели то, что видимо разница между этими двумя словами вот такая (которую упомянули выше)».
Вопрос: «Хадис нам приходит же: «…Къадару-Ллаhу ва ма ша-а фа’аля». «Это предопределено Аллаhом, и Он сделал, что пожелал».
Ответ Руслана: «Потому что, слова Къадару-Ллаhу ва ма ша-а фа’аля, то есть, «предписал Всевышний Аллах и сделал то, что Он захотел»,

здесь слово къаддара приходит одно, без слова къада, то есть, несет в себе значение къаддара и къада вместе, это правило вот так вот нами используется».
(Конец слов Руслана).

Говорит имам ибну Кудама аль-Макдиси: «И один из Атрибутов Всевышнего Аллаха то, что Он делает то, что захочет, не бывает ничего в этом бытие, кроме как по Его Ираде (по Его Желанию или по Его Воле)».

(Пояснение Руслана):
Аль-Ирада (Воля или Желание Всевышнего Аллаха) бывает «кауния» и бывает «шара`ия».
Аль-кауния, то есть, Воля или Желание Всевышнего Аллаха в бытие, имеется ввиду то, что Всевышний Аллах желает чтобы что-то произошло в бытие, кто-то родился, кто-то умер, кто-то женился, кто-то развелся, кто-то стал счастливым, кто-то стал несчастным, кто-то был красивым, кто-то нет, кто-то был высоким, кто-то был коротким и так далее, то есть, это все Желание Всевышнего Аллаха в бытие, чтобы происходили определенные действия в этом нашем бытие.

В шариате «Ирада кауния» – называется «машия». **«И вы не захотите этого, кроме как захочет этого Всевышний Аллах»** то есть, наше желание следует за желание Всевышнего Аллаха субхана уа Тааля.
Слово **«машия»** в шариате, когда ты увидишь «шаа» или «машия» - захотел, пожелал, имеется ввиду пожелал в бытие.

«Аль-Ирада аш-шар`ия» - по другому она называется просто **«Ирада».** То есть, если ты увидишь слово машия имеется ввиду кауния – в бытие, если ты увидишь слово Ирада, то чаще всего под этим подразумевается Воля Всевышнего Аллаха в шариате, так, вот, какая разница между двумя этими желаниями, то что Желания Всевышнего Аллаха в бытие непременно случается, то есть, чтобы Всевышний Аллах не пожелал в этом бытие, оно непременно происходит, никто не может этого запретить или не позволить, и наоборот, то что Всевышний Аллах не захочет, чтобы оно произошло в этом бытие, оно никак не произойдет, кто бы этого не захотел кроме Него, а что касается Воли Всевышнего Аллаха в шариате, то оно иногда бывает иногда не бывает.

И поэтому **«ирада шара`ия»** это то что Всевышний Аллах «ахабба», захотел, пожелал, что бы какой-либо неверующий стал верующим, это в шариате, но если этот неверующий не стал верующим, это желание Всевышнего Аллаха в бытие, то есть, Всевышний Аллах желает в шариате, чтобы человек стал верующим, но это может произойти, а может не произойти, если это произойдет, то здесь совпало желание Аллаха в шариате, с желанием в бытие, и действительно человек стал верующим.

Если же этот человек не стал верующим, а так и продолжил оставаться на своем неверии, то здесь шариатское желание не совпало с бытовым желанием Всевышнего Аллаха, то есть, Всевышний пожелал в шариате, чтобы человек стал неверующим, в смысле это полюбил, этого приказал и этого захотел, но в бытие Сам же Всевышний Аллах это не предписал, то есть, этого не захотел чтобы это случилось в бытие. Это разница между двумя ирадами, между двумя желаниями, желание бытовое и желание шариатское.
(Конец слов Руслана).

[Примечание от редактора стенограммы]:
Аль-Кадар – это все, что Всевышний Аллах изначально предопределил для Своих творений, основываясь на Свои знания предшествующие этому.

Аль-Када́а – это все то, что осуществил Аллах относительно Своих творений, будь то их создание, уничтожение или изменение. В русском языке на это значение указывает слова «судьба».

Разница между предопределением и судьбой.

Ученые определили разницу между понятиями «предопределение» и «судьба», сказав что «предопределение» – это предначертание Всевышним того что будет, до того, как оно сбудется, а после того, как это предначертание сбывается, оно называется судьбой.
Для того чтобы лучше постичь разницу между ними, Абу Ха́тим привел следующий пример: предопределение подобно действиям портного, которыми он определяет размеры одежды. Он отмеряет ее размеры до начала кройки, где-то прибавляет, а где-то убавляет. Когда же он раскроит ее, то он уже вступил в стадию

исполнения, и время мерки уже позади. Таким образом, мы видим что предопределение предшествует исполнению судьбы. Ибн аль-Асúр сказал: «Предопределение и судьба – это два понятия, неразрывно связаные друг с другом, потому что одно из них – предопределение – является основой, а другое – судьба – является строением. А кто хочет разделить их, тот желает разрушить и повредить это строение». (Из книги Усýлуль-Имáни фú давъиль-Китáби вас-Суннати)
[Конец примечания].

«И ничего не выходит из Его Воли. И нет в этом бытие ничего, что вышло бы из Его предопределения или произошло бы без его управления».

Это ответ тем, которые говорят: «Всевышний Аллах творит только добро, но не творит зло, если мы скажем, что Всевышний творит зло, значит Он не справедливый». Это мазхаб более умеренных «Кадаритов» которые не вышли из Ислама. Другие къадариты вообще говорят: «Всевышний даже не знает, что происходит пока это не произойдет», эти неверующие, вторые говорят то, что Всевышний знает что

происходит, но Он творит добро, а зло Он не творит, зло творят люди сами, и это слово не является неверием, но является глубоким заблуждением и результат этого слова, то что в этом бытие есть миллиарды творцов, первый, Который творит добро, это Одни Всевышний Аллах, а те, которые творят зло, это каждый человек по отдельности, то есть, очень много творцов, кроме Всевышнего Аллаха получается, и поэтому они даже хуже, чем огнепоклонники, которые говорят: «есть Бог света и есть бог мрака». Бог света, это тот, который творит добро, а Бог мрака это тот который творит зло, исходя из этого, у огнепоклонников есть два божества, точнее два творца, а у къадаритов, то есть, результат их слов то, что у них много творцов, а не только два.

(Конец слов Руслана).

«И невозможно то, чтобы не произошло то, что предопределено.

(Нет у тебя выхода, невозможно, чтобы не произошло то, что Всевышний предопределил, если Всевышний что-то предопределили в этом бытие, оно непременно произойдет «ля ма хида» то есть, «нет от этого спасения», то есть, никуда ты не можешь от этого убежать).

И не переходят события в бытие того, что предначертано в хранимой скрижали»
(Если в хранимой скрижали написано, что этот человек будет 165 сантиметров ростом, то хочет он этого или не хочет, он будет таким ростом, границы этого перейти невозможно, так как это уже предписано).

«Всевышний Аллах захотел то, что творится в этом бытие.
(Когда происходят: смерть людей, детей, чума, войны, горе, разводы и так далее.
Некоторые говорят: «Не, не может быть, что Всевышний этого захотел», мы говорим, что Всевышний пожелал чтобы это случилось по Своей мудрости, иначе бы получилось что в этом мире происходит что либо по мимо воли Аллаха).

И если бы Всевышний Аллах захотел, то люди бы не противоречили Его приказу.
Если бы Всевышний защитил их от ошибок всех, то все они были бы верующими и шли бы по прямому пути. (Всевышний Аллах говорит: **«Если бы мы захотели, все люди нашли бы свой прямой путь»**). **То они не противоречили Всевышнему Аллаха, если бы**

Всевышний Аллах захотел чтобы все творения подчинялись Всевышнему Аллаху, все бы они Ему подчинялись. (Не было бы ни одного человека, который был бы неверующим). **Всевышний сотворил творения и их действия».**

(Пояснение Руслана):
Некоторые говорят, что Всевышний Аллах творит творения, а свои действия творения творят сами. Мы говорим: **«действия совершает человек, но творит это действие Всевышний Аллах».** То есть, действие приписывает к человеку в том смысле, что он производит эти действия.
У человека есть непосредственное отношение к этим действиям, потому что именно он их производит, за что будет отвечать в судный день, за благое получит награду, а за дурное заслуживает наказание. Если Всевышний захочет, то накажет, если Всевышний захочет, то простит, но эти действия творит Всевышний Аллах.
Если мы скажем, что человек сам творит свои действия, а не просто их производит, то получится то, что еще есть творец, кроме Всевышнего Аллаха, это уже разрушение

таухида Господства, поэтому мы говорим: Всевышний творит эти действия человеку, которые человек совершает.
(Конец слов Руслана).

«Сотворил творения и их действия и предопределили им их питание и их срок жизни».

(Пояснение Руслана):
То есть, если человеку предписано жить 70 лет, то он будет жить 70 лет.
Что касается слов Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) о том, кто покончил жизнь самоубийством, то Всевышний говорит: **«Мой раб опередил Меня».**
Имеется в виду, «опередил Меня Мой раб» не в том смысле, что ему было предписано жить 70 лет, но он умер в 35, имеется в виду, что Всевышний предписал ему, что он умрет в 35 лет посредством самоубийства. То есть, человек, не дождался, чтобы Всевышний сам забрал его душу, а сам решил произвести действия, которые приводят к смерти и Всевышний умертвил его посредством его действий, то есть, он сам стал причиной своей смерти и Всевышний забрал его душу.

(Конец слов Руслана).

«Всевышний Аллах направляет на прямой путь кого захочет своей мудростью, говорит Всевышний Аллаха: «С Него не спросится за то, что делает Он, а с них спросится» (Пророки, 23).

(Мы не задаем вопросов Всевышнему: «почему так Всевышний сделал», «зачем так сделал». Всевышний Аллах утвердил здесь деяния рабам, то что они будут спрошены за свои действия, это указывает, на то, что люди делают свои действия и эти действия относятся к ним).

И сказал Всевышний: **«Воистину, каждую вещь Мы сотворили по предопределению (согласно Нашей мудрости)»** (Месяц, 49).

Также Всевышний сказал: **«Он сотворил всякую вещь и предал ей соразмерную меру» (Различие, 2)**.

Также Всевышний говорит: **«Ничто не постигнет из событий на земле или в ваших душах, без того чтобы его не было в Писании раньше, чем Мы создадим это» (Железо, 22).**

(**«Набра-а-ха»** имеется в виду «халякъаха», то есть, какое бы горе не коснулось нас, людей, будь то происходит на земле или касается непосредственно тела человека, то есть, как болезни, все это Всевышний написал в книге, до того как еще сотворил этих людей).

Также говорит Всевышний Аллах**: «Кого Аллах желает наставить на правильный путь, тому Он раскрывает грудь для Ислама, а кого Он желает ввести в заблуждение, тому Он сдавливает и сжимает грудь»** (Скот, 125).

Ибн ‘Умар (Да будет доволен им Аллах!) передал, что ангел Джибри́ль (Мир ему) сказал Пророку (Да благословит его Аллах и приветствует): **«…Что значит иман (вера)?»** Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) ответил: **«Это вера в Аллаха, Его ангелов, Его Писания, Его Посланников, в День воскресения и в предопределение с его добром и злом».** Джибриль, мир ему, сказал: **«Это верно»**. Этот хадис передал Муслим (8). (Абу Дауд 4695, ат-Тирмизи 2610.

(Муслим вывел этот хадис со слов ‘Умара ибн аль-Хаттаба, просто ибн Умар передает этот

хадис со слов своего отца Умара ибн аль-Хаттаба.
Бухари и Муслим вывели от Абу Хурейры, соответственно этот хадис про Джибриля алейхи ссалям, муттафакъун алейхи со слов Абу Хурейры, а со слов Умара ибн аль-Хаттаба лейса би муттаффакъун алейхи, то есть, он не у Бухари и Муслима, а только у имама Муслима).

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

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) научил аль-Хасана ибн Али следующей мольбе, с которой он обращается к

Аллаху во время молитвы аль-Витр: **«…и избавь меня от зла того, что Ты предопределил».** (Хадис сахих, Абу Давуд (1425), ат-Тирмизи (464) и другие).

Комментарий к разделу, говорит шейх ибн ‘Усаймин:

Предопределение и судьба.

Одно из качеств Всевышнего — это то, что Он делает, что желает, как сказал Всевышний: **«Поистине, твой Господь делающий, что пожелает».** (Худ, 107).

Ничто не выйдет из-под Его желаний и власти, и что бы не произошло, это будет предопределено и устроено Им. В Его руке царствие небесное и земное, Он ведет, кого желает, по прямому пути Своей милостью и сбивает с прямого пути, кого желает, Своей мудростью.

(«Уа би адълихи» не только Своей Мудростью, но и Своей справедливостью, то есть, ведет Всевышний Аллах кого захочет Своей Милостью, а заблуждает кого захочет своей Мудростью и по Своей справедливости).

С Него не спросится за то, что Он делает, потому как Его господство и мудрость совершенны, а с них спросится, потому, что они подвластны Ему.

Вера в предопределение необходима. Она является одним из шести столпов веры, как об этом сказал Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!): «Аль-Иман — это вера в Аллаха, Его ангелов, Его писания, Его Посланников, в День воскресения и в предопределение с его добром и злом». Этот хадис передал Муслим и другие.
Также Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Я уверовал в предопределение с его добром и злом, с его сладостью и горечью». (Этот хадис слабый, очень слабый).

(Пояснение Руслана):
Добро и зло, в смысле, если мы посмотрим на то, что произойдет дальше в будущем, а сладость и горе, смотря на то, что происходит сейчас. Если к тебе пришло что-то радостное, сейчас ты испытываешь от этого сладость, а в будущем ты понимаешь что от этого действия к тебе есть добро, то есть, добро это когда-то потом, а сладость это сейчас, когда ты испытываешь это сейчас. То же самое если что-то пришло дурное, ты сейчас испытываешь горечь, а в будущем оно станет тебе злом. Или наоборот может стать тебе

добром, хоть ты сейчас испытываешь от этого горечь, поэтому в хадисе пришла разница между добром и злом и горечью и сладостью, то есть, это не обязательно добро, то есть, оно может быть тебе сейчас сладким, но в конце обернутся злом, может быть тебе сейчас горестны или горечью, но в конце концов обернутся добром, есть разница.
(Конец слов Руслана).

Добро или зло, исходящее из того, что предопределено, определяется, принимая во внимание последствие предопределенного, т. е. после завершение чего-либо человек узнает, что ему это принесло, добро или зло.

Сладость и горечь предопределенного постигается в тот момент, когда с человеком происходит что-то, что предопределено Всевышним, он чувствует сладость побед, успехов, достижений в каких бы то ни было делах, и наоборот, он чувствует горечь, досаду, если у него что-то не получается. Добром предопределенного является то, что полезно, а злом — то, что вредно и не выгодно.

(Пояснение Руслана):

То есть, когда мы говорим «Всевышний Аллах предопределил зло», Всевышний Аллах на самом деле не предопределяет абсолютного зла, на это действие становится злом когда касается тебя, допустим, если у тебя кто-то умер для тебя это зло, но для других людей это может быть либо не злом и не добром, то есть, это их вообще не касается, а для кого-то тоже может быть злом, так как этот умерший был их знакомым или другом, а для кого-то это может быть добром, потому что этот умерший наносил им много вреда и он отдыхает после того, что этот человек умер. То есть, в каком-то действии, которое для тебя может быть злом, для окружающих может быть добром, поэтому мы не говорим то, что Всевышний Аллах не творит зло абсолютное, то есть, чтобы Всевышний Аллах субхана уа Та’аля не творил, является добром, но когда касается кого-то конкретно, оно превращается в зло для этой отдельной личности, поэтому исходя из этого тафсыля (разъяснения) мы говорим, что Всевышний творит зло, то есть, то зло, которое происходит на свете, оно сотворено Всевышним Аллахом, но Сам Всевышний не творит зло в смысле изначально, все что Он творит в этом есть мудрость в этом есть благо, даже в иблисе, в

его сотворении есть благо для людей, в этом испытание верующих на их веру.
(Конец слов Руслана).

Добро и зло — это понятия, относящияся к самому предопределенному и к его последствиям. Добром является повиновение Всевышнему, здоровье или благосостояние, дарованные Им. Злом считается грехи, болезни или бедность. Что же касается самого действия Всевышнего, Его предопределения, то его не называют злом, так как Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал в мольбе, которой он обучил аль-Хасана бин Али и которую читают в молитве витр: «…и избавь меня от зла того, что Ты предопределил».

Как мы видим, Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) отнес зло к предопределенному и к его последствиям, а не к самому предопределению, то есть, не к самому действию Всевышнего.

(Продолжение в следующем уроке).

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

Вопросы к 13 уроку:

94. В чем заключается идеология приверженцев Сунны, а также суфиев и джахмитов в вопросе возможно ли увидеть Всевышнего Аллаха в этой жизни и в следующей?
95. От кого из имамов известно то, что они видели Всевышнего Аллаха во сне?
96. В довод на то, что верующие не увидят Всевышнего Аллаха в Судный День му'тазилиты используют Слова Аллаха: **"Он (Муса) сказал: «Господи! Покажись мне, чтобы я взглянул на Тебя». Он сказал: «Ты не увидишь Меня"**, а также Слова Аллаха: **"Взоры не могут охватить Его"**. Каким образом му'тазилиты доказывают этими аятами этот вопрос? И как опровергнуть их слова?
97. Нововведенцы сказали, что под видением верующими Аллаха в Судный День имеется ввиду: 1. то, что верующие увидят награду Аллаха. 2. или же то, что верующие увидят все

взором знания и убежденности. Как опровергнуть их слова?
98. Подтверждают ли аш'ариты то, что верующие увидят Всевышнего Аллаха в Судный День – и если да, то что они имеют ввиду под этим подтверждением?
99. Какие смыслы содержит в себе слово "аль-Када" – в Коране? Упомяни доводы к этим смыслам.
100. Есть ли разница между "аль-Када" и "аль-Кадар"?
101. Создает ли Всевышний Аллах зло?

Ответы на вопросы 13 урока:

94. 1. Приверженцы Сунны – невозможно увидеть Аллаха глазами Всевышнего Аллаха в этой ближней жизни, но верующие увидят Аллаха глазами в следующей жизни. 2. Суфии – можно увидеть глазами в этой и в следующей жизни 3. Джахмиты – невозможно ни в этой, ни в следующей.
95. Имамы Ахмад и аль-Ауза'и.
96. В аяте: "**Ты не увидишь Меня**" – приходит частица "лян" – му'тазилиты утверждают, что

частица "лян" в арабском языке означает "вечное отрицание" ("нафй муаббад"). Но это их утверждение неправильно, сказал Аллах об иудеях: **"Скажи: «Если Последняя обитель у Аллаха предназначена только для вас, а не для других людей, то пожелайте себе смерти, если вы говорите правду». Однако, они никогда (лян) не пожелают себе этого"** (2: 94-95). В другом же месте Аллах сказал о них: **"Они воззовут: «О Малик! Пусть твой Господь покончит с нами»".** (43: 77).

Что касается аята: **"Взоры не могут охватить Его"** – то слово "идрак" (охватить) не противоречит возможности увидеть. Т.е. верующие увидят Всевышнего Аллаха в Судный День и в Раю, но, вместе с этим, не смогут охватить Всевышнего Аллаха своим зрением.

97. Что касается первого, то ответить им можно теми ответами, которые упомянуты в ответе на вопрос 59. что касается второго, то ответ на это в том, что взор знания и убежденности будет не только у верующих, но и у неверующих в Судный День, а значит этот тафсир неправильный, т.к. Всевышний указал на то, что Его увидят в Судный День только верующие.

98. Они это подтверждают, но не так, как это подтверждают приверженцы Сунны. Аш'ариты

говорят, что верующие увидят Аллаха не глазами, и не так, что Аллах будет вверху.
99. Слово "аль-Када" имеет 5 значений в Коране: 1. "Рассудить между двумя сторонами: "**Но нет – клянусь твоим Господом! – они не уверуют, пока они не изберут тебя судьей во всем том, что запутано между ними, не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения (када)"**. (4: 65). 2. Приказ в бытие 3. Шариатский приказ: "**Твой Господь приказал вам (када) не поклоняться никому, кроме Него**". (17: 23). 4. Завершил, претворил в действительность: "**Однако все произошло так, чтобы Аллах довел до конца (када) дело, которое уже было свершившимся**". (8: 42). 5. Сообщение, извещение: "**Мы известили (када) сынов Исраиля (Израиля) в Писании: «Вы дважды будете бесчинствовать на земле и будете чрезмерно высокомерными».** (17: 4).
100. В этом вопросе два мнения у приверженцев Сунны: 1. Это одно и то же (Ибн аль-Кайим) 2. Есть разница: Кадар – энание Аллаха о событии и его запись в Хранимой Скрижали, а када – это непосредственно происхождение этого события, т.е. пожелание его Аллахом и творение этого события.

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

14 Урок.

БисмиЛляхи Ррахмиани Ррахиим.

Содержание урока:

1 Четыре степени предопределения без которых вера в предопределение недействительна.

2 Предопределение Аллаха не является предлогом (отговоркой) для грешника в совершении им грехов.

3 Согласование между тем, что деяния человека созданы Аллахом и между тем, что они приобретаются самим человеком.
4 Джабариты (секта, заблудившаяся в вопросах предопределения).
5 Къадариты (секта, заблудившаяся в вопросах предопределения).
6 Виды воли (ирада) и разница между ними.
7 Как понять «Аллах вводит в заблуждение»?
8 Разбор темы предопределения Салихом Али Шейхом.

Продолжение темы: «Предопределении Аллаха».

1 Четыре степени предопределения без которых вера в предопределение недействительна.

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

1 Первая ступень – Вера в то, что Всевышний знает все, что будет в целом и подробно, до того как это произойдет, ведь Всевышний сказал: **«Разве ты не знаешь, что Аллах знает то, что в небе и на земле, поистине это в Писании, поистине это для Аллаха легко»** (Хадж, 70).

2 Вторая ступень, Вера в то, что Всевышний записал в Хранимых скрижалях судьбы всего творения. Всевышний сказал: **«Ничто не постигает из событий на земле или в ваших душах, без того, чтобы его не было в Писании раньше, чем Мы создадим это»** (Железо, 22). («Набра-а-ха» - до того как Мы сотворим это творение»).

Это упоминается и в хадисе, в котором Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Поистине Всевышний записал судьбы Своего создания, за 50000 (пятьдесят тысяч) лет до создания небес и земли».** Хадис передал Муслим (2653 со слов АбдуЛлах ибн ‘Амра ибнуль ‘Аса и ат-Тирмизи 2156).

[Примечание от редактора стенограммы]:

Имеется в виду запись того, что было предопределено, что касается самого знания Аллаха и того, что Он предопределил и желал своему творению, то все это является извечным и безначальным.

Написание предопределенного – в соответствии Корану и Сунне – делится на следующие виды:
1 «Общее для всего творения», то есть, то, что записано в Хранимых Скрижалях, за 50000 (пятьдесят тысяч) лет до создания небес и земли. То, что записано в Хранимых Скрижалях, неизменно. Что касается тех текстов из Корана и Сунны, в которых говорится о неизменности предопределенного, то это относятся именно к это виду. А те тексты, в которых говорится об увеличении или уменьшении жизненного срока или удела, то тут имеются в виду свитки находищиеся у ангелов, в которых записано то, о чем им поведал Аллах. И в зависимости от тех или иных причин, которые Аллах определил для увеличения срока жизни и удела, ангелы будут вносить изменения в свои свитки. Например: они записывают: если раб Аллаха будет поддерживать родственные связи, то проживет столько, и его удел будет таким, а если нет, то будет по иному, как об этом сказано в хадисах.

Но, что именно он из этого выберет, ангелы не знают. Всевышний же, знает все в целом и подробно, а ангелы знают только то, что им сказал Аллах. Или к примеру, ангелы на протяжении всего дня могут записывать хорошие и плохие деяния верующего в свои свитки, но к вечеру, он может сделать что-то хорошее, из-за чего Аллах прикажет внести изменение и стереть его плохие деяния. Все это относится к нижеследующим видам.

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

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

благословенную ночь решается всякое мудрое дело».

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

3 Третья ступень – вера в то что не бывает ничего на небесах и на земле кроме как по желанию Всевышнего Аллаха и с Его соизволения и это желание Всевышнего Аллаха (ничего на этом свете не происходит, кроме как пожелала это Всевышний Аллах) и это желание связано либо с Милостью либо с Мудростью. Всевышний Аллах ведет кого захочет прямым путем по Своей Милости и заблуждает кого захочет по Своей Мудрости. Его не спрашивают о том, что Он делает из-за совершенства Его Мудрости и его Власти, наоборот творения – те, которых спрашивают, а то, что происходит из всего этого, то оно полностью соответствует

тому, что было в Знании Всевышнего Аллаха об этих вещах.
(То есть, то, что Всевышний знал, что так произойдет, оно в действительности так и происходит, то есть, не получается ничего, чего бы не было в Знании Всевышнего Аллаха или не происходит ничего как-то по другому, не так как было в Знании Всевышнего Аллаха, то есть, все происходит так, как Знал об этом Всевышний Аллах, что это произойдет).

И все это (происходящее) полностью соответствует тому, что записано в хранимой скрижали, потому что Он сказал:: **«Поистине всякую вещь мы сотворили по Къадару (предопределению)»** (Месяц, 49).
(Къадар - это включая в себя также знание и запись, то есть, «все это сотворено по тому, что Мы знали и потому что Мы записали и пожелали и затем сотворили»).
Также Аллах сказал: **«Кого Аллах желает наставить на правильный путь, тому Он раскрывает грудь для Ислама, а кого Он желает ввести в заблуждение*, тому Он сдавливает и сжимает грудь»** (Скот, 125).

Всевышний в этом аяте утвердил, что и наставление на правильный путь, и введение в заблуждение зависит от Его желания.
(Если кто-то идет по прямому пути или заблуждается, все это происходит по Его Желанию, Всевышний Аллах желает чтобы кто-то шел прямым путем и также Он желает чтобы кто-то заблуждался).

***[Примечание от редактора стенограммы]:**
Здесь Всевышний извещает своих рабов о том, что наставление на правильный путь и введение в заблуждение в Его власти, Своей милостью Он наставляет на путь истины, кого пожелает, и Своей справедливостью вводит в заблуждение, кого пожелает. Он также извещает и о том, что для наставления на правильный путь и введения в заблуждение есть свои правила: Тот, кто ищет путь истины и желает его от сердца, тому Аллах устраивает и облегчает причины достижения пути истины и раскрывает грудь для принятия веры. Тот же, кто ищет заблуждение и желает его от всей души, тому Аллах устраивает причины, которые его приводят ко всему греховному, открывает ему двери к этому, сдавливает и сжимает грудь так, что она не принимает веру. Как мы видим, все зависит от нас самих; если мы

ищем правду, то Аллах нам в этом помогает, если ищем нечто другое, то и это нам предоставляется, но вместе с этим Аллах любит, чтобы мы следовали только истине.

Нужно знать, что «желание» и «любовь» – это не одно и то же, многие путают эти два понятия. К примеру, для отца, руководящего семейным бизнесом, было бы любо, чтобы его сын заключил сделку с какой-то фирмой, зная о ее надежности, в то время как сын намерен заключить контракт с другой фирмой; отец извещает его об этом, но дает ему право выбора, после чего сын выбирает и действует. Если он действует по своему варианту, то это происходит по желанию его отца, но без его любви в этом, потому что не пожелал он этого, он не допустил этой сделки и сделал бы все по своему усмотрению, так как является руководителем. Этот пример не является уподоблением Аллаха кому-либо или чему-либо, мы говорим о разнице между «желанием» и «любовью», потому как многие задаются вопросам: как может Аллах желать, чтобы человек выбрал неверие, а затем наказывать его за это? Ответ на это заключается в выше написанном.
[Конец примечания].

4 Четвертая ступень, Вера в то, что Всевышний создатель всего, что на небесах и на земле, и что нет создателя кроме Аллаха, и нет Господа кроме Него.

Всевышний Аллах сказал: **«Он сотворил всякую вещь и придал ей соразмерную меру».** (Различение, 2).

Всевышний также сказал: **«…и Аллах создал вас и то, что вы делаете».** (Стоящие в ряд, 96).

2 Предопределение Аллаха не является предлогом (отговоркой) для грешника в совершении им грехов.

Говорит дальше имам ибну Кудама аль-Макдиси: «Но мы не должны использовать судьбу и предопределение Аллаха как предлог для невыполнения Его требований и несоблюдения Его запретов. Напротив, мы должны знать и верить, что у Всевышнего есть доказательства против нас, после того,

как Аллах ниспослал нам писания и послал к нам посланников».

(Пояснение Руслана):
Если человек оставляет какой-то уаджиб (обязанность) или совершает какой-то харам (запретно, греховное), он не может сказать, что в этом виноват Всевышний Аллах и в этом виновато Его предопределение. То есть, мы не делаем предопределение доводом для нас за нас в судный день и не говорим: «вот, я делал грехи и не делал уаджибаты, какие-то вещи которые были мне приказаны, это потому что мне Аллах предписал это, куда я мог деться» это слово является неправильным. Потому что человек совершает свои деяния по своему выбору и не является тем, кто заставлен.
(Конец слов Руслана).

Аллах Всевышний сказал: **«Чтобы у людей не было довода против Аллаха, после того, как Аллах послал к ним Посланников. Аллах — Могущественный, Мудрый»** (Женщины, 165).

Говорит шейх Мухаммад ибну Салих аль-‘Усаймин:

«Предопределение Всевышнего Аллаха не является доводом для грешника в том, что он совершает грех. Все действия рабов, будь то это подчинение Всевышнему или наоборот грехи – являются сотворенными Всевышним Аллахом. (То есть, Всевышний Аллах творит людей и творит те действия, которые они совершают). Но это не может быть доводом для грешника на то, чтобы совершать грех, потому что совершает грехи сам человек, об этом Всевышний сказал: **«В тот день (День воскресения) всякая душа получит воздаяние за то, что приобрела»** (Прощающий, 17).

Доказательство того, что предопределение не является предлогом для грешника в совершении грехов:

1 Во-первых то, Если бы у человека не было выбора в своих действиях и силы для совершения выбранного им действия, то Всевышний не отнес бы приобретение действий к человеку, ведь Всевышний сказал: **«В тот день (Судный день) каждому человеку воздастся согласно своим деяниям»** (Прощающий, 17) т. е. за то, что душа совершила.

(Пояснение Руслана):
Всевышний не сказал: «В этот день будет воздано каждой душе за то, что сотворил Аллах», а говорит: **«каждой душе будет воздано за то, что она совершила»** имеется ввиду, натворила имея ввиду совершила, сделала, если бы у человека не было никакого выбора, перед совершение этого действия и не было бы никакой мощи (силы) избежать предопределение Аллаха, то это деяние не было бы приписано человеку (не имеется ввиду, что человек может избежать предопределения, действительно, человек не может избежать предопределения, но любые действия он творит по своему желанию, по своему выбору и никто его на эти дела не заставляет, поэтому Всевышний Аллах приписал его действия ему и обещал ему за это либо награду либо наказание. **(Конец слов Руслана).**

2 Во-вторых, то, что Всевышний Аллах приказывает что-либо людям и запрещает что-либо иное и не заставляет делать людей больше чем они способны.
(Пояснение Руслана): То есть, нигде ни в Коране, ни в сунне не приходит какого-то приказа на деяние, которое не смог сделать человек. Может быть, какое-то деяние, которое в

общем люди могут сделать, а какой-то конкретный человек не может сделать, например, выход на джамаат намаз в мечеть для того, чтобы совершить его в коллективе, и человек, например, парализован, можно ли сказать то, что Всевышний заставляет его то, что он не способен, нет, этот приказ относится в общим ко всем людям, но он является исключением теми аятами, где Сам Всевышний Аллах позволяет ему оставаться дома и не записывается ему на это никаких грехов, так как Всевышний Аллах знает, что этот человек неспособен совершить приказ, которые распространяется на остальных людей, что касается его, он является исключением из этого приказа. **(Конец слов Руслана).**

Это исходя из слов Всевышнего: **«Не возлагает Аллах на душу ничего, кроме возможного для нее»** (Корова, 286).
В другом аяте Всевышний сказал: **«бойтесь Всевышнего Аллаха на столько, на сколько вы можете».** (Взаимное обман, 16).

Из этого мы видим, что человек не принужден Всевышним к совершению чего-либо или к отказу от чего-либо. Потому что если бы он был

принужден, то Аллах бы не сказал **«Бойтесь Аллаха по мере своих возможностей»,** — так как принужденный не имеет возможности сделать то, что принужден не делать, или не сделать то, что принужден делать, т. е. если, человек был бы принужден, то не было бы смысла в словах Аллаха «по мере своих возможностей», а так как Всевышний Сам утвердил, что у человека есть возможность, то это указывает на то, что он не принужден и имеет выбор.

3 В-третьих, каждый знает разницу между добровольным действием и действием по принуждению, и знает, что добровольное действие можно не делать, а значит, он волен в своих действиях.

(Пояснение Руслана):
То есть, допустим, если человек является судьей и к нему привели человека, который сделал дело по своему выбору, он будет относится к нему по одному, и человека, который сделал дела не по своему выбору, то есть, его заставили на это дело, например заставили совершить преступление, то судья будет относиться к этому человеку уже по-другому. И если мы скажем, что

каждый человек заставлен Всевышним Аллахом, тогда не надо было бы делать разницы, нужно было бы к обоим относиться одинаково и сказать: «И этот заставлен и этот заставлен», однако у каждого нормального человека есть понимание этой разницы между тем действием, который человек делает по выбору своему и тем, который он делает без выбора (будучи заставленным к этому).
(Конец слов Руслана).

4 В-четвертых, грешник, прежде чем совершить грех, не знает, что ему предопределено, он может совершить, а может и не совершать грех. Так как же он выбирает неправильный путь и при этом приводит в доказательство предопределение, которого он не знает, говоря, что ему было предопределено совершить этот грех? Не лучше ли было ему последовать правильному пути и сказать, что ему было предопределено это.

5 В-пятых, Всевышний сообщил нам, что Он послал посланников, чтобы у людей не было против Аллаха доводов. (То есть, чтобы люди не сказали в Судный день Всевышнему: «О Аллах! Если бы Ты послал к нам своих Посланников и довел бы до нас то, что от нас требуется, мы бы

были послушны»). Всевышний об этом сказал в суре «Женщины», в аяте 165: **«Чтобы не было для людей против Аллаха довода, после посланников».** И если бы предопределение являлось бы (законным) предлогом для оправдания их действий, предлогом, который был бы признан Аллахом, то даже с приходом к ним посланников этот предлог против Аллаха существовал бы, и не было бы пользы в Словах Аллаха: Чтобы не было для людей против Аллаха довода, после Посланников». А так как Всевышний известил нас, что после прихода Посланников не будет против Него предлогов то и предопределение, на которое ссылаются грешники, не годится как предлог.

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

Говорит имам ибну Кудама аль-Макдиси: «Мы также должны знать, что Аллах — Слава Ему! — приказывает и запрещает только тому, кто может делать и не делать (То есть ничего из

того, что человек не в силах сделать, ему не вменено в обязанность), и Он не заставил никого совершить грех и не вынудил никого отказаться от повиновения.

Говорит Всевышний Аллах: **«Не возлагает Аллах на душу ничего, кроме возможного для нее».** (Корова, 286).

Всевышний Аллах сказал:
«Бойтесь Аллаха по мере своих возможностей» (Взаимный обман, 16).

И сказал Всевышний: **«В тот день** (Судный день) **каждому человеку воздастся согласно своим деяниям и не будет несправедливости в тот день** (Увеличением наказания или уменьшением награды). **Воистину, Аллах скор в расчете!»** (Прощающий, 17)».

(Пояснение Руслана):
Если бы люди все были бы заставлены это было бы несправедливостью, а Аллах говорит нам, что в судный день нет несправедливости, а по словам заблудших получается, что судный день – одна большая несправедливость. То что какой-то человек попадет в рай без всякого деяния, то

есть, Всевышний Аллах его заставлял и он делал благие дела, а кто-то попадет в огонь без всякого греха, то есть, Всевышний его заставил совершить грех – он его сделал.
(Конец слов Руслана).

«И эти все аяты указывают, то что человек производит какие-то действия и что-то зарабатывает этими действиями».

(Пояснение Руслана):
И это также следующая вещь, которая попала под критику ученых относительно этой книги «Люма'атуль а'тикад», то, что имам ибну Кудама аль-Макдиси использовал слово **«касб»** (заработок). Почему попало под критику, не смотря на то, что это слово используется в Коране: **«Би маа касабаб»** (за то, что душа заслужила).
Потому что в этих вопросах это слово **«касб»** используют аш'ариты, у них одна из идеологий строится на слове «касб» - заработок. Аш'ариты в вопросе предопределения являются джабритами. Они имеют убеждения, что человек как листочек на ветру, то есть, Всевышний Аллах его использует как орудие, что Всевышний Аллах захочет, то этот человек

делает и нет у него выбора. И используют они при этом слово **«касб»** (заработок), когда говорят, а за что тогда Аллах дает награду и наказывает? Аш'ариты говорят: «это всего лишь заработок».
Шейх Салих Али Шейх говорит: У них есть большое разногласие относительно того, что означает «касб», который они сами же придумали, и это разногласие дошло до такой степени, что ни один аш'арит на сегодняшний день не способен нормально разъяснить, что имеется ввиду по их же понятием «касб». И раз они использовали это слово: заработок человека в этих вопросах, то некоторые из обладателей знания критиковали имама Ибну Кудама аль-Макдиси, за то что он тоже использовал это слово в этих вопросах, хоть он и имеет ввиду правильный смысл, который основал на аяте: **«Сегодня каждой душе будет воздано за то, что они заработала (или заслужила)»**. Но так, как он не разъяснил это должным образом, что он имеет в ввиду, получилось в итоге «ъибара муджмаля» - выражение, которое можно понять и так и так.
И кто-то из аш'аритов может придти и сказать: «Смотрите, имам Ибну Кудама аль-Макдиси был аш'арит, был нашим имамом, а не вашим

имамом, видите, он использует наши термины в своей идеологии» поэтому за это некоторые из обладателей знания критиковали этот блок слов имама ибну Кудама аль-Макдиси.
(Конец слов Руслана).

«Человек получает за свое добро награду, а за свое дурное деяние получает наказание».

(Пояснение Руслана): Более правильно сказать «заслуживает наказания», потому что большое количество грехов, которые люди совершают, Всевышний Аллах простит их и не накажет за них, но нет ни одного благого деяния, которое сделано ради Аллаха и соответствовало сунне, кроме как Всевышний Аллах непременно воздаст за него наградой. **(Конец слов Руслана).**

«И все это происходит по предопределению Всевышнего Аллаха».

(Пояснение Руслана): То есть, и рождение рабов или творений рабов и их деяние, все это по предопределению Всевышнего Аллаха и также и наказание их и награда их тоже по

предопределению Всевышнего Аллаха. **(Конец слов Руслана).**

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

Говорит шейх ибн ‘Усаймин:
Мы узнали, что деяния человека созданы Всевышним, и также мы узнали, что человек, имея выбор, сам совершает эти действия, так как же согласовать это?

(Пояснение Руслана):
То есть, как это понять, в одном месте мы говорим, что человек делает дела и заслуживает за это награду. А в другом месте мы говорим, что Всевышний Аллах творит его деяния, исходя из этого получается внешнее противоречие, что человек получает награду за то, что творит Аллах, а не за то, что творит он.
«Из того что мы прошли ранее ты познал или понял то, что все действия рабов сотворены Всевышним Аллахом, но вместе с этим ты знаешь, что это заработок человека, если он делал что-то доброе то получит награду больше

чем он сделал». Шейх что говорит, ибн ‘Усаймин, «аль хасан би ахсан», если человек сделал одно доброе деяние, Всевышний даст ему награду больше, как будто он сделал больше чем одно доброе деяние, от 10 до 700.
И говорит: «Если же человек совершил грех, то максимум что он получит это наказание равное ему». То есть, Всевышний Аллах субхана уа Та’аля не наказывает больше чем человек заслужил, но награду дает больше чем человек заслужил.
(Конец слов Руслана).

Согласуется это следующим образом:

1 Во-первых, деяния человека являются его качествами, а сам человек и все его качества созданы Всевышним.
(Пояснение Руслана):
Если человек, например щедрый, и он дал саадака, то, что он дает саадака, это благое качество человека. Если человек жадный, не дал саадака, это из его дурных качеств.
Говорит: «Действия человека являются качествами человека, а человек и его качества изначально сотворены Всевышним Аллахом».
Отсюда получается, что его дела, которые

вытекают из его качеств – сотворены Всевышним Аллахом. **(Конец слов Руслана).**

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

творит это, и поэтому приписывается действие к человеку, как его заработок, но одновременно его же действие приписываются к Аллаху, как творение и как предопределение, и у каждого приписывания есть своя важность и Аллах субхана уа Та’аля лучше знает.

(Пояснение Руслана):
В-общем, если кратко говоря, тебе нужно в этой акыде так говорить: **«Человек свои действия производит сам по своему выбору, и он непосредственный производитель этих действия, а Всевышний Аллах творит ему эти действия, так как именно Он сотворил желание человека и его способность без, которых не произошло бы этого действия».**
(Конец слов Руслана).

4 Джабариты (секта, заблудившаяся в вопросах предопределения).

Противники истины в предопределении и судьбе.

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

Первая группа – это **аль-Джабарийя** они говорят: «раб заставлен к своим действиям и нет у него никакого выбора в этом.

(Пояснение Руслана):
И джабриты бывают разных ступеней. Некоторые из них говорят, что у человека вообще нет желаний и вообще нет способностей никаких, тем самым они противоречат явной действительности, так как явная действительность указывает на то, что у человека есть желания, есть способности.
Другое джабариты говорят, есть у человека желания и способности, но они не имеют никакой силы (влияния), как будто бы их нет. Это они говорят для того, чтобы приписать все к Аллаху и сказать что все это Аллах субхана уа Та'аля Сам делает. Потому что они считают, если мы припишем это к человеку и скажем «человек производит действия», они говорят «это нарушает таухид аррубуббия», получается

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

И мы ответим им двумя ответами:

1 Всевышний отнес деяния человека к самому человеку, и сделал их его приобретением, за которое его или вознаградят, или накажут, согласно этим деяниям. И если он был бы принужден совершить эти деяния, то приписывание этих деяний к самому человеку, было бы неправильно, а также наказание за грехи было бы несправедливостью со стороны Всевышнего, Свят Он и Велик от всего этого.

2 Каждый знает разницу между добровольным действием и вынужденным действием, будь то разница в реальности или разница в правовой оценке действия, и если бы человек совершил противозаконные действия в отношении кого-либо, а потом стал бы уверять, что он сделал это по принуждению, так как это ему было предопределено и предустановленно Всевышним, то это посчиталось бы глупостью,

которая противоречит тому, что абсолютно очевидно для каждого человека.
(То есть, представьте, человека привели в суд и он бы говорил «я не виноват, меня Аллах заставил совершить это преступление», это не было бы принято от него).

5 Къадариты (секта, заблудившаяся в вопросах предопределения).

Вторая группа, которая противоречит ахлю сунна в вопросах предопределения называется **«аль-Ка́дарийя»** — они говорят, что человек самостоятелен в своих деяниях и Всевышний не имеет никакого отношения к ним, ни в плане желания этих дел, ни в могуществе над ними, ни в их создании. Приведем два ответа на их утверждения:

1 Это противоречит словам Всевышнего Аллаха: «Всевышний Аллах творец всякой вещи» (Толпы, 62). Т. е. все без исключения создается Всевышним, в том числе и действия людей,

также Всевышний сказал: **«Аллах создал вас и то, что вы делаете»** (Стоящие в ряд, 96).

2 Всевышний Аллах Владелец небес и земли и как же может быть с Его владении что-либо, что не связано с Его Желанием или Его творением?

(Пояснение Руслана):
То есть, исходя из их логики получается результат неизбежный, то, что в этой вселенной или в этом бытие происходит то, чего не желает Аллах, чтобы оно произошло и происходит то, чего Аллах не сотворил, и это противоречит также таухиду рубубия (единобожию в господстве), так как получается, что Всевышний Аллах, Его господство и Его правление и владения не совершенны и есть такие вещи, на которые Его власть не распространяется.
(Конец слов Руслана).

6 Виды воли (ирада) и разница между ними.

(Пояснение Руслана):

Теперь шейх Усеймин разъясняет следующий вопрос для того, чтобы разъяснить тебе суть того из-за чего заблудились эти две группы, из-за того. **(Конец слов Руслана).**

Говорит шейх ибн Усеймин:
Каких видов бывает Желание Аллаха, Его Воля и какая разница между этими видами.

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

1 «Ирада кауния» (Желание Всевышнего Аллаха в бытие) - это то что Всевышний пожелал, чтобы это произошло, как говорит Всевышний Аллах: **«…кого Аллах желает наставить на правильный путь, тому Он раскрывает грудь для Ислама, а кого Он**

желает ввести в заблуждение, тому Он сдавливает и сжимает грудь» (Скот, 125).

(Пояснение Руслана):
То есть, что такое «Ирада кауния» (Желание Всевышнего Аллаха в бытие), это то что чтобы не происходило в этом бытие, Всевышний Аллах желает это, будь это что-то доброе или что-то дурное, будь это, допустим, подчинение родителям, совершение намаза и так далее, или это дурное, как войны, убийства, разводы, потери, слезы и так далее, все это желает Всевышний Аллах, чтобы это произошло в бытие.
(Конец слов Руслана).

2 «Ирада Шар'ия **(Желание Всевышнего Аллаха шариатское) -** под этим видом подразумевается любовь, т. е. желание Всевышнего, которое сопровождается Его любовью к тому, что совершается, к примеру, аят в котором Аллах сказал: **«Аллах желает принять ваши покаяния»** (Женщины, 27).

(Пояснение Руслана):
Всевышний Аллах хочет от неверующего в шариатском желании, чтобы он принял ислам, но

в бытие Сам же Всевышний Аллах не хочет (не предопределяет того), чтобы он принял ислам, Исходя из Своей Мудрости! Потому что знает, что этот человек не заслуживает принять ислам, или не заслуживает раскаяться от своих грехов и тому подобное.
(Конец слов Руслана).

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

(Пояснение Руслана):
То есть, Всевышний не любит несправедливость, грехи, неверие и так далее, но Он желает чтобы это произошло в бытие исходя из Своей Мудрости, зная что в этом есть благо для людей, то есть, например в смерти человека есть благо для людей, хоть это и является злом для этих людей.
Если бы сегодня все жили на земле и никто бы не умирал со времен Адама (мир ему), то на

земле, был бы нарушен порядок жизнедеятельности людей, исходя из этого оно кажется злом.

Всевышний Аллах желает этого в бытие по Своей Мудрости и по Своей справедливости так, как знает, что в этом есть благо, тоже самое наличие неверующих на земле, почему Всевышний этого желает? Потому что от их наличия на земле есть благо.
Например: испытание верующих и то, что верующие способны заработать награду за счет неверующих и так далее, за то, что они с ними воюют, за то, что они делают им опровержения, за то, что они проявляют к ним непричастность, за то, что верующие рабы прилагают усилия, чтобы не быть схожими с неверующими и так далее. А если бы не было неверующих – не осталось бы испытаний и тому подобное.

Во всех ситуациях или деяниях, которые происходят в бытие, хоть они и кажутся злом, но в них есть благо, и поэтому Всевышний их желает, исходя из Своей Мудрости и из Своей Справедливости.
Если же человек скажет: «Вот я неверующий, Аллах желает, чтобы я был неверующий, разве я

виноват, что Аллах желает, чтобы я был неверующим, а тебе пожелал, чтобы ты был верующим, вот тебе повезло, тебе Аллах пожелал, чтобы ты был верующим, а мне не пожелал, чтобы я был верующим». Мы говорим ему: «Откуда ты знаешь, что пожелал тебе Аллах на завтра, а что Он тебе не пожелал? Но ты знаешь, что тебе Аллах приказал, принимать ислам, быть верующим человеком, прими ислам и будь верующим человеком, у тебя есть на это выбор, у тебя руки и язык не скованы, чтобы произнести два свидетельства, можешь его произнести, тебя никто не удерживает от этого. И если ты это произнесешь и примешь ислам, ты узнаешь, что оказывается, Всевышний пожелал тебе быть из людей счастья».

Первый вид, желание Аллаха в бытие означает то, что чтобы Всевышний не пожелал в бытие оно непременно произойдет, но это Его желание не связано с Его любовью, то есть, то, что Всевышний желает в бытие не означает, то что Он эти вещи любит и Он ими доволен, желание Аллаха в бытие не связано с Его довольством, нет никакой связи между желание Аллаха в бытие и довольство Всевышнего Аллаха этим происходящим. Но почему тогда Аллах это

делает, почему это творит, потому что в этом есть какое-то благо и какая-то Мудрость, какая-то справедливость даже если она нам не известна.
(Конец слов Руслана).

Что касается шариатского желания Всевышнего Аллаха, то оно это Его желание непременно связано с Его довольством Всевышнего Аллаха.
Но вместе с этим, нет никакой связи между желанием Всевышнего Аллаха в шариате и между тем, что это произойдет в действительности. (Из этого не следует, что это обязательно должно свершаться).

[Примечание от редактора стенограммы]:
К примеру, Всевышний любит, чтобы его рабы поклонялись Ему и не противились, жили по предписанным Им законам Шари‘ата, в котором определено и добровольное, и запрещенное. Он любит, чтобы Его рабы были послушны, но никого не заставляет идти по какому-то определенному пути, Он дал выбор, и рабы выбирают и они могут выбрать тот путь, которым Всевышний не доволен, поэтому то, что любит Всевышний может не произойти.

Если объяснить попроще, то отношение к предопределению и пред установлению выглядит так: Всевышний дал нам разум, Он же послал к нам Своего Посланника с законом, по которому нам следует жить, для нашего же блага, и нам предоставлен выбор: Жить по этому закону, которым Всевышний доволен, или жить в соответствии со своими желаниями, которые приведут нас к плохому концу.

Используя свой разум, мы должны выбрать правильный путь, которым Он доволен, пусть даже нелегкий порой, мы должны выбрать путь, к выбору которого нас никто не принуждает, как никто не принуждает выбрать и другой путь, которым Он не доволен.

И зная наперед все то, что мы выберем и сделаем, Всевышний записал это. Смысл высказывания: «Всевышним было это предопределено», — это то, что Он знал, что мы сделаем и как сделаем и какой путь выберем, и затем Всевышний Аллах записал это свое знание еще до того, как мы это сделаем, но Он не заставлял нас выбрать что-то определенное.

И как же мы несправедливы в отношении Аллаха, когда мы говорим о человеке, который утонул или упал с высоты под воздействием алкоголя или наркотиков, что ему было предписано так умереть. Да, его смерть была результатом желания Всевышнего, потому как без Его желания ничто непроисходит, но сама причина была результатом его пренебрежения к требованиям Шари‘ата, Всевышний знал, что этот человек выпьет, полезет в воду и в результате опьянения потеряет контроль и захлебнется, не более того, а умирать так его никто не заставлял.
[Конец примечания].

7 Как понять «Аллах вводит в заблуждение»?

[Примечание от редактора стенограммы]: Чтобы мусульмане правильно поняли один момент, добавлю сюда статью об озвученном в заглавии вопросе.

Некоторые пытаются доказать основываясь на нескольких кораничесих аятах, что Аллах сам

сбивает людей с прямого пути. Давайте рассмотрим этот вопрос объективно, будучи рациональными и разоблачим клевету в сторону Благородной веры Ислама.

Есть три вида аятов, которые используются в полемики:
1. Аяты о том, что Аллах ведет по прямому пути кого Пожелает и вводит в заблуждение кого Пожелает;
2. Аяты, в которых использованы слова «гъаий» и «гъауа»;
3. Аяты, в которых говорится что Аллах запечатал сердце такого-то человека;

Значение слова «Руководство» (Хадайа).

Священный Коран говорит об определенном «Руководстве» по определенным степеням.

Первая степень данного руководства объемлет все живое и существующее: «**Муса (Моисей) ответил: «Господь наш — Тот, Кто придал облик всякой вещи, а затем указал всему путь»** (Коран 20:50).
Это означает, что Аллах дал каждому творению свою определенную функцию, а затем указал ему

путь, чтобы он жил в соответствии своей роли. Это руководство касается всех, людей, джиннов, животных, растений и других творений.

Вторая же степень руководства касается лишь людей и джиннов, то есть творений, которые ответственны за свои поступки. Это руководство существует всегда и каждый сам вправе решать, принять его или отвергнуть: **«Клянусь душой и Тем, Кто придал ей совершенный облик и внушил ей порочность ее и богобоязненность! Преуспел тот, кто очистил ее, и понес урон тот, кто скрыл ее (опорочил, облек в несправедливость)»** (Коран 91:7-10).

Третья степень руководства для тех, кто принял Истинное Послание Бога. Этот путь делает его приверженцев — праведными и богобоязненными: «**Тем, кто следует прямым путем, Он увеличивает их приверженность прямому пути и дарует их богобоязненность**» (Коран 47:17).
–Поэтому, когда Аллах говорит, что не наставляет на прямой путь людей, то это лишь относится к третьей категории руководства и Он это делает потому, что эти люди не проявляют

стремление чтобы идти по прямому пути, что является необходимым условием.

Значение слов: «Аллах ведет по прямому пути кого пожелает».

В Коране есть ряд аятов, которые гласят что Аллах вводит в заблуждение, кого пожелает, и ведет прямым путем, кого пожелает: **«Аллах вводит в заблуждение, кого пожелает, и ведет прямым путем, кого пожелает. Он — Могущественный, Мудрый»** (Коран 14:4). Некоторые люди, особенно христиане, опираясь на данный аят утверждают, что Аллах Сам вводит людей в заблуждение, не давая им свободной воли, а, следовательно, Он проявляет несправедливость, когда наказывает этих людей. Это абсолютно неправильное толкование, Коран не толкуется отдельными аятами, а нужно брать все в объеме и общем контексте.

Человек имеет свободу выбора:

Другие тексты Священного Корана опровергает такую интерпретацию. Коран фактический утверждает, что Аллах отделил Истину от лжи

так, что выбор остается за самим человеком:
«Клянусь душой и Тем, Кто придал ей совершенный облик и внушил ей порочность ее и богобоязненность! Преуспел тот, кто очистил ее, и понес урон тот, кто скрыл ее (опорочил, облек в несправедливость)» (91:7-10).
«Скажи: «Истина — от вашего Господа. Кто хочет, пусть верует, а кто не хочет, пусть не верует». Мы приготовили для беззаконников Огонь, стены которого будут окружать их со всех сторон» (Коран 18:29).

Те, которые ведомы прямым путем:

Теперь, посмотрим кого Аллах ведет прямым путем, а кого оставляет блуждать и в то же время разъясним кто, что для кого:
«Аллах … ведет прямым путем тех, кто обратился к Нему с покаянием» (13:27).
«А тех, которые сражаются ради Нас, Мы непременно поведем Нашими путями. Воистину, Аллах — с творящими добро!» (Коран 29:69).
«Аллах избирает для Себя того, кого пожелает, и направляет к Себе того, кто обращается к Нему» (Коран 42:13).

Те, которые в заблуждении:

Точно также Он говорит нам: «**Однако вводит Он в заблуждение посредством нее только нечестивцев, которые нарушают завет с Аллахом после того, как они заключили его, разрывают то, что Аллах велел поддерживать, и распространяют нечестие на земле**» (Коран 2:26-27).
«А беззаконников Аллах вводит в заблуждение — Аллах вершит то, что пожелает» (Коран 14:27).

Каким образом Аллах вводит в заблуждение?

Теперь возникает вопрос «Каким образом Аллах вводит в заблуждение?».
Это также сказано в Коране: «**А того, кто воспротивится Посланнику после того, как ему стал ясен прямой путь, и последует не путем верующих, Мы направим туда, куда он обратился, и сожжем в Геенне. Как же скверно это место прибытия!**» (Коран 4:115).

Значит Аллах вводит в заблуждение тех, кто

творит зло и отвергает послание Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), позволяя им выбрать путь, который они пожелают.
Аллах делает вещи ясными через Свои знамений. Тех, кто оставляет свои страсти, чтобы следовать прямым путем, Аллах поведет их дальше, а тех, кто предпочел неверие, Аллах вверяет самим себе, чтобы они сделали свой выбор. И Всевышний не проявляет несправедливость наказывая их.

Значение аята «если Аллах пожелал ввести вас в заблуждение» (Йугъуийякум).

Некоторые люди цитируют Коран 11:34, где Пророк Нух (мир ему) разговаривая со своим народом сказал:«**Мои наставления не принесут вам пользы, даже если я хочу дать вам добрый совет, если Аллах пожелал ввести вас в заблуждение. Он — ваш Господь, и к Нему вы будете возвращены**» (Коран 11:34).

Здесь мы должны помнить, что Пророк Нух (мир ему) разговаривал с людьми, которые перешли все границы, и даже были предупреждены о мучительном наказаний. Поэтому, действие

Аллаха в этом аяте, такое же, как и в других аятах, что было объяснено раньше. Он вверяет их самим себе, так как они упорно отвергают Истину. И это даже может быть наказанием, мучением, о которых знал Пророк Нух (мир ему), так как в отношении наказания и уничтожения в Коране использует то же слово: «**После них пришли потомки, которые перестали совершать намаз и стали потакать желаниям. Все они понесут убыток [гъайиа] (или будут испытывать тяготы; или понесут наказание за невежество; или встретят зло)**» (Коран 19:59).

Некоторые люди используют Коран 7:16 и 15:39 ‘‘**Иблис сказал: «За то, что Ты совратил меня (агъуайтани), я непременно засяду против них на Твоем прямом пути»**’’ (Коран 7:16).

‘‘**Иблис сказал: «Господи! За то, что Ты ввел меня в заблуждение (агъуайтани), я приукрашу для них земное и непременно совращу их всех»**’’ (Коран 15:39).

Но интересно вот что, можно увидеть, что это только слова сатаны, который ищет оправдание для своего преступления, клевеща на Аллаха, что

это Он ввел его в заблуждение. Лишь сатанинские души будут обращаться к этому аяту, чтобы доказать свою точку зрения!

Значение слов «Аллах запечатывает сердца».

Некоторые люди аргументируют тем, что Аллах Сам говорит, что Он запечатывает сердца неверующих, следовательно, они не виноваты за свои действия. Такие слова основаны на неправильном понимании всего вопроса в целом. Аллах запечатывает сердца тех, кто упорно отвергает Истину и отказывается следовать прямому пути. И это уже ясно было объяснено выше.

Кратко:
Суть в том, что Аллах дарует руководство всем отделяя Истину от лжи через Свои знамения, пророков, писаний и знамений в нас самих. Того, кто подчиняется Аллаху, который сделал истину ясной, Он ведет по прямому пути и в дальнейшем, а того, кто упорно отвергает истину, после того, как она стала ему ясна, Аллах оставляет на попечение самому себе, и он сам выбирает приверженцем какого пути ему быть!

[Конец примечания].

8 Разбор темы предопределения Салихом Али Шейхом.

[Примечание от редактора стенограммы]: Шейх Салих ибн Абдуль-'Азиз али Шейх говорит в своем шархе на Люм’ат уль-и’тикад в этом разделе:

Шестой столп из столпов веры - это вера в предопределение /къадар/ всего добра и зла.

Что касается двух слов, которые часто приходят в книгах " القضاء "/аль-къада/ и " القدر "/аль-къадар/, есть ли между ними разница?
Некоторые учёные сказали, что между ними никакой разницы нет.
Другие ученые сказали, что есть разница между /аль-къада/ и /аль-къадар/.
/Аль-къадар/ – это то, что просходит до того, как появится какая-то вещь. А если случилось то, что предопределено, то это уже **/аль-къада/.** То, что бывает до того, как появится что-то, что мы увидим (Желания и Писание) - это /аль-къадар/. А если же это случится, то оно будет /аль-къада/.

Эти слова отличаются друг от друга в языковом значении. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: وقني شر ما قضيت ***"Упаси меня от зла того, что Ты предопределил".*** Абу Давуд (1425), ат-Тирмизи (464) и другие.

То, что предопределил Аллах, является тем, что случается обязательно. И поэтому человек просит у Аллаха защиты от зла того, что Он создал.

Многие из учёных, в числе них Ибн аль-Къаийм, говорили, что нет разницы между /аль-къада/ и /аль-къадар/.

Вера в предопределение имеет две ступени:
1 - ما يسبق حصول المقدر - то, что случается перед тем, как случится какая-то вещь.
Эта степень содержит в себе две степени:
А - " العلم " - Знание.
Всевышний Аллах знает все, что случится до Судного Дня и после него. Его знанию нет начала и нет конца.

Б - " الكتابة " - Написание в Хранимой скрижали.
И Всевышний Аллах записал то, что будут делать Его рабы в Хранимой Скрижали за 50 тысяч лет до создания небес и земли. Написал о том, что будут делать Его создания, каким путем они пойдут, кто пойдет по прямому пути, а кто заблудится. Написал о куфре неверующего человека, а также о грехах грешников и подчинении праведников. Всевышний Аллах сказал: **«Разве ты не знаешь, что Аллаху известно то, что на небе и на земле? Воистину, это есть в Писании. Воистину, это для Аллаха легко».** (Сура аль-Хадж, аят 70).

Всевышний Аллах рассказал об этих двух степенях. Нет ничего такого о чем бы Аллах не знал, а потом узнал. Всевышний Аллах знает каждую вещь до того, как она произойдет. И после этого Он записал все дела творений в Хранимой скрижали /ляфх аль-махфуз/. И они не перейдут за границы того, что им предписано.

2 - ما يكون حال وقوع القدر - то, что случается **во время**, когда случается эта вещь.

А - Поистине, желание Всевышнего Аллаха действует на всех Его рабов. То, что Аллах пожелает, оно будет, а то, что не пожелает - не будет. Все, что происходит среди Его созданий, это только с Его дозволения. Всевышний Аллах сказал: «**Но вы не пожелаете этого, если не пожелает Аллах. Воистину, Аллах - Знающий, Мудрый».** (Сура аль-Инсан, аят 30).
Желание раба зависит от желания Всевышнего.

Б - Поистине, Он - Создатель каждой вещи. Как сказал Всевышний: **«Аллах - Творец всякой вещи. Он - Попечитель и Хранитель всякой вещи».** (Сура аз-Зумар, аят 62).

Аллах создал каждую вещь. Будь это подчинение подчиняющегося или неподчинение грешника. Аллах создал действия рабов, создал несчастия и блага. Всё, что творится в творениях, только Он является Создателем этой вещи.

Эти две степени соответствуют появлению предопределённой вещи. Если случается что-то предопределённое, и Аллах захочет, чтобы оно было, и оно соответствует тому, что написано в Хранимой Скрижали, и предшествовало этому Знание Всевышнего Аллаха, и ничего не будет,

кроме как с дозволения Аллаха. И если эта предопределённая вещь случится, то Аллах является Творцом этой вещи. Эти четыре степени и есть убеждения ахли Сунна уаль Джама'а. /Аль-Къадар/ - это знание Аллаха о каждой вещи до того, как она случается, и то, что Аллах написал о каждой вещи до того, как создал небеса и землю. Потом Аллах захотел эту вещь и создал ее. Это и есть понимание предопределения у приверженцев сунны.

Некоторые нововведенцы не последовали за убеждениями ахлю сунна уаль-джама'а. Они сказали: "Аллах не является Создателем каждой вещи. Раб сам создает свое действие". Это слова къадаритов, которые отрицают предопределение. Но Всевышний Аллах сказал:
«Аллах сотворил вас и то, что вы делаете».
(Сура ас-Саффаат, аят 96).

Всевышний Аллах создал рабов и их дела. Действия раба, будь это подчинение или ослушание, являются созданиями Всевышнего Аллаха. И Аллах не доволен ослушанием, но позволил его из-за мудрости, которая известна только Ему.

Аш'ариты говорят о том, что внешне у человека есть выбор, однако на самом деле он является принужденным. Поэтому они придумали термин **"الكسب " (Аль-Касб).**

Их ученые разделились в понимании этого термина на 12 течений. Нет необходимости перечислять эти группы. Потому что в этом термине нет никакого смысла.

Поэтому некоторые ученые сказали:
"Из тех вещей, которые люди говорят и нет в них истины,
Слова, которые не понимают разумные:
"Аль-касб" у аш'аритов,
"Аль-халь" у бахшами (одна из групп му'тазилитов)
"Тафрату" у назами (одна из групп му'тазилитов)".

Во всех этих словах нет смысла. Термин **"الكسب" (Аль-Касб)** не имеет смысла и аш'ариты не могут его объяснить одинаково, так как они сами разделились в его понимании на 12 групп.

И поэтому, когда один из их ученых, который делал шарх на аш'аритский матн по вероубеждению, написал: *"Мы должны признаться, что мы джабриты. Однако мы скрываем это. Мы не являемся крайними джабритами. Мы говорим, что у человека внешне есть выбор, но однако он принужден на самом деле. Раб подобен ножу. Мы не говорим, что нож режет, однако мы говорим, что мы порезали с помощью ножа. Также и рабы. Они были принуждены к деяниям".*

Аш'ариты являются одним из течений джабритов, а му'тазилиты - одна из групп къадаритов.
Мы уже понимаем то, что связано с предопределением. Поистине, Аллах предопределил все вещи до того, как они были созданы. Он знал об этом, и написал об этом в Хранимой Скрижали /ляфх аль-махфуз/. Его предопределение распространяется на всех Его рабов. Ничто не выходит за пределы предопределения. И это ни в коем случае не указывает на принуждение раба. Раб сам совершает деяние и будет рассчитан за него. Когда речь идет о предопределении, мы не говорим о том, что мы принуждены делать наши

дела. И мы не можем заявлять о том, что предопределение Аллаха является оправданием для нас. Ученые говорят о том, что нельзя оправдываться предопределением в грехах, однако можно оправдываться в горе и в печали.

Если случится несчастие с рабом, то он скажет: "Так захотел Аллах, и Он сделал так, как Ему было угодно".

Тут ибн Къудама привел термин **"الكسب" (Аль-Касб)**, и за это ученые порицали его. Потому что это слово, которое используют аш'ариты, также пришло в Коране: **«Ему достанется то, что он приобрел, и против него будет то, что он приобрел».** (Сура аль-Бакара, аят 286).

Однако, если мы говорим о вероубеждении, то нельзя использовать слова, которые используют нововведенцы, не разъясняя их смысл. Под словом **"الكسب" (Аль-Касб)** в Коране подразумевается "дело". Но аш'ариты и им подобные нововведенцы понимают под этим совсем другой смысл.

Тебе становятся ясными убеждения приверженцев сунны в вопросе

предопределения. И это очень важный вопрос. Али ибн Аби Талиб сказал: ***"Предопределение - это секрет Аллаха, потому не обременяйте себя этим".*** Если раб придет и начнет ковыряться в этом вопросе, то он не достигнет желаемого, если только он не будет следовать Корану и Сунне.

Пришло в некоторых хадисах: ***"Если говорится о предопределении, то молчите".*** См. Сахих аль-Джами', 545; Ибн Хаджар в "Фатх уль-Бари", 11/476.

Потому что, если раб начнет говорить о предопределении без знаний, то он войдет в заблуждение.

Поэтому шейх уль-ислам Ибн Теймия сказал в своем ответе одному иудею, который сеял сомнения в вопросах предопределения:
"И основой заблуждений созданий из всех течений
Является то, что они лезут в дела Аллаха и ищут причины.
Поистине, они не поняли мудрости Его
И тем самым погрязли в невежестве".

Очень красивые слова сказал ибн Уазир:
«Забудь о понимании, ведь наш Господь
рассказал нам о споре ангелов из-за незнания,
А также почетный Хидр и Муса, когда они собрались.
Помутнела чистота их сбора несколько раз, и Хидр
Оставил Мусу с разбитым сердцем, и много раз Муса порицал Хидра.
И причиной разногласия является различие в знаниях.
Отсюда следует, что Господь полностью противоречит Своим созданиям»
(Примерный смысл, может на русском не так красиво звучит как на арабском).

И далее он говорит:
«И причина разногласий только в различии знаний,
Отсюда следует, что Господь полностью противоречит Своим созданиям.
Оцени это завещание и возьми его, благодаря Того, Кто воскрешает».

Если бы наше знание было подобно знанию Аллаха, лишь тогда мы бы могли понять все секреты, однако наши знания малы. И мы отсюда

видим, что верующий раб должен задумываться об истории Мусы. И Муса порицал некоторые действия Хидра, так как не знал мудрости Хидра. Хидр убил мальчика и Муса (мир ему) начал порицать Хидра, так как в этих вопросах Муса (мир ему) знал меньше, чем Хидр. Что же тогда сказать о знании Всевышнего Аллаха по сравнению со знаниями созданий? Поэтому, в вопросах предопределения от нас требуется полная покорность Всевышнему Аллаху. И нам необходимо выполнять приказы Аллаха.
[Конец примечания].

Вопросы к 14 уроку:

102. Как мы доказываем то, что предопределение не является оправданием грешнику на совершение греха?
103. Ученые критиковали имама Ибн Кудаму за выражение: "И это указывает на то, что человеку принадлежит его действие и то, что он заработал (касб)" – в чем суть критики?
104. Как собрать между тем, что действие человека сотворено Аллахом, но произведено человеком?

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

Ответ на вопросы:

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

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

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

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

15 Урок.

БисмиЛляхи Ррахмаани Ррахиим.

Содержание урока:

1 Вера (иман) является словом и делом.
2 Необходимость веры во все, о чем рассказал или о чем поведал Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам).
3 О Исра' и Ми'радж.
4 Муса (мир ему) ударил ангела смерти и выбил ему глаз.
5 Некоторые признаки судного дня.
6 Выход Масиха ад-Даджаля.
7 Нисхождение 'Исы сына Маръям (Мир ему).

1 Вера (иман) является словом и делом.

Говорит имам ибну Кудама аль-Макдиси: «Иман (вера) — это произнесение языком, подтверждение делами и убеждение сердцем. Он увеличивается с повиновением (совершения благих деяний) и уменьшается с ослушанием (совершения грехов)».

(На это определение есть единогласное мнение ученых ахлю сунна уаль джамаа).

Говорит Всевышний Аллах: **«Не велено им было ничего, кроме поклонения Аллаху искренне, как единобожники, совершать молитву и выплачивать закат. Это и есть истинная вер»** (Ясное знание, 5).
Этот аят указывает на то, что поклонение Аллаху, искренность сердца, совершение молитвы и уплата заката, является частью религии. (А религия – это и есть иман [вера]).

Сказал Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам): **«Вера состоит из более чем 70 ответвлений, самое высшее из этих ответвлений – свидетельство, что нет божества, достойного для поклонения кроме Аллаха. А самая нижняя из них — это удалить с дороги то, что вредит (прохожим)»** (Согласованный хадис, Аль-Бухари 9, Муслим 35).
И сделал Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) этим своим хадисом слова и дела из веры.
(То есть, указал то, что слова и дела входят в веру, так как перечислил свидетельство Ля Илляха Илля Ллах и убирание препятствие с дороги, первое является словом, второе является

делом и все это об этом он сказал то, что это вера).

Аллах Всевышний сказал: **«Она увеличила их веру»** (Покаяние, 124).

[Примечание от редактора стенограммы]: Когда ниспосылается сура из Корана и лицемеры и неверные слышат ее, они смеются и издеваются, говоря друг другу: "В ком из вас эта сура укрепила веру?" Что касается тех, чья вера была истинной, то они радуются этим сурам, ниспосланным Аллахом, и они еще больше укрепляют их веру. **[Конец примечания].**

И также Всевышний сказал: «Чтобы их вера увеличилась» (Победа, 4).

[Примечание от редактора стенограммы]: Начало аята гласит: **«Он — Тот, который ниспослал спокойствие в сердца верующих, чтобы их вера увеличилась…». [Конец примечания].**

И сказал Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам): **«Выйдет из огня тот, кто**

сказал: “Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха”, а в его сердце столько веры, сколько весит одно пшеничное зерно, горчичное зерно или пылинка» (Согласованный хадис. Аль-Бухари 44, Муслим 193).

(Этими словами Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) показал, что вера людей различна, у одних она больше, а у других меньше, подобно тому, как различны эти зерна по своим размерам и весу).

[Примечание от редактора стенограммы]: Некоторые заблудшие приводят этот хадис в довод на то что, вера у человека может быть на столько мизерной, что там не будет даже дел. Однако они упустили тот момент, что в хадисе сказано слово вера (иман), а иман в шариате Аллаха согласно иджма ученых это: слова, дела и убеждения. То есть, в этой пылинки веры должен присутствовать минимум из слов дел и убеждений, для того чтобы человек считался мусульманином. Иначе с таким же успехом можно заявить что согласно этому хадису человек может не иметь убеждения или не произносить шахаду ля иляха илля Ллах.

Сказал имам Ибн аль Каййим: «И то что пришло в хадисе Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам): **"Мельчайшая мельчайшая мельчайшая пылинка имана"** - это вера в Посланников, и подчинение им сердцем и органами». Источник: "Шифа аль алиль", 1/262. **[Конец примечания].**

Говорит шейх Мухаммад ибн Салих аль-‘Усаймин:
Разъяснение, что такое вера, вера в арабском языке – это уверовать или считать за правду.

(Пояснение Руслана):
И более правильно сказать то, что иман в арабском языке это «ат-тасдыкъ мааль-икърар», мы на это указывали в прошлых книгах. Шейхуль ислям ибну Теймия в книге «ас-Сариму аль Маслюль» и в «Китабуль Иман» критиковал тех, которые говорят, что в арабском языке слово «вера» (иман) означает «тасдыкъ» (одно единое, как бы, считать за истину).

Потому что вера в арабском языке это не только «тасдыкъ» - верить в это, но и «икърар» -

подтверждать это, то есть, человек может считать это за истину, но не делать икърар (не подтверждать языком), или не подтверждать это сердцем. Например, говорить: «да это истина, но я за этим не следую, я это не подтверждаю». Не все, кто считает какую-то вещь за истину, не все это подтверждают, как например Абу Талиб, считал Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) истинным Посланником Аллаха, но не подтверждал этого, то есть, не подтверждал это своим языком и не следовал за ним своими деяниями.

Мы говорили, что «ат-тасдыкъ уль-джазим, аль-лязи фихи мааналь икърар», так мы давали определение слова иман, когда разбирали «Салясатуль Усуль» - «Три Основы».

«Ат-тасдыкъ аль-джазим» - твердое убеждение, **«аль-лязи фихи мааналь икърар»** - в котором есть смысл подтверждение, то есть, не просто «тасдыкъ», но вместе со смыслом подтверждение и следования, это значение слова «аль-иман» в арабском языке.

И когда шейхуль ислям ибну Теймия это вопрос разъяснял, он говорил: «Потому что ты не

говоришь «аманту каза» - я уверовал «каза» (так), а ты говоришь «аманту би каза» - я уверовал «в то-то». А если бы было бы «тасдыкъ», тогда бы ты говорил «саддакъту каза» (я подтвердил или я посчитал правильным того-то), но ты говоришь «акърарту би каза» или «къарарту би каза», то есть, я подтвердил это, поэтому говоришь «саддакъту каза». А иман как говорит, «аманту би каза», если бы иман был тасдыкъ, тогда бы говорилось бы «аманту» не «билля», а «аманту Ллаха» просто было бы «я посчитал правдой Аллаха» или то, что пришло от Аллаха. Но ты говоришь «аманту би Ллях» (я уверовал в Аллаха). **(Конец слов Руслана).**

Но в науке о Единобожии (в терминологии шариата) слово «Иман» имеет следующее значение: «Произнесение языком, подтверждение делами, и убеждение сердцем

- Пример того, что произносят языком, — это «Ла́ илáха иллаЛЛÁХу» Нет божества, достойного поклонения кроме Аллаха.
- Пример подтверждения делами — это молитва, хадж, пост в месяце рамадан и т. д.

- Пример убеждения сердцем — это вера во Всевышнего, в Его ангелов, и во все то, во что необходимо уверовать.

Доказательством того, что именно это и подразумевается под словом «Иман», служат нижеследующие аяты и хадисы.

Всевышний в суре «Ясное знамение» в пятом аяте сказал: **«Не велено было им ничего, кроме поклонения Аллаху искренне, как единобожники, и совершение молитвы, и выплачивание заката. Это и есть истинная вер»** (Ясное знамение, 5).

Мы видим, что Всевышний сделал искренность (Ислах), т. е. искреннее поклонение Ему, молитву и закат частью религии.

Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Иман состоит из семидесяти с лишним ветвей, самая высшая из них — это свидетельство, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, самая нижняя из них — это убрать с дороги то, что вредит (прохожим)».** Этот же хадис передал Муслим, но со словами: **«самая лучшая из них**

— это произнесение «Нет божества, кроме Аллаха» (Муслим 162).

(Пояснение Руслана):
В этом хадисе также собраны слова, дела и убеждения, с какой добавкой: «стеснительность, это одно из ответвлений веры». То есть, пришло свидетельство Ля Илляха Илля Ллах – это слово, пришло убрать препятствие с дороги – это дело, и пришло стыдливость – это часть веры, а стыдливость это деяние сердца, то есть, убеждение, которое есть в сердце.
(Конец слов Руслана).

И вера увеличивается посредством подчинения Всевышнему и уменьшается посредством ослушания Его, потому что Всевышний сказал: **«Это для того, чтобы это добавило им веру»** (Покаяние, 124), а в другом месте сказал**: «для того, чтобы добавило им веру к их вере»** (Победа, 4).

И сказал Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам): **«Выйдет из огня тот, кто сказал: «Нет божества достойного для поклонения, кроме Аллаха», а в его сердце**

столько веры, сколько весит одно пшеничное зерно, горчичное зерно или пылинка».

[Примечание от редактора стенограммы]: То есть, если есть в сердце человека вера, хотя бы наименьшего количества, то он выйдет из огня, если он был из тех, кто произносил Ля Илляха Илля Ллах**.**

Не надо понимать с этого хадиса как понимают мурджииты что значит если этот человек ни чего не делает кроме убеждений в сердце то он выйдет из огня, нет выше уже было дано что такое вера в шариате это слово дело и убеждение, то есть, выйдет из огня тот человек который имел убеждения в сердце и произнес слова свидетельств и делал дела, но он на столько мало их делал или много грешил что его вера была самая маленькая крупицу как описано в хадисе… Так что понимать надо это как понимается в шариате.

Сказал Имам Ашафии: «Среди сахабов и таби’инов, а также тех, кого мы застали, был иджма’ на то, что иман – это слово, дела и убеждения! **И одно без другого недостаточно**!» См. Шарх Усуль ‘ит-Тикад ахль Сунна уа аль-

Джамаа аль-Ляякаи 4/886, Маджмуа Фатава 7/209, 7\308.

Сказал Исхак ибн Рахавейхи, учитель имама Бухари: «Перегибают мурджииты, когда говорят: «Тот, кто оставил предписанные намазы, пост в рамазан, закят, хадж и все фарзы, не отрицая их, то мы их не считаем кафирами. Надеемся на Аллаха, т.к. они признали их». И нет сомнения в том, что они мурджииты». «Т'азим кадр Ас-салят» 2\929.

Сказал имам аль-Хумейди: "Мне сообщили, что некоторые люди говорят: "Тот, кто признал обязательность намаза, заката, поста, хаджа, затем не сделает ничего из этого пока не умрет, или будет молиться спиной к кибле, до тех пока не умрет - то, что этот человек верующий, пока не будет отрицать (обязательность), если будет знать, что в этом оставление его имана (т.е. то что это вредит его иману), и будет признавать обязательства и то, что надо направляться лицом к кибле.
Я (аль-Хумейди) говорю:
Это - явное неверие и противоречие книге Аллаха и Его Посланнику и деяниям мусульман. Сказал Всевышний Аллах: «И им не было

приказано кроме как искренне поклоняться Аллаху» (сура аль-Байяна 5).

Сказал Ханбал: «Я слышал Абу АбдуЛлаха –(т.е. имама Ахмада)– который сказал: "Кто так сказал, то он неверный в Аллаха, и отверг приказ Аллаха и то, с чем пришел Посланник"
См. "Шарх Усуль аль-Иътикад ахлю-Сунна уа аль-Джамаа", 5138-140.

Сказал Шейх Ислам Ибн Таймия, после того как привел нижеприведенное слова аль-Хумейди и имама Ахмада, только вместо слова "Это явное неверие и противоречие.....деяниям мусульман", он сказал: " Это явное неверие и противоречие.....ученым мусульман", что указывает на иджма.
После того, как он привел эти слова, затем поговорил о вопросе лицемерия, затем сказал: "И имамы сделали такфир такому, так как это предположение не может произойти. И невозможно, чтобы человек не делал ничего из того что ему приказано, из намаза, заката, поста, хаджа, делал то что может из запретного, как намаз без омовения, не по направлению к кибле, прелюбодеяние с родственницами на которых ему запрещено жениться, и вместе с этим он

верующий внутри. Однако он не делает это, кроме как по причине отсутствия имана в его сердце». См. "Маджуа фатава" 7\210-219.

Говорит шейх Ислам Ибн Теймия: «И Иман у Ахлю Сунна валь Джамаъа: Слово и Дело, как на это указал Коран и Сунна, и на этом Иджма Саляф. И как об этом постановлено в своём месте, то что Слово это подтверждение Посланника, а Дела подтверждение Слова. И если отойдёт раб от всех дел, то не будет верующим.… И также то, что истинная религия это подчинение и покорность и всё это достигается Делами и не только Словом. А кто не делает Дела, то у того нет религии, а у кого нет религии тот кафир». Шарх Уъмда 2\86.

Говорит Мухаммад ибн Абдуль-Ваххаб: «Нет разногласия в том, что необходимо, чтобы Таухид был как в сердце, так и проявлялся в соответствующих словах и делах. Если чего-то не будет из этого, то не будет человек муслимом. Даже если человек признает Таухид сердцем, но не будет это выражаться в его словах и делах, то такой будет непокорным кафиром, такой же, как фараон, иблис и похожие на них».

Говорит шейх Усеймин в комментарии к этим словам: «Необходимо чтобы человек был единобожником сердцем, словом и делом. Если же он будет единобожником сердцем, без слова или дел, то он не будет правдивым в своем заявлении. Так как за таухидом сердца следует таухид слова и дел по доказательству слов Посланника Аллаха – да благословит его Аллах и приветствует - «Поистине в теле орган, если он стал здоровым, то все тело будет здоровым, если же испортилось, то все тело испортится, и это сердце». Если же человек заявляет о том, что он уединил Аллаха в своем сердце, однако не уединил своим словом или делом, то он будет из рода фараона который был убежден в истине, знающий о ней, однако он упорствовал и упрямился и остался на своем заявлении о божественности. Сказал Всевышний Аллах: **«Они отвергли их несправедливо и надменно, хотя в душе они были убеждены в их правдивости»** Сура ан-Намль 14. Сказал Всевышний Аллах о Мусе – мир ему – сказавший фараону: «**Ты уже знаешь, что некто иной, а только Господь небес и земли ниспослал их в качестве наглядных знамений»** Сура аль-Исра 102». См. Шарх Кашф аш-Шубухат 86\87.

[Конец примечания].

Сравнение Имана с зернами, которые различны и по размеру, и по весу, указывает на то, что Иман у верующих людей различен.

Если мы установили, что Иман может увеличиваться, то это указывает на то, что он может и уменьшаться, потому что увеличение чего-либо требует, чтобы превзойденный был меньше возрастающего.

(Пояснение Руслана):
То есть, непременно, она уменьшается посредством грехов и затем добавляется к этому - снова растет и так далее и есть более явный аят на этот вопрос, то есть, обычно что говорят обладатели знания в акыде говорят то, что нет ни в Коране ни в сунне конкретного явного указания на то, что вера уменьшается, есть только доводы на то, что она увеличивается и один из аятов, который указывает на это, слова Всевышнего Аллаха субхана уа Та'аля: **«Они в тот день были ближе к неверию, чем к вере»** (Сура Семейство Имрана аят 167).
Всевышний Аллах указал на то, что в тот день они были таковыми, что были ближе к неверию,

чем к вере. Это указывает на то, что в другие дни они были ближе к вере, чем к неверию. Исходя из этого, в тот день их вера уменьшилась так, что она стала ближе к неверию, это указывает на то, что раньше они были ближе к вере, чем к неверию, но в тот день, они стали к неверию ближе, чем к вере. Отсюда ясно понимается то, что вера их уменьшилась, так что стала меньше и стала ближе к неверию, это что касается вопросов имана, вопросов веры.
(Конец слов Руслана).

[Примечание от редактора стенограммы]: Шейх Салих ибн Абдуль-'Азиз али Шейх говорит в своем шархе на Люм’ат уль-и’тикад в этом разделе:
В этих предложениях разбирается тема имана и убеждения ахлю сунна уаль джама'а в этой теме. Это один из самых первых вопросов в нашей общине, в котором появились разногласия. Нововведенцы разногласили с теми, кто следовал за сподвижниками. Входят ли дела в Иман? И может ли Иман быть разным? Может ли иман делиться? Становится ли он больше или меньше?

Сказали заблудшие: "Иман представляет из себя

речь и убеждения, а что касается дел, то они не входят в иман". Это слова мурджиитов. И мурджииты " المرجئة " бывают двух видов:

1 - Крайние мурджииты. Они говорят о том, что иман представляет из себя только знания. Эта акъида сохранилась в наши дни у многих суфиев в разных тарикатах.

2 - Они говорят, что иман - это слова и убеждения, а дела не входят в иман.
Их называют " مرجئة الفقهاء ". Это распространено в мазхабе имама Абу Ханифы, потому что эти слова говорил имам Абу Ханифа (да смилуется над ним Аллах).
Что касается других заблудших, то они сказали: "Иман либо полностью остается, либо он полностью уходит. Он не увеличивается и не уменьшается". И поэтому, если некий раб сделает какой-либо большой грех, то вся его вера уходит. Отрицают, что может уйти часть имана, но остаться основа. И это мнение хавариджей и тех, кто пошел по их пути в такфире за большие грехи.

Что касается убеждений приверженцев сунны в этом вопросе, то мы говорим:

"Иман - это то, что содержит в себе пять вещей:
1 - " اعتقاد القلب " - Убеждения сердцем.
2 - " قول اللسان " - слова языком.
3 - " عملٌ بالأركان " - дела органами.
4 - " أن الإيمان يزيد بطاعة الرحمان " - поистине, иман увеличивается при подчинении Милостивому.
5 - " أن الإيمان ينقص بمعصية الرحمان وبطاعة الـ شيطان " - поистине, иман уменьшается при ослушании Милостивого и подчинении шайтану.

И эти пять основ отличают приверженцев сунны от тех, кто противоречит им в вопросах имана. И доказательства в этой теме ясные и понятные.

Убеждения сердцем - это намерения и искренность. Дела сердца - это убеждения человека. Речь органов - это слова, произносимые языком. Дела органов - это совершение какого-либо дела, подчиняясь Всевышнему Аллаху. Кто из саляфов говорил, что иман - это слово и дело, он имел в виду эти пять основ. Потому что его слова охватывают эти пять вещей.

Что касается уменьшения и увеличения имана, то доказательств тут много. Поэтому в шариате

иман - это не то, на что указывают его языковое значение.

В языковом значение "иман" (الإيمان) - это подтверждение чего-то. Некоторые ученые сказали, что основа слова "иман" от слова "амн" (الأمن) - безопасность. Потому что тот, кто верит, он обезопасил себя от зла неверия.

В терминологии "иман" - это те пять вещей, которые мы перечислили ранее.
В Коране слово "иман" приходит и в языковом значении, и в шариатском. И некоторые ученые сказали: *"В основном, если "иман" приходит в языковом значении, то после него приходит частица "лям". А если "иман" приходит в шариатском значении, то после него стоит частица "ба""*.

Например, в словах Всевышнего Аллаха: **«Ты все равно не поверишь нам».** (Сура Йусуф, аят 17).

После слова "иман" пришла частица "лям". Отсюда мы поняли, что в этом аяте имеется в виду языковое значение.

Также Всевышний Аллах сказал: **«В него уверовал Лут».** (Сура аль-‘Анкабут, аят 26).

Что касается шариатского значения, то Всевышний Аллах сказал:
«Посланник уверовал в то, что ниспослано ему». (Сура аль-Бакара, аят 285).

А также: «**Если они уверуют в то, во что уверовали вы».** (Сура аль-Бакара, аят 137).

Что касается увеличения и уменьшения имана, то это основа у ахлю сунна уаль джама'а, в которой они противоречат хавариджам. И мы никого не обвиняем в неверии из-за больших грехов. А что касается молитвы, заката, поста, хаджа, то если человек оставил это, то насчет положения такого человека есть разногласие. Ученые говорят: *"Мы никого не обвиняем за большие грехи в куфре, пока он не назовет эти грехи дозволенными"*.

И поэтому, когда мы говорим, что дела - это основа имана, без которых иман недействителен, имеется в виду вид дел, а не единицы дел. Верующий может оставить много дел, которыми он обязан, но все равно остаться верующим. Однако, он не будет верующим, если оставит все

дела. Если человек произносит свидетельство и говорит, что верит в это сердцем, но оставляет все виды дел, то он является неверующим. Потому что оставление дел лишает человека веры. Не бывает такого верующего, который не совершает никаких дел.

Также иман является степенью из степеней религии. Также ислам является степенью из степеней религии. Под исламом подразумеваются внешние дела, как пришло в муснаде имама Ахмада, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***"Иман в сердце, а ислам внешне"***. (Со слов Анаса ибн Малика, также передал имам Суюты в "Джами' ас-сагъир", 3060; Шейх Альбани сказал, что хадис слабый. См. "Да'иф аль-джами' ", 2280; "Сильсиля ад-да'ифа", 6906).

Иман - это убеждения.
Ислам - то, что совершают органы человека. И поэтому недействителен ислам человека, кроме как с иманом. Точно также иман недействителен, кроме как с исламом. И не может быть, чтоб кто-то верил в шесть столпов веры, и не делал ничего из пяти столпов ислама. Начальная степень ислама - это хотя бы какое-нибудь дело.

Иман бывает разный. Каждый раз, когда раб подчиняется Аллаху, его иман увеличивается. А если он совершает грех, его иман становится меньше. Каждый раз, когда раб совершает доброе дело, его иман увеличивается, будь это из дел сердец, или из дел органов.

Люди, в своей основе, иман у них разный. Иман Абу Бакра не подобен иману других сподвижников. Один из ученых, Шу'ба абу Бакр ибн 'Ийаш сказал: *"Абу Бакр опередил других сахабов не многочисленными молитвами и постами, а опередил тем, что было у него в сердце".*
У Абу Бакра был такой иман, которого не было у других. И неправы те, которые говорят, что верующие в своей основе одинаковы.

И это акъида приверженцев сунны, посредством которой ты спасешься от заблуждений такфира и тому подобного. И поэтому тот, кто понял эти убеждения, он должен оберегать свой язык и свое сердце от вхождения в двери такфира. Эти убеждения спасут тебя от следования заблудшим течениям, которые вошли в эти вопросы без знаний и обвинили мусульман в неверии. А

также от следования тем, кто ввели в ислам тех, кто не является мусульманином.
[Конец примечания].

Вера во все услышанное (сам'ийят)

2 Необходимость веры во все, о чем рассказал или о чем поведал Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам).

Говорит имам ибну Кудама аль-Макдиси: «Необходимо верить или обязательно является веровать во все, что рассказал нам или поведал нам об этом Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам)».

(Пояснение Руслана):
Необходимо верить не только в то, что рассказал Пророк Мухаммад (салла Ллаху `алейхи уа салам), а также во все, что рассказывали иные Пророки. То есть, если у тебя есть сообщение от иных пророков или со слова иных пророков или Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) передает от других Пророков или Всевышний Аллах

передает в Коране слова других Пророков, то в их слова веровать также является обязательным, это исходя из слов Всевышнего Аллаха: **«Народ Нуха посчитал лжецами посланников»** (Сура Поэты - Аш-Шуара, аят 105), несмотря на то, что Нух (мир ему) был первый Посланник и до этого не было никаких Посланников, но не смотря на это, Всевышний Аллах что сказал: «**Народ Нуха объявил лжецами Посланников** (или посчитал лжецами Посланников)», потому что не уверовать в одного Посланника, неизбежно вытекает из этого результат обвинения во лжи всех остальных Посланников. Потому что все эти Посланники пришли с одной и той же идеологией, соответственно если ты посчитаешь не истиной слова одного, то это автоматически становится обвинением во лжи остальных Посланников от Аллаха мир им и благословение Аллаха. **(Конец слов Руслана).**

Мы обязаны уверовать во все, что сообщил нам Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам), если сообщение об этом пришло к нам с достоверным иснадом будь это касательно вопросов, которые мы видим и можем наблюдать или тех вопросов, которые мы не видим и не знаем, то есть, из скрытого нам знания.

(Пояснение Руслана):
То есть, если Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) говорит что-то и мы это видим в нашей действительности, то в это уверовать ты обязан. А если он (салла Ллаху `алейхи уа салам) сообщает о чем-то чего мы не видим и оно находится для нас в скрытом знании, как то, что происходило в прошлом или в будущем и так далее, тогда это является скрытым знание и уверовать в это также обязательно, подобно тому, как если бы ты это видел в действительности. **«'Ильмуль гъейб»** - это скрытое знание, все что скрыто от людей так, что они этого не могут наблюдать это в действительности. **(Конец слов Руслана).**

И мы должны знать то, что все слова, которые пришли от Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам), если их иснад достоверный, то они истина и правда и равны в этом то, что мы понимаем своим разумом, и то, что мы своим разумом не понимаем.

(Пояснение Руслана):
То есть, есть хадисы, которые понятны для разума людей, в них сообщается определенные

известия. А есть такие известия, которые рассказывают о вещах, которые не поддаются разуму, как например, о таких вещах, которые будут в судный день или в раю или перед судным днем. Может быть это не входит в разум обычного человека, так как он не наблюдал ничего подобного и все равно в это ты должен уверовать, подобно тому, как веруешь в то, что поддается твоему разуму. **(Конец слов Руслана).**

Даже если мы не знаем истинную сущность его смысла.

(Пояснение Руслана):
Допустим, как Атрибуты Всевышнего Аллаха, мы не знаем истинную сущность, какие у Аллаха субхана уа Та'аля как Глаза или какие у Него Атрибуты остальные, но мы в это верим даже если никогда этого не видели или не наблюдали. **(Конец слов Руслана).**

3 О Исра' и Ми'радж.

Пример этого: Аль-Исрáа и Аль-Ми‘арáдж (Ночное путешествие пророка Мухаммада (Да благословит его Аллах и приветствует) в Иерусалим и его вознесение на небеса), **и это было реальным событием, а не сновидением. Люди племени Курайш не поверили в это путешествие и вознесение, отрицали его и считали это противоестественным, но они не отрицали сновидения.**

(Пояснение Руслана): Если ты придешь к какому-то человеку и скажешь: «Я во сне поехал туда или был там» ничего страшного в этом нет, все тебе поверят, так как во сне можно не только до седьмого неба добраться, а можно туда и обратно несколько раз добраться, это во сне. Поэтому курайшиты и отвергли это, потому что Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) сообщил им, что это было в состоянии бодрствования телом и духом из-за этого они это отвергли.
(Конец слов Руслана).

(И также из тех вещей, которые не поддаются разуму или мы не наблюдали этого):
Другой пример: **Когда ангел смерти пришел к Мусе, чтобы забрать его душу, Муса ударил**

его по лицу и выколол ему глаз. Ангел смерти вернулся к своему Господу, а Он вернул ему зрение. (Согласованный хадис. Аль-Бухари 1339, Муслим 2372 и другие).

Говорит шейх Мухаммад ибн Салих аль-‘Усаймин:
Сам’ийят — (услышанное).

(Пояснение Руслана):
Контекст из Корана и сунны называется ас-сам’ият, то есть, то, что ты слышишь.
От слова «сама» слух, а есть еще «’акълият» то, что ты знаешь своим разумом, даже если не пришел к тебе об этом контекст, то есть, можешь установить какую-то вещь на основе разума, даже без контекста из Коран и сунны, это называется «’акълият».
(Конец слов Руслана).

Сам’ийят — это все то, что утверждено посредством слуха, т. е. все то, что нам известно из Корана и достоверных хадисов, при этом разум человека не имеет к этому никакого отношения, в том плане, что даже если человек не смог постичь истину того, что услышал, он

обязан уверовать в это. Все те достоверные сообщения, которые дошли до нас от Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) — это истина, в которую нам необходимо уверовать, независимо от того, были ли мы очевидцем этого или нет. Также не имеет значения и то, постигли ли мы услышанное своим умом или не в силах постичь это. О том, что все это истина, свидетельствуют слова Аллаха:
«Мы отправили тебя с истиной, добрым вестником и предостерегающим увещевателем, и ты не будешь спрошен об обитателях ада» (Корова, 119).

Автор книги упомянул некоторые из сам‘ийятов, в которых нам необходимо верить, мы приведем их в том же порядке.

«Аль-Исрáа» и «Аль-Ми’рáж»:

«Аль-Исрáа». Языковое значение этого слова — отправление с кем-либо ночью.
В шари‘ате под словом «Аль-Исрáа» подразумевается — путешествие ангела Джибраила (Мир ему) с Пророком (Да благословит его Аллах и приветствует) из Мекки

к байтуль-Макдис (Иерусалим), о чем сказано Всевышним: **«Пречист Тот, кто перенес ночью Своего раба из мечети неприкосновенной в мечеть Аль-Акса»** (Сура 17 Перенесение ночью, 1).

«Аль-Ми’ра́ж». В арабском языке этим словом называют инструмент, с помощью которого на что-то поднимаются, т. е. подъемник или лифт. В шари‘ате же, этим словам называют лестницу, по которой Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) поднялся с земли на небеса. О вознесении Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) на небеса упомянуто в суре «Звезда», начиная с первых аятов: **«Клянусь звездой, когда она закатывается, не сбился с пути ваш товарищ и не заблудился»** (Звезда-1-2), до слов Аллаха: **«Он увидел величайшие из знамений своего Господа»** (Звезда, 18).

Так вот, перенесение и вознесение происходили в одну и ту же ночь, у большинства ученых и у обладателей знания есть разногласия когда конкретно была эта ночь (то есть, что это за ночь конкретно, какая у нее дата)

Большинство ученых сходятся в том, что оба эти события, т. е. и путешествие, и вознесение свершились в одну ночь. Однако, насчет того, в какую ночь это произошло, мнения разошлись:
В сообщении от Ибну ‘Аббáса и Джáбира с прерванной цепочкой передатчиков, сказано, что это была ночь понедельника, двенадцатого числа месяца Раби‘уль-Авваль, но они не определили сам год. Это сообщение привел ибн Аби Шайба.

(Пояснение Руслана):
Нет ничего достоверного ни в аятах ни в хадисах, чтобы указывало на конкретную дату, когда произошло исра’ и ми’радж. Но есть единогласное мнение обладателей знания о том, что исра’ и ми’радж было после того, как Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) стал Пророком, то есть, не до пророчества, а после пророчества и до переселения в Медину, то есть, до хиджры.
И довод на это что Всевышний говорит: **«…из мечети Харама…»,** если бы это было после хиджры, то пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) не был в Масджидуль Харам, он был в Масджидуль Набауи (мечети Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам), в Медине). И он был бы перенесен тогда из мечети в Медине, допустим, в Иерусалим, но раз Всевышний говорит, что Он

перенес его из Мечети Запретной (Мекки) в Иерусалим, это указывает на то, что это было до переселения Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям, в Медину.
(Конец слов Руслана).

В сообщении от Аз-Зухри и ‘Урва сказано, что это произошло за год до хиджры, это передал Аль-Байхаки, выходит, что это было в месяц Раби‘уль-Авваль, но здесь не определена сама ночь. Это же сказал Ибну Са‘д и другие. Это же утверждает и Ан-Навави.

(Пояснение Руслана):
Это сообщение Мурсаль от Зухри, то есть, Зухри сразу рассказывает это сообщение не рассказывая от кого он это узнал, то есть, от кого он это известие получил, а марасиль хадисы Зухри, которые передаются в форме мурсаль, то есть, без упоминания от кого он их взял, очень слабые, одни из самых слабых мурсалей, то есть, муадалят, то есть, в нем два или более пропусков подряд, соответственно мурсали Зухри не годятся для поддерживающих цепочек или как в форме поддерживающей цепочки не годится.

И от ‘Уру’а ибну Зубейра в его иснаде есть слабость, соответственно то, что перенесение и вознесение исра’ и миражд было за год до хиджры это тоже недостоверно.
(Конец слов Руслана).

В сообщении от Ас-судди сказано, что это произошло за шестнадцать месяцев до хиджры. Это передал Аль-Хáким. Значит, если подсчитать месяцы, это будет месяц Зуль-Ка‘да.

(Пояснение Руслана):
Слова Судди не являются доводом, так как он не является сподвижником или таби’ином, которые могли бы это засвидетельствовать, то есть, не известно откуда он это взял.
(Конец слов Руслана).

Сказано, что это произошло за три года до хиджры, или за пять лет до хиджры, или за шесть лет до хиджры.

И это происходило в состоянии бодрствования, а не во сне (не только духом, но и телом, то есть, Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) вознесся телом выше 7 небес). Это потому что курайшиты посчитали это великим, невозможным и

отрицали это, а если бы это все лишь было во сне, то никто бы этого не отрицал, потому что курайшиты не отрицали сновидения.

История этих событий такова: Всевышний повелел ангелу Джибри́лу перенестись с Пророком (Да благословит его Аллах и приветствует) в байтуль-Макдис (Иерусалим) на животном, именуемом «Бурак», затем подняться с Пророком (Да благословит его Аллах и приветствует) на высшие небеса, минуя одни небеса за другими. Пока не достигнет места, в котором услышит скрип перьев (которыми ангелы записывают повеления Всевышнего).

Затем Всевышний обязал мусульман к выполнению пяти молитв, показал Пророку (Да благословит его Аллах и приветствует) рай и ад, там же на небесах он присоединился ко всем пророкам (Мир им), и совершил молитву с ними, став имамом, затем он вернулся в Мекку и рассказал людям об увиденном. Неверующие посчитали его лжецом, уверовавшие поверили ему, а были и те, кто сомневался.

(Пояснение Руслана):

Вопрос: Что лучше ночь предопределения или ночь вознесения?

Ответ:
Относительно Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) ночь вознесения для него более почетная ночь, а относительно остальных людей, ночь предопределения более почетная ночь чем ночь вознесения из-за возможности получения прощения всех грехов и награды в эту ночь.

Предопределение нескольких ступеней, есть предопределение, которые записываются за 50 000 лет до сотворения, есть предопределение, которое записывается на год вперед, которое происходит в ночь предопределение, в неё записывается то что будет в течении следующего года, до следующей ночи предопределения, есть предопределение, которое записывается что будет в ближайший месяц и записывается на каждый день отдельно, то есть, Всевышний Аллах записывает эти предопределения разными записями. То есть, записывает предопределение, которое в хранимой скрижали оно уже записано, а также предопределение, которое, что произойдет на следующий год, это в ночь предопределение, также есть, то что будет в

течении месяца следующего и то, что будет в течении дня, то есть, завтра, допустим, и возможно Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам), слышал скрип перьев, которые записывают предопределение, например, на месяц или на день.
(Конец слов Руслана).

[Примечание от редактора стенограммы]: Приведу полностью хадис из Сахих Муслима о этом событии:

Глава 52 Ночное путешествие пророка (да благословит его Аллах и приветствует)* на небеса и возложение обязанности [совершения пяти] молитв.

*[Имеется в виду ночное путешествие (исра') пророка (да благословит его Аллах и приветствует) из Мекки в Иерусалим и его вознесение на небеса (сура 17, аят 1; сура 53, аяты 12-17)].

77 Передают со слов Анаса ибн Малика (да будет доволен им Аллах), что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: Ко мне

подвели Бурака — длинное верховое животное белого цвета больше осла, но меньше мула, [способное одним] шагом [покрыть любое расстояние, которое может] охватить взором. Я сел на него верхом и достиг Храма (байт аль-макдис) [в Иерусалиме[1], где] привязал [Бурака] за кольцо, которым пользуются [для этого и другие] пророки. Потом я вошёл в мечеть и совершил там молитву в два раката[2], а когда я вышел оттуда, Джибрил (мир ему) принёс мне сосуд с вином и сосуд с молоком. Я выбрал молоко, и Джибрил сказал: «Ты выбрал [то, что соответствует] естеству»[3].

Потом мы **вознеслись к [низшему] небу**, и Джибрил попросил открыть [его врата]. [Его] спросили: «Кто ты?» Он ответил: «Джибрил». [Его] спросили: «А кто с тобой?» Он ответил: «Мухаммад». [Его] спросили: «А за ним посылали?»[4] [Джибрил] сказал: «За ним посылали», после чего [эти врата] были для нас открыты. Там я увидел Адама, который поприветствовал меня и обратился к Аллаху с мольбой даровать мне благо.

Потом мы вознеслись **ко второму небу**, и Джибрил (мир ему) попросил открыть [его

врата]. [Его] спросили: «Кто ты?» Он ответил: «Джибрил». [Его] спросили: «А кто с тобой?» Он ответил: «Мухаммад». [Его] спросили: «А за ним посылали?» [Джибрил] сказал: «За ним посылали», после чего [эти врата] были для нас открыты. Там я увидел двоюродных братьев [Их матери были родными сестрами] — 'Ису, сына Марьям, и Яхью, сына Закарийи, которые поприветствовали меня и обратились к Аллаху с мольбой даровать мне благо.

Потом мы вознеслись **к третьему небу**, и Джибрил попросил открыть [его врата]. [Его] спросили: «Кто ты?» Он ответил: «Джибрил». [Его] спросили: «А кто с тобой?» Он ответил: «Мухаммад». [Его] спросили: «А за ним посылали?» [Джибрил] сказал: «За ним посылали», после чего [эти врата] были для нас открыты. Там я увидел Юсуфа, который был наделён половиной красоты [мира дольнего], и он поприветствовал меня и обратился к Аллаху с мольбой даровать мне благо.

Потом мы вознеслись к **четвертому небу**, и Джибрил попросил открыть [его врата]. [Его] спросили: "Кто ты?» Он ответил: «Джибрил». [Его] спросили: «А кто с тобой?» Он ответил:

«Мухаммад». [Его] спросили: «А за ним посылали?» [Джибрил] сказал: «За ним посылали», после чего [эти врата] были для нас открыты. Там я увидел Идриса, который поприветствовал меня и обратился к Аллаху с мольбой даровать мне благо, а Всемогущий и Великий Аллах сказал: **«Мы вознесли его** [Здесь имеется в виду пророк Идрис (мир ему)] **к высокому месту»** (19:57).

Потом мы вознеслись к пятому небу, и Джибрил попросил открыть [его врата]. [Его] спросили: «Кто ты?» Он ответил: «Джибрил». [Его] спросили: «А кто с тобой?» Он ответил. «Мухаммад». [Его] спросили: «А за ним посылали?» [Джибрил] сказал: «За ним посылали», после чего [эти врата] были для нас открыты. Там я увидел Харуна, который поприветствовал меня и обратился к Аллаху с мольбой даровать мне благо.

Потом мы вознеслись **к шестому небу**, и Джибрил попросил открыть [его врата]. [Его] спросили: «Кто ты?» Он ответил: «Джибрил». [Его] спросили: «А кто с тобой?» Он ответил: «Мухаммад». [Его] спросили: «А за ним посылали?» [Джибрил] сказал: «За ним

посылали», после чего [эти врата] были для нас открыты. Там я увидел Мусу, который поприветствовал меня и обратился к Аллаху с мольбой даровать мне благо. Потом мы вознеслись к седьмому небу, и Джибрил попросил открыть [его врата]. [Его] спросили: «Кто ты?» Он ответил: «Джибрил». [Его] спросили: «А кто с тобой?» Он ответил: «Мухаммад». [Его] спросили: «А за ним посылали?» [Джибрил] сказал: «За ним посылали», после чего [эти врата] были открыты для нас. Там я увидел Ибрахима – он сидел, прислонившись спиной к Обитаемому дому (аль-байт аль-ма'мур) [Обитаемый Дом (аль-байт аль-ма'мур) — небесный храм, аналог Каабы, который находится напротив неё на седьмом небе], куда ежедневно входят по семьдесят тысяч ангелов, [которые молятся там, после чего покидают это место] и больше никогда туда не возвращаются. А потом он вознёс меня к Лотосу крайнего предела (ас-сидрат аль-мунтаха)[5], и оказалось что [по своим размерам] его листья подобны слоновьим ушам,а плоды — большим кувшинам, когда же по велению Аллаха его покрыло нечто [См. суру 53, аят 16], он изменился, и никто из созданий Аллаха не смог бы описать его красоту. Затем Аллах ниспослал

мне откровение и вменил в обязанность совершать по пятьдесят молитв в течение дня и ночи. После этого я спустился к Мусе (мир ему), и он спросил: «Какие обязанности возложил Господь твой на [членов] твоей общины?» Я ответил: «[Он обязал их совершать по] пятьдесят молитв». [Муса] сказал: «Вернись к твоему Господу и попроси Его об облегчении, ибо [члены] твоей общины не смогут вынести этого, ведь я уже испытывал израильтян» [Имеется в виду, что Муса (мир ему) всеми силами старался добиться от израильтян совершения всех обязательных молитв, но так и не достиг желаемого]. Тогда я вернулся к своему Господу и сказал: «Господь мой, облегчи [обязанности, возложенные Тобой на мою] общину», и Он уменьшил [количество молитв] на пять. После этого я вернулся к Мусе и сказал [ему]: «Он снял с меня [обязанность совершения] пяти [молитв]». [Муса] сказал: «[Члены] твоей общины не вынесут этого, вернись же к твоему Господу и попроси Его об облегчении». И я возвращался то к моему Господу, то к Мусе (мир ему), пока [Господь мой] не сказал: «О Мухаммад! Поистине, [в мире дольнем] в течение дня и ночи [вы должны совершать] по пять молитв, за каждую из которых [мусульманину запишется

совершение] десяти, что и [составит] пятьдесят молитв. За тем, кто вознамерится совершить доброе дело, но не совершит его, будет записано [совершение одного] доброго дела, если же он совершит его, ему запишется [совершение] десяти [добрых дел]. Если кто-нибудь вознамерится совершить дурное дело, но не совершит его, ему ничего не запишется, а если он совершит его, то за ним будет записано [совершение одного] дурного дела». После этого я спустился к Мусе и рассказал ему об этом. Он сказал: «Вернись к твоему Господу и попроси Его об облегчении».
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Тогда я сказал: "Я возвращался к моему Господу [столько раз], что мне уже стыдно перед Ним!"»

---

[1] На ранних этапах истории ислама полным названием Иерусалима было Илийа мадинат байт аль-макдис— 'Илия, город Храма [Соломона]', но обычно город называли просто Илия или, чаще всего, Байт-аль-Макдис (название Аль-Кудс появилось позднее). Впоследствии город стали называть Байт-аль-мукаддас, а название Байт-аль-Макдис осталось за Храмом. В Коране сказано: **«Преславен Тот, Кто перенёс Своего**

раба ночью, чтобы показать ему [некоторые] Наши знамения, из Запретной мечети и Мечеть отдалённейшую» (17:1). Здесь под Отдалённейшей мечетью (аль-масджид аль-акса) имеется в виду не ныне существующая мечеть, основанная 637 г. 'Умаром ибн аль-Хаттабом, а аль-харам аш-шариф — 'благородная святыня' — священная территория в восточной части средневекового Иерусалима, на горе Мориа, в целом, откуда пророк (да благословит его Аллах и приветствует) был вознесён (ми'радж) на небеса. В своём труде «Рассказы о пророках» Ибн Касир пишет: «Люди Писания считают, что Отдалённейшая мечеть (аль-масджид аль-Акса) была построена Иа'кубом (мир ему), и это — мечеть, которая находится в Иерусалиме. В пользу этого свидетельствует хадис, который был приведен нами выше (имеется в виду одна из версий хадиса, приводимого в данной книге под № 238 — Пер.). Таким образом, Йа'куб, которого называют также Исра'иль (мир ему), построил эту мечеть через сорок лет после завершения строительства Каабы Ибрахимом и Исма'илом»

[2] Ракаат — цикл молитвенных поз и движений, сопровождаемых произнесением строго

определённых молитвенных формул и чтением различных сур или аятов Корана по желанию молящегося. Единственным исключением является первая сура Корана «Аль-Фатиха», которая каждый раз читается в обязательном порядке.

[3] Под естеством (фитра) здесь подразумевается ислам как присущая каждому человеку от рождения вера в Единого Бога. Слово фитра используется для обозначения пребывания в состоянии естественной предрасположенности к чему-либо.
Ибн Касир пишет: «Это значит, что человек появляется на свет, уже обладая определёнными врождёнными свойствами и будучи по природе своей готовым к восприятию религии, и если предоставить его самому себе, то он будет неуклонно следовать своему естеству.
А отклоняющийся отклоняется от него, только под воздействием людей или установившихся традиций». Источник: Нихайа. Т. 3. С. 457.

Ибн Хаджар пишет: «Люди разошлись во мнениях о том, что следует понимать под словом фитра, но суть самого распространённого мнения состоит в том, что имеется в виду ислам. Ибн

'Абд-аль-Барр сказал: "Так его понимала большая часть наших предшественников, что же касается обладающих знанием, то во всех их толкованиях указывается, что в словах Всевышнего: **«[сообразуясь с] естеством, [что дано тебе] Аллахом, Который сотворил людей так»** (30:30) под естеством подразумевается ислам (покорность воле Аллаха)"» Источник: Фатх. Т. 3. С. 248.

Таким образом, слова Джибрила (мир ему) означают: ты выбрал символ ислама и прямоты, ибо молоко, в отличие от вина, легко усваивается, а употребление его не приводит к дурному

[4] Таков, по мнению аль-Хаттаби, ан-Навави и ряда других комментаторов, смысл этих слов. Иные считают, что Джибрила (мир ему) спрашивают: «Послан ли он [к людям]?» — то есть, 'приступил ли он к исполнению своей пророческой миссии?'

[5] См.: суру 53, аят 14. Так называется дерево, которое находится на седьмом небе, в том месте Рая, за пределы которого мир форм уже не распространяется. Знанием о том, что находится

за этими пределами, не обладают ни избранные пророки. Ни приближенные к Аллаху ангелы. **[Конец примечания].**

4 Муса (мир ему) ударил ангела смерти и выбил ему глаз.

Говорит шейх Мухаммад ибн Салих аль-‘Усаймин:

Ангел смерти в обличии человека пришел к посланнику Аллаха Мусе (Мир ему), чтобы забрать его душу. Но воспротивившись этому Муса (Мир ему) ударил его и выбил ему глаз. Ангел вернулся к Всевышнему и сказал: «**Ты меня послал к рабу, который не хочет умирать».** Всевышний вернул ангелу его глаз и сказал: **«Вернись к нему и скажи, чтобы он положил руку на спину быка, и ему будет предоставлено столько лет, сколько волосинок на спине этого быка покроет его рука».** Затем (когда ангел вернулся к Мусе и рассказал ему о словах Аллаха) Муса (Мир ему) спросил: **«А что потом?»** Он ответил (то есть Ангел смерти): «**Потом смерть».** Муса сказал:

«Тогда сейчас» (т. е. забери мою душу сейчас), и попросил Аллаха приблизить его к святой земле на бросок камня. Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Если бы я был там, то обязательно показал бы вам его могилу у дороги рядом с красным холмом».** Этот хадис находится в сборниках Аль-Бухари и Муслима. (Согласованный хадис. Аль-Бухари 1339, Муслим 2372).

Автор привел этот хадис в книге, где говорится о вероубеждениях, только потому, что некоторые аль-мубтади‘а (те, которые занимаются нововведением в Исламе) отрицают этот хадис, говоря, что Пророк Муса (Мир ему), не мог ударить ангела. Но мы возразим им и скажем, что ангел пришел к Мусе (Мир ему) в обличии человека, и Муса (Мир ему) не знал, кто хочет забрать у него жизнь и желает ему смерти, а человеческая природа такова, что она требует от того, чью душу хотят забрать, противиться этому и защищаться. И если бы Муса (Мир ему) знал, что к нему пришел ангел, он бы не ударил его. Поэтому он повиновался ему, когда он явился во второй раз, принеся с собой доказательства того, что он ангел, посланный Всевышним, а доказательством этим является предоставление

ему стольких лет жизни, сколько волосков накроет его рука.

[Примечание от редактора стенограммы]: Как сообщил Ибн Хаджар, некоторые еретики отрицают данный хадис. Опровергая их точку зрения, он сказал: «Муса выбил глаз Ангелу смерти, потому что увидел его в образе человека, пробравшегося в его дом без разрешения. Он не знал, что это Ангел смерти. Законотворец разрешил выколоть глаз тому, кто подсматривает за мусульманином в его доме без разрешения. Когда ангелы пришли к Ибрахиму и Луту в человеческом обличье, те тоже не сразу узнали их, ведь если бы Ибрахим узнал их, то он не стал бы предлагать им поесть, а если бы Лут узнал их, то он не стал бы опасаться за них». [Эту версию передали Ахмад в «Муснаде» и ат-Табари. См.: Фатх аль-Бари (6/442)].

Сказал имам **Абу Бакр Мухаммад Ибн Исхак Ибн Хузейма** (224-310 г.х.):
«Один сторонник нововведений и джахмит порицал этот хадис и отверг его, и сказал: «Либо Муса узнал ангела смерти, либо же не узнал его. Если он узнал его – то причинил ему несправедливость, и унизил того, кого послал к

нему Аллах, а кто унизил посланного Аллахом – попытался унизить Аллаха. Если же Муса не узнал его, то бессмысленна передача того, кто передал, что ангел явился к нему воочию! И также хашавиты утверждают, что Аллах не дал ангелу смерти получить воздаяние равным за удар и выбитие глаза, а Аллах не причиняет никому несправедливость!»

Скажу: это возражение того, кого Аллах ослепил и лишил понимания, и не показал ему благоразумия! И смысл хадиса – правильный, однако не тот, который подумал джахмит.

И это потому, что Аллах не посылал к Мусе ангела смерти, желая в этот момент забрать его дух, однако послал его, желая испытать и проверить Мусу – подобно тому, как Аллах приказал своему любимцу Ибрахиму зарезать своего сына. И не хотел Всевышний, чтобы этот поступок дошёл до конца и Ибрахим действительно убил своего сына, и в итоге Ибрахим вместо этого зарезал большое жертвоприношение. **«Мы воззвали к нему: "О Ибрахим (Авраам)! Ты оправдал сновидение"»** (Ас-Сафат, 104-105).

Если бы Аллах действительно хотел бы забрать душу Мусы в тот момент, когда послал к нему ангела смерти – то произошло бы то, что Аллах хотел, ведь Аллах говорит: **«Когда Мы хотим чего-либо, то стоит Нам сказать: "Будь!" - как это сбывается».** (Ан Нахль, 40).

Что же касается удара Мусы, то он был дозволенным для него, ведь он увидел персону в человеческом облике, который вторгся к нему, и не знал, что это ангел смерти.

И Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) дозволил выбить глаз тому, кто подсматривает в дом другого мусульманина без разрешения, передал этот хадис Бишр Ибн Нахик от Абу Хурейры, что Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал: **«Кто подглядывает в чей то дом без разрешения, то выбейте ему глаз, и не будет за это ни воздаяния равным, ни выкупа».**

И ведь невозможно, чтобы Муса (мир ему) знал, что это пришёл ангел смерти, и выбил ему глаз.

И ведь ангелы приходили к любимцу Аллаха Ибрахиму, а Ибрахим не узнал их сначала, пока

они не дали ему знать, что они посланцы Аллаха. Сказал Аллах: **«Наши посланцы принесли Ибрахиму радостную весть и сказали: "Мир!" Он сказал: "И вам мир!" - и поторопился, чтобы принести жареного теленка. Увидев, что они не дотрагиваются до еды, он усомнился в них и почувствовал страх перед ними. Посланцы сказали: "Не бойся! Воистину, мы посланы к народу Лута»** (Худ, 69-70).

И если бы Ибрахим знал бы с самого начала, что это ангелы Аллаха, то никогда не стал бы предлагать им жареного теленка, ведь ангелы не едят.

А когда он испугался их, они сказали ему: **«Не бойся! Мы посланы к народу Лута».**

Аллах также сказал: **«Когда Наши посланцы явились к Луту (Лоту), он огорчился из-за них, почувствовал себя стесненным и сказал: "Это - тяжкий день"».** (Худ, 77).

И если бы он знал, что они посланцы Аллаха, то ни за что не огорчился бы из-за их приезда и не почувствовал бы себя стесненным.

И пришёл также ангел к Марьям, а она не узнала его, и попросила у Аллаха защиты от него.
– А если бы Марьям знала с самого начала, что это ангел пришёл к ней обрадовать ее мальчиком, который будет исцелять слепого, и прокаженного, и будет Пророком – то ни за что не стала бы просить у Аллаха защиты от него.

И два ангела зашли к Дауду (мир ему) в обликах людей, обратившихся к нему на суд, и он не знал о них, а Аллах послал их чтобы Дауд извлёк урок из иска одного из них против другого, и знал, что то что он сделал не было правильным, и Аллах принял покаяние Дауда.
Сказал Аллах: **«Дауд убедился, что Мы подвергли его искушению, попросил прощения у своего Господа, пал ниц и раскаялся»** (Сод, 24).

Так как же после всего этого можно считать странным, что Муса не узнал ангела смерти, когда тот зашёл к нему?!

И пришёл также к нашему Пророку (салла Ллаху `алейхи уа салам) Джибриль, и спросил его про Иман и Ислам, и Джибриль был в таком облике,

что его не узнал ни Пророк, ни кто-то из его сподвижников. И лишь когда он ушёл, рассказал Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) что это был Джибриль, и сказал: **«Всякий раз когда он приходил ко мне в каком то облике – я узнавал его, кроме этого раза».**

И в некоторые разы Джибриль приходил к Пророку (салла Ллаху `алейхи уа салам) в одном облике, в некоторые другом. И Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) рассказал, что видел Джибриля в том облике, в котором тот был сотворен, лишь два раза.

Что же касается слов джахмита: «Почему же Аллах не дал ангелу смерти получить воздаяние равным за удар и выбитый глаз» - то это довод на его невежества. Откуда он вообще взял, что между людьми и между ангелами есть воздаяние равным? И с чего он взял, что ангел смерти сам хотел воздание равным, а Аллах не дал ему?

И в общем, посланник может приказать что-то, с целью испытать, не желая чтобы действие к которому он приказывает свершилось в действительности.

Как приказал Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) установить хадд над человеком, про которого женщина ложно сказал, что он вступил с ней в половую связь – а он сам не признавался, и не было свидетелей - и она видя как готовятся убить невиновного, не выдержала и призналась кто действительно совершил с ней зина, а кто был невиновен.

Точно также, Пророк Сулейман (мир ему), сын Дауда (мир ему), приказал разрезать младенца на две части, желая понять, кто из двух претенденток на него действительно является его матерью, потому что мать проявить жалость к младенцу и мягкость. И когда одна из них согласилась резать его, а другая согласилась отдать его первой – лишь бы его не резали – стало ясным и явным Сулейману (мир ему), кто настоящая мать младенца – та, которая выбрала его жизнь.

И точно таким же образом Аллах отправил ангела смерти к Мусе (мир ему) – чтобы испытать Мусу (мир ему), но не желая, чтобы его душа была действительно забрана в этот момент.

И наш Посланник (салла Ллаху `алейхи уа салам) рассказал нам в достоверном хадисе, что Всевышний Аллах не забирал жизнь кого-то из Пророков до того, как показать ему его место в Раю и дать ему выбор – хочет он жить еще, или умереть.
Поэтому, не стал бы Аллах приказывать ангелу смерти действительно забрать Мусу (мир ему), до того как показать ему его место в Раю, и дать ему выбор – жить еще или умереть и войти в Рай. А Аллаху принадлежит наставление на прямой путь».
Источник: "Шарх сахих аль Бухари", 3/322-225.
[Конец примечания].

5 Некоторые признаки судного дня.

Говорит имам ибну Кудама аль-Макдиси:
(И также то, во что мы должны уверовать и этого не видели). Еще один пример: признаки, указывающие на приближение «Ас-Са‘а» (конца света), такие как: появление ад-Даджала, схождение с неба ‘Исы сына Маръям (Мир ему), который затем убьет ад-Даджала, появление

Яаджудж и Маджудж, появление животного, восход солнца с запада и т. п., которые содержатся в достоверных преданиях.

(Третья вещь, на которую указал имам ибну Кудама аль Макдиси и мы должны в него уверовать, это предзнаменование судного дня и как известно предзнаменование судного дня бывает большие и малые и некоторые еще делят на три вида, говорят, большие малые и средние).

Говорит шейх Мухаммад ибн Салих аль-‘Усаймин:

«Признаки Часа».

В шари‘ате этим термином обозначают признаки, указывающие на близость Судного дня. Всевышний сказал об этом Часе: **«Неужели они ожидают чего-либо, кроме Часа, который явится к ним внезапно, ведь уже явились его приметы»** (Мухаммад, 18).

6 Выход Масиха ад-Даджаля.

Ибну Кудама аль-Макдиси сказал: «Еще один пример: признаки, указывающие на приближение «Ас-Са́‘а» (конца света), такие как: появление ад-Даджжа́ла, схождение с неба ‘Исы сына Маръям (Мир ему)».

(Пояснение Руслана):
Единогласное мнение у ахлю сунна, на то, что масих ад-Даджаль (антихрист) выйдет в конце времен.
Во время изучения книги «аль-Иктисад филь-И’тикад» мы указали на того, кто отвергает выход масиха ад-даджаля, сказали из них Мухаммад Рашид Рида и Мухаммад Абдо аль-Мисри, как это в его тафсире «аль-Манар» третий том стр. 317 и это один из тафсиров заблуждения.
Также отрицают выход ад-Даджаля, хауариджи, джахмиты и некоторые му’аттазилиты.
Теперь вопрос, если перед тобой хауаридж, который не отрицает, означает ли что он не хауаридж? Нет! Мы говорим то, что человек может стать хауариджем имея одно или два или три из их убеждения или из их действий. И не означает, что не становится хауариджем никто, пока он него будут все убеждения, которые были у хауариджей первых времен, то есть, это было

одно из убеждений хауариджей первых времен, что касается сегодняшних хауариджей, то многие из них не отрицают истинность выхода антихриста в конце времен.
(Конец слов Руслана).

Говорит шейх Мухаммад ибн Салих аль-‘Усаймин:
Из признаков Судного дня автор упомянул следующие:
Первое. Появление «ад-Даджала» (антихриста):

Слово **«ад-Даджаль»,** которое стоит в форме используемой для указания на многократный повтор действия, происходит от слова «даджал», что в переводе означает: обман, ложь, намеренное запутывание дел.

В шари‘ате словом «ад-Даджаль» называют мужчину, который является большим лжецом, и который появится перед Концом Света, утверждая, что он бог. Его появление установлено Сунной и единогласным решением праведных предшественников.

В Коране нет указания на масиха ад-даджаля, указании на него есть в сунне и в единогласном мнении ахлю сунна уа джамаа.

Сказал Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам): «Говорите: **«Аллаhумма, инни а'узу бикя мин 'азабиль-къабри, ва мин 'азаби джаhаннама, ва мин фитнатиль-махьйа валь-мамати ва мин шарри фитнатиль-масихьи-д-даджжаль!»** «О, Аллах, поистине, я прибегаю к Тебе от мучений могилы, от мук ада, от искушений жизни и смерти и от зла искушения Антихриста (аль-масихьуд-даджаль)!». Его передал Муслим. [Хадис сахих, Муслим 588, Ахмад 2/522].

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) и сам читал эту мольбу в молитвах. (Согласованный хадис, Аль-Бухари 1377/Фатхуль-Ба́ри, Муслим 588).

Мусульманские ученые пришли к единогласному мнению, что появление ад-Даджа́ла — это истина. (Мусульмане – имеется в виду ахлю сунна уаль джамаа, как мы уже указали то, что некоторые из мусульман, как хауариджи и му'аттаззилиты и некоторые из кафиров, как

джахмиты говорили о том, что он не выйдет или сомневались в этом).

Краткое изложение его появления выглядит так: Он появится в местечке между Шамом (Сирия, Ливан, Иордания) и Ираком, и будет призывать людей к поклонению ему, большинством его последователей будут евреи, женщины и бедуины. (Потому что женщины из-за чувствительности более склонны к тому, чтобы ими манипулировали, а бедуины не смогут противостоять ему из-за отсутствия достаточных знаний).
За ним последуют 70 000 евреев из Исфахана, как дождь, подгоняемый ветром, он пройдет по всей земле, кроме Мекки и Медины, так как ему будет запрещено войти туда. Это будет продолжаться сорок дней, один день будет равен году, другой день, месяцу, следующий день будет равен неделе, а остальные дни будут обычными. Один его глаз будет кривым, между глазами у него будут три буквы (кфр) (означающие слово кафир), которые смогут прочитать только верующие.

(Пояснение Руслана):

Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам), сказал: Если один из вас услышит от даджале, о его выходе то пусть убежит от него или скроется от него, то есть, не идет к нему, потому что его сомнения настолько серьезные, что человек может выйти из ислама, ведя с ним полемику или разговаривая с ним или приблизившись к нему. Это к тому, что верующий не сможет удержаться от искушения его, от его обольщения и поверит ему и станет неверующим несмотря на то, что сам будет читать на его лбу слова «кафир» неверующий, то есть, человек придет к масиха ад-даджалю, будет видит, что на его лбу написано «кафир» - неверующий и этот кафир будет говорить, что он Господь миров и тот, кому необходимо поклонятся и не смотря на то, что верующий сможет читать это слово, это не удержит его от того, что поверит ему и станет одним из его последователей. Исходя из этого, тем более ты не должен вести спор или полемику с другими нововведенцами, на лбу, которых не написано «кафир» (неверующий). А наоборот, человек с длинной бородой, в чисто опрятном белом камисе, обладающий знаниями и так далее, спорит с тобой. То есть, ты не безопасен от того, чтобы поддаться его сомнениям и

перейти на его религию нововведения, то есть, выти из сунны, в этом указание на это.
(Конец слов Руслана).

Он будет искушать и сеять смуту тем, что будет повелевать небесам — и они будут посылать дождь, будет повелевать земле — и она будет прорастать, с ним будет рай и ад, но его рай — это ад, а его ад — это рай.
[То есть, все то, что людям будет казаться раем, на самом деле будет тем, из-за чего они попадут в ад, и наоборот. Искушение ад-Даджала будет очень сильным и будет дана ему большая власть, и совершит он великие и поразительные чудеса, которые затмят разум тех, чья вера слаба. И посеют они великую смуту. И целью этого будет испытание веры людской].

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) предостерегал своих последователей от него и сказал: «Тот, кто услышит о нем, пусть отдалится от него; тот, кто увидит его, пусть читает против него начало суры “Пещера”». (Муслим 2137, Абу Давуд 4321, Ат-Тирмизи 2240).

[Примечание от редактора стенограммы]:

Краткая информация о Даджжале.

В этой статье я хотел кратко привести, что известно о Масихе Даджжале из достоверных хадисов, я буду приводить лишь вырезки из хадисов без источника.

Не было ни одного пророка, который не предупреждал бы о нём (Даджжале) свой народ. Нет творения более страшного, чем Даджжаль и нет события более значительного и страшного, чем появление Даджжаля. Поистине, не было на земле с тех самых пор, как Аллах сотворил человечество, искушения большего, чем искушения, которые принесёт Даджжаль.

События перед приходом Даджаля.

Время Даджжаля будет годами смуты. Люди будут верить лжецу и не будут верить тому, кто говорит правду. Люди не будут доверять тому, кто надежен, а будут доверять тому, кто вероломен. А за "рувайбидами" будет решающее слово". Кто-то спросил: "А кто такие рувайбиды?" (Пророк, да благословит его Аллах и приветствует) сказал: "Это те, кто выступают против Аллаха и будут иметь решающее слово в общих делах (людей)".

Перед появлением Даджжаля мусульмане заключат мир с римлянами и выступят вместе против общего врага и победят его, затем начнётся война между мусульманами и «крестоносцами».
В другом хадисе передается ужасах этой битвы, а также о самоотверженности и самопожертвовании мусульман: группы мусульман будут три дня подряд приносить клятву сражаться до победы или смерти. Очевидно, мусульман в те дни будет немного, потому что победят они лишь тогда, когда к ним присоединятся мусульмане из других мест. Мусульмане завоюют Константинополь, и, когда мусульмане будут делить добычу, повесив свои мечи на оливковые деревья, шайтан крикнет: "Масих Даджжаль добрался до ваших семей!" Они устремятся туда и увидят, что это — ложь, а когда они придут в Шам, он выйдет.
Незадолго до появления Даджжаля людей постигнет тяжёлое испытание: небеса перестанут проливать дождь и земля перестанет производить растения.

От куда выйдет Даджжаль?

Даджжаль появится с востока из Хорасана среди иудеев Исфахана в районе, известном как иудейский квартал (аль-йахудиййа).

Куда не сможет зайти Даджаль.

Затем он пройдет по всей земле, войдя во все селения, кроме Мекки и Медины, куда он не сможет войти и не будет страха у жителей этих городов перед ним так как у ворот этих городов будут стоять ангелы которые не пустят Даджаля. Тогда он остановится в Дариб Ахмар на солончаке, после чего Медина со всеми её обитателями сотрясётся трижды, и выйдут к нему из неё все неверующие и лицемеры, — она гонит из себя всё дурное подобно тому, как кузнечные мехи выгоняют из железа окалину. День этот будет назван днём избавления. Помимо Мекки и Медины, также передается, что Даджжаль не сможет войти в Мечеть аль-Акса (в Иерусалиме) и Мечеть ат-Тур (на Синае). (Это передается у имама Ахмада достоверность подтвердил Шуайб Арнаут).

Его внешнее описание.

Даджаль является человеком у которого описания человека, он не является телевизором как заявляют невежды, и не является Америкой

как заявляют другие невежды, нет это человек из крови и плоти который обладает атрибутами человека и который смертен.

Из его описаний, что приходят в хадисах:
1 Он явится в образе румяного дородного юноши с густыми курчавыми волосами,
2 Широкими лбом и грудью.
3 Светлокожий.
4 Голова его подобна голове удава или похожа на ветвь дерева.
5 Кривоногий (косолапый).
6 Низкого роста.
7 Слепой либо кривой на правый глаз он будет похож на выпуклую виноградину.
Его левый глаз будет закрывать толстая складка кожи, которая будет свисать с края его глаза.
Глаз его выпучен так, что это нельзя не заметить.
Он похож на плевок на оштукатуренной стене.
Глаз Даджжаля зелёный, как стекло. Ан-Навави пришёл к выводу, что одним глазом он не видит: он у него сглажен. Этот глаз у него не выступающий и не запавший. А вторым он видит, однако в нём другое уродство — он сильно выпучен.
8 Меж его глаз будут начертаны буквы "каф", "фа" и "ра" либо же будет слитно написано

"кяфир" [здесь следует отметить, что буквы "каф", "фа" и "ра" образуют собой корни арабских слов "куфр" (неверие) и "кяфир" (неверный)]. Начертанное меж глаз Даджжаля сможет прочитать каждый грамотный и неграмотный мусульманин.
9 Он будет бесплоден, т.е. у него не будет потомства.
10 Похож на Абд аль-'Уззу ибн Каттана из рода бану мусталак племени хуза'а.
11 Он будет горбат.
12 Посланник Аллаха саля Ллаху алейхи ва салам, сомневался является ли Даджалем его современник иудей Саф Ибн Сайяд или нет.
13 В хадисе Тамима ад-Дари приходит что он встретил Даджаля в оковах на одном из островов он сказал: "Мы увидели дородного человека, руки и ноги которого были прикованы к шее". Он спросил их о некоторых событиях и затем сказал что скоро он Масих Даджаля, и что скоро он выйдет и будет ходить сорок ночей, и что он не сможет зайти в Мекку и Мединy.

Сколько времени он пробудет на земле.

Он будет ходить сорок ночей по земле (из которых один) день будет подобен году (ещё один) - месяцу, (а ещё один) - неделе, что же

касается остальных его дней, то будут они подобны вашим дням. Намаз в то время когда день будет подобен году надо делать как обычно примерно измерив суточное время и делать в нем пять намазов, а ни так чтобы в это врем совершить всего пять намазов.

К чему он будет призывать.

Поначалу когда он появится, он будет призывать к Исламу и он скажет: – Я мусульманин! И он будет защищать Ислам, затем он заявит о своем пророчестве и назовет себя пророком. Затем он будет претендовать на место Господа.

Его последователи.

1 За ним будут следовать люди, лица которых подобны окольцованным кожей щитам.
2 Семьдесят тысяч иудеев Исфахана в зеленых персидских плащах. Иудеи называют Даджжаля Масих ибн Давуд. Они верят в то, что он появится в конце времён, и власть его будет простираться на сушу и на море, и с ним будут течь реки. Они считают его одним из знамений Божьих и верят в то, что он вернёт им господство.
3 Женщины.

4 Хариджиты отрывок из хадиса: «будут появляться каждый век (хариджиты) и будут разгромлены. И так будет продолжаться пока из их войска не выйдет Даджаль!».
Причина, по которой упоминаются бедуины как последователи Даджжаля, заключена в том, что многие из них невежественны. Что же касается женщин, то дело так обстоит потому, что они легко поддаются внушению, и многие из них несведущи.
Даджжаль подойдет к этому водоему в Марриканат (долина около Медины), и большинство из тех, кто отправится к нему, будут (составлять) женщины, (и так продолжится до тех пор,) пока мужчина не придет к своим теще, матери, дочери, сестре и тёте, и не свяжет их крепко-накрепко из опасений, что они пойдут к нему.

Его способности и искушения.

1 С ним будет вода и огонь. Огонь его — прохладная вода, а вода его — огонь. С ним будет рай и огонь, огонь его на самом деле — рай, а рай его на самом деле — огонь. И пусть тот из вас, кто доживёт до этого, бросается в то, что покажется ему огнём, (так как на самом деле) это будет сладкой и приятной водой.

2 Передвигаться он будет быстро подобно дождевому (облаку), подгоняемому ветром.
3 Шайтаны помогают ему. "Часть его искушения (фитна) будет заключаться в том, что он скажет какому-нибудь бедуину: "Как ты думаешь, если я воскрешу из мертвых для тебя твоего отца и твою мать, ты засвидетельствуешь, что я твой господь?" Тот ответит : "Да". Тогда два дьявола предстанут перед ним в образе его отца и матери, говоря: "О сынок, следуй за ним, ибо он твой господь".
4 Ещё одно искушение, которое Аллах пошлёт своим рабам через Даджжаля, таково: по его повелению небеса будут проливать дождь, а земля — производить растения. Животные, которых он позовёт, последуют за ним. А когда он повелит руинам вывести сокрытые в них сокровища, они повинуются ему. А вечером их животные вернутся с пастбищ, и будут горбы их подняты высоко как никогда, и вымя каждого будет полным как никогда и бока их будут крутыми как никогда.
5 А потом он явится к другим людям и обратится с призывом к ним, но они отвергнут его слова, и он покинет их. И их поразит засуха, и не останется у них никакого имущества.

6 Он убьёт юношу, а затем оживит его. Об этом подробнее ниже.

Один из лучших людей того времени, кто будет противостоять Даджалю открыто.

Когда явится Даджжаль, направится к нему (один) человек из числа верующих, и встретят его дозорные - дозорные Даджжаля, которые спросят его: "Куда ты (идёшь)?" Он ответит: "Я иду к тому, кто появился (среди нас)". Они спросят его: "Разве не веруешь ты в нашего господа?" Он скажет: "Нет ничего такого, что было бы неизвестно о нашем Господе. Тогда они скажут: "Убейте его!", - но станут они говорить друг другу: "Разве не запретил вам господь ваш убивать кого бы то ни было без Него?", - после чего поведут его к Даджжалю. Увидев его, этот верующий воскликнет: "О люди, это ведь Даджжаль, о котором говорил Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует!" Тогда по приказу Даджжаля его положат на живот, и он скажет: "Схватите и израньте его!", - и ему нанесут множество ударов по спине и животу, после чего (Даджжаль) спросит: "Разве ты не веруешь в меня?", - а он скажет: "Ты - Даджжаль!" И после этого по его приказу (этого человека) распилят надвое

(начиная) от середины головы и до ног, а потом Даджжаль пройдёт между двумя половинками (его тела) и скажет ему: "Восстань!", - и он поднимется. После этого он спросит: "Разве ты не веруешь в меня?", - (на что этот человек) ответит: "Я только узнал тебя ещё лучше!" А потом он скажет: "О люди, поистине, после меня не сделает он подобного ни с кем из людей!", - и тогда Даджжаль схватит его, чтобы зарезать, но Аллах превратит в медь (те части его тела), что (находятся) между шеей и ключицей, и (Даджжаль) ничего не сможет с ним поделать. И тогда он схватит его за руки и за ноги и бросит, и люди посчитают, что он бросил его в Огонь, но будет он брошен только в Рай!" И Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: "И станет этот (человек) пред Господом миров величайшим шахидом из (всех) людей".

Как спастись от Даджжаля?

Люди станут убегать от Даджжаля в горы. Пусть тот, кто услышит о приближении Даджжаля, держится от него подальше, ибо, клянусь Аллахом, будет приходить к нему человек, считающий себя верующим, а потом

следовать за ним из-за тех сомнений, которые он будет вселять в сердца.
Кто выучит десять аятов из суры "Пещера", тот будет защищен от искушений Даджжаля. Кто из вас застанет его, пусть читает первые аяты суры "Пещера". И пусть тот, кого он испытает своим огнём, просит помощи у Аллаха и читает первые аяты суры "Пещера"»
В других хадисах сказано последние десять аятов суры Пещера, лучше выучить и первые и последние лишним не будет.

Ещё один способ спастись от Даджжаля для верующего — отравиться в один из двух заповедных городов — Мекку или Медину: туда Даджжаль не войдёт.
Также делать дуа во время ташахуда перед саламом: «О Аллах, поистине, я прибегаю к Тебе от мучений могилы, от мук ада, от искушений жизни и смерти и от зла искушения Антихриста (аль-масих д-даджаль)!».
Аллахумма, инни а'узу би-кя мин 'азаби-ль-кабри, ва мин 'азаби джаханна-ма, ва мин фитнати-ль-махйа ва-ль-мамати ва мин шарри фитнати-ль-масихи-д-даджжали!

Смерть Даджаля.

Иса ибн Марьям (мир ему) спустится (на землю) у (белого) минарета в восточной части Дамаска. Верующие и настоящие рабы Аллаха соберутся, чтобы поддержать его, и Мессия Иса ибн Марьям поведет их против Даджжаля, который в это время будет направляться к Иерусалиму. Он настигнет его у (местечка) 'Акаба 'Афик. Даджжаль побежит от него, однако Иса нагонит его у ворот Лода и убьет его своим копьем. Он скажет ему: "Мне надо с тобой рассчитаться, и ты не сможешь от меня спастись!". Когда его увидит Даджжаль, он станет растворяться, словно соль в воде. Тогда Иса убьет его своим копьем у ворот Лода, и он там умрет, как на то указывают многочисленные достоверные хадисы. В настоящий момент город Лод (Луд) находится в 50 километрах от Иерусалима и в 20 километрах от Тель-Авива. Неподалеку от Лода расположен аэропорт им. Бен-Гуриона - главный аэропорт Израиля.

"…и кто бы из неверных ни ощутил аромат его (т.е. Исы) дыхания, он обязательно умрёт, дыхание же его распространится настолько, насколько хватит его глаз..."
Тогда же Аллах пошлёт иудеям поражение. И Аллах наделит даром речи всё, за чем будет

прятаться иудей, и все камни, деревья, стены и животные — кроме гаркада [Колючее дерево, растущее в Палестине], ибо гаркад относится к числу иудейских деревьев, — будут говорить: "О раб Аллаха мусульманин, вот позади меня иудей, иди же и убей его!".

Да упасет нас Аллах застать эти времена, и да укрепит Аллах тех мусульман, которые застанут эти времена амин.
[Конец примечания].

7 Нихождение ’Исы сына Маръям (Мир ему).

Говорит шейх Мухаммад ибн Салих аль-‘Усаймин:

Второй из признаков судного дня, схождение ‘Исы сына Маръям (Мир ему) утверждается Кораном, Сунной и единогласным решением праведных предшественников.

Говорит Всевышний Аллах: **«…и из людей писания нет никого, кто бы не уверовал в него до его смерти»** (Женщины,159). Т. е. до смерти

‘Исы, после того, как он спустится, так растолковал этот аят Абу Хурайра

И сказал Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам): **«Клянусь Аллахом, спустится ‘Иса ибн Марьям и будет судить по справедливости».** (Согласованный хадис. Аль-Бухари 2222, Муслим 155).

Мусульмане сошлись на единогласном мнении в том, что ‘Иса ибн Марьям действительно спустится в конце времен на белый минарет восточнее Дамаска. (То есть, на востоке города Дамас, И как мы уже говорили в книге «аль-Иктисад филь И’тикад» говорят, что этот минарет сегодня существует, это минарет Соборной мечети Дамаска).

Он спустится на землю у белого минарета, в восточной части Дамаска, положив руки на крылья двух ангелов, и кто бы из неверных ни ощутил аромат дыхания ‘Исы, он непременно умрет, дыхание же его распространится настолько, насколько далеко он будет видеть. Затем он станет преследовать ад-Даджала, пока не настигнет его у «ворот Лода» (город, находящийся на оккупированных Израилем

землях, населенные арабами) и убьет его. Он поломает крест, отменит «Джизьят» (подушную подать).

(Пояснение Руслана):
Сейчас если мусульмане идут войной на какую-то территория, то они предлагают им принять ислам, если они не соглашаются – предлагают им выплачивать джизью.
Если вы не соглашаетесь принять ислам, то мы нападем на вас, или если не хотите чтобы мы на вас нападали – платите нам налог. Это будет считаться нашей территорией, вы будете на ней жить спокойно в своих домах, но будете выплачивать нам налог, мы вас будем защищать, от врагов и так далее. Это называется джизья, если они и на это не согласны, тогда войско нападает, происходит война. А когда придет ‘Иса ‘алейхи ссалям, то останется только два, призыв к исламу, если не соглашаются, сразу нападение без предложения выплаты налога джизьи, потому что джизья берется у обладателей писания (иудеи и христиане). А когда придет Иса алейхи ссалям, не останется у них никакого оправдания, то есть, Иса алейхи ссалям пришел к ним, их Пророк, которого они считают за пророка и будет призывать их к исламу и они не

смогут оправдывать и говорить «нет, мы не примем ислам, мы следуем за Пророком ‘Исы» исходя из этого, джизья будет отменена.
(Конец слов Руслана).

И поклонение будет только лишь одному Аллаху Господу Миров, он совершит Хадж и ‘Умру. Обо всем этом сказано в хадисах, которые имеются и в сахих Аль-Бухари, и в сахих Муслим.
(Согласованный хадис. Аль-Бухари 3487, Муслим 7560).

Имам Ахмад и Абу Давуд передали, что ‘Иса (Мир ему), проживет после убийства ад-Даджала сорок лет, затем он скончается и мусульмане совершат над ним молитву «Джаназа». (Хадис сахих, Ахмад 406\2 Абу Давуд 4324).

Имам Аль-Бухари упомянул, что его похоронят там же, где похоронили и посланника Мухаммада (Да благословит его Аллах и приветствует).
(И то, что Пророк ‘Иса будет похоронен рядом с Пророком Мухаммадом (салла Ллаху `алейхи уа салам), это приходит у имама ат-Тирмизи, шейх Альбани назвал этот хадис слабым).

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

[Примечание от редактора стенограммы]: О нисхождении Исы ибн Марьям (мир ему) на землю из толкования имам ибн Касира к Сурей 4 аят 159.

Всевышний Аллах сказал: «**И поистине, из людей писания нет никого, кто бы не уверовал в него до его смерти, а в день воскресения он будет свидетелем против них!»** (Сура 4 аят 159).

Толкование этого аята имамом ибн Касиром: Ибн Джарир сказал: *«Толкователи разошлись во мнениях по поводу смысла этого аята. Некоторые сказали, что смысл аята:* **«И поистине, из людей писания нет никого, кто бы не уверовал в него до его смерти»** – т.е. *до смерти Исы (мир ему) все уверуют в него, когда он спустится для того, чтобы убить Даджала-антихриста, и тогда все религии станут одной религией – Исламом, религией единобожия, религией Ибрахима (мир ему)».*

Подобное мнение передал аль-Ауфи от ибн Аббаса.

Абу Малик прокомментировал: «**Нет никого, кто бы не уверовал в него до его смерти**» – *Это случится, когда Иса ибн Марйам (мир ему) вернётся и не останется никого из обладателей Писания, кто бы не уверовал в него.*

В главе о пророках в Своем Сахихе аль-Бухари передаёт хадис от Абу Хурайры, в котором посланник Аллаха *(да благословит его Аллах и приветствует)* сказал:
«Клянусь Тем, в Чьей длани душа моя, поистине, скоро уже придёт к вам сын Марйам [То есть пророк ‘Иса, мир ему], *(и будет судить вас)* ***как справедливый судья*** [Подразумевается, что он будет судить людей по шариату], ***и сломает крест, и уничтожит свиней, и отменит джизью [1], после чего денег будет*** *(так)* ***много, что никто не станет их принимать[2], а земной поклон станет лучше, чем этот мир и всё, что в нём».*** Затем Абу Хурайра сказал: *«Читайте если хотите:* **«И поистине, из людей писания нет никого, кто бы не уверовал в него до его смерти, а в день**

воскресения он будет свидетелем против них!»»
(Также Муслим рассказал этот хадис). [Аль-Бухари 3192, Муслим 220].

1 [“Джизья” – подушный налог, который должны были выплачивать иудеи и христиане, жившие на землях мусульман. Слова об отмене джизьи являются указанием на то, что никакая иная религия, кроме ислама, от людей приниматься не будет].

2 [Имеется в виду, что не останется неимущих, которые нуждались бы в подаянии. В комментариях также указывается, что эти слова могут означать, что после того, как все люди станут жить по законам ислама, благосостояние их возрастёт настолько, что они перестанут стремиться к деньгам].

Таким образом слово Аллаха: **«До его смерти»** – относится к Исе ибн Марйам.

Имам Ахмад сообщает от Абу Хурайры, что посланник Аллаха *(да благословит его Аллах и приветствует)* сказал: «***Иса будет произносить слова «Нет божества***

(достойного поклонения) кроме Аллаха» *(Тахлил)* ***по дороге ар-Рауха в хадж или в умру или по дороге в оба паломничества».***
(Муслим [2196] также передал этот хадис.)

Ахмад сообщает от Абу Хурайры, что посланник Аллаха *(да благословит его Аллах и приветствует)* сказал: ***«Иса ибн Марйам спустится и уничтожит свиней, сотрёт крест,***
он станет объединять молитвы, а имущество будут раздавать, но никто не будет его брать. Он отменит подушную подать, и пойдёт по дороге ар-Рауха совершать Хадж или Умру, или объединит между ними».
Затем Абу Хурайра прочитал аят: **«И поистине, из людей писания нет никого, кто бы не уверовал в него до его смерти».**
Ханзала передаёт, что Абу Хурайра сказал: *«Уверуют в Ису ибн Марйам до его смерти»,*
и я не знаю точно, это сказал пророк, или это из слов Абу Хурайры?».

Аль-Бухари сообщает от Абу Хурайры, что посланник Аллаха *(да благословит его Аллах и*

приветствует) сказал: ***«Каково будет ваше состояние, когда явится к вам сын Марйам и*** *(станет совершать молитву, находясь за)* ***имамом из вашей*** *(среды)****?».*** [Аль-Бухари 3193, Муслим 222]. Имам Ахмад и Муслим также передали этот хадис. [В комментариях указывается, что эти слова следует понимать либо в их прямом смысле,
либо как указание на то, что ‘Иса, мир ему, будет судить людей в соответствии с установлениями Корана].

Имам Ахмад сообщает от Абу Хурайры *(да будет доволен им Аллах),* что посланник Аллаха *(да благословит его Аллах и приветствует)* сказал: ***«Пророки — братья от*** *(одного отца):* ***матери у них разные, а религия их одна. Из всех людей в этом мире и в мире вечном я наиболее близок к ‘Исе, сыну Марйам, потому, что не было пророков между ним и мной. Он обязательно спустится, если вы увидите его, то распознайте. Он человек с приятным цветом кожи, румян. Одет в два куска жёлтой материи. Будто бы с его головы капает вода, даже если её не коснулась влага. Он сломает крест, уничтожит свиней, отменит дижзью и призовёт людей к Исламу.***

Аллах в его время уничтожит все религии кроме Ислама, Аллах также уничтожит в его время антихриста, и на земле установится мир так, что львы будут играть с верблюдами, леопарды с коровами, волки с овцами, а дети со змеями, и они не причинят им вреда. Он останется сорок лет, а когда умрёт, мусульмане совершат молитву за его упокой». [Ахмад в Муснаде 2/406, Абу Дауд 3766, достоверный хадис по мнению аль-Албани 5389].

Имам Муслим сообщает от Абу Хурайры, что посланник Аллаха *(да благословит его Аллах и приветствует)* сказал: ***«Судный день не наступит до тех пор, пока потомки Рума не войдут***
в Амак или Дабик. Навстречу им отправится армия из Медины, и это будут лучшие люди тех времен. Когда они выстроятся в ряд, потомки Рума скажут: “Оставьте нас, и мы сразимся только с теми, кто вышел из нашей среды и теперь ругает нас". Мусульмане ответят: “Клянемся Аллахом, что никогда не оставим наших братьев один на один с вами". Так начнется битва. Треть мусульманской армии погибнет, и Аллах никогда не простит

их. Еще одна треть мусульман погибнет, и они станут лучшими из павших мучеников. А треть мусульман станет победителями, которые никогда не будут наказаны. Именно они покорят Константинополь. Когда они будут делить военную добычу, то повесят свои мечи на оливковые деревья. И в это время сатана закричит: "Лжемессия напал на ваши семьи!" Они выступят в путь, но известие окажется ложью. Когда же они достигнут Шама, действительно появится Лжемессия. Они будут готовиться к сражению и выстраиваться в ряды. Затем объявят о начале молитвы, и тут снизойдет 'Иса ибн Марйам. Он будет руководить ими в молитве. Когда его увидит враг Аллаха *(антихрист)*, ***он начнёт таять, как тает соль в воде, и если бы он оставил бы его, тот растаял бы, пока не сгинул, но Аллах убьёт его рукой Мессии так, что он покажет кровь*** *(антихриста)* ***на острие своего копья»***. [Этот хадис передал Муслим 5157].

Муслим передаёт от АбдуЛлаха ибн Амра, что посланник Аллаха *(да благословит его Аллах и приветствует)* сказал: ***«Вы обязательно будете сражаться с иудеями, и обязательно победите***

***их, так, что даже камень будет говорить: «О, Мусульманин, это иудей, иди же сюда и убей его». «Судный час не наступит до тех пор, пока мусульмане не сразятся с иудеями. Мусульмане будут убивать их, так что иудеи будут прятаться позади камней
или деревьев, а камни и деревья будут говорить: "О, мусульманин! О, раб Аллаха! За мной прячется иудей. Приди и убей его!" И только дерево гаркад не станет делать этого, потому что оно является иудейским деревом».*** [Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим].

Сообщается, что ан-Наввас бин Сам`ан, да будет доволен им Аллах, сказал: *Однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, стал рассказывать нам об Антихристе, говоря о нём, то тихо, то громко**, *и (в конце концов) мы решили, что (будет он величиной с) пальму.* [Имеется в виду, что пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, говорил об искушениях Антихриста так, что люди стали считать это крайне важным, значительным и страшным].

*[Имеется в виду, что пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, говорил об этом с

людьми долго и когда начинал уставать, понижал голос, чтобы немного отдохнуть, а потом снова повышал его, чтобы привлечь внимание своих сподвижников к этому важному вопросу. Возможен также и другой вариант перевода: “ … отзываясь о нём то с презрением, то представляя его как нечто значительное”].

И когда мы пришли к нему вечером, он понял, что с нами происходит, и спросил: ***“Что с вами?”***
Мы сказали: “О, посланник Аллаха, сегодня утром ты рассказывал об Антихристе, то понижая, то повышая голос, так что нам стало казаться, что (будет он величиной) с пальму!” (На это пророк, да благословит его Аллах и да приветствует) сказал: ***“Не Антихрист заставляет меня больше всего бояться за вас, ибо если появится он в то время, когда я буду с вами*** [Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, говорил это ещё до того, как ему было открыто, что Антихрист появится среди людей в конце времён]***, то я и буду вести с ним спор*** [Иначе говоря, опровергать его ложные утверждения] ***за вас. Если же появится он в то время, когда меня среди вас не будет, тогда каждому***

придётся вести *(с ним)* ***спор за себя, а Аллах заменит меня*** *(в этом)* ***для каждого мусульманина.*** [Это значит, что в отсутствие пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, Аллах позаботится о том, чтобы уберечь каждого мусульманина от искушений Антихриста и не дать ему отклониться от пути истинного].
Поистине, *(явится Антихрист в образе)* ***юноши с курчавыми волосами и кривого на один глаз*** [Возможно, что имеется в виду человек со вздувшимся глазом]***, которого я сравнил бы с Абд аль-`Уззой бин Катаном.***
[По одним сообщениям, Абд аль-`Узза бин Катан принадлежал к племени бану муста`лик и погиб ещё во времена джахилийи, а в той версии этого хадиса, которую приводит имам Ахмад, сообщается, что он принял ислам и слышал эти слова пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, которого спросил: “О посланник Аллаха, не повредит ли мне сходство с ним?”, - на что пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: “Нет, ибо ты являешься верующим, а он - неверный”].

Что же касается того из вас, кто доживёт до такого времени, когда он появится, пусть

читает первые аяты суры “Пещера”, и, поистине, появится он на дороге между Шамом и Ираком и будет сеять зло направо и налево. О рабы Аллаха, держитесь же *(веры)* ***твёрдо!”*** [Имеется в виду, что Антихрист не ограничится распространением зла только там, где он будет находиться непосредственно, но ещё и станет рассылать своё воинство по всем сторонам].

Мы спросили: “О, посланник Аллаха, а сколько (времени) он будет оставаться на земле?” (Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует,) сказал: ***“Сорок дней,*** *(из которых один)* ***день будет подобен году,*** *(ещё один) –* ***месяцу,*** *(а ещё один)* ***- неделе, что же касается остальных его дней, то будут они подобны вашим дням”.*** *Мы спросили: “О, посланник Аллаха, а достаточно ли будет, (если в тот) день, который окажется подобен году, мы совершим молитвы, (обычно совершаемые нами) ежедневно?”*

[То есть: достаточно ли будет совершения в этот день обычных пяти молитв? Ясно, что этот вопрос касается и тех дней, продолжительность которых будет равна месяцу и неделе].

Пророк, (да благословит его Аллах и да приветствует) сказал: ***“Нет, но определяйте*** *(в этот день время)* ***должным образом”.***
[Это значит, что в этот день после утренней молитвы людям надо будет совершить полуденную молитву, отмерив столько времени, сколько в среднем проходит между утренней и полуденной молитвой в обычные дни, послеполуденную надо будет совершить по истечении среднего промежутка времени, отделяющего полуденную молитву от послеполуденной, и так далее, а после совершения пяти молитв необходимо начать отсчёт сначала и поступать так на протяжении всего этого дня, а также и тех дней, которые по продолжительности будут равны месяцу и неделе].

Мы спросили: “О, посланник Аллаха, а как быстро он будет передвигаться по земле?” Пророк, (да благословит его Аллах и да приветствует,) сказал: ***“Подобно дождевому*** *(облаку)****, подгоняемому ветром. Он явится к людям и призовёт их*** [Имеется в виду, что Антихрист призовёт людей уверовать в то, что он является их Господом]***, а они уверуют в***

него и ответят ему, и тогда по его велению небо** (тотчас) **прольётся дождём, земля же по его велению принесёт плоды, а вечером их животные вернутся с пастбищ, и будут горбы их подняты высоко как никогда, и вымя каждого будет полным как никогда и бока их будут крутыми
как никогда. [Имеется в виду, что горбы верблюдов поднимутся, так как нальются жиром, и по той же причине бока животных округлятся].

А потом он явится к** (другим) **людям и обратится с призывом и к ним, но они отвергнут его слова, и он покинет их, а их поразит засуха, и не останется у них никакого имущества.
[Здесь имеется в виду либо скот, который падёт по причине засухи, либо любое имущество вообще].

И тогда он пройдёт по опустошённой земле и велит ей: "Исторгни твои сокровища!", - и сокровища её последуют за ним подобно рою трутней. Потом призовёт он к себе юношу в расцвете его молодости, ударит его мечом и разрубит на две части, которые разлетятся друг от друга на расстояние полёта стрелы,

после чего он призовёт его к себе, и *(этот юноша),* ***лицо которого будет сиять*** *(от радости, оживёт и)* ***явится*** *(к нему).* ***И в это же самое время Аллах Всевышний направит*** *(к людям)* ***Христа, сына Марйам, да благословит его Аллах и приветствует, который спустится*** *(на землю)* ***у белого минарета в восточной части Дамаска в двух окрашенных в жёлтый цвет одеждах*** [В комментариях указывается, что эти одежды будут окрашены красителем, полученным из жёлтого дерева, и шафраном]***, возложив кисти рук на крылья двух ангелов. Когда он станет опускать голову, с неё будет капать*** *(вода),* ***а когда станет её поднимать, с неё будут скатываться капли, подобные жемчужинам, и кто бы из неверных ни ощутил аромат его дыхания, он обязательно умрёт, дыхание же его распространится настолько, насколько хватит его глаз.***

Затем *(Иса, да благословит его Аллах и да приветствует)* ***станет искать*** *(Антихриста),* ***настигнет его у ворот Людда*** [селение неподалеку от Иерусалима] ***и убьёт. После чего Иса, да благословит его Аллах и да приветствует, придёт к людям, которых Аллах защитит от*** *(Антихриста),* [То есть:

защитит от его искушений, в результате чего они сохранят свою веру и не собьются с пути]
проведёт рукой по их лицам и поведает им о том, какие места в раю они займут, и в это время Аллах Всевышний ниспошлёт Исе, да благословит его Аллах и да приветствует, откровение *(в котором будет сказано)*:
“Привёл Я *(таких)* ***рабов Моих, с которыми никто не в силах сражаться, укрой же рабов Моих на*** *(горе)* ***Тур!”***
И *(после этого)* ***Аллах пошлёт Йаджудж и Маджудж, и они устремятся с каждой возвышенности.*** [Йаджудж и Маджудж (библейские Гог и Магог) - упоминающиеся в Коране враждебные людям существа, живущие за стеной на крайнем востоке земли. Накануне Судного дня эта стена разрушится **“и они устремятся с каждой возвышенности”**. (“Пророки”, 96)].

Первые из них пройдут через Тивериадское озеро и выпьют его воду, а когда пройдут последние, они скажут: “Когда-то здесь была вода!” Что же касается пророка Аллаха Исы, да благословит его Аллах и да приветствует, то он и те, кто будет с ним находиться, останутся в осаде до тех пор, пока бычья

голова для любого из них не покажется привлекательней, чем сотня динаров сегодня [Иными словами, они станут страдать от голода]**, *и тогда пророк Аллаха Иса, да благословит его Аллахи да приветствует, и те, кто будет с ним находиться, да будет доволен ими Аллах, станут обращаться с мольбами к Аллаху Всевышнему, и Аллах нашлёт на шеи* (Йаджуджа и Маджуджа) *червей*** [Имеется в виду особый вид червей, обитающих в носах верблюдов и овец]**, *а наутро все они как один окажутся растерзанными*** (и исчезнут). [Здесь имеется в виду, что по воле Аллаха эти могущественные существа окажутся уничтоженными существами ничтожными].

А после этого пророк Аллаха Иса, да благословит его Аллах и да приветствует, и те, кто будет с ним,да будет доволен ими Аллах, спустятся на землю и не (смогут) ***найти ни единой пяди её, где не ощущалось бы*** (исходящее от) ***них зловоние.*** [То есть: зловоние от растерзанных трупов Йаджуджа и Маджуджа].

И тогда пророк Аллаха Иса, да благословит его Аллах и да приветствует, и те, кто будет с ним, да будет доволен ими Аллах, (снова) ***обратятся с мольбами к Аллаху***

Всевышнему, и Аллах Всевышний пошлёт *(к ним)* ***птиц, шеи которых будут подобны верблюжьим шеям, и*** *(эти птицы)* ***унесут их*** *(тела)* ***и бросят их там, где пожелает Аллах. А потом Всемогущий и Великий Аллах пошлёт*** *(на землю такой сильный)* ***дождь, что от него не сможет защитить ни глиняный дом, ни палатка, который очистит землю, оставив её после себя подобной зеркалу. А потом земле будет сказано: “Принеси твои плоды и дай*** *(людям вкусить)* ***твоей благодати!”, - и в тот же день*** *(вырастет такое большое гранатовое дерево, что)* ***целая группа людей*** *(с трудом сумеет)* ***съесть*** *(хотя бы)* ***один его плод и сможет укрыться в тени его кожуры. Что же касается молока, то окажется оно столь благословенным, что молока от одной верблюдицы будет достаточно для целой группы людей, молока от одной коровы будет достаточно для целого племени, а молока от одной овцы будет достаточно для нескольких семей.***

И в это время Аллах Всевышний пошлёт *(на землю)* ***приятный ветер, который подхватит*** *(людей)* ***за подмышки и унесёт с собой душу каждого верующего и каждого мусульманина, останутся же наихудшие***

люди, которые будут приходить в возбуждение подобно ослам [Имеется в виду, что они станут публично совокупляться с женщинами подобно ослам, не стесняясь присутствия людей]**, *и*** *(такие увидят, как)* ***наступит Час этот*** [То есть: Судный день]***”.*** (Муслим).

Этот же хадис с другой цепочкой от Ахмада мы приведём при толковании слова Аллаха: **«Пока Йаджудж и Маджудж не будут выпущены».** *(21:96).*

В наши дни в семьсот сорок первом году в мечети омеядов в Дамаске был построен белый каменный минарет на место деревянного, который разрушился при пожаре, в котором подозревались христиане. Предположительно, что именно на этот минарет снизойдёт Иса ибн Марйам (мир ему) согласно хадису.

Передают, что пришёл человек к АбдуЛлаху бин Амру бин аль-Асу, да будет доволен Аллах ими обоими, и сказал: *«Что это за хадис, который ты рассказываешь, что Час будет тогда-то и тогда-то?» тот ответил: «Пречист Аллах, или «Нет божества кроме Аллаха.., я намеревался*

не рассказывать этот хадис никому никогда, но ты стал говорить: «Скоро вы увидите великое дело: скоро сгорит Кааба и будет так-то». Затем он сказал, что слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: ***Появится Антихрист*** *(среди членов)* ***моей общины и останется*** *(там)* ***в течение сорока, и не знаю я, будет это сорок дней, сорок месяцев или сорок лет, а потом Аллах Всевышний пошлёт Ису, сына Марйам*** *(будто бы это Урва ибн Масуд)****, да благословит его Аллах и да приветствует, который станет искать*** *(Антихриста)* ***и убьёт его. И после этого люди проживут семь лет, в течение которых не будет между ними никакой вражды. А затем Всемогущий и Великий Аллах пошлёт со стороны Шама прохладный ветер, и не останется на земле ни одного человека, имеющего в сердце благо или веру весом хотя бы с пылинку, которого*** *(этот ветер)* ***не унесёт с собой, и даже если кто-нибудь вас проникнет внутрь горы, он тоже проникнет туда, чтобы забрать его.***
(И после этого) ***останутся*** *(на земле только)* ***наихудшие люди, которые будут***

лёгкими словно птицы и (уподобятся) диким зверям. [Имеется в виду, что они станут с лёгкостью птиц устремляться ко всему дурному и будут преследовать друг друга подобно диким зверям]. ***И не станут они ни признавать добро, ни порицать дурное. И предстанет перед ними шайтан*** *(в образе человека, который)* ***спросит*** *(их):* ***“(Подчинитесь)*** ***ли вы*** *(мне)****?”*** ***Они спросят: “А что ты повелишь нам?”, - и он повелит им поклоняться идолам, а они*** *(подчинятся ему)* ***в этом*** *(благодаря чему получат)* ***обильный удел и*** *(станут наслаждаться)* ***приятной жизнью. А потом протрубят в трубу*** [Иначе говоря, раздастся первый трубный глас Судного дня, после которого всё живое умрёт]***, и любой*** *(человек)* ***услышавший*** *(этот звук),* ***станет внимать ему, вытягивая*** *(и наклоняя)* ***шею. Первым же услышавшим*** *(этот трубный глас)* ***станет человек, который будет обмазывать глиной стенки водоёма*** *(для поения)* ***своих верблюдов, и он, как и*** *(все остальные)* ***люди будет поражён, а потом Аллах пошлёт*** *(или: … Аллах ниспошлёт)* ***дождь, подобный росе, от которого тела людей станут расти.*** [Имеется в виду, что после первого трубного гласа, когда

люди падут бездыханными, пройдёт достаточно много времени и тела их истлеют].
Затем протрубят в трубу во второй раз, и** (люди) **восстанут, озираясь** (по сторонам), **после чего будет сказано:“О люди, идите к вашему Господу!”,** (после чего людей) **станут спрашивать** [Имеются в виду вопросы о том, чем они занимались в земной жизни], **а потом** (ангелам) **будет сказано: И будет сказано“Выведите** (тех, кого пошлют) **в огонь!”** (Они) **спросят: “Сколько?”, - и будет сказано: “По девятьсот девяносто девять из каждой тысячи”, и этот день сделает детей седыми и в этот день обнажится голень.
(Муслим)

Описание Исы ибн Марйам.

Как приводилось ранее, Абдур-Рахман ибн Адам передаёт от Абу Хурайры, что посланник Аллаха *(да благословит его Аллах и приветствует)* сказал: ***«Если вы увидите его, то распознайте. Он человек с приятным цветом кожи, румян. Одет в два куска жёлтой материи. Будто бы с его головы капает вода, даже если её не коснулась влага».*** [Ахмад в Муснаде 2/437].

В хадисе от ан-Навваса бин Сам'ана говорится: «***Масих, сын Марйам, да благословит его Аллах и да приветствует, спустится*** *(на землю)* ***у белого минарета в восточной части Дамаска в двух окрашенных в жёлтый цвет одеждах, возложив кисти рук на крылья двух ангелов. Когда он станет опускать голову, с неё будет капать*** *(вода)*, ***а когда станет её поднимать, с неё будут скатываться капли, подобные жемчужинам, и кто бы из неверных ни ощутил аромат его дыхания, он обязательно умрёт, дыхание же его распространится настолько, насколько хватит его глаз (на сколько распространяется взгляд его глаз)».***

Аль-Бухари и Муслим сообщают со слов Абу Хурайры *(да будет доволен им Аллах),* что посланник Аллаха *(да благословит его Аллах и приветствует)* сказал: ***«В ночь перенесения и встретил Мусу».*** *Затем он (да благословит его Аллах и приветствует) стал описывать его:*
«Он был высоким человеком с волосами, будто бы он из племени Шануа».
Затем пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: ***«Я встретил Ису».***

Затем он (да благословит его Аллах и приветствует) стал описывать его: ***«Он был среднего роста, румян, словно вышел из сауны».***
«Я видел Ибрахима, я похож на него больше всех его детей».

Аль-Бухари сообщает со слов ибн Умара, что посланник Аллаха *(да благословит его Аллах и приветствует)* сказал: ***«Я видел ‘Ису, и Мусу, и Ибрахима. ‘Иса был румян и имел курчавые волосы и широкую грудь, что же касается Мусы, то он был смуглым и дородным и имел прямые волосы, напоминая собой кого-либо из цыган*».*** [Аль-Бухари 3183].

*[Ибн Хаджар в своем комментарии говорит, что речь идёт о выходцах из Судана].

Сообщается, что Ибн ‘Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал:
Однажды пророк (да благословит его Аллах и приветствует) упомянувший среди людей об Антихристе, сказал: ***«Поистине, Аллах не является кривым, что же касается Антихриста,***

то он крив на правый глаз, и этот глаз похож на выпуклую виноградину. [Иначе говоря, он является пучеглазым].

В версии Муслима посланник Аллаха *(да благословит его Аллах и приветствует)* сказал: ***«И когда прошлой ночью я спал у Каабы, то увидел*** *(во сне)* ***смуглого человека, который по виду являлся лучшим среди смуглых людей, волосы же его достигали лопаток. У него были ухоженные волосы, с которых капала вода, и он совершал обход Каабы, положив руки на плечи двух человек. Я спросил: “Кто это?”*** *(Люди)* ***сказали: “Это Христос, сын Марйам”. А потом позади него я увидел кривого на правый глаз человека с курчавыми волосами, который напоминал собой Ибн Катана.***

Он *(также)* ***обходил Каабу, но его руки лежали на плечах одного человека. Я спросил: “Кто это?” – и*** *(мне)* ***ответили: “Антихрист”».*** [Муслим 3184].

В другой версии этого хадиса, также передаваемой со слов Ибн ‘Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, сообщается, что пророк *(да благословит его Аллах и*

приветствует) сказал: *«(Однажды)* ***я увидел во сне, что обхожу Каабу, как вдруг передо мной показался смуглый человек с прямыми волосами, шедший рядом с двумя*** *(другими людьми)****, на которых он опирался, с волос же его капала вода”. Я спросил: “Кто это?”****(Люди)* ***сказали: “Сын Марйам”. А потом я повернулся и увидел румяного дородного человека с курчавыми волосами, который был крив на правый глаз, и этот глаз был похож на выпуклую виноградину. Я спросил: “Кто это?”*** *(Мне)* ***сказали: “Это — Антихрист”, а больше всего из людей походил на него Ибн Катан”».***

Слово Аллаха: **«А в день воскресения он будет свидетелем против них!».**

Катада сказал: «Он будет свидетельствовать против них о том, что он довёл до них послание от Аллаха и уже призывал их к поклонению Аллаху.

Это его слова в конце суры *«Трапеза»:* **«Вот сказал Аллах: «О Иса** (Иисус), **сын Марйам! Говорил ли ты людям: “Примите меня и мою мать двумя богами наряду с Аллахом”?»**

Он сказал: «Пречист Ты! Как я мог сказать то, на что я не имею права? Если бы я сказал такое, Ты знал бы об этом. Ты знаешь то, что у меня в душе, а я не знаю того, что у Тебя. Воистину, Ты – Ведающий сокровенное. Я не говорил им ничего, кроме того,
что Ты мне велел: “Поклоняйтесь Аллаху, моему Господу и вашему Господу”.
Я был свидетелем о них, пока находился среди них. Когда же Ты упокоил меня,
Ты наблюдал за ними. Воистину, Ты – Свидетель всякой вещи. Если Ты подвергнешь их мучениям, то ведь они – Твои рабы. Если же Ты простишь им,
то ведь Ты – Могущественный,
Мудрый». *(5:116-118)*

Конец цитирования из Тафсира ибн Касира.
[Конец примечания].

Вопросы к 15 уроку:

106. Дай языковое определение "имана" (вера).

107. Что такое "знание о скрытом"?

108. Какая ночь обладает более великим достоинством – ночь вознесения или ночь предопределения?

109. Достоверно ли то, что после своего нисхождения в конце времен пророк 'Иса совершит Хадж и 'Умру, а после смерти будет похоронен рядом с пророком Мухаммадом (да благословит его Аллах и приветствует)?

Ответы на вопросы:

106. "аль-Иман" (вера) в арабском языке – убежденность в истинности чего-либо вместе с подтверждением этого и следованием за этим.

107. Все, что скрыто от людей так, что они не способны это видеть и наблюдать.

108. Ночь вознесения – самая почетная ночь в отношении нашего пророка (да благословит его Аллах и приветствует), а что касается остальных верующих, то самая почетная ночь в их отношении это ночь предопределения.

109. То, что совершит Хадж и 'Умру – достоверно, а то, что будет похоронен рядом с пророком Мухаммадом (да благословит его Аллах и приветствует) – недостоверно.

16 Урок.

БисмиЛляхи Ррахмаани Ррахиим.

Содержание урока:

1 Выход народов Йаджудж и Маджудж.

2 Выход животного ад-Дабба.

3 Восход солнца с запада.

4 Мучение и наслаждение в могиле истина.
5 Что будет наказуемо и блаженно: тело или душа?
5 О том сколько дуновений будет в Рог (Сур).
6 Фитнатуль-кабри (испытание в могиле).
7 Дуновение в рог (Ас-Сур) ангелом Исраифлем перед Судным днем.
8 Аль-Ба’с (воскрешение) и Аль-Хашр (сбор людей в Судный день).

1Выход народа Яджудж и Маджудж.

Говорит шейх Мухаммад ибн Салих аль-‘Усаймин:

Яаджудж и Маджудж — названия народов. Относительно этих имен существует два мнения. первое: эти имена иностранного происхождения, и второе: эти имена арабского происхождения, от арабского слова «اَنَّأَج» (аль-Маъж), что в переводе означает «волнение» (смута, потому что будет двигаться по земле словно волна). Это два народа из потомства Адама (т.е. они из рода человеческого), которые действительно существуют, доказательством чего являются Коран, и Сунна.

Всевышний, рассказывая историю о Зуль-Карнайни, сказал: **«Когда достиг до места между двумя преградами, то нашел перед ними народ, который едва мог понимать речь. Они сказали: «О Зуль-Карнейни, поистине Яаджудж и Маджудж распространяют нечестие на земле, не установить ли нам для тебя подать, чтобы ты устроил между нами и ими преграду?»»** (Пещера, 93-94).

[Примечание от редактора стенограммы]:
Зуль-Карнейна звали Искандар. Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, спросили: был ли Зуль-Карнейни пророкам, и он ответил что не знает. Хадис находится в Мустадрак Аль-Ха́ким (103). Шейх Албани сказал в «Сахихуль-Джа́ми‘» (5524), что он сахих.
Он был истинно верующим человеком и справедливым правителем. Упоминается, что он жил во времена пророка Ибрахима (мир ему) и уверовал с его помощью.
Это не Александр Македонский, построивший город Александрия, потому что он был мушриком (многобожником) и жил примерно через 1000 лет после Зуль-Карнейна.

Относительно его прозвища (Зуль-Карнейни) существуют разные мнения, и ни одно из них не подкреплено доказательством, достаточно того, что так он назван в Коране.
(«Курратуль-‘Айнайни, тафсируль-жалалайни, стр. 392).
[Конец примечания].

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Скажет Аллах в день Воскресения: **“О Адам! Встань и пошли из твоего потомства в ад тех, кто это заслужил”**». Потом Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) дошел до слов: **«Радуйтесь, из вас в ад попадет один, а из Яаджуджа и Маджуджа — тысяча».** Этот хадис рассказали в своих сборниках Аль-Бухари и Муслим.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Согласованный хадис. Аль-Бухари (4741), Муслим (222).
В этом хадисе рассказывается о том, что Всевышний в День воскресения первым призовет Адама, ему покажут его потомство, которое будет ждать своего суда. Всевышний ему скажет: «Выведи из своего потомства долю, которая принадлежит огню, посмотри в их дела, которые

тебе покажут, и отправь их в ад». Адам спросит Всевышнего: **«О Господи, сколько мне отправить?»** Всевышний скажет: **«С каждой тысячи отправь девятьсот девяносто девять».** И тогда поседеет молодой, каждая кормилица забудет о том, кого кормит, каждая беременная разродится, и ты увидишь, что люди словно пьяные, но не пьяны они, а боятся наказания Аллаха. И после того, как сподвижники Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) услышали это, они испугались и начали плакать, а Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) спросил их: **«Что с вами?»** Они ответили: **«Кто же из нас этот один из тысячи, который не войдет в Ад?»** Потом он (Да благословит его Аллах и приветствует) обрадовал их, что они составят половину тех, кто войдет в Рай, там же он и рассказал про те два народа.
[Конец примечания].

Появление этих двух народов, которое является одним из главных признаков Конца Света, еще не произошло, хотя признаки того, что они пытаются появиться, были уже при жизни Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует).

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Сегодня в стене Яаджу́джа и Маджу́джа было проделано вот такое отверстие»,** — и соединил большой и указательный пальцы в виде круга. Хадис находится в сборниках Аль-Бухари (5293), Муслим (2880).

О том, что они выйдут, говорится и в Коране, и в Сунне.
Всевышний сказал: **«…пока Яаджудж и Маджудж не будут выпущены и не устремятся вниз с каждой возвышенности»** (Пророки, 96).

Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам): **«Знайте же, Конец Света не настанет, пока вы не увидите десять признаков», и упомянул: дым, ад-даджа́ль, животное, восход солнца с Запада, нисхождение ’Исы бин Маръям, Яаджудж и Маджудж. Три провала (земли): провал на востоке, провал на западе, и провал на Аравийском полуострове, последний из них — это огонь, выходящий с Йемена, который будет гнать людей к месту их сбора».** (Муслим 2901, Абу Давуд 4311).

(И приходит в других хадисах, что этот огонь выйдет не просто из Йемена, а из центра Адана (один из городов Йемена) и в других хадисах приходит то, что люди будут собраны в том месте, где сейчас Шам (Иордания, Палестина и тому подобные места)).

Об этих народах рассказывается в хадисе Ан-Наввáс бин Сам‘áн, в котором говорится об Исе (Мир ему) после того, как он убьет ад-дажаля: «В то время, когда ’Иса будет жить после убийства ад-Даджаля, Аллах ниспошлет откровение, сказав ему: **«Воистину Я вывел рабов Своих, которых никто не в силах победить, собери Моих рабов (верующих) к горе (т.е. сделай так, чтобы гора — Тура Сина — стала их крепостью)»**. И Аллах пошлет Яаджуджа и Маджуджа, которые стремительно бросятся с каждой возвышенности. Они пройдут мимо Тиберийского озера (в Палестине) и выпьют все, что есть в нем. Когда последний из них пройдет мимо, то скажет: “здесь когда-то была вода”.

Затем они будут идти, пока не дойдут до горы “Хамр”, это гора в Иерусалиме, затем они скажут: **“Мы убили всех, кто на земле, давайте убьем того, кто в небесах”,** и они пустят свои

стрелы в небеса, и Аллах вернет им их стрелы окрашенными в кровь (они поразят их и убьют многих из них), и будет Пророк ’Иса (Мир ему) и его сподвижники в окружении до тех пор, пока голова быка не станет дороже для одного из них, чем сотня динаров для любого из вас сегодня. ’Иса (Мир ему) и его сподвижники помолятся Аллаху, и Аллах пошлет червей (которые заводятся в носах верблюдов и овец) на их шеи, и они упадут замертво.

Затем Иса (Мир ему) и его сподвижники спустятся с того места, где были окружены, и не найдут даже клочка земли с ладонь, который не был бы заполнен зловонными трупами. И помолятся ’Иса (Мир ему) и его сподвижники Аллаху, и пошлет Он птиц, похожих на шеи верблюдов, которые унесут трупы и бросят там, где угодно Аллаху» (Муслим 2937).

[Примечание от редактора стенограммы]: Приведу еще два хадиса о этих двух народах.

Абу Хурайра передаёт, что Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Я'джудж и ма'джудж копают каждый**

день, и когда остаётся уже совсем немного до того, чтобы увидеть им солнечный свет, их предводитель говорит: "Возвращайтесь, продолжим копать завтра". А потом Аллах придаёт этой преграде первоначальный вид и делает её ещё крепче. И так будет продолжаться до тех пор, пока не настанет день, в который Аллах пожелает их выпустить. В тот день они будут копать, а когда останется совсем немного до того, чтобы им увидеть солнечный свет, их предводитель скажет: "Возвращайтесь, продолжим копать завтра, если будет на то воля Аллаха", сделав оговорку. И когда они вернутся на следующий день, преграда будет иметь такой же вид, в каком они оставили её накануне, и они примутся копать снова и выйдут к людям, и выпьют воду. Люди укроются от них в своих крепостях. Тогда они пустят свои стрелы в небеса, и стрелы эти вернутся к ним залитые кровью. Они скажут: "Мы победили обитателей земли и одолели обитателей небес!" После этого Аллах пошлёт червей на их шеи, и из-за этого они все погибнут».

Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) также сказал: **«Клянусь Тем, в**

Чьей Длани душа моя, животные станут откормленными и будут давать много молока от их [я'джуджа и ма'джуджа] **мяса»** [Тирмизи; Ибн Маджа; Ибн Хиббан; аль-Хаким; Ахмад; Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха, № 1735].

Абу Са'ид аль-Худри передаёт, что Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Я'джудж и ма'джудж освободятся и выйдут к людям, как сказал Всевышний Аллах: "...устремятся вниз с каждой возвышенности". Они покроют собой землю, и мусульмане укроются от них в своих городах и крепостях и возьмут с собой скот. Я'джудж и ма'джудж станут пить всю воду, какая есть на земле, — так, что будут некоторые из них подходить к реке и осушать её, а те, кто будет идти за ними следом, скажут: "Когда-то здесь была вода" И не останется на земле людей, кроме тех, кто укрылся в городах и крепостях. Тогда один из них скажет: "Мы покончили с обитателями земли, остались обитатели небес". И кто-то из них возьмёт своё копьё и метнёт его в небо, и оно вернётся всё в крови, как искушение для них. И когда они будут заняты этим, Аллах пошлёт на их шеи червей, похожих на червей**

саранчи, и они изъедят их шеи. И все они разом умрут, не издав ни звука. А в это время мусульмане скажут: "Кто готов пожертвовать собой и посмотреть, что делает этот враг?" Тогда выйдет один из них, надеющийся на награду от Аллаха. При этом он будет уверен, что его непременно убьют. Он спустится и увидит, что я'джудж и ма'джудж мертвы и лежат кучами друг на друге. Тогда он воззовёт: "О мусульмане! Радуйтесь! Аллах избавил вас от вашего врага!" Они выйдут из своих городов и крепостей и станут снова пасти свой скот. При этом скоту нечего будет есть, кроме мяса я'джуджа и ма'джуджа, однако, поев этого мяса, животные будут давать столько молока, сколько никогда не давали раньше, когда питались лучшей травой» [Ибн Маджа; Ибн Хиббан; аль-Хаким; Ахмад; Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха, № 1793].

[Конец примечания].

2 Выход животного ад-Дабба.

«Четвертое, выход животного, это животное появится из под земли».
В арабском языке слово «ад-Да́бба» означает все то, что передвигается по земле. В нашем же случае имеется в виду животное, которое появится, указывая на близость Конца Света. Его появление утверждено Кораном и Сунной.

Говорит Всевышний Аллах: **«А когда** (перед наступлением Дня Суда) **падёт на них слово** [станет обязательным для них наказание из-за распространения грехов и отклонения их от закона и суда Аллаха, когда они станут худшими людьми], **Мы выведем им** (некое) **животное из земли, которое заговорит с ними и** (скажет), **что люди** (которые не веруют в воскрешение) **не были убеждены в Наших знамениях** [в Коране, в Исламе и в Пророке Мухаммаде мир ему и благословение Аллаха]». (Ан-Намль 27:82).

И как приходит в некоторых других хадисах, то что это животное будет различать между верующим и неверующим.

Также свидетельство об этом пришло в хадисе, где Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Не настанет час (конец Света) до тех пор, пока вы не увидите десять знамений…»** и упомянул в числе десяти знамений это животное. Хадис находится у Муслима.

Ни в Коране, ни в достоверных хадисах не упомянуто описание этого животного и место, откуда оно появится. Хотя и пришли кое-какие хадисы, в которых говорится об этом, они не являются достоверными настолько, чтобы можно было ими руководствоваться. Коран только указал на то, что это животное будет предвещать людям о близости наказания и гибели.

[Примечание от редактора стенограммы]: Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) сказал: "Посланник Аллаха сказал: "Есть три вещи, как только они произойдут, то не будет человеку блага в его вере, если он не уверовал раньше и не заработал блага (награды, совершая праведные дела) через свою веру: восход солнца с запада, Даджжаль **и Животное земли**". (Муслим, 2/195).

Абу Умама (да будет доволен им Аллах) сообщил, что Пророк (мир ему и благословения Аллаха) сказал: "Выйдет Животное и отметит всех людей на их носах, и эта отметка останется так, что, если человек купит верблюда, и его спросят: у кого он купил, то он скажет: "У человека с отметкой на носу". (Ахмад, хадис классифицирован как сахих Аль-Албани в Ас-Сильсиля ас-сахиха, 322).

Согласно некоторым сообщениям, когда явится Животное, то оно отметит верующих и кафиров. Что касается верующего, то отметка будет ярко сиять на лице, как знак его веры, а что касается кафира, то отметка на носу будет знаком его неверия.

Ад-Дарими привел хадис под номером 3207 с иснадом хасан, что АбдуЛлах бин Масуд сказал: **«Больше читайте Коран, пока он не исчезнет».** Люди сказали: **«Эти мусхафы пропадут? А что же с тем, что в груди у людей?»** Он сказал: **«В одну ночь его заберут, и люди станут бедными из-за него, они забудут слова «ля иляха илля Ллах», они станут говорить слова джахилийи,**

и так будет, когда на них упадет Слово (القول) «аль-къауль»».

Под словом «аль-къауль» имеется в виду то, что пришло в благородном аяте:
«Когда же свершится над ними Слово, Мы выведем к ним из земли животное, которое скажет им, что люди не были убеждены в Наших знамениях». (сура ан-Намль, аят 82).

Этот калям (речь) может относиться к реальной речи, посредством чего Животное обратится к людям, что подтверждается чтением Убайи ибн Ка'б (тунабби'ухум - говорить им), или это может передавать другое значение слова калям, ранить, что поддерживается альтернативным чтением (таклямухум - помечать их, порезав), которое передано от Ибн 'Аббаса (да будет доволен им Аллах).

Ибн Касир сказал в толковании этого аята: **«Это животное выйдет в ахир-замане, когда увеличится нечестие людей, они оставят приказы Аллаха и изменят истинную религию. Тогда Аллах выведет к ним из земли животное (ад-Дабба). Говорят, что оно выйдет из Мекки или еще откуда-нибудь.**

Ибн Аббас, аль-Хасан и Катада сказали, и так же передается от Али бин Аби Талиба, радыяЛлаху анхум: **«Оно будет разговаривать с ними»**, т.е. обращаться к ним со словами. Ата аль-Харасани сказал, передавая от Али, и это же выбрал Ибн Джарир: **«Оно будет говорить с ним и скажет, что «люди не были убеждены в Наших знамениях».**

Ибн Аббас сказал в одном риваяте: **«Оно будет ранить их»**, и в другом риваяте **«будет делать и то, и то, т.е. разговаривать и ранить»,** и это хорошее мнение, в котором нет противоречия, и Аллах знает лучше. («Тафсир аль-Къуръан аль-Азым», 3\375-378).

[Конец примечания].

3 Восход солнца с запада.

И пятое знамение: «Это восход солнца с запада».

Говорит шейх Мухаммад ибн Салих аль-‘Усаймин:

«Выход солнца с запада достоверное утвержден Коран и сунной, говорит Всевышний Аллах:

«…В тот день, (когда) явятся некоторые знамения Господа твоего, не принесёт душе пользу её вера, раз она не уверовала раньше или (для верующей души уже не будет пользы от праведных дел, если она) **не приобрела к своей вере доброго (до этого)** [с появлением признаков начала Дня Суда благие деяния перестанут записываться]. **Скажи (им) (о, Пророк): «Ждите (наступления этого), и мы (тоже) будем ждать!»** (Сура Скот, 158).
Под «некоторыми знамениями» подразумевается восход солнца с запада.

(Пояснение Руслана):
То есть, все люди, после того как солнце выйдет с запада, уверуют во Всевышнего Аллаха, все примут ислам, но тогда уже эта вера не принесет им пользы. То есть, Всевышний Аллах уже не примет их ислама, потому что принятие неверующим ислама – это и есть покаяние (тауба) его, а покаяние будет приниматься Аллахом Всевышним до того, как солнце выйдет с запада, а когда уже выйдет с запада, все, Всевышний Аллаха уже не будет принимать покаяние людей.
(Конец слов Руслана).

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) в отношении этого сказал: **«Не настанет час до тех пор, пока солнце не взойдет на западе, и когда оно взойдет, и люди увидят его, они все уверуют, но это будет тогда, когда вера не принесет пользу душе, которая не уверовала прежде или не приобрела благодаря своей вере добра».** (Согласованный хадис приводит Аль-Бухари 4635, Муслим 157).

[Примечание от редактора стенограммы]: События, которые называются большими признаками приближения Судного дня, будут следовать друг за другом, и между ними не будет больших временных промежутков. Они подобны рассыпавшимся бусам: когда падает с нити первая бусинка, остальные неизбежно следуют за ней.

Анас ибн Малик передаёт, что Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Знамения подобны бусинкам, нанизанным на нить, — когда нить рвётся, они падают, следуя друг за другом»**

[аль-Хаким; Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха, № 1762].

Посланник (Да благословит его Аллах и приветствует) сообщил о том, что грядёт великая война между мусульманами и римлянами (он назвал её кровопролитным сражением), за которой последует взятие Константинополя, а затем появится Даджжаль.
Му'аз ибн Джабаль передаёт, что Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Заселение Иерусалима — опустение Ясриба [Медины], опустение Ясриба — кровопролитное сражение, кровопролитное сражение — взятие Константинополя, взятие Константинополя — появление Даджжаля»** [Абу Давуд; Мишкат аль-масабих, № 5425].

Говоря это, Посланник (Да благословит его Аллах и приветствует) имел в виду, что все эти события последуют друг за другом. Далее читатель увидит, как мусульмане в то время будут участвовать в великой войне с «римлянами», которую Посланник (Да благословит его Аллах и приветствует) назвал «кровопролитным сражением». И после победы

над ними мусульмане возьмут Константинополь, а потом появится Даджжаль.
А после появления Даджжаля с небес спустится 'Иса и убьёт его. Потом, ещё при 'Исе, выйдут я'джудж и ма'джудж, и Аллах их погубит — тогда же, во времена 'Исы. Порядок следования этих событий известен.
Что же касается остальных событий, то мы не знаем точно, в каком порядке они будут происходить. Понятно, что восход солнца на западе, появление животного из земли, выход огня, который погонит людей к месту сбора, — всё это будет уже после появления Даджжаля и 'Исы и выхода я'джуджа и ма'джуджа. Однако какое же из этих событий произойдёт первым?

В хадисе от Хузайфы ясно говорится о том, что огонь, который погонит людей к месту сбора, — это последнее из знамений. Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«А завершающим знамением станет огонь, который выйдет из Йемена и погонит людей к месту сбора»** [Муслим, № 2901].

Остаётся шесть знамений: восход солнца на западе, появление животного, дым и три провала — на востоке, на западе и на Аравийском

полуострове. Восход солнца на западе и выход животного ожидаются после пришествия 'Исы, убийства Даджжаля, гибели я'джуджа и ма'джуджа и после того, как люди погрязнут в пороке и будет утрачен ислам, и до появления огня, который погонит людей к месту сбора. Однако что произойдёт сначала: взойдёт солнце на западе или появится животное? Мы не можем точно ответить на этот вопрос, поскольку Посланник (Да благословит его Аллах и приветствует) не сообщил нам об этом.

Конечно, ‘АбдаЛлах ибн 'Амр передаёт, что Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Первым знамением станет восход солнца на западе, а животное появится поздним утром. И какое бы из этих двух событий ни произошло раньше, второе произойдёт вскоре после первого»** [Муслим, № 2941].

Однако нельзя приводить этот хадис в качестве доказательства того, что восход солнца на западе люди увидят раньше, чем появятся Даджжаль, 'Иса, я'джудж и ма'джудж. Из хадисов следует, что появление Даджжаля станет первым знамением, возвещающим о начале

кардинальных изменений на большей части земного шара. Этот этап завершится кончиной 'Исы ибн Марьям. А восход солнца на западе — это первое знамение, указывающее на начало изменений в небесном мире. Этот этап завершится наступлением Судного дня. А животное, скорее всего, появится в тот день, когда солнце взойдёт на западе [Фатх Аль-Бари, т. 11, с. 353].

Аль-Хаким Абу ‘АбдаЛлах сказал: «По всей вероятности, восход солнца на западе будет предшествовать появлению животного. Оно появится в этот же день или вскоре после этого дня» [Фатх Аль-Бари, т. 11, с. 353].

Что же касается остальных знамений — трёх провалов и дыма, — то мы не знаем точно их место в цепочке больших признаков: нет достоверных хадисов, в которых говорилось бы об этом. И это известно только Аллаху.
[Конец примечания].

4 Мучение и наслаждение в могиле истина.

Говорит имам ибну Кудама аль-Макдиси: «Наказание в могиле и благоденствие в ней — истина. Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) взывал к помощи Аллаха, прося у Него защиты от наказания в могиле, и повелел мусульманам взывать к Его помощи, прося защиты от наказания в могиле».

Говорит шейх Мухаммад ибн Салих аль-‘Усаймин:
Наказание и блаженство в могиле утверждено Кораном, Сунной и единогласным решением последователей Сунны.

Доказательством этого являются аяты из суры «Событие», начиная с 83 аята150:
«А когда душа подступает к горлу. И вы смотрите (на умирающего)» (Событие, 83-84).
И до конца суры: **«Это является несомненной истиной. Так очисть имя Великого Господа твоего, отвергая от Него все, что не подобает Ему»** (Событие, 95-96).

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует), как мы об этом уже писали, просил у Аллаха защиты от наказания, которое

будет в могиле, и повелевал своим последователям делать то же. В известном хадисе аль-Барраа бин Азиб, в котором говорится об искушениях в могиле в отношении верующего, Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«…и провозгласит глашатай с небес: “Правдивым был Мой раб, постелите ему ложе из рая, оденьте его одеждой из рая, откройте ему дверь к раю”, — и придут к нему запахи рая и его благовония и расширена будет его могила настолько, насколько далеко будет падать его взор».**
А в отношении неверующего, Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«…и провозгласит глашатай с небес: “Неправду говорил Мой раб, постелите ему ложе из ада, откройте ему дверь в ад”, — и придут к нему жар и самум (горячий ветер) и сделают его могилу узкой настолько, что его ребра переплетутся».** Хадис передали Ахмад и Абу Давуд.

Ибнуль-Кайим в своей книге «ар-Ру́х» сказал: «Праведные предшественники и последователи Сунны сошлись в том, что наказание и блаженство в могиле это истина».

Что касается безбожников, то они отрицают наказание в могиле, руководствуясь тем, что после раскрытия могилы мы найдем мертвого таким, каким он был. Но мы возразим им тем, что это утверждено Кораном, Сунной и единогласным решением праведных предшественников, к тому же состояния загробного мира не сравниваются с состояниями этого мира, поэтому наказание и блаженство в могиле не похожи на те, что мы ощущаем на этом свете.

5 Что будет наказуемо и блаженно: тело или душа?

Говорит шейх Мухаммад ибн Салих аль-‘Усаймин:

Шейхуль-ислам ибн Таймийя сказал: «Мазхаб (дорога) праведных предшественников Уммы и ее имамов, это то, что наказание и блаженство будут как для души покойного, так и для его тела, и что душа после того как она расстанется с телом будет в наказании или в блаженстве, и что душа иногда будет воссоединятся с телом, и

наказание или блаженство будут происходить и с телом, и с душой одновременно».

6 Фитнатуль-кабри (испытание в могиле).

Говорит имам ибну Кудама аль-Макдиси: «Испытание в могиле — истина, допрос ангелами Мункаром и Накúром — истина».

Слово «Фитна» в арабском языке означает «испытание», а под выражением «испытание в могиле» имеется в виду расспрашивание покойника о его Господе, его религии и его Пророке.
Испытание в могиле утверждено Кораном и Сунной.

Всевышний сказал об этом: **«Аллах поддерживает верующих твердым словом в мирской жизни и Последней жизни. А беззаконников Аллах вводит в заблуждение. Аллах вершит то, что пожелает».** (Ибрахим, 27).

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «**Когда мусульманин будет спрошен в могиле, он засвидетельствует, что нет бога (достойного поклонения) кроме Аллаха и что Мухаммад Его Посланник. Это и есть объяснение того, о чем сказал Всевышний: “Аллах поддерживает верующих твердым словом в мирской жизни и Последней жизни”».** (Согласованный хадис. Аль-Бухари 1384, Муслим 7398).

Спрашивать покойника будут два ангела, так как Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «После того, как раба Аллаха положат в его могилу, а его товарищи повернутся и уйдут и он, несомненно, услышит стук их тапочек, — затем Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) продолжил, — к нему явятся два ангела и усадят его и спросят: «**Что ты говорил об этом человеке (Мухаммаде)?**» Он ответит: **«Я свидетельствую, что он раб Аллаха и Его Посланник»».** (Согласованный хадис. Аль-Бухари 1338, Муслим 2870).

Имена этих двух ангелов Мункар и Накир, как об этом рассказал ат-Тирмизи со слов Абу Хурейры

(Хадис хасан. Ат-Тирмизи 1071), и он сказал: этот хадис хасан. Шейх Альбани сказал, что санад хадиса хасан.
Этот опрос будет относиться ко всем тем, кто был «мукаллаф»* будь то верующие или неверные.
*[Таким термином называют разумного члена общества, достигшего совершеннолетия, имеющего свободу выбора, который при наличии всего перечисленного обязан выполнять предписания шариата].
Что касается шахида, то он не подвергнется опросу, согласно хадису, который рассказал Ан-Наса́и (4/99). Также не подвергнется опросу тот, кто умер, охраняя границы исламского государства от неверных, как об этом сказано в хадисе, который рассказал Муслим (1913).

[Примечание от редактора стенограммы]: Шейх Салих ибн Абдуль-'Азиз али Шейх говорит в своем шархе на Люм’ат уль-и’тикад в этом разделе:
Наказание и наслаждение в могиле - истина.
Ангелы спросят у каждого три вопроса:

1 - Кто твой Господь? 2 - Какая твоя религия? 3 - Кто твой пророк?

Что касается верующего, то он ответит: ***"Мой Господь - Аллах",*** то есть, Тот, Кому он поклонялся при жизни - это Аллах. Господь - это тот, кому поклоняются. Потому что пророки были посланы, чтоб довести до людей, кому те должны поклоняться. Также он ответит: *"Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) пришел к нам с прямым путем, а религия наша - Ислам".* Всевышний Аллах сказал: **«Аллах поддерживает верующих твердым словом в мирской жизни и Последней жизни. А беззаконников Аллах вводит в заблуждение - Аллах вершит то, что пожелает».** (Сура Ибрахим, аят 27).

То есть, **"поддерживает в Последней жизни"**, имеется в виду в могиле. И отрицают эти вещи только нововведенцы. Всевышний Аллах сказал: **«Аллах защитил его от зла того, что они замыслили, а род Фараона поразили скверные мучения - Огонь, в который их ввергают утром и после полудня. А в День наступления Часа подвергните род Фараона самым жестоким мучениям!»** (Сура Гъафир, аят 45-46).

Всевышний Аллах поделил наказание на две части. Отсюда понимаем, что под словами **"Огонь, в который их ввергают утром и после полудня"** имеется в виду наказание могилы. Поэтому, доказательства мучений в могиле пришло у нас и в Коране. И все, что произойдет в могиле из наслаждений и мучений - это истина, хоть мы и не знаем как это произойдет. Неверующий будет сжат могилой и все его ребра перемешаются. Также верующего сожмет могила, но подобно тому, как сжимает любящий того, кого он любит. Поэтому есть разница между сжатием верующего и неверующего. **[Конец примечания].**

7 Дуновение в рог (Ас-Сур) ангелом Исраифлем перед Судным днем.

Говорит имам ибну Кудама аль-Макдиси: «Воскресение после смерти — истина, оно произойдет, когда ангел Исра́фи́л (Мир ему) затрубит в трубу, и тогда: «Они из могил устремятся к своему Господу». (Ясин, 51)».

Говорит шейх Мухаммад ибн Салих аль-‘Усаймин:

В арабском языке «Ас-Су́р» означает — рог. В шари‘ате так называют великий Рог, который приложен ко рту ангела Исрафила, ожидающего, когда ему прикажут дунуть.

Исра́фи́л — это один из благородных ангелов, которые несут Трон.

Дуновений будет два: первое — это дуновение, приводящее творения в ужас, люди умрут, кроме тех, кого Аллах пожелает оставить в живых, и второе — это дуновение, после которого люди начнут воскресать и вставать из своих могил. На это указывает Коран, Сунна и единогласное решение исламской Уммы.

Всевышний сказал: **«И подуют в Рог и тогда умрут те, кто на небесах, и те, кто на земле, кроме тех, кого Аллах пожелает оставить. Потом в нее подуют еще раз, и тогда они встанут и будут смотреть»** (Толпы, 68).

И в другом аяте Всевышний говорит: **«И тогда подуют в рог и тогда все они (то есть, все люди) к своему Господу из своих могил устремятся»** (Ясин-51).

В хадисе от ‘Абдуллаха бин ‘Амра (Да будет доволен Аллах ими обоими) Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«…Затем подуют в Рог и не услышит его никто, не наклонив шею и не подняв шею** (то есть из-за страха люди будут наклонять и поднимать головы)**. Затем не останется никого, кто бы не умер, затем Аллах пошлет дождь, похожий на моросящий, и из него вырастут тела людей, затем еще раз подуют в Рог, и тут внезапно люди встанут и будут стоять ожидая (расчет)»**. Это рассказал Муслим (2940) в длинном хадисе.

Также доказательством того что «дуновение в Ас-Су́р» — это истина, является единогласное решение ученых Уммы.

8 Аль-Ба’с (воскрешение) и Аль-Хашр (сбор людей в Судный день).

Говорит имам ибну Кудама аль-Макдиси: «В День воскресения люди будут собраны босыми, голыми, с крайней плотью и ничего не имеющими. Они будут стоять в этот день, пока наш Пророк Мухаммад (Да благословит его Аллах и приветствует) не заступится за них (перед Аллахом).

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) также заступится и за того из своей общины, кто совершал «кабáир» (тяжкие грехи) и был введен в ад, и благодаря его заступничеству они выдут из огня после того, как сгорят и превратятся в золу и пепел, и благодаря его заступничеству будут введены в рай.
Также остальные пророки, верующие и ангелы смогут заступиться перед Аллахом. Всевышний Аллах сказал: «Они могут заступиться только за тех, кем доволен Аллах, и сами они содрогаются от страха перед Ним» (Пророки, 28).

Неверующим же не поможет никакое заступничество. Аллах — Благословен Он Всевышний! — будет требовать от Своего творения отчета. Весы (правосудия) будут поставлены, и книги деяния будут раскрыты, и свитки деяния разлетятся к правым и левым рукам. Всевышний сказал: «С тем, кому книга его (деяний) будет вручена в правую руку, расчет будет легким, и он ликуя вернется к своей семье. А тот, кому книга его (деяний) будет вручена со стороны спины возжелает скорой смерти и войдет в пылающий ад» **(Раскалывание, 7-12).**

Говорит шейх Мухаммад ибн Салих аль-‘Усаймин:

Аль-Ба‘с — это воскрешение мертвых в Судный день, а **Аль-Хашр** — это сбор всех творений Аллаха в Судный день, где Аллах покажет им их деяния и будет судить их по ним.

Аль-Ба‘с и Аль-Хашр — истина, утвержденная Кораном, Сунной и единогласным решением мусульман.

Всевышний по этому поводу сказал:

«Неверующие полагают, что они не будут

воскрешены. Скажи: напротив, клянусь моим Господом, вы непременно будете воскрешены, а затем вам непременно сообщат о том, что вы совершили. Это для Аллаха легко». (Взаимное Обманывание, 7).

Также Всевышний сказал: **«Скажи, поистине, первые и последние, непременно, будут собраны к сроку известного дня».** (Событие, 49-50).

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) относительно сбора людей в Судный день сказал: «**В День воскресения люди будут собраны на бело-красной земле, подобной лепешке из чистой муки, и не будет на ней ни для кого никакого знака».** Согласованный хадис.
(Аль-Бухари 6256, Муслим 5972. Имеется в виду, что на этой земле не будет никаких домов или других построек).

Также доказательством того, что «Аль-Ба’с» и «Аль-Хашр» — это истина, является единогласное решение ученых Уммы по этому поводу.

В день, когда будут собирать людей, они будут босыми: без обуви, голыми: без одежды, с крайней плотью: необрезанными, потому что Всевышний сказал: «**Подобно тому, как мы сотворили творения в первый раз, Мы вновь воссоздадим их. Так было обещано Нами. Воистину, Мы сделаем это»** (Пророки, 104).

«Первый, кого оденут, будет Пророк Ибрахим», — как об этом сказано у имама Аль-Бухари (6524) и Муслима (2860).

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Поистине, вы будете собраны голыми, босыми и с крайней плотью»,** — и прочитал аят: **«Подобно тому, как мы сотворили творения в первый раз, Мы вновь воссоздадим их. Так было обещано Нами. Воистину, Мы сделаем это».** (Пророки, 104).

В хадисе ʻАбдуЛлаха бин Унайса, рассказанном Ахмадом, сказано: **«В Судный день людей соберут голыми с крайней плотью и не имеющими с собой ничего».** (Хадис сахих. Ахмад 3/495).

[Примечание от редактора стенограммы]: Шейх Салих ибн Абдуль-'Азиз али Шейх говорит в своем шархе на Люм’ат уль-и’тикад в этом разделе:

Люди будут собраны в Судный День. Когда человек попадает в могилу, он полностью гниет, кроме одного места, которое называют " عَجْبَ الذنب ". Сообщается, что однажды Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, передал (людям, что) пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Между (первым и вторым) трубными гласами (пройдёт) сорок».*** (Абу Хурайра сказал): «Они спросили: ***“О Абу Хурайра, сорок дней?”*** — но я отказался (отвечать). Они (снова) спросили: ***“Сорок лет?”*** — но я отказался (отвечать). Они (снова) спросили: ***“Сорок месяцев?”»*** (Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах,) сказал: ***"И я отказался (отвечать»***, а потом добавил, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал): ***«И истлеют все (части тела) человека, кроме копчика, с которого (Аллах) создаст его (заново)».*** См. Бухари, 4814.

Останется копчик " عَجْبَ الذنب ", который находится внизу позвоночника, подобно семени,

вырастут из него тела, когда Всевышний Аллах пожелает этого. Он прикажет дунуть в Рог два раза. После первого дуновения, все создания умрут, кроме тех, кого оставит Аллах. Потом Всевышний Аллах пошлет облака и пойдет дождь, и из него вырастут тела людей. Каждый будет иметь вид 33-х летнего человека. И взрослый, и молодой, все воскреснут в таком возрасте, кроме некоторых созданий. И не будет в телах души. Затем Исрафиль дунет в Рог второй раз, и вылетят из этой трубы души людей. Каждая душа полетит к своему телу. Зашевелятся тела и соберут их всех на том месте, где начнется расчет.

Сказал Ибн уль-Къаййим в одном из своих стихотворений, которое должен выучить требующий знания:
"Если Всевышний Аллах захочет вывести Свои создания
После смерти ко второму воскрешению.
Пошлет дождь он на землю, под которой они находятся,
И Аллах Он Мощен, Он обладает властью.
Пошлет дождь, моросящий и белый.
Десять дней, десять дней и еще два десятка.
И начнут расти из него тела людей,

Подобно тому, как растет базилик.
И придет время рожать матери (то есть, земле),
Будут близкими роды ее.
Господь небес прикажет ей и она вскроется,
И тут мы увидим младенцев, подобных полноценным юношам".
(Примерный смысл).

Когда будут воскрешены тела, Всевышний Аллах соберет их всех в месте, которое называется " المحشر ". Будут среди людей всадники, а также те, которых везут. Некоторые люди будут счастливыми, а некоторых будут вести в Огонь. Поистине, это страшный День.
[Конец примечания].

Вопросы к 16 уроку:

110. Упомяни довод из Корана и Сунны на то, что в конце времен выйдет Яджуж и Маджуж.

111. Упомяни хадис, который включает в себя упоминание всех больших признаков Судного Дня.

112. Упомяни довод из Корана и Сунны на то, что в конце времен выйдет "животное" (ад-дабба).

113. Упомяни довод из Корана и Сунны на то, что в конце времен солнце взойдет с его запада.

114. Упомяни довод из Корана и Сунны на то, что мучение в могиле – Истина.

115. В вопросе того, сколько будет дуновений в Рог перед Судным Днем – имеется разногласие среди ученых – упомяни все мнения и доводы сторон в этом вопросе.

116. Будут ли неверующие испытаны в могиле, или испытание касается только верующих?

117. Дай определение "воскрешению" (аль-ба'с) и "собранию" (аль-хашр) в арабском языке и шариате.

118. Упомяни довод из Корана и Сунны на то, что воскрешение и собрание – это Истина.

Ответы на вопросы:

110. **"Когда он достиг двух горных преград, он обнаружил перед ними людей, которые почти не понимали речи. Они сказали: «О Зуль Карнейн! Яджуж и Маджуж (Гог и Магог) распространяют на земле нечестие. Быть может, мы уплатим тебе дань, чтобы ты установил между нами и ними преграду?».** (18: 93-94). А также: **"…Пока Йаджудж и Маджудж (Гог и Магог) не будут выпущены и не устремятся вниз с каждой возвышенности".** (21: 96). Хадис со слов Хузейфы ибн Асида аль-Гифари, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: "Не наступит Судный День, пока не увидите десять знамений…и упомянул среди них выход Яджужа и Маджужа". (Муслим).

111. Хадис со слов Хузейфы ибн Асида аль-Гифари что пророк (да благословит его Аллах и

приветствует) сказал: "Не наступит Судный День, пока не увидите десять знамений: дым, Даджаль, животное, восход солнца с его запада, нисхождение 'Исы ибн Марьяма, Яджуж и Маджуж, и три землетрясения – на востоке, западе и Аравийском полуострове, и последнее из этих знамений – огонь, который выйдет из Йемена и погонит людей на место их сбора" (Муслим).

112. **"Когда же свершится над ними Слово, Мы выведем к ним из земли животное, которое скажет им, что люди не были убеждены в Наших знамениях".** (27: 82). И хадис, упомянутый при ответе на вопрос 111.

113. **"Неужели они ожидают чего-либо помимо того, что к ним явятся ангелы, или явится твой Господь, или явятся некоторые из знамений твоего Господа? В тот день, когда явятся некоторые знамения твоего Господа, вера не принесет пользы душе, если она не уверовала прежде или не приобрела благодаря своей вере добро".** (6: 158). Абу Хурайра рассказывал, что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: "Не наступит Судный День, пока солнце не

выйдет с его запада. Когда же оно взойдет и увидят его люди – уверуют все без исключения, это и есть тот день, в который вера не принесет пользы душе, если она не уверовала прежде или не приобрела благодаря своей вере добро". (Бухари и Муслим). И хадис, упомянутый при ответе на вопрос 111.

114. **"Аллах защитил его от зла того, что они замыслили, а род Фараона окружили (или поразили) скверные мучения – Огонь, в который их ввергают утром и после полудня. А в День наступления Часа подвергните род Фараона самым жестоким мучениям!"**. (40: 45-46). Со слов Абу Хурайры и 'Аиши, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) просил прибежища у Аллаха от мучений в могиле (Бухари и Муслим), и приказывал это верующим (со слов Абу Хурайры у Муслима).

115. В этом вопросе три мнения: 1. Мнение большинства ученых (в том числе шейх Ибн 'Усаймина) - 2 дуновения – дуновение от которого все придут в ужас и падут замертво и второе дуновение – после которого все воскреснут. Довод: **"В тот день подуют в Рог, и**

придут в ужас те, кто на небесах и на земле, кроме тех, кого Аллах пожелает выделить". (27: 87) а также: **"Но подуют в Рог, и тогда потеряют сознание (или умрут) те, кто на небесах, и те, кто на земле, кроме тех, кого Аллах пожелает оставить. Потом в нее подуют еще раз, и тогда они встанут и будут смотреть".** (39: 68). Сторонники этого мнения считают, что люди придут в ужас падут замертво от одного – первого дуновения. 2. Мнение некоторых из ученых – 3 дуновения – сторонники этого мнения считают, что будет дуновение от которого все придут в ужас, а затем второе дуновение, от которого все падут замертво, а затем уже третье дуновение, от которого все воскреснут. 3. Мнение Ибн Хазма – 4 дуновения – довода на это я не встретил.

116. Испытание касается всех, как в хадисе Бара ибн 'Азиба у Абу Дауда.

117. Воскрешение (аль-ба'с) в языке отпускание и распространение, а в шариате – оживление мертвых в Судный День. Собрание (аль-хашр) в языке – сбор, в шариате – сбор творений в Судный День для их расчета и суда между ними.

118. **"Неверующие полагают, что они не будут воскрешены. Скажи: «Напротив, клянусь моим Господом, вы непременно будете воскрешены".** (64: 7) **"Скажи: «Воистину, как первые, так и последние поколения, будут собраны в определенном месте в известный день".** (56: 49-50). Со слов Ибн 'Аббаса, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: "Вы будете собраны босыми, голыми, необрезанными, затем он прочитал: **"Мы воссоздадим творения подобно тому, как начали творить их в первый раз".** И первым будет одет Ибрахим". (Бухари и Муслим).

17 Урок.

БисмиЛляхи Ррахмаани Ррахиим.

Содержание урока:

1 Аль-Хисаб - Расчет в Судный день.
2 Пять миллионов мусульман которые зайдут в Рай без расчета и без наказания.
3 Первая из общин кому предъявят счет, и первые дела за которые Аллах спросит с людей в Судный День.
4 Аль-Мизан (весы) установленные для взвешивания дел в Судный День.
5 Что будет взвешиваться на весах.
6 Раскрытие книг деяний людей в Судный день.
7 Аль-Хауд (Водоем) Пророка саля Ллаху алейхи ва салам.
8 Ас-Сырат (мост) над Адом (огнем) в Судный день.

1 Аль-Хисаб - Расчет в Судный день.

Говорит шейх Мухаммад ибн Салих аль-‘Усаймин:

Аль-Хиса́б (Расчет):

В шари‘ате этим словом означают предъявление Всевышним Своим рабам их деяний (То есть Аллах ознакомит Своих рабов со всеми теми деяниями, которые они совершили).

Аль-Хиса́б утвержден Кораном, Сунной и единогласным решением праведных предшественников.

Всевышний Аллах: **««Поистине, к Нам они вернутся и, поистине, Мы предъявим им счет»** (Покрывающее, 25-26).

Также на это указывает и то, что Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) говорил в некоторых молитвах: **«О Аллах, рассчитай меня легким расчетом»,** и тогда ‘Аиша радыяЛлаху ‘анхум спросила: **«А что это за легкий расчет»,** Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал: **«Чтобы Всевышний посмотрел в книгу его (Своего**

раба) деяний и простил его (отнесется к его грехам снисходительно, не спросит за них)**».** Хадис передал Ахмад (6/48). Шейх Албáни сказал: иснáд хадиса хороший.

(Пояснение Руслана):

Есть понятие: «будет введен в рай без расчета, без наказания» (биля хисабин уа ля азаб) – это когда Всевышний вообще даже не посмотрит его дела, то есть, не предъявит ему эти дела.

А что касается того, кто будет рассчитан легким расчетом, тому покажут его дела, посмотрят в его дела и Всевышний Аллах скажет: **«Разве не дал Я тебе то-то и разве не сделал ты так-то, так-то, так-то»** и тогда верующий скажет: **«Да, я подтверждаю, что я совершил такие-то грехи»,** затем Всевышний Аллах скажет: **«Я простил тебя в этой жизни и прощу тебя в следующей»**, то есть, простил тебя в дунье и тем более здесь прощу, это называется – легкий расчет, а есть – тяжелый расчет, тот кому будет предъявлены его дела, затем будет спрошено за каждое дело, то есть, не просто будет ему предъявлены эти дела и подтверждают они или нет, а будет спрошен и будет засчитано ему, как наказание или как благие деяния.

(Конец слов Руслана).

[Примечание от редактора стенограммы]:
Аль-Хафиз ибн Раджаб (да будет милостив к нему Аллах) говорил:
«Сказал аль-Хасан: «Раб (Аллаха) совершает грех, после чего просит прощения и кается (перед Аллахом), и (Он) прощает ему. Однако (Аллах) не стирает этот грех из книги его (деяний) до тех пор, пока не представит ему его и не спросит, по какой причине он ослушался Его!» Затем аль-Хасан сильно заплакал и сказал: «Даже если мы будем плакать только лишь как из-за стеснительности за это (и стыда перед Господом), то этого будет достаточно для того, чтобы мы плакали и плакали!»

Биляль ибн Са’д говорил: «Воистину Аллах прощает грехи, однако (Он) не стирает их из свитков (деяний) до тех пор, пока в Судный День не представит их (Своему рабу), даже если он и покаялся за них!»

Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) говорил: «В Судный День Аллах приблизит Своего раба, затем оградит его и скроет от всех остальных творений. После чего Он представит рабу его книгу и скажет: «О сын Адама, читай

свою книгу!» - и тот начнёт читать её. И когда встретить в ней записанное благодеяние (совершённое им), то лицо его станет светлым, и возрадуется сердце его. Тогда Аллах спросит его: «Узнаёшь ли ты это?» Раб ответит: «Да». И Всевышний скажет: «Я принял его у тебя» - и раб падёт ниц (перед Аллахом), совершая земной поклон. Всевышний скажет: «Подними свою голову и вернись к своей книге!» - и раб начнёт читать её снова. И когда встретить в ней грех (совершённый им), то лицо его станет чёрным (мрачным), и сожмётся от страха сердце его, и затрясётся от страха в груди у него, и ощутит он перед Господом своим его такой стыд, величину которого будет знать только он. Тогда Аллах спросит его: «Узнаёшь ли ты это?» Раб ответит: «Да, о Господь». И Всевышний скажет: «Я простил тебе его» - и раб падёт ниц (перед Аллахом), совершая земной поклон.
Другие же не будут видеть ничего, кроме совершаемых им земных поклонов, и одни из них станут говорить другим: «Туба (дерево в Раю) этому рабу, который никогда не ослушался своего Господа!» Однако они не будут знать того, что происходит между ним и его Господом, и то, что Он отчитывает его (за его деяния)»!

Абу ‘Усман ан-Нахдий передал от Сальмана следующие слова: «В Судный День рабу будет дан свиток (с его деяниями). Он начнёт читать его и обнаружит вначале его грехи, совершённые им. (Тогда страх охватит его) и печаль покроет его сердце. Затем он посмотрит в конец страницы и обнаружит благодеяния, совершённые им. (Тогда он возрадуется) и снова посмотрит в начало страницы и обнаружит, что грехи его были заменены на благодеяния!»
Источник: «Джами’ аль-‘улюм уа аль-хикам», 453.
[Конец примечания].

Праведные предшественники сошлись в единогласном решении насчет того, что АльХиса́б — это истина, также является доказательством.

То, как это будет выглядеть описано в хадисе, смысл которого состоит в следующем:
«Всевышний уединится с верующим и предъявит ему все его грехи, и он признает их, и когда верующий будет убежден, что он пропал, скажет ему Всевышний: «Я скрыл твои грехи от чужих глаз при твоей жизни,

Сегодня же Я прощу тебя», — затем ему отдадут книгу его хороших деяний».
«Что касается ка́фиров и муна́фиков (лицемеров), то их позовут во главе всего создания, говоря: «Вот те, которые отрицали Господа своего, слушайте же, пусть будут прокляты несправедливые»». Согласованный хадис, переданный Ибну ‘Умаром**.** (Аль-Бухари 4685, Муслим 2768).

2 Тех которые зайдут в Рай без расчета и без наказания будет 5 миллионов и еще три пригоршни из пригоршней Аллаха.

Аль-Хиса́б будет общим для всех людей, кроме тех **семидесяти тысяч** из исламской общины, которых исключил Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует), в их числе будет и сподвижник Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) ‘Ука́ша ибн Мухсин. Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал о них: **«Они войдут в рай без Аль-Хиса́б и без наказания».** Согласованный хадис.

(Согласованный хадис. Аль-Бухари 6541, Муслим 220).

Также есть хадис, который передал Ахмад от Савба́н, в котором сказано: **«с каждым будут еще семьдесят тысяч верующих».** Ибну Касир сказал: хадис сахих, и привел другие хадисы, которые подкрепили этот хадис. (Хадис сахих. Ахмад 5/280. После того, как Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) попросил у Всевышнего увеличить число тех, кто войдет в рай без аль-Хиса́б, Всевышний ответил ему: «С каждым из семидесяти тысяч, которые войдут в рай без аль-Хиса́б и наказания, будет еще семьдесят тысяч человек»).

(Получается, около 4 900 000 человек, то есть, около 5 миллионов человека зайдет в рай без расчета и без наказания).

[Примечание от редактора стенограммы]: Причина, почему они войдут в Рай без расчета и наказания, упоминается в другом хадисе, переданном аль-Бухари (да смилуется над ним Аллах) от Ибн ‘Аббас который рассказал нам, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха,

сказал: “Мне были показаны общины. Я увидел пророка с группой людей, пророка, с которым был один-два человека, и пророка, с которым никого не было. Вдруг передо мной оказалось множество людей, и я подумал, что это – моя община. Но мне было сказано: **“Это – Муса и его народ”.** Затем я увидел еще одно множество людей, и мне было сказано: **“Это и есть твоя община. Семьдесят тысяч из них войдут в Рай без отчета и без мучений”.** Затем он поднялся и вошел к себе в дом. Люди пустились в рассуждения по поводу этих обитателей Рая, и некоторые из них сказали: “Наверное, ими окажутся сподвижники Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха”. Другие же сказали: “Возможно, это будут те, которые родились во время ислама и ничего не приобщали к Аллаху”. Высказывались и другие мнения. Когда же к ним вышел Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и они сообщили ему об этом, он сказал: **“Это будут те, которые не просят, чтобы им прочли заклинания, не делают прижиганий и не просят об этом, не суеверны и которые уповают только на своего Господа”.** Тогда поднялся Уккаша ибн Михсан и сказал: “**Помолись Аллаху, чтобы я стал одним из**

них”. Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал: **“Ты будешь среди них”.** После этого поднялся другой мужчина и тоже сказал: **“Помолись Аллаху, чтобы и я стал одним из них”.** Тогда он сказал: **“В этом Уккаша опередил тебя”**».
Аль-Бухари 10/130,131, Муслим (220), ат-Тирмизи (2448).

В версии у имама Ахмада и Байхакы в хадисе от Абу Хурейры говорится **"и я попросил Господа моего добавить и добавил к каждой тысяче ещё семьдесят тысяч".** Хафиз Ибн Хаджар сказал в "Фатхе", что иснад этого сообщения хороший (11/410).

И сказал шейху-ль-Ислам ибн Теймия: "И имеется в виду здесь описание семидесяти тысяч качеством полноценного упования на Аллаха (таваккуля) и то, что они не просят кого-то прочитать им рукья и не делают прижиганий".
Источник: Маджму'у-ль-фатава 1/182, 328. И также сказал Ибну-ль-Коййим в "Мадариджу-с-Саликин" (3/495).

Также об их сифатах (атрибутах) пришел хадис Сахла ибн Саада, да будет доволен им Аллах, что

посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Поистине войдут в Рай из моей уммы семьдесят тысяч или семьсот тысяч (сомневается один из передатчиков). И не войдет туда первый из них, пока не войдет последний. Их лица будут подобны луне ясной ночью».** Хадис передал аль-Бухари.

И от абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что он слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «**Группа из моей уммы войдет в Рай и число их будет семьдесят тысяч, их лица будут сиять лунным сиянием».** Хадис передал аль-Бухари.

Также пришло их описание в хадисе, который передал Муслим от Джабира ибн АбдуЛлаха: **«Затем спасутся верующие, и спасется первая группа, их лица подобны луне в ясную ночь, их будет семьдесят тысяч и они не будут спрошены. Затем те, кто за ними, как сияние звезд на небе, затем так же».**

И для нас мусульман в этом и других хадисах пророческие радостные вести, но в следующем хадисе – поистине в нем великая весть: в Муснаде Имама Ахмада и в Сунане Ат-Тирмизи

и Ибн Маджи передается хидис от Абу Умамы, от посланника Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, что он сказал: **«Великий и Всемогущий Аллах дал мне обещание, что из моей уммы семьдесят тысяч войдут в Рай без расчета и наказания, и вместе с каждой тысячей семьдесят тысяч, и еще три пригоршни из пригоршней моего Великого и Всемогущего Господа».** Мы просим Аллаха, свят Он и велик, сделать нас из них! Амин.

И если посчитать с каждой из семидесяти тысячей по семьдесят тысяч, какое же примерно будет количество тех, кто войдет в Рай без расчета?! И какое количество будет в каждой пригоршне из пригоршней Господа Великого, Щедрого, Сострадательного и Милостливого?! Мы просим Аллаха сделать нас из этого количества.

А что касается второй благой вести, так это в том, что количество обитателей Рая из этой уммы будет составлять примерно две трети всех обитателей Рая. Из общины Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, в Рай войдет больше, чем из всех предыдущих общин вместе взятых. И эта благая весть пришла в

хадисе посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, когда он как-то в раз сказал своим сподвижникам: **«Будете ли вы довольны, если вы будете четверью обитателей Рая?»** Мы сказали: **«Да!»** Он сказал: **«Будете ли вы довольны, если вы будете третью обитателей Рая?»** Мы сказали: **«Да!»** Он сказал: **«Будете ли вы довольны, если вы будете половиной обитателей рая?»** Мы сказали: **«Да!»** Он сказал: **«Клянусь тем, в чьей длани душа Мухаммада, я надеюсь, что вы будете половиной обитателей рая, это потому, что в Рай войдет только мусульманин, а многобожники среди вас – подобно белому волоску на шерсти черного быка, или подобно черному волоску на шерсти красного быка».** Хадис передал Аль-Бухари, 6047.

И завершил для нас посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, благую весть в последнем хадисе, где он сказал: **«Обитателей Рая будет сто двадцать рядов, восемьдесят из них будут из этой уммы, сорок будут из остальных общин».** Передал Аттирмизи 3469 и сказал, что этот хадис хороший.
[Конец примечания].

3 Первая из общин кому предъявят счет, и первые дела за которые Аллах спросит с людей в Судный День.

Исламская община будет первой, кому предоставят ее деяния, потому что Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Мы последние (из народов) и первые в Судный день, кого будут судить, и до нас никто судим не будет».** Согласованный хадис. (Согласованный хадис. Аль-Бухари 238, Муслим 855).

Ибн Ма́джа (4290) рассказал от ибн Абба́са: **«Мы последние из народов и первые, кому предъявят счет».** Хадис сахих.

(Пояснение Руслана):
В этом благо, чем быстрее человек будет рассчитан, тем легче ему будет пережить оставшуюся часть судного дня, чем дольше ты находишься в ожидании, тем тяжелее проходит судный день, чем быстрее тебя рассчитают, тем

тебе легче, соответственно в этом достоинство этой общины Пророка Мухаммада (салла Ллаху `алейхи уа салам).
(Конец слов Руслана).

Первое, за что придется отвечать рабу из тех обязанностей, которые он должен был выполнить перед Аллахом, — это молитва, так как Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Первое, за что придется отвечать рабу в Судный день, — это молитва. Если его молитва будет в порядке, то и остальные его деяния будут в порядке, а если его молитва будет негодной, то и остальные его деяния будут негодными».** (Хадис сахих. Абу Давуд 864, Ахмад 2/290).
(Также этот хадис приводит имам ат-Табарани в книге своей «аль-Аусат» и его иснад, инша Аллах, не плохой об этом сказал имам аль-Мунзири в своей книге «Таргъиб ат-таргъиб»).

Первое, за что придется отвечать людям в отношениях между собой, — это пролитая кровь. Доказательством этого служит хадис, в котором Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «**Первое, за что люди будут держать ответ в отношениях между**

собой в Судный день, — это пролитая кровь» (Согласованный хадис привел Аль-Бухари 6864, Муслим 1678).

(Пояснение Руслана):
В судный день человек буде рассчитан за права Аллаха и за права людей, что касается расчета за права Аллаха, то первое за что спросят человека – это намаз, то есть, на каком уровне совершался его намаз, на хорошем уровне или дурном уровне.

И первое за что спросят его из прав людей будет вопросы крови, кого ты убил, кого ты ранил, кого ты ударил, и тому подобное. Если же у человека нет никаких проблем с этим, то есть, никого не убивал, никого не ранил так, что вышла у него кровь, тогда будет переход на следующие дела или на следующие права людей. Поэтому нет противоречия между этими двумя хадисами.
Некоторые не смогли объединить два хадиса, в одном говорится: «Первое за что будет спрошен - намаз», в другом говорится: «Первое за что будет спрошен – кровь» имеется ввиду «первое за что будет спрошен – намаз» из прав Аллаха,

«а первое за что будет спрошен – кровь» имеется ввиду из прав людей.
(Конец слов Руслана).

4 Аль-Мизан (весы) установленные для взвешивания дел в Судный День.

Говорит имам ибну Кудама аль-Макдиси:
«Весы (правосудия) будут поставлены, и книги деяния будут раскрыты, и свитки деяния разлетятся к правым и левым рукам.

Всевышний сказал: **«С тем, кому книга его (деяний) будет вручена в правую руку, расчет будет легким, и он ликуя вернется к своей семье. А тот, кому книга его (деяний) будет вручена со стороны спины, возжелает скорой смерти и войдет в пылающий ад»** (Раскалывание, 7-12).

У весов две чаши и сторожок (стрелочка посередине - язычок). На них будут взвешены деяния.

Всевышний сказал: **«Те, чья чаша Весов окажется тяжелой (чаша добрых деяний), обретут успех. А те, чья чаша Весов окажется легкой, потеряют самих себя и вечно пребудут в Геенне»** (Верующие, 102–103)».

Говорит шейх Мухаммад ибн Салих аль-‘Усаймин:

«Мауазин» это множественное число от слова «Мизан» - весы».

В арабском языке мизан – это такой предмет, посредством, которого взвешиваются вещи, являются ли они легкими или тяжелыми.

В шариате – это то, что установит Всевышний Аллах в Судный день для того, чтобы взвесить дела рабов. На это указывает Коран, Сунна и единогласное решение праведных предшественников.

Всевышний Аллах: **«Те, чья чаша Весов окажется тяжелой, обретут успех, а те, чья чаша Весов окажется легкой, потеряют самих себя и вечно пребудут в Геенне»** (Верующие, 102-103).

Также Всевышний говорит: **«В День воскресения Мы установим справедливые Весы, и ни с кем не поступят несправедливо. Если найдется нечто весом с горчичное зернышко, Мы принесем его. Довольно того, что Мы ведем счет!»** (Пророки, 47).

(Пояснение Руслана):
Под «къыст» (справедливость) имеется ввиду истина, Всевышний в другом месте сказал: **«Весами (или весом) в тот день будет «хакъ» истина (то есть, все буде мерятся по истине)».**
(Конец слов Руслана).

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует), упоминая «Аль-Мúзáн», сказал: «Есть два выражения любимые Милосердным, легкие на язык и тяжелые на весах. **Это - субханаЛлахи ва бихамдихи, субханаЛлахи ’азúм»**. (Согласованный хадис, Аль-Бухари 6406, Муслим 2694. Вот смысл этих слов: Пречист Аллах (от всех недостатков и всего того, что не подобает Ему), и хвала Ему, Пречист Великий Аллах.).

Также доказательством истинности Аль-Мúзáн является единогласное решение праведных предшественников.

Это настоящие весы, у которых есть две чаши. О чем свидетельствует хадис ‘АбдуЛлаха бин ‘Амр бин ‘Аса который он передал от Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует), в котором он сказал относительно владельца листка: **«И будут положены эти книги на одну чашу, а листок на другую чашу»**. Хадис передали ат-Тирмизи и Ибну Мáжа. Шейх Албани по поводу этого хадиса сказал: иснáд хадиса сахих.

Относительно количества весов существуют разные мнения ученых: некоторые их них сказали, что их будет столько, сколько и народов. Другие сказали, что весов столько, сколько и людей, или столько, сколько деяний, потому, что в Коране Весы пришли во множественном числе.

А что касается того, что в хадисах слово Весы пришло в единственном числе, так это потому, что слово «Весы» обозначает ряд однородных предметов. (В арабском языке такое слово

означает «исмуль-жинс», поэтому находясь в единственном числе, под этим словом может подразумеваться множественное число).

Некоторые из них сказали, что это одни весы, потому как в хадисе слово «Весы» пришло в единственном числе, а что касается того, что слово «Весы» пришло в Коране во множественном числе, так это потому, что деяний, которые будут взвешены, много. Все это вероятно.

(Пояснение Руслана):
И кажется более правильным мнением, то что весы будут в судный день одни только и не будет весов много и Аллах субхана уа Та‘аля лучше знает. Это не тот вопрос за который человека объявляют грешником или нововведенцем, так как у обоих сторон есть доводы.
(Конец слов Руслана).

5 Что будет взвешиваться на весах.

Говорит шейх Мухаммад ибн Салих аль-‘Усаймин:
Взвешиваться будут сами деяния, как на это указывают вышеупомянутые аяты и хадис, который следует за ними.

(«Два слова тяжелы на весах» - а два слова это деяние).

Некоторые ученые говорят, что взвешивать будут книги деяний, так как на это указывает хадис, где упоминается владелец листа.

Другие же утверждают, что взвешиваться будет тот, кто совершил деяния, так как на это указывает хадис Абу Хурайры, в котором Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал**: «Поистине, в День воскресения непременно приведут важного тучного человека, который окажется пред Аллахом легче комариного крыла».** А потом Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Если пожелаете, прочтите (аят, в котором сказано**): "…и не придадим Мы им в День воскресения (никакого) веса".** (Сура Пещера, 105)». (Согласованный хадис. Аль-Бухари 4729, Муслим 2785).

(Пояснение Руслана):
Доводы указывают, на то, что будут взвешены дела сами, некоторые доводы указывают на то что будут взвешены листочки или книги, в которых записаны дела, и некоторые указывают доводы на то, что будут взвешены сами действующие лица (люди).
У ибн Масуда радыяЛлаху ‘анхум голени были худощавые, и некоторые сподвижники посмеялись над этим и Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал: **«Клянусь Аллахом, эти голени в судный день будут весить тяжелее, чем гора Ухуд».** (Аль-Албани назвал этот хадис хорошим (хасан) в «Шар хат-Тахавийа» (номер 571, стр. 418). Это говорит о том, что человек сам будет взвешен.
(Конец слов Руслана).

Некоторые ученые сказали исходя из всех этих доводов, то, что все это будет взвешено (то есть, и дела и листочки и действующие лица), некоторые сказали, что взвешены будут листочки с делами, и исходя из того, что некоторые из листочков будут тяжелыми или легкими в зависимости от, того, какие дела в них

записаны, получится как будто бы взвесились дела сами.

(Пояснение Руслана):
То есть, имеется ввиду, например у человека записано «сделал зина» у этой записи есть определенный вес, или, например, сделал какой-то грех меньше, чем этот, у этой записи уже другой вес, то есть, все написано одной записью, но вес у нее разный, исходя из тяжести того, или иного дела, получится как будто бы взвесились сами дела, то есть, некоторые говорят так.
(Конец слов Руслана).

А что касается тех хадисов, где говорится, что будет взвешен сам человек, то имеется ввиду его положение и почет.

(Пояснение Руслана):
То есть, каждого человека в судный день рассмотрят со стороны его почета. Чего он достиг в этой жизни или какого почета достиг или наоборот какого унижения он достиг.
(Конец слов Руслана).

И это собрание (то есть, во это вот объединение хадисов) хорошее и Аллах субхана уа Та‘аля лучше знает.

(Пояснение Руслана):
Возможно то, что более безопаснее ограничится контекстами и не пытаться собрать между ними, а говорить то, что все это будет взвешено, так как это приходит во внешних смыслах хадисов. И действительно в книгах по убеждениям приходит в основном такие слова, то что будет взвешен человек, будут взвешены листочки с его деяниями и будут взвешены сами его деяния, а как это будет происходить знает один субхана уа Та‘аля Всевышний Аллах.
(Конец слов Руслана).

[Примечание от редактора стенограммы]:
На взвешивание деяний указывает достоверный хадис от Абу ад-Дардаа, который сказал: «Я слышал, как Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: **«Среди того, что будет положено на <u>Весы нет ничего тяжелее</u> хорошего нрава. Поистине, человек с хорошим нравом достигнет степени того, кто**

много постился и молился». «Сахих Сунан ат-Тирмизи» (1629).

На взвешивание людей.
Сказал Али бин Али бин Мухаммада бин Аби аль-Ӣзза аль-Ханафи:
«...Человек будет взвешен вместе со своими деяниями, о чем свидетельствует хадис, переданный аль-Бухари от Абу Хурайры, о том, что посланник Аллаха сказал: **«Поистине, в День воскресения приведут важного тучного человека, который окажется пред Аллахом легче комариного крыла». А (потом пророк, да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Если пожелаете, прочтите (аят, в котором сказано): «...и не придадим Мы им в День воскресения (никакого) веса».** Передан аль-Бухари (№ 4729) и Муслимом (№ 2785).

Имам Ахмад передал от Ибн Мас'уда, что «(Однажды) он стал делать зубочистку (мисвак) из (ветки) аракии, и так как у него были тонкие голени, ветер стал покачивать его. Люди стали смеяться над ним, и посланник Аллаха сказал: **«Над чем вы смеетесь?»,** и они ответили: **«О пророк Аллаха, (мы смеемся) над тонкостью его голеней».** И он сказал: **«Клянусь Тем, в**

Чьих руках моя душа, поистине, на Весах они будут тяжелее (горы) Ухуд»». Передал Ахмад (т. 1, стр. 420-421) Ибн Касир сказал иснад его хороший и надёжный "Бидайа", ат-Табарани (№ 8452) и аль-Баззар (№ 2678)».
Источник: Шарх Акыда Тахавия.

Шейх ‘Абдур-Раззак ибн ‘Абдуль-Мухсин аль-‘Аббад, да хранит его Аллах, сказал:
«Весы. К вере в Судный День относится вера в наличие Весов, которые будут установлены в День Суда.
„В День воскресения Мы установим справедливые Весы, и ни с кем не поступят несправедливо. Если найдётся нечто весом с горчичное зёрнышко, Мы принесём его. Довольно того, что Мы ведём счёт!“ (сура „аль-Анбийа“, аят 47).

На них будут взвешиваться дела, книги и люди. Это будут реальные Весы, у которых будут две чаши. На одну из них станут класть хорошие дела, а на другую чашу – скверные. На это указывает хадис о карточке (листке). В нём упоминаются две чаши, как в словах: **„Тогда**

свитки будут положены на одну чашу весов, а карточка на другую чашу“.
В некоторых преданиях сказано: **„У них будет сторожок и две чаши“.** Это передаётся от Ибн ‘Аббаса, да будет доволен Аллах им и его отцом. Абу аш-Шейх упомянул это предание со слов аль-Кяльби. Также подобные слова передаются от аль-Хасана. Но в хадисах от пророка о наличие сторожка (у Весов) не упоминается. О Весах передано многочисленное количество хадисов, и Коран наполнен аятами о них. Весы будут взвешивать с точностью до мельчайшей частицы (или пылинки).
„Тот, кто сделал добро весом в мельчайшую частицу, увидит его. И тот, кто сделал зло весом в мельчайшую частицу, увидит его“ (сура „аз-Залзаля“, аяты 7-8)».
Источник: Ат-тухфа ас-санийа шарх касыда Ибн Аби Дауд аль-Хаи.

Шейх аль-Хаками сказал: «Из этих аятов и хадисов следует (а Аллах знает обо всём лучше), что взвешено будет всё — и человек, и его дела, и свиток, в котором эти дела записаны, потому что хадисы, поясняющие коранические аяты, указывают на это, причём они не противоречат друг другу. На это указывает также хадис,

который приводит Ахмад (да помилует его Аллах), от ‘АбдаЛлаха ибн 'Амра. Это история о человеке и кусочке свитка. В этом хадисе Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) говорит: **"В Судный день будут установлены Весы, и приведут одного человека и поставят его на одну чашу Весов, а на другую положат свиток с записями его дурных дел, и вторая чаша перевесит. Тогда его поведут в Огонь, но вдруг закричит посланец Милосердного: «Не спешите! Поистине, ещё осталось у него кое-что!» После этого принесут кусочек свитка, на котором будет написано: «Нет божества (достойного поклонения), кроме Аллаха», и его положат вместе с этим человеком, и чаша с ними перевесит".** Из этого хадиса следует, что человек вместе со своими благими делами и свитком, на котором они записаны, будет помещён на одну чашу Весов, а его дурные дела вместе со свитком, на котором они записаны — на другую. Это мнение представляет собой наилучший способ согласования всех имеющихся аятов и хадисов, в которых упоминаются Весы. А Аллах — Милостив, и хвала Ему». Источник: Ма'аридж аль-кубуль.

Сказал Али бин Али бин Мухаммада бин Аби аль-Ѓ Изза аль-Ханафи:

Таким образом, мы подтвердили, что будут взвешены деяния, сам человек и свитки с деяниями, а также то, что Весы будут иметь две чаши, и только Всевышний Аллах знает об истинной сущности всего этого. Мы же должны верить в сокровенное и скрытое от нас, как это сообщил нам правдивый пророк, не добавляя и не убавляя ничего. Горе тем, кто отрицает установление справедливых Весов в Судный день, как это сообщил Всевышний, не понимая мудрости этого, и сомневается в текстах Откровения, говоря: «Только лавочник и продавец бобов нуждаются в весах!», и кто знает, может сам он будет среди тех, чьи деяния не будут иметь никакого веса перед Аллахом. И даже если мудрость установления весов деяний заключается лишь в том, чтобы показать справедливость Аллаха Его рабам, нет никого, кто любит прощать больше чем Аллах, и поэтому Он направил посланников с радостной вестью и увещеванием. И сколько еще за этим скрыто мудростей, которых нам не постичь, задумайся над словами ангелов, когда Аллах сказал им: **«“Я установлю на земле наместника”. Они сказали: “Неужели Ты**

поселишь там того, кто будет распространять нечестие и проливать кровь, тогда как мы прославляем Тебя хвалой и освящаем Тебя?" Он сказал: "Воистину, Я знаю то, чего вы не знаете"» (2:30). Всевышний сказал также: **«Вам дано знать об этом очень мало».** (17:85).
Источник: Шарх Акыда Тахавия.
[Конец примечания].

6 Раскрытие книг деяний людей в Судный день.

(Пояснение Руслана):
Ан-нашр в арабском языке – это открытие книги, или посылание чего-либо (то есть, в судный день книги людей будут открыты, а затем пошлют их, то есть, как по воздуху к людям).
А в шариате «нашру дауауин» - это открытие книг с делами людей в судный день и их раздача людям.
«Дауауин» - это множественное число от слова «диуан».
«Диуан» это книга, в которой перечислены имена военнослужащих и тому подобное.

(Конец слов Руслана).

Говорит шейх Мухаммад ибн Салих аль-‘Усаймин:

Раскрытие книг деяний:

Имеется в виду раскрытие свитков, на которых ангелы записали все деяния, и их раздача владельцам, как следует ниже. Они разлетятся к правым и левым сторонам своих владельцев.

Доказательством этого является Коран, Сунна и единогласное решение ученых исламской общины.

Всевышний сказал: **«Тем, кому книга его будет вручена в правую руку, расчет будет легким, и он, ликуя, вернется к своей семье. А тот, кому его книга будет вручена сзади, возжелает скорой смерти и войдет в пылающий огонь».** (Раскалывание, 7-12).

Также Всевышний сказал: **«Тот же, кому его книга будет дана в левую руку, скажет: «Лучше бы мне не вручали моей книги»».** (Неизбежное, 25).

(Пояснение Руслана):
В некоторых местах говорится, что книга будет дана слева неверующим и грешникам, а в некоторых – говорится, что книга будет дана из-за спины, имеется в виду, что его книга придет к нему из-за спины и возьмет он ее с левой стороны.
(Конец слов Руслана).

Сообщается от ‘Аиши, что она спросила Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует): **«Вспомните ли вы о своей семье?»** Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«В трех местах никто никого не вспомнит: у Весов, пока не узнает, тяжелы его весы или легки, когда разлетятся книги деяний, пока не узнает, с какой стороны подадут его книгу: справа, слева или сзади, и у Моста, расположенного над адом, пока его не перейдет».**
(Хадис слабый. Абу Да́вуд 4742, Аль-Ха́ким 4/578).

Единогласное решение мусульманских ученых относительно того, что раскрытие свитков, на которых ангелы записали все деяния, и раздача

их владельцам — это истина, также является доказательством.

Каким образом возьмут книгу?

Верующий возьмет свою книгу правой рукой и обрадуется, и будет ожидать хорошего, и скажет (как об этом сказал Всевышний): **«Вот, прочтите мою книгу»** (Неизбежное, 19).

Неверующий же возьмет свою книгу левой рукой или со стороны спины и будет стенать, и желать гибели и скажет: **«Лучше бы мне не вручали моей книги. И не знал бы я, каков мой счет»** (Неизбежное, 25).

7 Аль-Хауд (Водоем) Пророка саля Ллаху алейхи ва салам.

Слова имама ибн Кудамы:
«В День воскресения у нашего пророка Мухаммада (Да благословит его Аллах и приветствует) будет водоем, вода которого белее молока и слаще меда. Число кувшинов,

которыми будет брать из него воду — столько, сколько насчитываются звезд на небе. А кто один раз выпьет из этого водоема, тот никогда не будет испытывать жажду».

Говорит шейх Мухаммад ибн Салих аль-‘Усаймин:

Аль-Хауд (Водоем).

В шариате аль-Хауд подразумевает водоем воды из великой реки «Аль-Ковсар», которая находится в раю. Этот водоем расположен в том самом месте, где люди будут стоять в Судный день, ожидая суда.

Доказательством этого является хадис аль-Мутава́тир и единогласное решение праведных предшественников.

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) относительно этого водоема сказал: **«Поистине, я опережу вас на водоеме** (то есть, я первый из вас приду к водоему и буду ждать, когда вы придете ко мне)» (Согласованный хадис, Аль-Бухари 1344, Муслим 2296).

И также праведные предки из приверженцев сунны сошлись на том, что этот водоем будет в судный день.

Аль-му‘тазила (заблудшая секта) отрицают этот водоем, но все доказательства против них. Во-первых, имеются хадисы аль-Мутава́тир, указывающие на водоем, а во-вторых, то, что последователи Сунны Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) единогласно решили, что аль-Хауд — это истина, тоже является доказательством.

Описание Водоема:

Его длина и ширина равны месяцу пути, углы его равные, сосудов возле него столько же, сколько звезд на небе, вода его белее молока и слаще меда, а запах ее приятнее запаха мускуса, к нему идут два водостока из рая: один из золота, а другой из серебра. К нему придут верующие из общины Мухаммада (Да благословит его Аллах и приветствует) и тот, кто выпьет из него глоток, уже никогда не испытает жажды. Обо всем этом говорится в достоверных хадисах, которые находятся в сборниках Аль-Бухари (6575) и Муслима (2289).

Он уже сейчас существует, так как Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует), завершив молитву по павшим при Ухуде, поднялся на минбар и сказал: **«Поистине, я опережу вас, и буду свидетельствовать о вас, и поистине, я, клянусь Аллахом, сейчас вижу свой водоем»**. Хадис находится в Аль-Бухари (1344).

Вода в него поступает из реки «Аль-Ковсар», так как об этом сказал Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует): **«Всевышний дал мне Аль-Ковсар, это река в раю, которая течет в мой водоем»**. Хадис передал Ахмад (5/393), Ибну Касир сказал: иснáд и матн этого хадиса хорошие.

И у каждого Пророка будет водоем.

(Есть разногласия среди обладателей знания водоем будет только у нашего Пророка Мухаммада (салла Ллаху `алейхи уа салам) или у всех пророков Всевышнего Аллаха).

У каждого Пророка будет водоем, но водоем нашего Пророка Мухаммада (салла Ллаху

`алейхи уа салам) будет самый большой самый великий и посетителей его будет больше чем у остальных водоемом, это потому что Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал: **«У каждого Пророка в судный день будет свой водоем и пророки будут соревноваться друг с другом, перед чьим водоемом больше всего людей и я надеюсь, что перед моим водоемом будет большее количество людей»** И этот хадис приводит имам ат-Тирмизи (2443) и сказал: «Гъариб- Неизвестный редкий хадис».

(Пояснение Руслана):
И когда Тирмизи говорит гъариб имеет ввиду даиф (слабый), и относительно достоверности этого хадиса есть разногласия, более правильное то, что этот хадис слабый или ближе к слабости. Также этот хадис приводит ибн Аби Дунья, также ибн Маджа (4301) со слов Абу Саида аль-Худри и в нем есть слабость, но некоторые из обладателей знания посчитали его достоверным, то, что он годится в довод из-за того, что у него есть несколько путей передачи.
(Конец слов Руслана).

8 Ас-Сырат (мост) над Адом (огнем) в Судный день.

Слова имама ибн Кудамы:
«Ас-Сират — истина. Праведные проходят по нему (в рай), а грешники соскользнут с него (в ад)».

Говорит шейх Мухаммад ибн Салих аль-‘Усаймин:
«Слово «Ас-Сырáт» в арабском языке означает «дорога». В шари‘ате им обозначают мост, протянутый над адом для того, чтобы верующие прошли по нему в рай. О нем свидетельствует Коран, Сунна и единогласное решение праведных предшественников.

Говорит Всевышний Аллах: **«И нет среди вас (о, люди) того, кто бы в неё [в Геенну] не вошёл** (то есть, любой из вас, то есть, будь то верующий или неверующий непременно зайдет в огонь, то есть, в ад попадет)» (Маръям, 71), АбдуЛлах ибн Зейд, и Къатада аз-Зудуси, а также Зейд ибн Аслям сказали: **«Имеется в виду зайдет в огонь, то есть, пройдет над ним по**

мосту (то есть, не останется ни одного верующего, кто бы не прошел по мосту)**».**

«А другая группа ученых, из них ибн ‘Аббас радыя Ллаху ‘анхума растолковали этот аят следующим образом: «То, что люди зайдут в огонь, но потом будут спасены из него».

(Пояснение Руслана):
И более правильный тафсир то, что верующие не зайдут вообще в огонь, то есть, те, которые не заслуживают захода в огонь, они туда не зайдут, но что значит **«непременно каждый из вас зайдет в огонь»** имеется в виду пройдут по мосту над этим огнем.
(Конец слов Руслана).

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал относительно «Ас-Сырáт»**: «Затем протянут мост над адом, и будет разрешено заступится, и будут (пророки и посланники) говорить: “О Аллах, спаси, спаси!”».** Согласованный хадис. (Аль-Бухари 7439, Муслим 183).

Также есть единогласное решение последователей Сунны о том, что «Ас-Сырáт» утвержден.

Описание Ас-Сырáт:

У Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) спросили о «Ас-Сырат», и он сказал: **«…Он скользкий, на нем будут крюки и широкий железный зубец, на котором будут изогнутые иглы, которые бывают в Наджде (Ар-Рияд), их называют “Са’дáн”…».** Хадис передал Аль-Бухари (7439).

Он также передал и следующий хадис от Абу Хурейры: **«…И на нем (на «Ас-Сырáт») крюки похожие на иглы «Са’дáн», а о том, какого они размера, не знает никто, кроме Аллаха, и они будут хватать людей согласно их деяниям».** (Аль-Бухари 7437).

(Пояснение Руслана):

То есть, у кого много дурных дел или человек был грешником, эти колючки схватят его и уронят его в огонь, у кого дел благих будет больше чем дурных, тот пройдет по мосту, и

возможно колючки его заденут исцарапают, но он не упадет с моста, а тот, кто был праведным и дел у него дурных было мало, тот пройдет по мосту и не принесут эти колючки ему вреда. **(Конец слов Руслана).**

В сборнике Муслима (183) есть другой хадис, рассказанный Абу Са‘идом, он сказал: **«До меня дошло, что он (Ас-Сырáт) тоньше волоса и острее сабли»**. Похожий на этот хадис от ‘Áиши рассказал и Ахмад.

Переправа по мосту «Ас-Сырат»

По нему переправятся только правоверные и переправляться они будут согласно своим деяниям, о чем свидетельствует нижеследующий хадис, который Абу Са‘ид рассказал от Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует). В нем говорится: **«…и пройдут по нему в мгновение ока и словно молния, и как ветер, и как птица, и как лучше жеребцы, и как идущие (пешком), кто-то пройдет мост, избежав этих крюков и шипов, кого-то они зацепят, но он будет отпущен этими крюками,**

а кого-то они столкнут в ад». Согласованный хадис. (Аль-Бухари 7439, Муслим 183).

Муслим (195) передал еще одни хадис, в котором сказано: «… и их деяния будут переводить их (То есть, насколько быстро и безопасно они пройдут по мосту, зависит от их деяний), а Пророк ваш будет стоять на мосту взывая: **“О Господи мой, спаси, спаси!”** — до тех пор, пока не станут деяния рабов такими слабыми, что мужчина сможет пройти (по нему) только ползком». 196.

В сборнике Аль-Бухари (7439) также есть хадис, где сказано: **«…пока не пройдет последний, которого с трудом будут тянуть (их вытянут оттуда)»**.

Первый из Пророков, которые пройдет этот мост, будет Пророк Мухаммад (салла Ллаху `алейхи уа салам), а первая из общин, которая пройдет этот мост, будет община Пророка Мухаммада (салла Ллаху `алейхи уа салам), как это следует из его (салла Ллаху `алейхи уа салам) изречения: **«…Я и моя община будут первыми, кто его пройдет, в этот День никто кроме пророков не будет говорить, и мольбой**

пророков в тот День будет: «О Аллах, спаси, спаси». Этот хадис передает имам аль-Бухари (7437).

[Примечание от редактора стенограммы]:
Абу Саид Аль Худрий сказал: **«До меня дошло, что Мост — тоньше волоса и острее меча».**
Хадис передал Муслим (183).

Сказал Ибн Усаймин да помилует его Аллах: «Здесь возникает вопрос: как возможно пройти по такому мосту?
Ответ: «Дела в Ахира обстоят совсем не так, как в этой жизни, и Аллах над всякой вещью мощен. Мы не знаем, как люди пройдут — все вместе или один за другим».
Источник: «Шарх Акъыда аль-Васатыййа».

Передается от Салмана аль-Фариси, что Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал: «В Судный День будут установлены Весы настолько огромные, что они могли бы взвесить небеса и землю. Тогда ангелы спросят: «**О, Господь! Для кого они будут взвешивать?**» Он скажет: **«Для тех, кого Я захотел из моих творений».** Тогда ангелы скажут: **«Свят Ты, о наш Господь! Мы**

не поклонялись тебе должным образом!». И будет воздвигнут Сират, который будет острым, как бритва, и ангелы скажут: **«Кого Ты проведешь через него?»** Аллах скажет: «**Тех, кого Я захотел из Моих творений».** Тогда ангелы скажут: **«Свят Ты, о наш Господь! Мы не поклонялись тебе должным образом!».**
Хадис передал аль-Хаким (4/586), аль-Албани подтвердил его достоверность в «Сахих ат-Таргиб ват-Тархиб» (3626).

Передается, что Анас бин Малик сказал: «Я спросил посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам): Заступишься ли ты за меня в Судный День, о посланник Аллаха?», и он ответил: **«Непременно».** Я спросил: **«О, посланник Аллаха, где мне искать тебя?»** Он ответил: **«Ищи меня в первую очередь на Сират».** Я сказал: **«А если я не встречу тебя на Сирате?».** Он ответил: **«Тогда ищи меня возле Весов».** Я сказал: «**А если я не найду тебя и возле Весов?»** Он сказал: **«Тогда ищи меня возле Водоема (аль-Хьавд). Я непременно буду в трех этих местах».**
Хадис передал Имама Ахмад — Фатх аль-Бари — (24/132), ат-Тирмизи (2433) и аль-Байхакъи,

аль-Албани подтвердил его достоверность в «Сахих ат-Таргиб ват-Тархиб» (3625).

Передал Ибн Масуд, что посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал: «Последним, кто войдет в Рай будет мужчина, который будет идти по мосту, а иногда ползти, и один раз он будет обожжен огнем. А когда он пройдет его, он повернется к нему и скажет: **“Благословен Тот, Кто спас меня от тебя. Поистине, Аллах дал мне то, что не дал ни первому, ни последнему…”**». Хадис передали аль-Бухари (6571), Муслим (187).

Передается от Хузейфы, что Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал: **«… По сторонам Сирата будут развешаны крюки, которым будет велено хватать определенных людей, и некоторые пройдут его израненными, а некоторые будут низвергнуты в Огонь».** Хадис передали Муслим (195), аль-Хаким (4/631).

Некоторые будут остановлены на Сирате и страдать от адского жара, и будут пребывать в неописуемом ужасе. Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал: **«… Тот, кто**

скажет мусульманину что-либо, пытаясь унизить его, будет задержан Аллахом на Мосту, пока не очистится от сказанного». Хадис передал Абу Дауд (4883), аль-Албани назвал его хорошим в «Сахих Аби Дауд» (4086).

Абу Бакрата передал, что посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал: **«В Судный День людей приведут к Мосту, края которого будут кидать их в Огонь, и они будут падать туда, словно мотыльки. И Аллах, благословен Он и высок, спасет по своей милости, кого пожелает».** Передал Ахмад — Фатх аль-Бари (24/156) и другие, аль-Албани назвал хадис хорошим в «Зиляль аль-Джанна» 837.

[Конец примечания].

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

Вопросы к 17 уроку:

119. Дай языковое и шариатское определение понятию "расчет" (аль-хисаб), который будет производиться в Судный День.
120 Упомяни доводы на то, что расчет в Судный День (аль-хисаб) – это Истина.
121. Касается ли расчет всех людей без исключения?
122. Какая община будет расчитана в Судный День первее остальных?
123. За какое деяние будет расчитан человек в Судный День в первую очередь?
124. Весы, которые будут установлены в Судный День – одни или их множество?
125. Что будет взвешиваться на Весах в Судный День – деяния, люди, или книги с записями деяний?
126. Дай определение понятию "раздача книг с деяниями" (нашру ддаууаин) в Судный День.
127. Упомяни доводы на то, что "раздача книг с деяниями" (нашру ддаууаин) в Судный День – это Истина.
128. Каким образом люди получат Книги с записями деяний в Судный День?
129. Упомяни доводы на то, что "водоем пророка" (хауд) – Истина, и на то, что он существует уже сегодня.

130. Упомяни довод на то, что "мост, протянутый над адом" (ас-сырат) – Истина.
131. Упомяни хадисы, в которых приходит описание "моста, протянутого над адом" (ас-сырат).
132. Упомяни хадисы, в которых приходит описание того, как люди будут проходить по этому мосту.

Ответы на вопросы:

119. "аль-Хисаб" (расчет) – в языке – счет, в шариате – то, что Всевышний Аллах заставит своих рабов взглянуть на их деяния.
120. **"К Нам они вернутся и затем Мы проведем над ними расчет".** (88: 25-26). Со слов Ибн 'Аббаса, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: "Мы последняя из общин, но будем рассчитаны самыми первыми" (достоверный, Ибн Маджа). И на то, что расчет в Судный День - Истина – единогласное мнение.

121. Да, кроме тех, кто исключен хадисом Ибн 'Аббаса, со слов пророка (да благословит его Аллах и приветствует): "Семьдесят тысяч из этой

общины войдут в рай без расчета и наказания" (Бухари и Муслим). И хадисом Саубана: "С каждым из них будет еще по семьдесят тысяч" (достоверный, Ахмад).

122. Община пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), как в хадисе, приведенном в ответе на вопрос 120.

123. От Анаса ибн Малика, со слов пророка (да благословит его Аллах и приветствует): "Первое, за что будет рассчитан раб в Судный День – намаз, если он будет добротным, добротными будут и все остальные дела, если же он будет дурным, то дурными будут и все остальные его дела" (Хороший, Табарани в "аль-Аусат). А что касается прав людей, то хадис от Ибн Мас'уда, со слов пророка (да благословит его Аллах и приветствует): "Первое за что будет рассчитано между людьми в Судный День – кровь". (Бухари и Муслим).

124. Одни.
125. Все перечисленное.
126. в языке – открытие книги, в шариате – появление книг с деяниями и их раздача людям.

127. **"Тот, кому его книга будет вручена в правую руку, получит легкий расчет и вернется к своей семье радостным. А тот, кому его книга будет вручена из-за спины, станет призывать погибель и будет гореть в Пламени".** (84: 7-12). **"Тот же, кому его книга будет дана в левую руку, скажет: «Лучше бы мне не вручали моей книги!"** (69: 25).

128. Верующие в правую руку, неверующие из-за спины в левую руку.

129. Хадисы мутауатир, единогласное мнение приверженцев Сунны. Со слов 'Укбы ибн 'Амира, со слов пророка (да благословит его Аллах и приветствует): "И, клянусь Аллахом, я смотрю на свой водоем сейчас" (Бухари).

130. со слов Абу Са'ида аль-Худри у Муслима и Абу Хурейры у Бухари: "Затем будет растянут мост над Адом, и начнется заступничество, и будут говорить: о Аллах, спаси, спаси".

131. От Абу Са'ида аль-Худри: "И дошло до меня, что мост будет тоньше волоса и острее меча" (Муслим). И от Абу Хурайры, со слов пророка (да благословит его Аллах и

приветствует): "И на нем будут колючки, подобные колючкам са'дана, но не знает их размер никто, кроме Аллаха, они будут хватать людей в зависимости от их деяний" (Бухари).

132. Хадис Абу Са'ида аль-Худри у Бухари и Муслима: "И будут проходить по нему верующие на скорости взгляда, а также как молния, как ветер, как птицы, как добротные лошади, из них будут спасшиеся, поцарапанные, но пропущенные, а из них свалившиеся в Ад". А у Муслима со слов Хузейфы: "И придет человек, который прошел по мосту ползком". А у Бухари со слов Абу Са'ида аль-Худри: "Так, что последнего из них вытянут с моста вытягиванием".

18 Урок.

БисмиЛляхи Ррахмаани Ррахиим.

Содержание урока:

1 Аш-Шафа́’ату (заступничество) в Судный день.
2 Аль-Джанна (рай) и Ан-На́р (огонь, ад).
3 Закалывание Смерти в Судный день.
4 Права Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) и его сподвижников.

1 Аш-Шафа́’ату (заступничество) в Судный день.

Говорит имам ибну Кудама аль-Макдиси:
«В День воскресения люди будут собраны босыми, голыми, с крайней плотью и ничего не имеющими. Они будут стоять в этот день, пока наш Пророк Мухаммад (Да благословит его Аллах и приветствует) не заступится за них (перед Аллахом). Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) также заступится и за того из своей общины, кто совершал «каба́ир» (тяжкие грехи) и был введен в ад, и благодаря его заступничеству они выдут из огня после того, как сгорят и превратятся в золу и пепел, и благодаря его заступничеству будут введены в рай».

(Пояснение Руслана):
Эти люди, которые сначала попадут в огонь, затем попадут в рай, будут называться у обитателей рая **«освобожденные Аллахом»** или **«джаханнамиюн»,** на них будет что-то вроде печати, будет написано «джаханнамиюн», то есть, чтобы обитатели рая знали, что эти люди из тех, которые не попали в рай сразу а попали после того, как попали в огонь. И в некоторых асарах (приданиях) приходит то, что через определенное время, то есть, эта надпись будет удалена с них и они будут равны тем, которые находятся в раю.
(Конец слов Руслана).

Также остальные пророки, верующие и ангелы смогут заступиться перед Аллахом. Всевышний Аллах сказал: «Они могут заступиться только за тех, кем доволен Аллах, и сами они содрогаются от страха перед Ним» (Пророки, 28).

Неверующим же не поможет никакое заступничество. Аллах — Благословен Он Всевышний! — будет требовать от Своего творения отчета.

(Пояснение Руслана):
Одним из условий заступничества является то, что Всевышний должен разрешить заступаться за того, кем он доволен, а Всевышний Аллах не доволен неверующими, соответственно Он не разрешит за них заступаться. Тогда как понять слова: «Неверующим же не поможет никакое заступничество»?
Ответ: Если даже представить, что кто-то за них будет заступаться, то если бы даже это было возможно, то даже в этом случае не принесло бы им никакой пользы это заступничество, так как они умерли на неверии.
(Конец слов Руслана).

Говорит шейх Мухаммад ибн Салих аль-‘Усаймин:
«Заступничество» (Аш-Шафа́‘ату) - в арабской языке – это превращать нечетное в четное.
А в терминологии (шариата) – это делать между тобой и между кем-то посредника (то есть, ставить какое-то среднее звено) посредством которого ты можешь получить какую-то пользу или наоборот отвергнуть от себя какое-то зло.

Аш-Шафа́‘ату бывает двух видов: Аль-Ха́ссату (специальное) и Аль-‘А́ммату (общее).

Аш-Шафа́’атуль-Ха́ссату — специальное заступничество, то есть касающееся только пророка Мухаммада (Да благословит его Аллах и приветствует). Это величайшее заступничество, которое проявится в отношении тех, кто будет стоять в том месте, куда прибудет Всевышний, ожидая Его суда.
В это время их постигнет непреодолимая горесть и скорбь.
И пойдут они к Адаму (Мир ему), прося заступничества, затем к Нуху (Мир ему), затем к Ибрахиму (Мир ему), затем к Мусе (Мир ему), затем к Исе (Мир ему), и каждый из них будет извиняться (за то, что не в силах заступится за них перед Всевышним).
Кроме пророка Мухаммада (Да благословит его Аллах и приветствует), и он заступится за них перед Всевышним.
Затем Всевышний прибудет для суда над Своими рабами. Об этом свидетельствует достоверный хадис, который есть в сборниках Аль-Бухари (4516), Муслим (501).

(Пояснение Руслана):

Приходит в некоторых из хадисов то, что Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) сделает земной поклон перед Всевышний Аллахом прежде чем начнет заступничество будет сначала восхвалять Всевышнего Аллаха. И в некоторых асарах приходит то, что он будет находиться в земном поклоне неделю, то есть, от пятницы до пятницы и все это время он будет хвалить Всевышнего Аллаха теми Имена и теми Атрибутами, которые были ему до этого не известны. То есть, Всевышний Аллах будет открывать ему Имена и Атрибуты, которыми он будет Всевышнего Аллаха восхвалять, до этого Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) этих Имен и Атрибутов не знал, что говорит о том, что Имен и Атрибутов у Всевышнего Аллаха много. **(Конец слов Руслана).**

Этот вид заступничества обычно не упоминается в книгах Единобожия, которые написаны ранее, так как никто из тех, кто причисляет себя к Исламу, в том числе аль-Му‘тазила и альХава́ридж, его не отрицает. Чаще в этих книгах пишут о втором виде заступничества, о котором мы скоро поговорим. Вот что сказал Ибну Касир и комментатор книги «Ат-Таха́вийя» в отношении того, почему в книгах приводят

второй вид заступничества: «Целью того, что предшественники ограничивались упоминанием второго вида заступничества, было возражение Хава́риджам и некоторым из Му‘атазалитов, которые последовали в этом вопросе за ними, так как именно это заступничество они отрицают».

Условием для **аш-Шафа́‘атуль-Ха́ссату** является соизволение Всевышнего, ведь Он сказал:
«Кто станет заступаться перед Ним без Его дозволения?» (Корова, 255).

Аш-Шафа́’атуль-’А́ммату — общее заступничество, оно будет проявлено и нашим Пророком (Да благословит его Аллах и приветствует) и теми, кому это будет позволено. Оно проявится к тем из уверовавших, кто совершал тяжкие грехи, за которые они попали в ад. Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) будет просить Всевышнего вывести их из ада, после того, как они уже стали золой и пеплом.

Об этом свидетельствует достоверный хадис, в котором Пророк (Да благословит его Аллах и

приветствует) сказал: **«Что касается обитателей ада, которые вечно там будут, то они не умрут и не будут жить** (т.е. не умрут, чтобы не избавиться от мучений, и не будут жить, наслаждаясь) **но там будут люди, которых постигнет огонь за их грехи, и несомненно умертвят их, и когда они превратятся в пепел, будет разрешено заступиться за них».** Хадис в сборнике Ахмада (3/5). Ибну Касир в книге «ан-Нихáяту» (2/204) сказал: иснáд этого хадиса сахих и соответствует условиям, которые обозначены имамами Аль-Бухари и Муслимом для принятия хадиса.

(Пояснение Руслана):
Мы упоминали в книге «Иктисад филь И‘тикад», грешники мусульмане, когда зайдут в огонь за свои грехи, то Всевышний Аллах субхана уа Та‘аля умертвит их смертью, то есть, они будут там не живые, они будут там мертвые и будут находится в огне, пока не сгорят и не превратятся в уголь и столько времени, сколько захочет этого Всевышний Аллах и затем, после заступничества ангелов, пророков и праведников, эти люди будут выведены из огня.
(Конец слов Руслана).

Этот вид заступничества, будет дозволен как нашему Пророку (Да благословит его Аллах и приветствует) так и другим: пророкам, ангелам и верующим, о чем свидетельствует хадис Абу Са‘ида, в котором сообщается, что Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «И скажет Всевышний Аллах: «Заступились ангелы, заступились пророки, заступились верующие, и не осталось никого, кроме Наимилосерднейшего из милосердных», — и возьмет Всевышний из огня людей, которые никогда, ничего хорошего не сделали и которые уже стали пеплом». Согласованный хадис. (Аль-Бухари 7439, Муслим 183. В этом длинном хадисе говорится о том, что Всевышний после того, как многие грешники попадут в ад, скажет верующим: «Идите и выведите из ада тех из числа верующих, кого вы знали, если у него в душе была хоть частица веры», — и так Всевышний будет отправлять их несколько раз, пока не останется никого, кого бы они знали. А затем и произойдет то, что описано выше).

[Примечание от редактора стенограммы]: Мурджииты берут себе этот хадис в довод на то, что либо дела тела как намаз, закат и т.д. вообще

не влияют на иман, а более умеренные современные мурджииты говорят, что если человек не будет ни чего совершать кроме как скажет шахаду раз в жизни, то он попадет в Рай потому что в этом хадисе сказано **«которые не совершали добра никогда»** и это их мнение противоречит Корану и Сунне и и иджма салафов.

Сказал Имам Ашафии: **«Среди сахабов и таби'инов, а также тех, кого мы застали, был иджма' на то, что иман – это слово, дела и убеждения! И одно без другого недостаточно!»** Источник: Шарх Усуль 'ит-Тикад ахль Сунна уа аль-Джамаа аль-Лялякаи 4/886, Маджмуа Фатава 7/209, 7\308.

Сказал Исхак ибн Рахавейхи, учитель имама Бухари: «Перегибают мурджииты, когда говорят: «Тот, кто оставил предписанные намазы, пост в рамазан, закят, хадж и все фарзы, не отрицая их, то мы их не считаем кафирами. Надеемся на Аллаха, т.к. они признали их». И нет сомнения в том, что они мурджииты». Источник: «Т'азим кадр Ас-салят» 2\929.

Теперь что касается выражения в хадисе:
«которые, не совершали добра никогда».

Имам муджаддид, языковед арабского языка Абу Убайд аль-Къасим ибн Саллям, когда говорил: «Если кто скажет, как можно про человека сказать «он не верующий (правоверный)», в то время как он верующий?
Ответ следующий: «**Это слова арабов**, которые не удивительны для нас.
В них отрицание дела от совершившего его, в том случае, если он сделал не то, что от него требовалось.
Разве ты не видишь, что они говорят мастеру, который плохо поработал: «Ты ничего не сделал». Смысл в том, что **они отрицают совершенство в работе**, а не отрицание того, что он смастерил. Для них он называется мастером, но в совершенности работы он не мастер. И мы нашли подтверждение тому, что мы говорим, в Ниспослании и Сунне».
Источник: аль-Иман ли Аби Убайд стр. 90.

Сказал имам-саляф Ибн Хузейма: «Это слово: **«..не сделали ничего благого»** - из рода того, как говорят арабы, когда отрицается имя вещи от этой вещи по причине ее недостаточности и

неполноценности. Поэтому смысл этого выражения, отталкиваясь от этой основы – [не сделал] полноценным, полным образом». См. "Китаб ат-Таухид". 2-732.

И доказательства этого пришли в Сунне:

Сказал шейх Абу Малик аль-Джухайни: "Среди доказательств есть то, что подкрепляет слова Ибн Хузеймы, да смилуется над ним Аллах, а это хадис о том, кто убил девяносто девять людей, и довел их число до ста, вы знаете этот хадис, этот человек пришел к ученому и спросил его, он сказал ему: **«Есть ли для меня покаяние?»** Он ему ответил: **«Да. И кто является препятствием между тобой и покаянием?»** Он убил сто человек. Он погубил сто душ. **«Однако ты на плохой земле. И, поистине, на такой-то и такой-то земле есть праведный люди. Иди и поклоняйся Аллаху вместе с ними»** Этот человек двинулся в путь.

Посреди пути его настигла смерть, и ангелы милости и ангелы наказания стали препираться относительно него. Ангелы наказания говорят: **«Он не совершил ничего благого»** Ангелы

милости говорят: **«Этот человек пришел к Аллаху раскаявшимся»**

Доказательством в этих словах, обрати внимание на него, являются слова ангелов: «Он не совершил ничего благого»

Ответ: Этот человек не совершил ничего благого? Нет. Во-первых, он покаялся, это является делом.

Во-вторых, он совершил хиджру, это является делом, и ангелы, ангелы милости сказали: «Он пришел к Аллаху раскаявшимся»

Этот человек совершил благое, однако имеется в виду, что этого благого, которое он совершил, очень мало и незначительно, и поэтому стало возможным его отрицание".
Источник: «шарх китаб ат-Таухид» шейха Абу Малика 'Абдуль-Хамида аль-Джухани, № 20, 01:08.

Таким образом, подобное употребление слов в арабском языке встречается часто, и это подтверждено и специалистами по языку, и достоверной Сунной.

И если спросит спрашивающий – совместил ли кто-то, кроме вас подобным образом хадисы о заступничестве? Есть ли у вас предшественники из числа саляфов в этом вопросе?

То мы ответим: безусловно.

Говорит имам-саляф аль-Марвази – живший во втором веке по хиджре:
«Неужели ты не видишь что оставляющий намаза не из людей Ислама, в отношении которых есть надежда на то, что они выйдут из Огня, и войдут в Рай по Заступничеству заступающихся. Как сказал об этом Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в хадисе заступничества который передали Абу Хурейра и Абу Саид, что они выйдут из Огня и будут узнаны по следам суджуда. И это разъясняет тебе то, что достойны выхода из огня по заступничеству – совершающие молитву». Источник: Та'зыму кадри ас-Саля 2-1009.

Сказал имам Ибн Раджаб: "И привела группа это как аргумент на то, что оставляющий молитву – неверный. Так как его всего съест огонь. И

поэтому его состояние не будет как состояние грешников единобожников. И касательно того, кто вообще не совершал намаз, это очевидно (явно)". Источник: «Шарх Сахих аль-Бухари» 45\6.
[Конец примечания].

Что касается аль-Му‘тазила и аль-Хава́ридж, то они уверены в том, что верующий совершивший тяжкий грех, будет пребывать в аду вечно и ему не поможет заступничество, поэтому они и отрицают этот вид заступничества.

Возражением им служит следующее:
1- Их убеждения противоречат хадисам аль-Мутава́тир.
2- Их убеждения также противоречат единогласному решению праведных предшественников**.**

У этого заступничества есть два условия:
1- Позволение Всевышнего на заступничество, об этом сказал Всевышний: **«Кто станет заступаться перед Ним без Его дозволения»** (Корова, 255).

2- Довольство Всевышнего тем, кто заступается, и тем, за кого заступаются, ведь Всевышний сказал: **«Они заступаются только за того, кем Он был доволен».** (Пророки, 28).

(Пояснение Руслана):
Вопрос: разве Всевышний доволен теми, кто совершает большие грехи?
Ответ: Мы говорим, имеется ввиду то, что Всевышний доволен их единобожием, то что они является единобожниками (муваххидами), на основе этого довольства Всевышний Аллах разрешит за них заступаться, не смотря на то, что они были из тех, кто совершали большие грехи и Всевышний Аллах не доволен совершением грехов в своей основе.
(Конец слов Руслана).

Что касается ка́фира, то для него не будет никакого заступничества, так как об этом сказал Всевышний: **«И не поможет им заступничество заступников»** (Завернувшийся, 48).
Т. е. если даже предположить, что кто-нибудь заступится за них, им это заступничество не поможет.

Что касается заступничества Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) за своего дядю Абу-Талиба (Который умер, так и не уверовав, но вместе с этим защищал Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) всем, чем мог, до конца своей жизни). То оно относится только к Пророку (Да благословит его Аллах и приветствует) и к его дяде Абу-Та́либу.
Из-за заступничества Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) он будет в самом маленьком огне (как следует из достоверного хадиса Муслим 212), на нем будут тапочки из огня, из-за которых у него будет кипеть мозг, и он будет тем, чье наказание самое легкое.
Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал**: «Если бы не я, то он был бы на дне Ада»**. Хадис передал Муслим. (Согласованный хадис. Аль-Бухари (6564), Муслим (209). Ни один из тех хадисов, где сказано, что Абу-Та́либ был верующим, недостоверен).

Аллах знает лучше, но по всей видимости, это заступничество было разрешено потому, что Абу-Та́либ помогал Пророку (Да благословит его Аллах и приветствует) и защищал его и то, к чему он призывал.

(Пояснение Руслана):
Хотя Абу Талиб знал внутри в своем сердце, что эта религия, религия истины, и помешало ему всего лишь насмехательство людей, что бы принять эту религию. И он сказал: **«Если бы не то, что курайшиты начнут насмехаться надо мной, то есть, я бы обрадовал или усладил бы своим исламом твои очи (то есть, очи Пророка, салла Ллаху `алейхи уа салам)».**

Тогда, как понять относительно Абу Талиба этот аят: **«Не принесет им пользы заступничество заступающихся»**, если взять этот аят и посмотреть его относительно Абу Талиба, то есть, как делают тафсир, то что не принесет ему пользу заступничество заступающихся так, что оно его выведет из огня, то есть, он все равно останется в огне и не принесет ему окончательной пользы это заступничество и все равно он не выйдет из огня.

Что касается разных видов заступничества, то есть, мы перечисляли в книге «Иктисад филь И‘тикад» сразу несколько видов заступничества, и указывали, касается ли этот вид заступничества

только Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) или касается также остальных.

Еще один вид заступничества, который мы не отметили во время изучения книги «аль-Иктисаду филь И‘тикад», точнее, некоторые из обладатели знания выделяют его как отдельный вид заступничества, а это слова Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам), когда он перейдет мост (то есть, ас-сырат) он будет ждать верующих в конце моста, который будет протянут над огнем на адом и будет говорить: **«О, Аллах, спаси, спаси»**. И говорят, это дуа «О Аллах, спаси, спаси» тоже является заступничеством Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) относительно верующих из его общины, относительно его общины.
(Конец слов Руслана).

[Примечание от редактора стенограммы]:
Шейх Салих ибн Абдуль-'Азиз али Шейх говорит в своем шархе на Люм’ат уль-и’тикад в этом разделе:
Подтверждение заступничества в Судный День - это из тех вещей, которыми отличились приверженцы сунны. Мы единогласно признаем,

что будет великое заступничество. А это заступничество, которое сделает пророк (мир ему и благословение Аллаха), чтобы Аллах начал расчет людей. Также пришло в длинном хадисе о заступничестве то, что люди отправятся к Адаму (мир ему), затем к Нуху (мир ему), затем к Ибрахиму (мир ему), потом к Мусе (мир ему), потом к 'Исе (мир ему), и все эти пророки откажутся от заступничества. Люди будут просить у них, чтобы они попросили Всевышнего Аллаха, освободить людей от этого ужасного ожидания. Но пророки откажут им. Потом люди придут к пророку (мир ему и благословение Аллаха) и попросят у него сделать заступничество. И это потому что Всевышний Аллах дал каждому пророку такое ду'а, на которое обещал ответить. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***"У каждого пророка есть ду'а, и я оставил свое ду'а до Судного Дня, для того чтобы заступиться за свою общину".*** И это будет заступничество за его общину. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сделает заступничество за некоторых из обитателей Огня и они выйдут из него. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) подойдет к 'Аршу и совершит земной поклон Всевышнему

Аллаху, затем начнет восхвалять Всевышнего Аллаха.

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***"Я сделаю земной поклон перед Аршем, затем начну восхвалять Аллаха такими словами, которые Он мне откроет, затем Всевышний Аллах скажет: "О Мухаммад, подними свою голову, проси и тебе будет дано, заступайся и заступничество будет принято".*** Это и есть великое заступничество, после которого начнется расчет.

Также из убеждений приверженцев сунны, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) будет заступаться за тех людей, которые достойны войти в Огонь, чтобы они вышли из него. Также он заступится за обитателей Рая, чтобы они поскорее в него вошли. Также некоторые верующие смогут заступиться, но только после того, как это позволит Аллах. Некоторые из тех, за кого заступятся, выйдут из Огня.

Также ангелы будут заступаться. Как это пришло в хадисе, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал, что Всевышний Аллах скажет: ***"Заступились ангелы, заступились пророки,***

заступились верующие и осталась милость Самого Милующего". И выведут из Ада людей, которые не сделали ничего хорошего, и бросят их в реку Жизни. Они вырастут, подобно тем растениям, которые растут на берегу реки.

Это заступничество отрицают хариджиты и му'тазилиты. Они говорят, что верующие и ангелы не могут заступаться. Говорят, что нет заступничества за обитателей Ада, так как они считают, что тот, кто совершает большие грехи, не выйдет из Огня.

Пророку (мир ему и благословение Аллаха) была дана одна возможность заступиться за неверующего, и это будет заступничество за Абу Талиба. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) попросит, чтоб Аллах облегчил ему мучения.
[Конец примечания].

2 Аль-Джанна (рай) и Ан-На́р (огонь, ад).

Говорит имам ибну Кудама аль-Макдиси: «И рай и огонь уже созданы сейчас и никогда не исчезнут, что касается рая то это прибежище Его аулия (приближенных Всевышнего Аллаха), а что касается огня, то это наказание для врагов Аллаха, что касается обитателей рая, то они навечно останутся в раю, и что касается обитателей огня – тоже, Всевышний сказал: **«Поистине грешники в наказании огня будут вечно, не будет им облегчено их наказание в огне и они будут находится в нем долгие годы»** (Украшение,74 – 75).

(Пояснение Руслана):
Хариджиты говорят: Всевышний Аллах сказал: **«Поистине грешники в мучениях ада останутся навечно»,** а вы нам говорили, что они выйдут из огня.
Ответ: Слово «муджрим» - грешник, в шариате или в контекстах Корана и сунны используется в двух значениях, под словом муджрим иногда понимается мусульманин-грешник, а иногда понимается кафир- неверующий, также как золим иногда понимается мусульманин-несправедливый, иногда понимается, под словом золим имеется ввиду грешник и тому подобное,

и здесь имеется ввиду неверующие, которые не были из единобожников.
(Конец слов Руслана).

Говорит шейх Мухаммад ибн Салих аль-‘Усаймин:
«Аль-Джанна» в арабском языке означает сад, в котором много деревьев.
В шари‘ате этим словом обозначают обитель, приготовленная Всевышним в загробной жизни для богобоязненных верующих.

«Ан-На́р» в арабском языке — это огонь, но в шари‘ате у него иное значение — это обитель, которую Всевышний приготовил для неверующих.

Рай и ад уже сотворены, так как Всевышний сказал относительно рая:
«Стремитесь к прощению вашего Господа и раю, ширина которого равна небесам и земле, уготованному для богобоязненных» (Семейство ‘Имра́на, 133), и сказал относительно ада:
«Уготовлен он для неверующих» (Корова, 24).

(Пояснение Руслана):
«Приготовлен» - это преждевременное приготовление (прежде чем в нем будет нужда, его готовят заранее).
Му‘атаззилитов отвергают наличие огня и рая сейчас, говорят «существование их сейчас является бессмысленным, а Всевышний Аллах не делает вещи бессмысленные, соответственно огня и рая не существует сейчас».

Ответ: эта логика не соответствует Корану и сунне и единогласному мнении саляфов, праведных предков. Есть польза от рая и огня сейчас, так как Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) видел рай и огонь, затем сделал проповедь верующим, разъяснил что в нем есть, потом также известно что души верующих после смерти будут превращены в вид зеленых птиц, которые будут летать в раю, где захотят. А души шахидов будут внутри зеленых птиц, которые будут летать в раю, где захотят, и затем будут возвращаться в свои къанадиль (фанарям), которые будут подвешены под троном и они будут возвращаться туда в конце дня, это разница между душами верующих и шахидов. Верующему (в могиле) открывается дверь к раю, а неверующему открывается дверь к огню.

Первый испытывает наслаждении, которое доходит до него из рая, второй испытывает наказания и мучении, которые доходят до него из огня, соответственно говорить то, что нет пользы от огня и от рая на сегодняшний день, это является ошибкой и является неправильным. **(Конец слов Руслана).**

Также о том что рай и ад уже созданы и сейчас существуют свидетельствует хадис Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) где он сказал: **«Поистине, я видел рай и я протянул руку, чтобы взять гроздь плодов из рая, если бы я взял ее, то вы ели бы из нее, пока не настал бы Конец Света, и я видел ад, и я не видел ничего страшнее того, что видел в тот день». (**Согласованный хадис. Аль-Бухари 5197, Муслим 907).

Рай и ад будут вечными, об этом свидетельствует один из многочисленных аятов. Всевышний сказал: **«Их (верующих) воздаянием у их Господа будут сады рая, в которых текут реки. Они пребудут в них вечно».** (Ясные знамения, 8).

Существует очень много аятов, где говорится о вечности рая.

Относительно ада Всевышний сказал: **«Воистину, тех, которые не уверовали и поступали несправедливо, Аллах не простит, и не поведет их никаким путем, кроме пути в ад, в котором они пребудут вечно. Это для Аллаха легко»** (Женщины, 168-169).

В суре «Сонмы» Всевышний сказал: **«Воистину, Аллах проклял неверующих и уготовил для них пламя, в котором они пребудут вечно»** (Сонмы, 64-65).

В суре «Джины» в аяте 23 Всевышний сказал: **«Кто же ослушается Аллаха и Его посланника, тому уготован огонь ада, в котором они пребудут вечно».**

Также Всевышний сказал: **«Поистине, грешники пребывают вечно в наказании ада, им не будет облегчения, и они там в отчаянии»** (Украшения, 74-75).

Местонахождение рая и ада:

Рай находится в самом верху ‘Иллийюна, как об этом сказал Всевышний:
«Но нет! прибежище благочестивых окажется в ’Иллийюне» (Обвешивающие, 18), (такое объяснение этому аяту дал Ибну Касир в своем тафсире.)

В известном хадисе аль-Барра́а бин А́зиба, в котором говорится об искушениях в могиле, Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«…и скажет Аллах, Всемогущ Он и Велик: “Запишите что прибежище раба моего в ’Иллийюне и верните душу Моего раба на землю”»**.

[Примечание от редактора стенограммы]: Хадис сахих. Абу Давуд (3212), Ахмад (4/287). Содержание этого хадиса заключается в следующем: Сподвижник Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) аль-Барра́а бин А́зиб сказал: «Мы с Пророком (Да благословит его Аллах и приветствует) отправились хоронить сподвижника из Медины. Когда мы подошли к могиле сподвижника, который еще не был захоронен, Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) присел, и

мы сели вокруг него. Затем Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) поднял голову и три раза сказал нам: «Просите Аллаха уберечь вас от мук, которые будут в могиле». После этого, Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Когда придет время верующего оставить этот мир, к нему придут ангелы с благовониями и саванам из рая и сядут неподалеку от него. Затем явится ангел смерти, сядет у его головы и скажет: “О, чистая душа, покинь это тело, тебя ждет милость и прощение Аллаха”. Тогда она выйдет из тела так же легко, как вода вытекает из горлышка кувшина, после этого ангелы заберут у ангела смерти душу умершего на небеса, завернув в саван из рая и окурив благовониями. По мере подъема на небеса все ангелы, встречающие их, будут спрашивать: “Кому принадлежит эта чистая душа?” Ангелы будут отвечать, что он такой-то, сын такого-то, называя его самыми красивыми именами, которыми называли его на земле. Так будут спрашивать на каждом небе, пока они не поднимутся на седьмое небо, и тогда Аллах скажет: “Запишите, что прибежище раба моего в ’Иллийюне и верните душу Моего раба на землю, поистине, Я из нее создал рабов и в нее верну их, и из нее выведу их в другой раз”.

Когда придет время грешника оставить этот мир, к нему придут ангелы с черными лицами и с дурно пахнущим грубым тряпьем, они будут сидеть вдалеке от него. Затем явится ангел смерти, сядет у его головы и скажет: “О, нечистая душа, выходи из тела к гневу и ненависти Всевышнего”.
От страха душа разбредется по всему телу и будет выходить из него, словно (накаленный) вертел, вытаскиваемый из мокрой шерсти, после этого ангелы заберут у ангела смерти душу умершего на небеса, завернув ее в дурно пахнущее тряпье. Все ангелы, встречающие их, будут спрашивать: “Кому принадлежит эта нечистая душа?” Ангелы будут отвечать, что он такой-то, сын такого-то,
называя его самыми оскорбительными именами, которыми его называли на земле. Ангелы попросят впустить их в нижнее небо, но им не откроют туда двери, и тогда Аллах скажет: “Запишите что прибежище грешников в Сиджжине”».
[Конец примечания].

Ад находится в самой нижней части земли, как об этом сказал Всевышний:

«Но нет! Прибежище грешников окажется в Сиджжи́не». (Обвешивающие, 7).

(В тафсире Ибну Касира сказано, что Ибну ‘Аббáс спросил Ка‘аба о значении слова «сиджжи́н», Ка‘аб ответил: это седьмая земля, и там находятся души неверных, затем он спросил его о значении слова «‘Иллийюн», Ка‘аб ответил: это седьмое небо, и там находятся души верующих) и верните душу Моего раба на землю”»).

В хадисе аль-Барра́а бин Á́зиба Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«…и скажет Всевышний Аллах: “Запишите что прибежище грешников в Сиджжи́не, в самой нижней части земли”» (**Это продолжение предыдущего хадиса).

[Примечание от редактора стенограммы]: Местонахождение Рая.
Сказал Аллах Всевышний: **«Но нет! Книга благочестивых окажется в ‘Иллиййуне. Откуда ты мог знать, что такое ‘Иллиййун?»** Сура 83 - «Обвешивающие», аяты 18-19.

`Иллиййюн («эмпирей»): Сказал Ибн ‘Аббас: **«это – Рай».** Также говорят, что ‘Иллиййюн расположен на Седьмом небе под Троном. См.: Тафсир аль-Багъауи 4/460, Тафсир Ибн Касир 4/487.

И сказал Ибн Касир, да смилуется над ним Аллах Всевышний: Очевидно, что слово ‘Иллиййун взят от слова аль-ʹулюв (высота). А если что-либо поднимается ввысь, то увеличивается его размер и вверх и вширь. И поэтому сказал Всевышний, возвеличивая Своё деяние и прославляя его: **«А что даст тебе знать, что такое ‘Иллиййун!».** Источник: Тафсир Ибн Касира 4/487.

И сказал Аллах Великий и Всемогущий: **«И в небе – ваш удел и то, что вам обещано».** Сура 51 - «Рассеивающие», аят 22.

Сказал аль-имам Ибн Касир, да смилуется над ним Аллах Всевышний, в разъяснении слов Всевышнего: **«И в небе – ваш надел и то, что вам обещано»: «И в небе – ваш надел» - т.е. дождь, «и то, что вам обещано» – т.е. Рай».** Источник: Тафсир Ибн Касира 4/236.

В достоверном хадисе говорится, что Рай находится под Троном Господним и над Седьмым небом.
Сказал Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует: **«…и если вы просите Аллаха, то просите у Него Аль-Фирдаус, ибо, поистине, он находится посреди Рая на самом высоком его месте. А над ним находится трон Милостивого, и оттуда берут своё начало реки Рая».** Аль-Бухари с «аль-Фатх» 6/11 №2790, и 13/404 №7423, а также см.: «Шарх ан-Науауи» 2/579.

Местонахождение ада.

Богословы разошлись во мнениях относительно того, где ад находится сейчас. Одни считали, что он на нижайшей земле. Другие полагали, что он находится на небесах. Третьи воздерживались от конкретного суждения, и это мнение — правильное, так как по этому поводу нет ни одного ясного достоверного текста. Одним из тех, кто воздерживался от суждений по данному вопросу, был хафиз ас-Суйути: «Следует воздерживаться от высказывания суждений относительно местонахождения ада, потому что этого не знает никто, кроме Аллаха, и на эту

тему нет ни одного хадиса, которому я бы доверял».

ВалиюЛлах ад-Дихлави в своём трактате, посвящённом вероучению, пишет: «Нет ни одного ясного текста, конкретизирующего местонахождение рая и ада. Они находятся там, где угодно Всевышнему Аллаху. Мы же не способны объять своим знанием творение Аллаха и Его миры». Комментируя эти слова, Сиддик Хасан-хан сказал: «Это самое предпочтительное и надёжное мнение по данному вопросу, если так угодно Всевышнему Аллаху».

Сказал Аллах Всевышний: **«Но нет! Книга грешников окажется в Сиджжине. Откуда ты мог знать, что такое Сиджжин? Это – книга начертанная».** Сура 83 - «Обвешивающие», аяты 7-9.

Смысл: их пристанище и их путь - в Сиджжине. **Сиджжин** – прилагательное по типу фи´иль (употребляется для придания слову смысла чрезмерности, крайности), значение которого происходит от слова ас-Сиджн, что означает – «трудное положение, нужда, теснота».

В речи используют подобные по типу (т.е. фи´иль) прилагательные, например – разорванный (фиттикъ), много пьющий (ширриб), пьяница (химмир), постоянно выпивающий (сиккир) и тому подобное. Поэтому это (т.е. тип его словосложения) придает важность данному слову. И сказал Всевышний: **«Откуда ты мог знать, что такое Сиджжин?» -** то есть Сиджжин имеет большую важность, и он является действующей тюрьмой и в нём – мучительное страдание.

Имамы аль-Багъауи, Ибн Касир и Ибн Раджаб аль-Ханбали, да помилует их Аллах, привели доказательства, подтверждающие и упоминающие, что Сиджжин находится под седьмой землей (т.е. под семью землями), тогда как Рай расположен над седьмым небом. См.: Тафсир аль-Багъауи 4/458–459, тафсир Ибн Касира 4/485–486, «ат-Тахуиф минан-нар» (Устрашение адским огнём) Ибн Раджаба с.62-63.

Сказал Ибн Касир: «Верной точкой зрения является то, что Сиджжин происходит от (слова) «ас-сиджн», а это - «нужда, трудное положение, теснота», ведь создания (Аллаха) - чем они ниже

располагаются, тем меньше их размер, а чем они выше, тем больше их размер. Так и семь небес: каждое из них обширнее и выше чем то, что ниже её. Также и с землями, каждая из них обширнее, чем та, которая была до неё, пока в самом низу не будет достигнута абсолютная глубина с самым узким местом в центре седьмой земли». Источник:Тафсир Ибн Касира 4/446.

Затем он (т.е. Ибн Касир), упомянул, да смилуется над ним Аллах Всевышний: «Участь нечестивых грешников – находиться в Аду, а он самое нижайшее место из низких. Как сказал Всевышний: **«…Потом Мы низвергнем его в нижайшее из низких мест, за исключением тех, которые уверовали и совершали праведные деяния. Им уготована награда неиссякаемая».** Сура 95 - «Смоковница», аяты 5-6.

И также сказал: **«Но нет! Книга грешников окажется в Сиджжине. Откуда ты мог знать, что такое Сиджжин?».** В нём сочетаются узость (теснота) и глубина. Как сказал Аллах Всевышний: **«Когда их скованными бросят в тесное место, там они будут призывать погибель».** Сура 25 - «Различение», аят 13.

А слова Всевышнего: **«Это книга начертанная»**, не являются толкованием Его слова: **«Откуда ты мог знать, что такое Сиджжин?»,** а, поистине, являются они толкованием того, что предписанное им местопребывание – Сиджжин. Это предначертано, предписано. Это то, что написано совершенным письмом, нельзя к нему ничего добавить и нельзя из него ничего изъять». Источник: Тафсир Ибн Касира 4/486.

Сказал Ибн Раджаб, да смилуется Аллах над ним**:** «Некоторые сделали доказательством этого (то есть того, что адский огонь находится из семи земель в самой глубокой - нижайшей седьмой) то, что Аллах Всевышний известил о том, что неверные будут вводиться в Огонь по утрам и вечерам (т.е. в период аль-барзах – жизнь после смерти в могиле до судного дня). Он известил также, что для неверных не откроются врата Небес, указав, что огонь Ада находится на земле.…Так же (сообщается) в хадисе Аль-Бара ибн ‘Азиба, да будет доволен ими обоими Аллах, который передаёт слова Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, описывающие отнятие Аллахом

души (т.е. смерти) и где он сказал по поводу души неверного: **«…будут подниматься с ней,** (т.е. с душой) **до нижнего неба и будет испрошено открыть для неё** (дверь), **но не откроется для неё».**

Затем прочитал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: **«Воистину, не откроются для них врата небесные (для тех, кто считал ложью знамения Аллаха и превозносился над ними). Они не войдут в Рай, пока верблюд не пройдет сквозь игольное ушко». Сура 7 - «Преграды», аят 40.**

Тогда Великий и Могучий Аллах скажет: «**Впишите весть о нём в <u>сиджжин, что находится в земле низшей</u>». Затем он сказал: «и швыряют душу неверного на землю, так, что она попадает в его тело…».**
Источник: «Ат-Тахуиф минан-нар уат-Та'риф би-хали даруль-бауар» с.63.
Этот хадис привели Абу Давуд №4753, ан-Насаи 4/101, 2059, ибну Маджah 4269, Ахмад в «аль-Муснад» 4/287, 295, 296, аль-Хаким в «аль-Мустадрак» 1/37-38 и др. Собрал пути,

объединил и удостоверил (хадис) ученый Аль-Альбани в книге «Ахкамуль-джанаиз» с.158. **[Конец примечания].**

Обитатели рая и ада:

Обитателями рая будут богобоязненные верующие, потому что они приближенные к Аллаху, Всевышний сказал относительно рая: **«Уготовлен он для богобоязненных»** (Семейство ‘Имра́на, 133).

Он также сказал в другой суре: **«Уготовлен он для уверовавших в Аллаха и в Его Посланника»** (Железо, 21).

Обитатели ада — это неверные, преступившие законы. Всевышний сказал: **«Уготован он для неверующих»** (Корова, 24).

«Что касается несчастных, то они пребудут в огне» (Ху́д, 106).

3 Закалывание Смерти в Судный день.

Говорит имам Ибну Кудама аль-Макдиси: **«И приведут смерть в судный день в виде барана, который будет черно-белого цвета и его принесут в жертву между раем и между адом** (то есть, его умертвят между раем и между адом, зарежут, так) **затем будет сказано: «О, обитатели рая, с этого дня вечность и не будет никогда смерти, и о, обитатели огня, с этого дня вечность и никогда не будет смерти».** (Согласованный хадис. Аль-Бухари 6548, Муслим 2850).

Говорит шейх Мухаммад ибн Салих аль-‘Усаймин:

Смерть постигнет каждого человека. Смерть это понятие абстрактное, ее нельзя увидеть, поймать, почувствовать, но, тем не менее, Всевышний придаст ей форму и сделает ее видимой и ее зарежут между раем и адом, как рассказал об этом Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) он сказал: «Приведут смерть в виде черно-белого барана и глашатай возгласит: **“О обитатели Рая!”** — а они станут вытягивать свои шеи и смотреть. Тогда он спросит: **“Знаете**

ли вы, что это?” Они ответят: “Да, это смерть”. И все они увидят ее. После этого будет возглашено: **“О обитатели огня!”** — а они будут вытягивать шеи и смотреть. Тогда он спросит**: “Знаете ли вы, что это?”** — они ответят: **“Да, это смерть”,** — и все они увидят ее, после чего ее зарежут, а глашатай скажет: **“О обитатели Рая! Вам вечность и нет больше смерти. О обитатели огня! Вам вечность и нет больше смерти”**». Затем Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) прочитал аят: **«…И предупреди их о Дне скорби, когда все будет решено, но они в беспечности и не веруют»** (Маръям, 39). Этот хадис привел Аль-Бухáри (4730) в разделе толкования этого аята, также он привел похожий на него хадис от Ибну ‘Умара в разделе описания рая и ада.
(Согласованный хадис, Аль-Бухари 6548, Муслим 2850)

Раздел касающийся различных вопросов вероубеждения.

4 Права Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) и его сподвижников.

Говорит имам Ибну Кудама аль-Макдиси: Мухаммад (Да благословит его Аллах и приветствует), Посланник Аллаха, последний из пророков и господин посланников. Вера раба Аллаха не будет истинной, пока он не уверует в то, что он Посланник, и не засвидетельствует, что он истинный Пророк. В Судный день не свершится суд над людьми без его заступничества. И никакая община не попадет в рай раньше его общины.

(Пояснение Руслана):
Все это не является условием действительности веры. То есть, условием действительности веры является, чтобы человек засвидетельствовал, что Мухаммад Посланник Аллаха и он является Пророком и после него не будет Пророков, а что касается того, что не будет рассужено между людьми кроме как после его заступничества, и то, что не зайдут в рай никто, кроме как после его общины и так далее, это все не является условием принятия ислама, то есть, это человек может и не знать и не смотря на это будет мусульманином и узнает это позже.

(Конец слов Руслана).

В тот день он будет обладателем знамени благодарности Аллаху, обладателем благословенного места и водоема, к которому будут приходить правоверные. Он имам всех пророков, их проповедник и их заступник.

Говорит шейх Мухаммад ибн Салих аль-‘Усаймин:

Лучшими из творений пред Аллахом являются посланники, затем пророки, затем правдивые мужи, затем павшие мученики за веру, а затем праведники.

(Пояснение Руслана):
В слово «ар-Русуль» (посланник) в основе в арабском языке в это понятие входят и ангелы, потому что посланниками бывают и люди и ангелы, то есть, ангелы тоже бывают посылаемыми с какими то заданиями, но здесь имеется в виду именно люди, посланники –

люди, затем пророки, затем правдивые, а затем шахиды.

Как саддыкъ (правдивейший) в нашей общине известен Абу Бакр радыяЛлаху анхум.
Когда Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) совершил Исра‘ и Ми‘радж в одну ночь и вернулся, затем сказал об этом Абу Ляхабу и Абу Ляхабу он не рассказал про Ми‘раджа, рассказал только про Исра‘, то, что он был перенесен с Мекки в Иерусалим и не сказал, что он был перенесен выше, чем семь небес и не смотря на это, Абу Ляхабу хватило Исра‘, чтобы обсмеять Пророка саляЛлаху ‘алейхи уассалляма, то есть, сказал: «Неужели ты хочешь сказать то, что то расстояние, которое мы пересекаем караванами пол года туда, пол года обратно, ты за одну ночь пересек, не может быть такого», и говорит что Абу Ляхаб очень обрадовался этому, то есть, наконец то Мухаммад произнес такие вещи, после которого любой умный поймет, что он лжец, и говорит: «смотри, если я сейчас тех людей соберу, ты сможешь им рассказать что ты Исра‘ сделал из Мекки в Иерусалим был перенесен, расскажешь им?» - «Да (говорит) расскажу», и Абу Ляхаб обрадовался и всех людей пошел собирать чтобы

собрать всех людей и Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) рассказал им про Исра‘ и чтобы все его обсмеяли. И когда история о том, что Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) сделал Исра‘, дошла до Абу Бакра то он сказал: «Клянусь Аллахом, если бы мне сказали, что Мухаммад был вознесен выше семи небес, я бы уверовал. Я верую в то, что ангелы спускаются к нему из семи небес, почему бы мне не уверовать в то, что он сам поднялся до семи небес». Он еще не знал, что Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) сделал Ми‘радж.
В этом заключается правдивость Абу Бакра, и так, же во многом другом.
(Конец слов Руслана).

[Примечание от редактора стенограммы]:
Согласно аль-Байхаки ибн Шихаб сказал, что Абу Салама ибн Абдур-Рахман сказал: Люди пошли к Абу Бакру, да будет доволен им Аллах, и сказали ему**: «Что с твоим приятелем, о Абу Бакр! Он утверждает, что пришёл в эту ночь в Священный дом в Иерусалиме, помолился в нем и вернулся в Мекку!»** Абу Бакр им сказал: **«Он действительно так сказал?»** Они сказали: **«Да».** Абу Бакр сказал: **«Ей-богу, если он это**

сказал, то это правда». Они сказали: **«Ты действительно веришь, что он за одну ночь слетал в Шам и вернулся в Мекку?»** Он ответил: **«Ей-богу, он сообщает мне, что весть приходит к нему от Аллаха с неба на землю в час ночной или дневной, так я верю ему. А это ещё больше, чем то, что вас удивляет».** Абу Салама сказал, что с тех пор Абу Бакра стали называть словом «ас-Сиддик», т. е. Правдивейший». (Далаиль аль-Байхаки 2/359) **[Конец примечания].**

О том, что вышеперечисленные являются лучшими из творений, нам поведал Всевышний. Он сказал: **«Те, которые повинуются Аллаху и Посланнику, окажутся вместе с пророками, праведными мужами, павшими мучениками и праведниками, которых облагодетельствовал Аллах. Как же прекрасны эти спутники»** (Женщины, 69).

Лучшими из посланников считаются те, кого называют Улуль-‘Азами (т. е. твердые духом). [Так их назвали, потому что они больше всех перенесли трудностей и проявили стойкость].

Их пятеро: Ну́х, Ибра́ху́м, Му́са́, ‘Иса, и Мухаммад (Мир им и благословение Аллаха!). Всевышний упомянул их в двух аятах, Он сказал:

Всевышний упомянул их в двух аятах, Он сказал: **«Вот мы заключили завет с пророками, с тобой (Мухаммад), Ну́хом, Ибра́ху́мом, Му́сой и ’Исой сыном Марьям. Мы заключили с ними суровый договор»** (Сонмы, 7).

(Всего посланников 313 – 315, в одном из риваятов приходит 313 в другом 315).

А в другом аяте Всевышний сказал: **«Он узаконил для вас в религии то, что заповедал Ну́ху, и то, что Мы внушили тебе в откровении, и то, что Мы заповедали Ибра́ху́му, Му́се и ’Исе».** (Совет, 13).

Лучшим же из них является Мухаммад (Да благословит его Аллах и приветствует), так как он сказал: **«Я буду господином людей в судный день».** (Согласованный хадис. Аль-Бухари 4712, Муслим 194).

Также об этом свидетельствует то, что они (пророки) все молились в Ночь вознесения, стоя

за ним, в то время как он руководил молитвой, и это только часть многочисленных доказательств.

Затем лучший из посланников — это Ибра́ху́м, потому что он отец пророков (Потому что все посланники и пророки после него были его потомками), и потому что его религия — это основа всех религий.

(По всей вероятности он имел ввиду, что все посланники и пророки после него были его потомками, будь то потомки его сына Исхака или его сына Исма‘ила, поэтому его религия — это основа всех религий, и все религии, будь то иудаизм, христианство или Ислам, почитают Ибра́ху́ма).

Затем лучший из них — это Му́са, потому что он лучший из пророков потомков Исра́у́ла*, и шари‘ат, который Аллах послал Му́се, — это основа их законов.

*(Исра́у́л — это пророк Я‘аку́б (Мир ему), так пророка Я‘аку́ба назвали на своем языке его сородичи, потому что он очень много поклонялся Аллаху, что и означает это слово).

Затем Ну́х и ‘Иса, невозможно выделить кого-то из них двоих, так как у каждого свои преимущества.

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

Вопросы к 18 уроку:

133. Упомяни явные аяты из Корана, доказывающие то, что Ад никогда не исчезнет.

134. Где находятся Рай и Ад? С указанием доводов.

135. Упомяни те аяты Корана, в которых пришло упоминание всех посланников, из обладающих решимостью.

136. Упомяни всех посланников, обладающих решимостью в порядке достоинства.

Ответы на эти вопросы:

133. **"Воистину, тех, которые не уверовали и поступали несправедливо, Аллах не простит и не поведет их никаким путем, кроме пути в Геенну, в которой они пребудут вечно. Это для Аллаха легко".** (4: 168-169). **"Воистину, Аллах проклял неверующих и уготовил для них Пламя, в котором они пребудут вечно. Они не найдут ни покровителя, ни помощника".** (33: 64-65). **"Кто же ослушается Аллаха и Его Посланника, тому уготован**

огонь Геенны, в котором они пребудут вечно". (72: 23).

134. Рай находится на седьмом небе так, что самая верхняя его часть – Фирдаус – ее потолок – Трон Аллаха. **"На небе находится ваш удел и то, что вам обещано".** (51: 22). А Ад находится в самой нижней земле, исходя из хадиса Бара ибн 'Азиба: "И скажет Всевышний Аллах: "Запишите книгу моего раба в Сижжине в самой нижней земле".

135. **"Вот Мы заключили завет с пророками, с тобой, Нухом (Ноем), Ибрахимом (Авраамом), Мусой (Моисеем) и Исой (Иисусом), сыном Марьям (Марии)".** (33: 7). **"Он узаконил для вас в религии то, что заповедал Нуху (Ною), и то, что Мы внушили тебе в откровении, и то, что Мы заповедали Ибрахиму (Аврааму), Мусе (Моисею) и Исе (Иисусу)".** (42: 13).

136. Мухаммад, Ибрахим, Муса, а затем вместе 'Иса и Нух, мир им всем.

19 Урок.

БисмиЛляхи Ррахмаани Ррахиим.

Содержание урока:

1 Особенности пророка Мухаммада (салла Ллаху `алейхи уа салам).

2 Иудей, индус - религия, а еврей и индиец - нация не путайте!

3 Чья община лучше Бану исраиль или последователи Пророка Мухаммада саля Ллаху алейхи ва салам?

4 Достоинство сподвижников Пророка Мухаммада (салла Ллаху `алейхи уа салам).
5 Кто были шиитами и рафидитами у салафов?
6 Кто такой сподвижник «Ас-Саха́би»? И кто лучшие их сподвижников?
7 Абу Бакр ас-Сыддык краткая биография.
8 ‘Умар ибн аль-Хаттаб «Абу Хафс» Аль Фарук, краткая биография.
9 ‘Усман ибн ‘Аффан «Абу АбдиЛлях» обладателей двух светочей «Зуннурейн», краткая биография.
10 Али ибн аби Талиб «Абу́ Аль-Хасан» краткая биография.
11 О правлении четырех праведных халифов Абу Бакра, Умара, Усмана и Али.
12 Титулы, которыми выделяют Али ибн Абу Талиба рафидиты и шииты от других сподвижников.

1 Особенности пророка Мухаммада (салла Ллаху `алейхи уа салам).

Пророк Мухаммад отличается особенностями, о которых мы поговорим в том порядке, в каком упомянул их автор.

1 Он «Печать пророков», так как Всевышний сказал:
«Мухаммад не был отцом кого-либо из ваших мужчин, он только Посланник Аллаха и Печать пророков (последний из Пророков)». (Сонмы, 40).

2 Он «господин посланников», о чем свидетельствуют вышеупомянутые хадисы. (Хадис который у Бухари и Муслима: **«Я господин всех людей в судный день»** и Пророки и Посланники тоже являются людьми и входят в общность этого хадиса).

3 Вера раба не будет состоявшейся до тех пор, пока он не уверует в то, что Мухаммад (Да благословит его Аллах и приветствует) — Посланник Аллаха. Об этом свидетельствует аят, в котором Всевышний сказал: **«Но нет, клянусь твоим Господом, они не уверуют, пока они не изберут тебя судьей* во всем том, что произошло между ними»** (Женщины, 65).

Другие же пророки посылались к определенным народам: каждый посылался к своему народу.

*(То есть пока все люди без исключения во всех своих спорах не станут обращаться к Пророку (Да благословит его Аллах и приветствует!) при его жизни и к тому, что он оставил после себя, после его смерти, они не будут считаться верующими. Все это указывает на то, что он послан ко всем людям).

(Пояснение Руслана):
Если человек произносит «ашхаду ля Илляха илля Ллах», но не произносит **«Мухаммадан расулюЛлах»,** то его ислам не считается действительным, он не является мусульманином пока не произнесет второе свидетельство, а те хадисы, в которых говорится, что кто сказал «Ля Илляха Илля Ллах» тот попадет в рай, или кто сказал это искренне, тот запрещен для огня и тому подобное, то это хадисы общие, конкретизируются частными, в которых приходит обязательность произнесение свидетельства «Мухаммадан расулюЛлах» и обязательность веры в его послание.

Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал: **“Мне было даровано пять вещей, которых не было ни у кого из тех, кто был до меня: мне была дарована победа, благодаря тому что страх охватывает сердца всех моих врагов, живущих на расстоянии месяца пути от меня; вся земля была сделана для меня местом поклонения и вся она была сделана для меня чистой; мне была дозволена военная добыча, что не было дозволено никому до меня; мне было даровано право заступничества; и, кроме того, прежде каждый пророк посылался только к своему народу, а я был послан ко всем людям”.** [Бухари (335); Муслим 5/3].

Слово «нас» в арабском языке включает в себя и людей и джиннов как это пришло в хадисе (если не ошибаюсь) Ибн ‘Аббаса: «Люди из людей просили помощи у людей из джиннов» имеется ввиду, что слово «нас» включает в себя как людей, так и джиннов. Это к тому, что многие задают вопрос, где есть доказательство на то, что Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) был также послан к джиннам, это вот эти аяты, которых упоминается слово «нас» люди, в которых включается и люди и джинны.

(Конец слов Руслана).

4 Без его заступничества в Судный день не свершится суд над людьми, доказательством этого были те хадисы, которые мы изучили в главе «Заступничество»

5 Его община будет первой, которая войдет в рай, о чем говорит хадис, в котором Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Мы последние (в этой дунье из общин) и первые в Судный день».** Об этом мы также говорили.

6 Обладатель знамени восхваления. Он будет держать это знамя в Судный день, а те, кто восславил Всевышнего, соберутся под этим знаменем. Об этом сказано в хадисе, который передал Абу Са‘ид Аль-Худари, где Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Я господин потомков Адама в Судный день, и я не похваляюсь.** (То есть, говорю я это не из гордости и не из бахвальства)**. В моей руке будет знамя восхваления, и я не похваляюсь, и не будет ни одного пророка в тот день: ни Адама, ни других, — кто бы не был под моим знаменем, и я первый, для кого раскроется**

земля (могила)». (Муслим 2278, Ат-Тирмизи 3148, Ахмад 1/281).

(Пояснение Руслана):
Это еще один довод на то, что Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) лучший из Пророков и Посланников.
Этот хадис сам по себе приходит у имама ат-Тирмизи (3148) также у ибн Маджа и первый его отрывок и последний приводит также имам Муслим (2278), и вообще хадис является достоверным, шейх Альбани назвал его таковым.
(Конец слов Руслана).

7 Он обладатель «Достохвального места», тут имеется в виду что он обладатель деяний, за которые его будут хвалить Всевышний и Его творения. Всевышний об этом сказал в суре «Перенесение ночью» (Аль-Исрáа) в аяте 79:
«Быть может, Господь твой возведет тебя на Достохвальное место». (Ночное перенесение, 79).
Это место является одним из достоинств Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!) в Судный день, подобно таким, как заступничество и другие.

(Пояснение Руслана):
Говорил ибн Аббас: если слово «аса» (может быть), приходит в Коране или в сунне, то это не для сомнения, а для убежденности (решимости), то есть, «точно возведете тебя твой Господь на достопохвальное место». И Достопохвальное место это понятие включает в себя все благие качества Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) в судный день, которые включаются в его великое заступничество и другие моменты.
(Конец слов Руслана).

8 Он «обладатель водоема», к которому будут приходить последователи Мухаммада (салла Ллаху `алейхи уа салам) в Судный день, чтобы напиться из него. Это великий водоем, к которому придет множество людей. Что касается остальных водоемов, то мы уже говорили, что у каждого пророка будет свой водоем.

(Пояснение Руслана):
О том, что у каждого Пророка будет водоем в судный день, этот хадис пришел со слов Самура ибну Джундуба и этот хадис является слабым. Упоминает Самура ибну Джундуба в этом хадисе является ошибкой, и более правильное мнение, что этот Хадис от Хасана аль-Басри от Пророка

(салла Ллаху `алейхи уа салам), и это мурсаль. А мурсаль Хасана аль-Басри одни из самых слабых мурсалей. Потому что между ним и Пророком (салла Ллаху `алейхи уа салам) пропущено как минимум двое, то есть, этот хадис в котором пропущено двое подряд, называется этот хадис му‘адаль это один из муъадалят, а как мы говорим, му‘адаль то есть, хадис, в котором пропущено двое подряд или больше передатчиков, хадис этот не годится для поддерживающих цепочек, то есть, никто не может его поддержать и сам он не способен поддержать кого-либо, то есть, не становится хорошим из-за поддерживающих его цепочек. Хасан аль-Басри не слышал от Самура ибну Джундуба никаких хадисов, кроме одного хадиса о акыке (о том, что необходимо принести жертву после рождения ребенка), поэтому этот хадис является слабым.

Что касается нашего убеждения, есть ли у каждого пророка водоем в судный день, то мы это не утверждаем, потому что нет на это достоверного довода, но мы это не отрицаем, так как нет тоже достоверного довода, что этого не будет, то есть, мы приостанавливаемся в этом вопросе. И не говорим, что у каждого Пророка

будет водоем или не будет водоем, но довода на то, что у каждого Пророка будет водоем, достоверного нет. (Или мы его не знаем).
(Конец слов Руслана).

9, 10, 11. Он (салла Ллаху `алейхи уа салам) будет имамом всех пророков в судный день и их хатыбом** (тот, который будет делать им проповеди) **и будет заступаться за всех людей**, это исходя из хадиса Убейя ибн Кааба, о том, что пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал: **«Когда наступит Судный день, я буду Имамом пророков, их проповедником и обладателем заступничества за них, и я не похваляюсь». (Хадис передает имам Ахмад 5/137, также имам ат-Тирмизи (3613) и называет его хорошим и также этот хадис приводит Ибн Маджа (4314) и он действительно хороший и также шейх Альбани подтвердит то, что этот хадис является хорошим).

12 Его община — лучшая из всех общин, что следует из аята, в котором Всевышний сказал: **«Вы являетесь лучшей из общин, сотворенной для блага человечества»** (Семейство Имра́на, 110). Что касается того, что в другом аяте сказано о сынах Исраиля, что они возвышены

над мирами, как об этом сказал Всевышний: **«О сыны Исраиля! Помните о милости, которую Я вам оказал, а также о том что Я возвысил вас над мирами»** (Корова, 47), то тут имеется в виду, что их возвысили над всеми, кто жил в те времена, что и они.

2 Иудей, индус - религия, а еврей и индиец - нация не путайте!

(Пояснение Руслана):

Есть разница «евреи» и «иудеи, евреи - указание на национальность, а иудеи - указание на религиозность, поэтому не правильно когда ты желаешь говорить об иудеях говорить «евреи», потому что из евреев есть мусульмане, хоть их и мало, но они есть.

Также как некоторые путают между индусом и индийцем, то есть, «индиец» это человек из Индии, то есть, национальность человека индийская, индиец, а индус это что религиозность, то есть, человек придерживается религии индусов, если ты хочешь говорить про человека из Индии, то нельзя про него говорить

«индус» так как это индус – это все равно что сказать что он кафир, то есть, мушрик. Индусы считают что Аллах везде, также как считают некоторые неверующие, которые причисляют себя к исламу, говорят то, что Всевышний Аллах растворен в творениях и тому подобное – это религия индусов, и если ты хочешь сказать про человека из индии тем более если он мусульманин, ты должен что говорить «индиец», а не говорить «индус».
(Конец слов Руслана).

3 Чья община лучше Бану исраиль или последователи Пророка Мухаммада саля Ллаху алейхи ва салам?

Сказал Всевышний Аллах: **«О бану исраиль вспомните ту милость, которую Я вам оказал, а также то, что Я возвысил вас над мирами»** (Корова, 47).

Шейх Усеймин говорит: Как понять этот аят? В одном месте Всевышний говорит то, что вы, последователи Пророка Мухаммада (салла Ллаху

`алейхи уа салам) были лучший из общин и являетесь лучшей из общин, когда-либо выведенных для людей, но в другом месте Всевышний говорит, обращаясь к бану Исраиль то, что он возвысил их над мирами.
Ответ: «Имеется ввиду над мирами их времени». (То есть, все кто был в их время, это их община была лучше, чем все остальные, но когда пришел Мухаммад (салла Ллаху `алейхи уа салам), то его община стала лучше, чем община бану Исраиль).

4 Достоинство сподвижников Пророка Мухаммада (салла Ллаху `алейхи уа салам).

Говорит имам Ибну Кудама аль-Макдиси:
«Его община — лучшая из всех общин, а его сподвижники — самые праведные среди сподвижников всех пророков (Да будет мир им). И самые лучшие из общины Мухаммада саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям (после Пророка и Пророков) это Абу Бакр ас-Сыддык, затем ‘Умар аль-Фаарук, затем Усман обладатель двух светочей, после ‘Али аль-Муртада, да будет доволен всеми ими Всевышний Аллах.

Об этом свидетельствует сообщение, переданное со слов АбдуЛлаха бин ‘Умара (Да будет Аллах ими доволен), он сказал: **«При жизни Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) мы говорили: самый достойный — это Абу Бакр, за ним — ‘Умар, за ним — ‘Усма́н, когда это дошло до Пророка, он этого не отрицал».**

Считается достоверным также сообщение, переданное со слов ‘Али, в котором он говорит: **«Самым лучшим в этой общине после ее Пророка является Абу Бакр, за ним ‘Умар, а если бы я хотел, я назвал бы третьего».** (Хадис сахих. Ибну Аби ‘А́сим 1235, Ахмад 1/106).

(Пояснение Руслана):
Добавка: **«и это доходило до Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) и он это не порицал»** является слабой.
Но мы говорим, что нет разницы, доходило это до Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) или не доходило, факт остается фактом, что раз это говорилось во время Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам), даже если Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) об этом не знал, но если

бы это было бы ошибкой, тогда Всевышний ниспослал бы об этом аят, или донес бы это до Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам), чтобы Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) исправил эти ошибочные воззрения, если бы они были ошибочными.
(Конец слов Руслана).

Абуд-Дардá передал со слов Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) что он сказал: **«Никогда солнце не восходило и никогда оно не заходило над кем-либо праведнее, после пророков и посланников, чем Абу Бакр».** (Хадис слабый. его привел Абу На‘úм в книге Аль-Хилья 10/301).

(Пояснение Руслана):
Этот хадис является слабым, в его иснаде Бакъыя ибн Валид он мудаллис, и не указал то что он слышал этот хадис от своего шейх непосредственно, соответственно возможен пропуск.

И также тадлис Абдуль Малик ибн Абдуль Азизи ибн Джурейдж он из третьей категории как мы это брали в «Байкъунии», соответственно два мудаллиса в иснаде, оба не заявили и не сказали

о том, что они слышали этот хадис непосредственно от шейха.
И также в иснаде человек по имени Исмаиль ибн Яхья ат-Тейми.
Исходя из всего этого хадис является слабым.
(Конец слов Руслана).

Он (Абу Бакр) был самым достойным среди всех созданий стать халифом после Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует). И это благодаря его благочестию и благодаря тому, что он был первым среди мужчин, кто принял Ислам, а также потому, что Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) еще при своей жизни выбрал его из всех сподвижников и поручил ему руководить коллективной молитвой.

Об этом также свидетельствует то, что сподвижники единогласно выбрали его имамом мусульман и присягнули ему как правителю мусульман. А иначе Всевышний не объединил бы их в единогласном принятии неверного решения.

(Пояснение Руслана):

Как это пришло в хадисе: **«Моя община не собирается на заблуждении»,** не говоря уже о сподвижниках. Абу Бакр является самым знающим из сподвижников по единогласному мнению сподвижников и вообще мусульман. **(Конец слов Руслана).**

После Абу Бакра следует ‘Умар (Да будет Аллах доволен им), благодаря его достоинствам и благодаря тому, что Абу Бакр рекомендовал его в качестве преемника.

После ‘Умара следует ‘Усма́н (Да будет Аллах доволен им), благодаря его достоинствам и потому, что его выбрали «ахлу-ш-Шу́ра». (Члены совета, из числа старейших сподвижников Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) которых назначил ‘Умар перед своей смертью, для избрания нового халифа).

После ‘Усма́на, следует ‘Али (Да будет доволен им Аллах), благодаря его достоинствам и благодаря тому, что люди его времени сошлись на его праведности.

Они являются праведными халифами и имамами, которых Аллах вел прямым путем, о которых

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Следуйте моей Сунне, и сунне праведных халифов, ведомых Аллахом правильным путем, которые будут после меня, и держитесь за нее клыками».** (Хадис сахих, Абу Дауд 4607, Ат-Тирмизи 2678. Этот хадис со слов ‘Ирбада ибну Сария и у этого хадиса есть семь иснадов, посредством этих иснадов он становится достоверным).

Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «После меня халифат продлится тридцать лет». (Хадис сахих, Ахмад 5/221, Абу Давуд 4646, Ат-Тирмизи 2226).

Последним халифом, завершившим эти годы, был ‘Али (Да будет Аллах доволен им).

(Пояснение Руслана):
Что значит «правление продлится 30 лет»? А потом что, мусульмане без правителя будут? Как это понять? Имеется в виду, что 30 лет над мусульманами будут править халифы (праведные).
А после них придут «мулук», - короли, цари, амиры. Мулюк это - власть которых остается по наследству, то есть, сначала один царь, затем

передает власть своему сыну или своему ребенку или своему родственнику, затем следующие так же и так далее.
(Конец слов Руслана).

5 Кто были шиитами и рафидитами у салафов?

(Пояснение Руслана):
1 Все сподвижники были единогласны, что ‘Усман лучше, чем ‘Али по своим достоинствам. После этого во времена таби‘инов (последователей сподвижников), возникло разногласие не большое, некоторые жители Куфы говорили о том, что ‘Али лучше чем ‘Усман по достоинству. То есть, они противоречили сподвижникам, и после этого это разногласие исчезло и заново восстановилось единогласное мнение о том, что ‘Усман лучше, чем ‘Али по достоинствам. И тот, который продолжал утверждать или утверждал это из жителе Куфы, то что ‘Али все таки лучше чем ‘Усман, того называли «ши‘и» (шиит). Это и есть понятие шиит во времена таби‘инов.

2 Те которые считают, что **‘Али больше заслуживает правление чем‘Усман.**
То, что именно ‘Усман заслуживает больше правление, чем ‘Али на этом было единогласное мнение всех сподвижников и таби‘инов и относительно этого никогда не было разногласий.
Спор возник позднее и эти люди, которые говорят, что ‘Али более достойнее был чем ‘Усман на правление, назывались у саляфов **рафидитами.**

Что касается сегодняшних рафидитов, то они не ограничиваются лишь убеждением, что ‘Али более достоин правления, более того они делают такфир Абу Бакру, ‘Умару и ‘Усману и всем остальным сподвижникам, кроме четырех сподвижников, то есть, у рафидитов все сподвижники являются кафирами, неверующими, кроме четырех, а это Абу Зарр, аль-Мигъдад ибн Асуад, Сальман аль-Фариси, и сам Али, то есть, во эти четыре сподвижника у рафидитов являются мусульманами, которые не вышли из ислама после смерти Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам), остались на исламе. Остальные сподвижники у рафидитов все

являются неверующими, даже если они не заявляют об этом открыто в начале своего призыва.

Ты не увидишь рафидита, который приходит в какой-то город или деревню мусульман, где в основном живут сунниты, чтобы он начал свой призыв с того, что он начал объявлять неверующим Абу Бакра и ‘Умара. Это его убеждение, которое он имеет внутри, но он его не раскрывает, потому, что если он начнет с этого, его никто не примет, то есть, его призыв не будет принят.

Однако это убеждение, которое находится в сердцах любого рафидита и все рафидиты являются неверующими, будь то их главы или будь то просто люд, а их территория, которая выделена, как страна рафидитов, является страной войны (даруль харб), страной неверующих не является страной ислама. Даже если они говорят про разные исламские революции, Исламская республика Иран и так далее эта страна является страной неверия, страной войны и все рафидиты являются неверующими без исключения.
(Конец слов Руслана).

6 Кто такой сподвижник «Ас-Саха́би»? И кто лучшие их сподвижников?

Говорит шейх Мухаммад ибн Салих аль-‘Усаймин:

«Ас-Саха́бийю» (сподвижник) — это тот, кто встречался с Пророком (Да благословит его Аллах и приветствует), уверовал в него и скончался, будучи таковым.

Сподвижники пророка Мухаммада (Да благословит его Аллах и приветствует) лучше, чем сподвижники всех остальных пророков, о чем свидетельствует хадис, в котором Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Лучшие из людей — это мои сподвижники».** Хадис передал Аль-Бухари (3650) и другие.

Лучшие из сподвижников — это **«Аль-Муха́джиру́н»** (Те, кто ради своей религии переселились из Мекки, в которой их подвергали невыносимым мучениям, в Аль-Мадину в

которой их встретили как братьев), потому что в них объединены такие качества как Хиджра (переселение) и помощь Пророку (Да благословит его Аллах и приветствует).

Затем лучшие из сподвижников — это «Аль-Ансáр».
(Те, кто приняли Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) и его сподвижников в Аль-Мадине после его переселения, уверовав в него, и оказали ему и его сподвижникам всю возможную помощь, потому их и назвали Аль-Ансáр, что значит «помощники»).

Лучшие из **Аль-Мухáджирýн** — это четыре праведных халифа: Абу Бакр, ‘Умар, ‘Усмáн и ‘Али (Да будет Аллах доволен ими всеми).

7 Абу Бакр ас-Сыддык краткая биография.

Говорит шейх Мухаммад ибн Салих аль-‘Усаймин:

Абу́ Бакр. Ас-Сидди́к (правдивейший), его имя ‘АбдуЛла́х бин ‘Усма́н бин ‘А́мир ибн Бани Тейм ибн Мура ибн Кааб.
Он первый, кто уверовал, из мужчин. Он сопровождал Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) в Хиджре и замещал его в молитве и в хадже.
Он был его халифом в его общине, с его помощью приняли Ислам пятеро из тех десятерых, которых еще при их жизни Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) обрадовал тем, что они войдут в рай. Это ‘Усма́н, Зубайр, Тальха, ‘Абдуррахма́н бин ‘Авф и Са‘ид бин Абу Ваккáс.

Абу Бакр скончался в месяц Джума́даль-Ахира в 13 году хиджры, в возрасте 63 лет.

Эти пятеро вместе с Абу́ Бакром, ‘Али бин Абú Та́либом и Зайдом бин Ха́риса — это те восемь человек, которые первыми из людей приняли Ислам. Об этом сказал Ибну Исха́к, то есть, они первые из мужчин, кто принял Ислам.

(Пояснение Руслана):
На то, что Аб Бакр является сподвижником, есть указание в Коране, и в сунне, где Пророк (салла

Ллаху `алейхи уа салам) сказал: **«Оставьте мне моего сподвижника»,** назвал Абу Бакра радыяЛлаху ‘анхум.

Абу Бакра после того как умер мыла его жена Асма бин ‘Умейс. Мыла его, то есть, гусль делала Абу Бакру после его смерти по завещанию самого Абу Бакра, и затем его перенесли на той кровати, на которой спал Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам), к могиле, то есть, к могиле его перенести на той кровати на которой спал Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) и был похоронен Абу Бакр радыя Ллаху ‘анхума рядом с Пророком (салла Ллаху `алейхи уа салам).
(Конец слов Руслана).

8 ‘Умар ибн аль-Хаттаб «Абу Хафс» Аль Фарук, краткая биография.

’Умар. Абу́ Хафс Аль-Фа́рук (различающий между истиной и между неверием), его имя ‘Умар бин Аль-Хатта́б. Принял Ислам через шесть лет после начала миссии Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) после

того, как около сорока мужчин и одиннадцать женщин приняли Ислам.
Его вера стала радостным событием для всех мусульман, и после того как он уверовал, исламский призыв приобрел открытую форму.
Абу Бакр оставил его после себя приемником.
Он взял на себя всю тяжесть правления Исламским государством и отличался в этом с прекрасной стороны, до тех пор пока не пал шахидом (мучеником за веру) в месяц Зуль-Хиджжа в 23 году хиджры в возрасте 63 лет (Умар был на 10 лет моложе Абу Бакра, и на 12 лет был моложе Пророка, салла Ллаху `алейхи уа салам).

9 ‘Усман ибн ‘Аффан «Абу АбдиЛлях» обладателей двух светочей «Зуннурейн», краткая биография.

’Усма́н. Абу́ ‘Абдилла́х Зуннурейн (что переводится как: обладатель двух светов). [Так его прозвали, потому что он был женат поочередно на двух дочерях Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Сначала

Усман был женат на одной дочери и она умерла, и Пророк саля Ллаху алейхи ва салам отдал замуж за Усмана другую свою дочь].
Его имя ‘Усма́н бин ‘Аффа́н. Он принял Ислам до того, как Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) избрал дом своего сподвижника Аль-Аркама центром.
[То есть центром для своего призыва и встреч с мусульманами, так как открыто заявить о своем решении исповедовать Ислам было крайне опасно для жизни, и поэтому они встречались с Пророком (Да благословит его Аллах и приветствует) тайно. Что касается самого Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует), то он призывал к Исламу открыто, не таясь].

Он был богатым и щедрым, он принял правление Исламским государством после кончины ‘Умара бин Аль-Хатта́ба, после единогласного решения членов совета о его избрании правителем мусульман, и оставался его правителем до того, как стал шахидом в месяц Зуль-Хиджжа в 35 году хиджры в возрасте 90 лет.

(Пояснение Руслана):

И более правильное мнение, что ‘Усману ибн ‘Аффану во время его убийства было 82 года. ‘Усман ибн ‘Аффан был похоронен на кладбище аль-Бакъиъ, в Медине, там, где похоронено большинство сподвижников и молитву джаназа над ним провел Джубейр ибну Мут‘им. Он из тех, которые совершили две хиджры, сначала в Эфиопию, затем в Мединy, в Эфиопию он совершил хиджру с дочерью Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) Рукъайей. И Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) однажды сказал: **«Кто добавит в нашу мечеть (то есть, кто увеличит нашу мечеть, то есть, мечеть Пророка (**салла Ллаху `алейхи уа салам)**)»** и Усман ибн ‘Аффан на свои деньги увеличил мечеть Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам), добавив место в пять столбов, то есть, такую территорию, которая является пяти столбам. И все, кто сегодня читает намаз в этой мечети или в этом месте, за все это идет ин ша Аллах награда ‘Усману ибн ‘Аффану.

И также он собрал войско трудности, то есть, в трудный год, когда нужно было собрать войско срочно на сражение, он собрал войско, отправив от себя лично 950 верблюдов снарядил, не просто обычных верблюдов, а полностью снаряженных, готовых для сражения, и Пророк

(салла Ллаху `алейхи уа салам) обещал ему за это рай. И убили его хариджиты.
(Конец слов Руслана).

10 Али ибн аби Талиб «Абу́ Аль-Хасан» краткая биография.

Четвертый из Праведных халифов был Али ибн аби Талиб, кунья -Абуль-Хасан, прозвище его отца Абу́ Та́либ, а имя его отца ‘Абду Манна́ф бин ‘Абдуль-Мутталиб.

[Примечание от редактора стенограммы]:
У многобожников раньше называли людей раб такого то и раб такого, что касается Ислама то в Исламе запрещено называть человека рабом кого то кроме Аллаха, то есть, к имени раб можно ставить только имя Аллаха как Абду (раб) Аллаха, Абду (Раб) Ар-Рахмаана и т.д.
Но здесь имя ‘Абдуль-Мутталиб произошло от того что когда отец ехал со своим сыном ‘Абдуль-Мутталибом, он загорел. И когда приехал в Мекку люди подумали что это не его сын а его раб, и от сюда пошло его имя ‘Абдуль-

Мутталиб, а ни от того что смысл рабства как Аллаха и его рабов.
[Конец примечания].

Он первый, кто принял Ислам из юношей, ему было отдано Пророком (Да благословит его Аллах и приветствует) знамя при битве Хайбар, после чего с помощью Всевышнего мусульмане одержали победу. Он стал правителем мусульман после того, как ему принесли клятву после кончины ‘Усма́на. Он правил мусульманами в соответствии с шари‘атом до тех пор, пока не стал шахидом в месяц Рамадан, в сороковом году, в возрасте 63 лет.

(Пояснение Руслана):
И Всевышний Аллах открыл Хайбар на руках Али ибн аби Талиба (то есть, посредством ‘Али ибн аби Талиба). И сказал Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам): **«Я дам завтра знамя тому, кого любит Аллах и Его посланник и он любит Аллаха и Его посланника»**, и говорит ‘Умар ибн аль-Хаттаб: **«Я не хотел стать правителем над мусульманами, кроме как в тот день, и более того, когда наступило утро я ходил и показывал себя, чтобы Пророк (салла**

Ллаху `алейхи уа салам) обратил внимание именно на меня и дал знамя мне».

‘Умар желал власти в этот день только потому, что Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал, что **«дам я знамя тому, кто любит Аллаха и Его Посланника и Аллах и Его посланник любят его»,** то есть, великая тазкия ‘Али ибн Аби Талибу, так как знамя он дал ему. (Это не значит, что Али лучше Умара нет выше в хадисах пришло, что Умар лучше).

Шейх ‘Усаймин упоминает это слово «шар‘ан» - «шариатским правителем мусульман» потому что там было небольшое разногласие между Муавией и между ‘Али ибн Абу Талибом, кто является правителем мусульман, точнее Муауия не давал присягу ‘Али ибн Аби Талибу не желая сам быть правителем, а просто требуя от ‘Али ибн аби Талиба чтобы он отомстил убийцам ‘Усмана ибн ‘Аффана, чтобы он сделал над ними къысас (возмездие за убийство – убийством убийцы), и отказывался давать присягу, пока ‘Али ибн аби Талиб не выполнит это, не потому что Муауия желал быть правителем или выдвигал себя на правление, это что касается этой истории.

И иджма (единогласное мнение ученых ахлю Сунна) то что Али ибн аби Талиб был правым во всех войнах, которые он провел, то есть, истина и правда была на его стороне во всех тех войнах, которые он провел, в том числе в тех разногласиях, которые возникли между ними и остальными некоторыми из сподвижников, и этот вопрос, то есть, эту историю, то есть, битва при Джамале и битва при Сафине, кто был прав, и так далее и в чем заключалась суть этих разногласий, мы разберем ин ша Аллах во время разбора книги «Шарх Сунна» имама аль-Барбахари.
(Конец слов Руслана).

11 О правлении четырех праведных халифов Абу Бакра, Умара, Усмана и Али.

Лучшим из четырех халифов является Абу́ Бакр, затем ‘Умар, затем ‘Усма́н и затем ‘Али, об этом свидетельствует хадис Ибну ‘Умара в котором он говорит: «Мы отдавали предпочтение (То есть, «Мы говорили, что такой-то лучше такого-

то») некоторым из нас во время Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует): мы отдавали предпочтение Абу Бакру, затем ’Умару, а затем ’Усма́ну». Хадис передал Аль-Бухари (3655). (Абу Дауд 4627).

В сборнике хадисов Абу Дауда есть хадис (4628), в котором говорится: «Еще при жизни Посланника (Да благословит его Аллах и приветствует) мы говорили, что лучший из общины Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) после него — это Абу Бакр, затем ’Умар, затем ’Усма́н». Хадис сахих. Также этот хадис передал Ат-Табара́ни, но с другими словами, в нем сказано**: «Пророк слушал это и не отрицал».** (Его привел аль-Хайсами в «аль-Маджама‘а» 9/58). (Мы сказали что эта добавка является слабой).

И я не нашел такого хадиса, как его привел имам Ибну Кудама аль-Макдиси, в котором бы упоминался еще Али ибн аби Талиб вместе с первыми тремя.
(И мы сказали то, что в некоторых или в большинстве изданий «Люма‘ат уль и‘тикад» вообще не приходит упоминания Али ибн аби Талиба и видимо то издание, которым

пользовался шейх Мухаммад ибн Салих аль-‘Усаймин рахимахуЛлах во время шарха, было то издание, в котором имя Али ибн аби Талиба было упомянуто).

Самым достойным стать правителем мусульман после Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) был Абу́ Бакр. Потому что он был лучшим из них, и первым принял Ислам, и был тем, кто еще при жизни Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) с его позволения руководил молитвой, к тому же сподвижники единогласно сошлись на его кандидатуре и единогласно решили присягнуть ему.

И если бы это решение сподвижников было бы ошибочным, то, как мы писали раннее, Всевышний не позволил бы им прийти к единогласному решению.

Затем самым достойным стать правителем мусульман был ‘Умар, потому что он был лучшим из них после Абу́ Бакра, и потому что Абу́ Бакр поручил ему быть правителем.

Затем ‘Усма́н, в соответствии с его достоинствами, и в связи с тем, что его выбрали

члены совета (Аш-Шура), упомянутые в стихотворении:
«‘Али, ‘Усма́н, Са‘ад (ибн Аби Ваккас)**, Тальха, Зубайр (**ибн Ауам**) и Зу ‘Ауф** (Абдуррахман ибн Ауф) — **мужи совета».**

(Пояснение Руслана):
Али ибн аби Талиб был из тех, который выбрали ‘Усмана ибн ‘Аффана на правление. Поэтому некоторые из рафидитов, которые даже у рафидитов считаются «гъуля» (перешедшими границы), делают такфир ‘Али ибн аби Талибу. Потому, что он отказался от своего права, то есть, Али, зная, что он больше обладает достоинствами или больше имеет прав на правление, сам отказался от своих прав и сам выбрал ‘Усмана, из-за этого они ему тоже делают такфир рафидиты.

Умар ибн-аль-Хаттаб назначил этот совет в котором выберут правителя, и он назначил этих людей, а Саида ибн Зейда ибн ‘Амра ибн Нуфейля не назначил, потому что он был его родственником, чтобы не выбрали его, а потом не сказали, что ‘Умар сделал так, что остался после него его родственник правителем.
(Конец слов Руслана).

Затем ‘Али, из за его достоинств и потому что лучшие из тех, кто жил в его времена, единогласно сошлись на его кандидатуре.

Вот они, те, кого называют «праведными правителями мусульман, которых Аллах вел правильным путем» и в отношении которых Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Следуйте моей Сунне, и сунне праведных халифов, ведомых Аллахом правильным путем, которые будут после меня, и держитесь за нее клыками».**

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал относительно времени их правления: **«Аль-Хила́фа (исламское правление) после меня просуществует тридцать лет».** Хадис передали Ахмад, Абу Давуд, Ат-Тирмизи. Шейх Албани сказал в своей книге «Сахихуль Джа́ми‘а»: санад хадиса сахих. (Смотри шейх ибн ‘Усаймин очень часто ссылается на постановления шейха аль-Альбани, то есть, это говорит о том, что сам шейх ‘Усаймин считал, что шейх Альбани более глубок в знаниях относительно хадисов).

Автор книги сказал: «Последним халифом, завершившим эти годы, был ‘Али». (А не сказал: «Последним халифом завершившим эти годы был Аль-Хасан»). Может быть, он посчитал правление сына ‘Али, Аль-Хасана, продолжением правления ‘Али или, может быть, автор совсем не засчитал его правление, так как он сложил с себя обязанности правителя.

(Пояснение Руслана):
После смерти‘Али ибн аби Талиба правителем стал его сын Хасан ибн ‘Али, правил там в течении нескольких месяцев, то есть, в очень короткое время, потом чтобы не было фитны, сам Хасан ибн ‘Али отказался от правления в пользу Муауии радыяЛлаху ‘анхум.
Поэтому говорит ибну Кудама аль-Макдиси, что праведными халифами были четверо и последним из них был Али и не посчитал Хасана ибн Али, потому что он сам отказался от правления. Поэтому у рафидитов лучше Хусейн, потому что Хасан отказался сам от своего права, и возможно, что некоторые из рафидитов делают ему такфир уа Аллаху Алям, то есть, от них это будет не удивительно.
Единогласное мнение ахлю сунна, что Хасан лучше, чем Хусейн, в противоречии рафидитам.

(Конец слов Руслана).

Правление Абу́ Бакра длилось два года, три месяца и девять ночей, начиная с 13 числа месяца Раби‘уль-Авваль 11 года хиджры, и до 22 числа месяца Джума́даль-А́хира 13 года хиджры.

Правление ‘Умара продолжалось 10 лет, 6 месяцев и 3 дня, начиная с 23 числа месяца Джума́даль-А́хира 13 года хиджры, и до 26 числа месяца Зуль-Хиджжа (последний месяц лунного календаря) 23 года.

Правление ‘Усма́на длилось 12 лет за исключением 12 дней (то есть 11 лет, 11 месяцев и около 18 дней), начиная с 1- го числа месяца Мухаррам, (первый месяц лунного календаря) 24 года хиджры, и до 18 числа месяца Зуль-Хиджжа 35 года хиджры.

Правление ‘Али продолжалось 4 года и 9 месяцев, начиная с 19 числа месяца Зуль-Хиджжа 35 года хиджры, по 19 числа месяца Рамазан 40 года хиджры.

Правление ‘Али продолжалось 4 года и 9 месяцев, начиная с 19 числа месяца Зуль-

Хиджжа 35 года хиджры, по 19 числа месяца Рамазан 40 года хиджры.

(Пояснение Руслана):
Более правильное мнение является то, что ‘Али ибн Аби Талиб правил 6 лет, как об этом сказал сподвижник Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам), которого звали ас-Сафина, сказал то что ‘Али ибн аби Талиб правил 6 лет. А не 4 года и 9 месяцев, как об этом сказано в словах некоторых историков, то есть, шейх ‘Усаймин в этой передаче взял слова историков, слова сподвижников являются более предпочтительными, чем слова историков.
(Конец слов Руслана).

Общее правление четырех праведных халифов охватывает 29 лет, 6 месяцев и 4 дня. Затем, в день кончины ‘Али, мусульмане дали клятву верности сыну ‘Али, аль-Хасану, но в месяц Раби‘уль-Авваль 41 года хиджры он передал правление сподвижнику Му‘а́вию.

Таким образом, мы видим, как сбылось одно из предсказаний Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует), содержащиеся в хадисе, где он сказал: «Аль-Хилáфа после меня просуществует тридцать лет».

Также сбылось и его предсказание, которое относилось к сыну ‘Али и внуку Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) Аль-Хасану, про которого он сказал: **«Поистине этот мой сын (мой потомок) является господином и может случиться так, что через него Аллах приведет к примирению две большие группы мусульман»**. Хадис передал Аль-Бухари (2704).

(После убийства ‘Али, его сын Аль-Хасан был провозглашен в Ираке халифом, но спустя некоторое время он передал Му‘авию – который претендовал на место правителя – правление, во избежание кровопролития между мусульманами, тем самым положив конец тому конфликту).

12 Титулы, которыми выделяют Али ибн Абу Талиба рафидиты и шииты от других сподвижников.

(Пояснение Руслана):
Не правильно говорить, когда перечисляешь всех, говоришь «Абу Бакр, ‘Умар, ‘Усман, и ‘Али амир уль-Муъминин».
Это пришло от рафидитов, это они выделяют ‘Али фразой амир уль-муъмини, а остальных праведных халифов не называют амир уль-муъминин.

Так же словами «имам», когда говорят «имам ‘Али», «имам ‘Али» это слово рафидитов, они не говорят про ‘Умара и про Абу Бакра – «имам» хотя они тоже были имамами, но выделяют этой фразой ‘Али.

Не правильно про ‘Али говорить алейхи ссалям, а про остальных говорить РадыяЛлаху ‘анхум, потому что алейхи ссалям, говорят после имен пророков, а про сподвижников говорится радыяЛлаху ‘анхум, а ‘Али ибн аби Талиб был сподвижником, а не пророком, как это говорят некоторые рафидиты что Джибриль алейхи ссаллям ошибся и передал послание Мухаммаду

вместо ‘Али, и достойным на пророчество был ‘Али, а не Мухаммад (салла Ллаху `алейхи уа салам). И только за эти слова они являются неверующими.

И также выражение: «да почтит Всевышний Аллах лик ‘Али ибн аби Талиба» тоже является нововведение, которое нельзя употреблять. Относительно ‘Али ибн аби Талиба и других сподвижников говорится «радыя Ллаху ‘анхум» и не употребляется относительно него ни каких-либо фраз, типа «имам», «карамаЛлау уаджа», «алейхи ссалям» и тому подобное.
Если ты говоришь про ‘Али «имам» или «амируль муъминин», то говорить то же самое про Абу Бакра и ‘Умара и Усмана и не выделяй его этими атрибутами, потому, что это все из нововведений рафидитов.
(Конец слов Руслана).

[Примечание от редактора стенограммы]:
Сказал Ибн Касир (да смилуется над ним Аллах): «Я говорю: очень часто многие переписчики после имени Али ибн Аби Талиба пишут «алейхи салям» (мир ему), при этом не употребляя подобных слов после имен других

сподвижников, или пишут «каррамаЛлаху ваджхаху» (да почтит Аллах его лик). Хотя смысл этих слов допустим, необходимо относиться с равным уважением ко всем сподвижникам. Два Шейха (Абу Бакр и Умар) и Усман заслуживают этого больше всего, да будет доволен ими Аллах». Источник: Тафсир Ибн Касир, 3/517-518.

Сказали ученые Постоянного Комитета: «Слова «каррамаЛлаху ваджхаху» исключительно после имени Али ибн Аби Талиба — это чрезмерность шиитов по отношению к нему. Говорят, что это по причине того, что он никогда не видел аурата другого человека или потому, что он никогда не преклонялся перед идолом. Но это относится не только к нему; это относится и к другим сподвижникам, которые были рождены в Исламе».
[Конец примечания].

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

Вопросы к 19 уроку:

137. Будет ли у каждого пророка водоем (хауд) в Судный День? Упомяни довод и степень его достоверности.
138. Хадис Ибн 'Умара: "Во времена жизни посланника Аллаха мы говорили: лучший в этой общине после ее пророка Абу Бакр, затем 'Умар, затем 'Усман. Эти слова доходили до посланника Аллаха и он их не порицал". Является ли последняя фраза: "Эти слова доходили до посланника Аллаха и он их не порицал" – достоверной?
139. Сообщение от 'Али ибн Аби Талиба: "Лучший в этой общине после ее пророка Абу Бакр, затем 'Умар, и если бы я захотел, то назвал бы третьего". Является ли это сообщение достоверным?
140. Хадис со слов Абу ад-Дарды, со слов пророка (да благословит его Аллах и приветствует): "После пророков и посланников солнце не восходило над лучшим чем Абу Бакр". Является ли этот хадис достоверным?
141. Какова степень достоверности хадиса: "Халифат после меня продлится тридцать лет"?

142. Упомяни довод на то, что сподвижники пророка – лучше сподвижников других пророков.
143. Упомяни биографию Абу Бакра ас-Сыддыка (доволен им Аллах) вкратце.
144. Упомяни биографию 'Умара ибн аль-Хаттаба (доволен им Аллах) вкратце.
145. Упомяни биографию 'Усмана ибн 'Аффана (доволен им Аллах) вкратце.
146. Упомяни биографию 'Али ибн Аби Талиба (доволен им Аллах) вкратце.
147. Кто был участником Совета избравшего правителем 'Усмана ибн 'Аффана (доволен им Аллах)?
148. Сколько лет продлилось правление 'Али ибн Аби Талиба (доволен им Аллах)?
149. Правильным ли является то, что по отношению к 'Али ибн Аби Талибу (доволен им Аллах) используют следующие фразы: '"алейхи ссалям" (мир ему), "каррама Ллаху уажхах" (да почтит Аллах его лик), "амир уль-муминин" (правитель правоверных), "аль-имам" (имам)?
150. Кто из внуков пророка (да благословит его Аллах и приветствует) обладает наибольшим почетом: Хасан или Хусейн?

Ответы на вопросы:

137. Хадис: "И у каждого пророка будет водоем" – пришел со слов Самуры ибн Джундуба, но более достоверно, что этот хадис мурсаль Хасана аль-Басри (т.е. Хасан аль-Басри передает его сразу от пророка без упоминания того, от кого он слышал эти слова, соответственно в этом иснаде прерванность). Мурсали Хасана аль-Басри – очень слабые, более похожи на хадисы му'даль (в иснаде которого два или более пропуска подряд), поэтому этот хадис слабый. К тому же Хасан аль-Басри не слышал от Самуры хадисов, кроме хадиса о принесении жертвы при рождении ребенка. Поэтому мы не утверждаем наличие водоема у каждого из пророков, но и не отрицаем этого.
138. Нет.
139. Да. У Ахмада и Ибн Аби 'Асыма.
140. Нет. В его иснаде Исма'иль ибн Яхья ат-Тейми – слабый, а также возможный тадлис Бакыи ибн Уалида и Ибн Джурейджа.
141. Хадис хороший, у Абу Дауда и Тирмизи.

142. **"Вы являетесь лучшей из общин, когда-либо выведенной для людей".** (3: 110). А также слова пророка (да благословит его Аллах и приветствует): "Лучшие люди – это люди моего поколения". (Бухари со слов 'Имрана ибн аль-Хусайна и Муслим со слов Ибн Мас'уда).
143. Абу Бакр ас-Сыддык – 'АбдуЛлах ибн 'Усман, лучший человек в общине мусульман после пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Первый, кто уверовал в посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) из мужчин и поверил пророку (да благословит его Аллах и приветствует) в то время, как все остальные называли его лжецом. Он единственный, кто сопровождал посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) при хиджре в Медину, заменял его в руководстве намазом и хаджем. Он стал причиной принятия Ислама пятью обрадованными раем. Именно он стал правителем правоверных после смерти посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) по единогласному мнению всех сподвижников, правил 2 года и 3 месяца и скончался в возрасте 63 лет. Один из десятерых обрадованных раем.

144. Абу Хафс 'Умар ибн аль-Хаттаб, уверовал через 6 лет с начала пророчества, после чего мусульмане смогли безбоязненно выявить свою религию. Лучший человек после Абу Бакра. Абу Бакр завещал правление после себя именно 'Умару, который правил 10 с половиной лет, наполнив этот мир покоем и справедливостью. Был убит шахидом, при покушении на его жизнь в возрасте 63 лет.
145. Абу 'Абдиллях 'Усман ибн 'Аффан зун-нурайн – принял Ислам в самом начале его распространения, совершил две хиджры – в Эфиопию и Медину, был очень богат и щедр, снарядил "войско сложности" – отдав для похода 950 снаряженных верблюдов, был женат сначала на Рукайе – дочери пророка, затем на второй его дочери – Умм Кульсум, стал третьим правителем правоверных по единогласному решению участником совета, правил 12 лет, погиб шахидом, при покушении хариджитами на его жизнь в возрасте 82 лет, похоронен на кладбище Бакы', джаназу над ним провел Джубейр ибн Мут'им.
146. Абу аль-Хасан 'Али ибн Аби Талиб – племянник пророка (да благословит его Аллах и приветствует), первый, кто уверовал из детей. Женился на дочери пророка Фатыме. Имел

великие достоинства, именно ему вручил знамя пророк (да благословит его Аллах и приветствует) к битве при Хайбаре, стал четвертым правителем правоверных, правил 6 лет по более достоверному мнению. Был убит в месяц Рамадан 40 года, в возрасте 63 лет.
147. 'Али, 'Усман, Са'д ибн Аби Уаккас, Тальха, Зубейр ибн аль-'Аууам и 'Абдуррахман ибн 'Ауф.
148. 6 лет по более достоверному мнению.
149. "амир уль-муминин" (правитель правоверных) и "аль-имам" (имам) – правильные выражения, если эти же выражения используются и к остальным трем правителям правоверных. Что касается первых двух выражений, то они распространились шиитами, рафидитами и не используются приверженцами Сунны.
150. Хасан.

20 Урок

БисмиЛляхи Ррахмаани Ррахиим.

Содержание урока:

1 Свидетельство о рае и аде для кого либо по личности и в общим.
2 Те, кому засвидетельствовано о рае при жизни и их биографии краткие.
3 Те, кому засвидетельствовано об аде.
4 Обвинение Ахлуль-Кибла в неверии из-за совершенных ими грехов.
5 Подчинения правителю мусульман.

1 Свидетельство о рае и аде для кого либо по личности и в общим.

Говорит имам ибну Кудама аль-Макдиси:

Мы свидетельствуем, что десять названных Пророком (Да благословит его Аллах и приветствует) сподвижников попадут в рай, так же, как об этом засвидетельствовал Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует), сказав о них: **«Абу́ Бакр попадет в рай, ’Умар попадет в рай, ’Усма́н попадет в рай, ’Али попадет в рай, Тальха попадет в рай, Аз-Зубайр попадет в рай, Са’ад попадет в рай, Са’ид попадет в рай, ’Абдур-Рахма́н, Ибну ’Авф попадет в рай и Абу**

’Убайда бин Аль-Жаррáх попадет в рай». (Хадис сахих. Абу Давуд 4649, Ат-Тирмизи 3748, Албани в «Сахихуль-Жáми‘а» 4010).

И любой, за кого Пророк (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям) засвидетельствовал раем, мы также свидетельствуем ему раем, следуя в этом пророку (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям), как, например, слова пророка (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям): **«Хасан и Хусейн** (два внука пророка, саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям) **будут господами молодых людей в раю»**. (Хадис сахих. Ат-Тирмизи 3768, Ибну Мáжа 118, Ахмад 3/3. Хадис является достоверным).

И подобно его словам (пророка, саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям), которые он сказал Сáбите бин Кайсе: **«Поистине он является из обитателей рая»**. (Согласованный хадис (муттафакъун ‘алейхи). Аль-Бухари 3613, Муслим 119).

Мы не можем утверждать, что кто ни будь из мусульман войдет в рай или в ад, кроме тех, которых назвал Посланник (Да благословит его Аллах и приветствует), но мы надеемся, что

праведный войдет в рай, и опасаемся, что грешник попадет в ад.

(Пояснение Руслана):
То есть, надеемся на то, что Всевышний наградит праведников и введет их в рай и на то, что их дела были искренними перед Аллахом и соответствовали сунне.
И боимся за грешников что Всевышний Аллах (субхана уа Та‘аля) может наказать их за их грехи, и ввести в огонь, и не попадут они в рай среди тех, которые попали без наказания огня.

Шейхуль ислям ибну Теймийа: «Если перед нами человек, о котором вся умма свидетельствует, что он был из имамов этой общины, то о нем тоже мы смело можем засвидетельствовать, что он в раю».

И довод на слова ибн Теймии пришли хадисы, в которых пророк (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям) говорит: **«Моя община не собирается на заблуждении»,** то есть, если вся община говорит, что человек был из имамов, (из праведников и из людей таухида – единобожия), то это не является заблуждением, так как вся умма не может собраться на заблуждении.

Сообщается, что Анас, да будет доволен им Аллах, сказал: «(Однажды, когда мимо нас) прошла похоронная процессия и люди стали восхвалять покойного, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **“Это обязательно”.** Затем прошла ещё одна (похоронная процессия), и (на этот раз) люди стали отзываться о покойном плохо, однако (пророк, да благословит его Аллах и приветствует, снова) сказал: **“Это обязательно”.** Тогда ‘Умар бин аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, спросил: **“Что обязательно?”** (Пророк, да благословит его Аллах и приветствует) ответил: **“Вы воздали хвалу этому, и теперь он обязательно окажется в раю, а о другом вы отозвались плохо, и теперь он обязательно окажется в огне, ведь вы – свидетели Аллаха на земле!”**» [Мухтасар сахих Бухари 650 (1367)].

Это указывает на то, что если все мусульмане сошлись на том, что человек был из праведников и из мусульман и из единобожников, и так далее, из суннитов, то за него свидетельствуется раем.
(Конец слов Руслана).

Говорит шейх Мухаммад ибн Салих аль-‘Усаймин:

Свидетельство за кого-либо из людей в том, что он будет в раю или в огне - это не дело разума (мы не можем определить своим разумом, кто в раю, а кто в огне), и свидетельство это приостанавливается на том, что принес с собой шариат. (Если шариат свидетельствует, то мы свидетельствуем, если нет, то своим разумом не свидетельствуем).

Тот, за кого Всевышний Аллах или его посланник (да благословит его Аллах и приветствует) засвидетельствовали, что он в раю или в огне, тому свидетельствуем и мы, а кому Они не свидетельствовали, то и мы воздерживаемся от свидетельств им.

Но вместе с этим мы надеемся, что Всевышний сделает праведного обитателем рая, и опасаемся, что грешник попадет в ад.

Свидетельство о рае и аде бывает двух видов:

1 Общее: оно привязано к описанию человека, к примеру, мы можем свидетельствовать, что каждый правоверный войдет в рай, и свидетельствовать, что каждый неверный войдет в ад, то есть свидетельство привязано к описанию и

качествам человека, которые Всевышний сделал причинами, по которым тот или иной человек будет в раю или в аду. (В данном случае не имеется в виду какая-то определенная личность).

(Пояснение Руслана):

Почему же мы тогда не можем взять в мечети какого-нибудь Ахмада и сказать: «Вот этот человек верующий, значит он в раю, так как каждый верующий в раю»? Мы не можем так сделать, потому что мы не знаем, возможно, в сердце он лицемер. Возможно, он показывает тебе веру, а скрывает в себе неверие. А так как ты не можешь знать, что у него в сердце, соответственно ты не можешь утвердительно заявлять, что он точно в раю или точно в огне. Мы не можем сказать подобное, даже если этот человек умер, и внешне он умер на исламе, умер мусульманином, так как ты точно не знаешь, был он мусульманином или не был. Возможно, он выявлял ислам внешне, но внутри он был лицемером, из-за этого мы не можем свидетельствовать в частности.

Вера это причина для входя в рай. Неверие – это причина для входа в огонь.

Поэтому и говорим в общем «Каждый верующий в раю, каждый неверующий в огне». Или говорим: «Каждый шахид в раю». То есть, каждый, кто погиб на пути Аллаха тот в раю, но не можем конкретно про человека сказать, что он шахид, или, что он в раю. Даже если внешне нам кажется, что он шахид, так как он погиб на поле боя. На него, конечно же, распространяется постановление о том, кто погиб шахидом, но мы не утверждаем точно, что он перед Аллахом шахид и в судный день он получит награду шахида и то, что он в раю и так далее. Возможно, человек был неискренним в своем джихаде, возможно, он сражался не ради Аллаха и не ради возвышения слова Аллаха, а возможно для каких-то других целей, для дуньи, для славы, для похвалы и тому подобное.

Именно поэтому мы не можем про кого-то конкретно говорить, что он шахид перед Аллахом, хоть на него и распространяется внешнее постановление этой дуньи, которое распространяется на шахида.
(Конец слов Руслана).

2 Особое (частное): оно привязано к определенной личности, к примеру, мы свидетельствуем, что

определенный человек войдет в рай, или свидетельствуем, что определенный человек войдет в ад. Но мы не можем определить, куда попадет тот или иной человек, кроме тех, на кого указали Всевышний и Его Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует).

(Пояснение Руслана):
В тех главах, где приверженцы сунны в книгах по акыде говорят: «Мы не свидетельствуем огнем или раем», они везде говорят: «Имеется в виду за мусульман». Что касается человека, который изначально не из мусульман: изначально он христианин или иудей; неверующий; и мы видим, что он умер на неверии, на явном - умер на этом неверии; он не принял ислам, так и остался неверующим. В таком случае мы можем точно сказать, что перед Аллахом он кафир, и он точно в огне, один из обитателей огня.

Слова имамов, где они говорят: «Мы не свидетельствуем за кого-то конкретно раем или огнем», имеется в виду за кого-то конкретно из мусульман. Что касается кафиров в основе (кафирун асли) - человек, который является неверующим в основе, вообще никогда не был мусульманином - то за этого свидетельствуют, что

он в огне, если нет никаких причин считать, что возможно он был из верующих, или до него не дошел довод и так далее. Если же мы знаем, что до человека дошел довод, и он умер на неверии, не приняв ислам, то он не является мусульманином и никогда не попадет в рай. Мы можем свидетельствовать за него в том, что он из людей огня, поэтому говорит, что когда имамы говорят: «Мы ни за кого не свидетельствуем ни раем, ни огнем» (имеется в виду из мусульман). Мы можем точно сказать, например, если умер перед тобой мусульманин, который был большой грешник (допустим убивал людей, сотни людей убил, зина делал, риба брал, воровал, еще разные грехи делал - был полноценным грешником), то за него ты точно не можешь засвидетельствовать, что он в огне, потому что возможно, что Всевышний Аллаха простит его. То же самое, если человек был внешне очень праведный, тоже не можешь засвидетельствовать, что он в раю, так как возможно, он делал это не искренне.

Поэтому имам ибну Кудама аль-Макдиси говорит: «Мы не свидетельствуем ни за кого из мусульман в том, что он в раю или в огне».
Что касается кафир асли (то есть, неверующий, который в основе своей неверующий, никогда не

был мусульманином и умер на неверии), то за него свидетельствуется, что он в огне, и перед Аллахом он неверующий.

Слова шейха Усеймина: **«И мы не выделяем какую-то конкретную личность ни раем, ни огнем, кроме тех, кого выделил Всевышний Аллах или Его Посланник».**
Это касательно свидетельствования о человеке раем или огнем. Вопрос этот является очень важным. Ни про кого из людей нельзя говорить то, что он шахид. Ведь слово «шахид» означает, что ты сказал, что он в раю. Если ты утверждаешь, что человек шахид, то это значит что он непременно в раю, потому что любой шахид в раю. Поэтому не нужно говорить про какую-то конкретную личность, что он шахид. Конечно же, мы надеемся на то, что он действительно погиб шахидом, искренне перед Аллахом, и его дела соответствуют сунне, и он действительно шахид перед Аллахом. Но мы за него боимся в том, что он был не с искренним намерением, сражался не ради Аллаха и так далее.
(Конец слов Руслана).

[Примечание от редактора стенограммы]:

Свидетельство раем или адом за конкретную личность.
Также говорить такой-то шахид…
Также о так называемых признаках шахидов.

БисмиЛляхи Ррахмаани Ррахиим.

Вопрос: «Вас спрашивают о некоторых выражениях, как: “Такой-то прощён”, можно ли так говорить или нет?»

Ответ Шейха Ибн База (Рахиму Ллах):
«Шариатские доводы внешне указывают, что это недозволенно, т.к. нельзя быть уверенным в этом. Аллах — Он Тот, Кто знает сокровенные вещи, свят Он и велик. И Ахлю-Сунна уаль-Джама’а говорят: “Мы не свидетельствуем в отношении конкретного человека ни Раем, ни Огнем, ни прощением, кроме тех, за кого засвидетельствовал Аллах или его Посланник (саля Ллаху `алейхи ва салам). Однако, мы надеемся (на благой исход) для благочестивого, и опасаемся за грешника.

И говорят: “Верующие будут прощены”, “Верующие в Раю, а неверующие в Огне”. Что касается того, чтобы говорить “такой-то сын

такого прощен”, или “он в Раю”, то нет (не недозволенно), кроме как за тех, за кого засвидетельствовал Посланник Аллаха (саля Ллаху `алейхи ва салам), как десять (10) обрадованных Раем: (Абу Бакр) ас-Сыддикъ, ‘Умар, ‘Усман, ‘Али, ‘Абдур-Рахман ибн ‘Ауф, Зубейр ибн аль-‘Аууам, Тальха ибн ‘Убайдуллах, Са’д ибн Аби Уаккъас, Абу ‘Убайда ибн аль-Джаррах, Са’ид ибн Зайд. Десятерым (10) пророк (саля Ллаху `алейхи ва салам)засвидетельствовал Раем, да будет доволен ими Аллах, (а также) за некоторых других.

И смысл этого, что за кого засвидетельствовал Посланник Аллаха (саля Ллаху `алейхи ва салам), за того и мы свидетельствуем, и так же за кого Аллах или Его посланник (саля Ллаху `алейхи ва салам) засвидетельствовал Огнем, за него мы тоже свидетельствуем, как Абу Ляхаб. А что касается нас, то мы не свидетельствуем в отношении какой-то либо конкретной личности.

Мы не говорим: “Такой-то сын такого-то в Раю” или “Такой-то сын такого-то в Огне”, однако, мы говорим: “Если он был верующим и умер на этом, то он будет из обитателей Рая”, “Если он был бы неверующим и умер на своем неверии, то

он будет из обитателей Огня”, и свидетельствуем в общем».
Источник: http://binbaz.org.sa/mat/9242

Имам Абу ‘Усман ас-Сабуни сказал:
“Вероубеждение мухаддисов состоит в том, что они не говорят о конкретном человеке – в Раю он или в Аду, поскольку это сокровенная вещь!”
«‘Акъидату-ссаляф асхаб аль-хадис» 60.

Имам Ибн Батта сказал: “Свидетельство (шахада) является нововведением (бид’а)! А это значит свидетельствовать о ком-то определенном, в отношении которого нет указания ни в Коране, ни в Сунне, что он в Аду или в Раю!” См. “аш-Шарх уаль-ибана” 1/82.

Спросили шейха ‘Абдур-Рахмана аль-Баррака:
«Я считал, что того, кто умрет неверным, можно проклинать и свидетельствовать о том, что он в Огне. Однако я услышал в кассете шейха Мухаммада ибн Салиха аль-‘Усаймина, да смилуется над ним Аллах и введет его в Рай, что мы не должны свидетельствовать о конкретном неверном, который умер на неверии, что он в

Аду! Ошибался ли я, говоря о конкретном неверном, что он в Аду?»

Шейх аль-Баррак ответил: “Всевышний Аллах сказал: **«Нет покаяния для тех, кто совершает грехи до тех пор, пока не придет к нему смерть, а затем говорит: “Теперь я раскаиваюсь”, – и для тех, кто умирает неверным. Для них Мы приготовили мучительные страдания!»** (ан-Ниса 4: 18). Также Всевышний Аллах сказал: **«А если кто из вас отступит от своей религии и умрет неверным, то его деяния окажутся тщетными как в этом мире, так и в Последней жизни. Они являются обитателями Огня и останутся там навечно!»** (аль-Бакъара 2: 217).

Эти два аята указывают на то, что каждый, кто умрет неверным, заслужит мучительное наказание и будет вечно пребывать в Аду. Это общее положение, в которое необходимо верить!

Обязательным является иметь убеждение, что каждый, кто умрет неверным, будет в Огне, говоря это обобщенно. Однако это не обязывает говорить о конкретном человеке, что он в Огне. Если бы это было правильным, то не было бы

различия между общими положениями и конкретными! Если же есть тексты (Корана и Сунны), что такой-то в Аду, то является обязательным говорить об этом.
Это положение подобно положению свидетельства, что каждый, кто умер верующим, будет в Раю. Но вместе с тем мы не говорим о конкретном человеке, что он в Раю, кроме тех, о ком нам поведал пророк (мир ему и благословение Аллаха). И если ты слышал от шейха Ибн ‘Усаймина, да смилуется над ним Аллах, что он подтверждает это, то он надежный источник знаний. Тебе не следует придерживаться своего прошлого убеждения. Более того, тебе необходимо придерживаться того, что разъяснили ученые в вопросах общего положения и частного. Наличие общего положение не обязательно должно указывать на каждый конкретный случай. Например, положение вора таково, что ему следует отсекать руку, и дозволено его проклинать, как говорил пророк (мир ему и благословение Аллаха): **«Проклял Аллах вора!»** аль-Бухари 6783, Муслим 1687.
Но вместе с тем, это не означает, что руку отрубать необходимо каждому конкретному вору, поскольку положение конкретного лица

зависит от соблюдения условий и отсутствия препятствий. Мы говорим: «Да проклянет Аллах вора, да проклянет Аллах пьющего вино, да проклянет Аллах зарабатывающего на ростовщичестве», однако не дозволено нам проклинать какого-либо определенного вора, пьяницу или зарабатывающего на процентах. Усвой это, да благословит тебя Аллах!”
Источник: “аль-Хукм ‘аля аль-кафир аль-му’уайин би-ннар”.

Имам Ахмад сказал: “И мы не свидетельствуем ни для кого из людей Киблы, судя по его делам, в Раю он или в Аду. Мы надеемся, что праведник попадет в Рай, и в то же время боимся за него; и мы опасаемся за грешного мусульманина, но надеемся, что Аллах проявит к нему милость*”. См. “Усулю-Ссунна” 35.

*[Любой человек, который умер, свидетельствуя искренне о том, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад раб Его и посланник, даже если и войдет в Огонь за свои грехи, рано или поздно выйдет из Огня и войдет в Рай. Никто из единобожников не останется в Огне навечно! И это является

вероубеждением ахлю-Сунна уаль-джама’а. См. “Шарх ‘акъида ат-Тахауия” 318]

То же самое говорили имам ат-Тахауи, хафиз Абу Бакр аль-Исма’или, имам Ибн Къудама и др. См. «аль-‘Акъида ат-Тахауия» 37, «‘Акъидату аиммати ахлиль-хадис» 24, «Люм’атуль-и’тикъад» 45.

Доказательств тому, о чем идет речь, множество. Так, Умм аль-‘Аля рассказывала: “Мухаджиры были распределены среди нас (ансаров) по жребию, и нам достался ‘Усман ибн Маз’ун, которого мы поселили в нашем доме, а через некоторое время он заболел и умер. И после того, как он умер, был обмыт и завернут в свою одежду, к нам пришел посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), а я говорила: **“Да помилует тебя Аллах, Абу ас-Саиб, свидетельствую, что Аллах почтил тебя!”** Услышав это, пророк (мир ему и благословение Аллаха) спросил: **«Откуда тебе знать, что Аллах почтил его?!»** Я сказала: **“Да будет мой отец и мать выкупом за тебя, о посланник Аллаха, а кому же еще Аллах оказывает почет?!”** Тогда он сказал: **«Что касается ‘Усмана, то он скончался, и поистине, я**

надеюсь, что его ждет благо, однако клянусь Аллахом, что не знаю, что будет сделано даже со мной, хотя я и посланник Аллаха!» Умм аль-‘Аля сказала: **“И клянусь Аллахом, с тех пор я подобного ни про кого не говорила!”** аль-Бухари 1243.

Сообщается, что однажды пророк (мир ему и благословение Аллаха) пришел навестить умирающего Ка’ба и услышал, как его мать говорит: **“Тебе уготован Рай, о Ка’б!”** Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал**: «Кто это клянется, говоря от имени Аллаха?!»** Ка’б сказал: **“Это моя мать, о посланник Аллаха”.** Тогда он сказал ей: **«Откуда ты это знаешь, о мать Ка’ба?! Быть может Ка’б говорил о том, что его не касается, или скупился на то, в чем не нуждался?!»** Ибн Абу ад-Дунья, аль-Хатыб. Хадис достоверный. См. «ас-Сильсиля ас-сахиха» 3103.

Имам Ибн Мани’ говорил: “Многие люди, когда умирает кто-либо из ученых или правителей (амир), говорят: “Ему прощено!” или: “Его поселили в Раю!” Нет никаких сомнений в том, что это слова, сказанные от имени Аллаха без знания, а слова, сказанные об

Аллахе без знания, приравниваются к многобожию (ширк), как сказал это Аллах: **«Скажи: “Мой Господь запретил совершать мерзкие поступки, как явные, так и скрытые, совершать грехи, бесчинствовать безо всякого права, приобщать к Аллаху сотоварищей, в пользу чего Он не ниспослал никакого доказательства, и говорить об Аллахе то, чего вы не знаете”»** (аль-А’раф 7: 33).
Свидетельствовать же о людях Адом или Раем можно лишь обобщенно, говоря, что тот, кто умер мусульманином, будет в Раю, а тот, кто умер неверным, будет в Огне, не утверждая этого о конкретных людях! См. “Шарх Люм’а аль-и’тикъад” 98.

Имам Ибн Абиль-‘Изз сказал: “Мы не говорим об определенном умершем мусульманине в Огне он или в Раю, поскольку это скрыто от нас. Однако, мы надеемся, что праведный попадет в Рай и опасаемся за грешника”. См. “Шарх ‘акъида ат-Тахауия” 378.

Если человек умер мусульманином, но вместе с тем имел грехи, за которые он не принес покаяние, и которые перевесили на весах благие деяния, то он может попасть в Ад, пока не

очистится от них, что будет проявлением справедливости Аллаха. Но вместе с тем, Аллах может простить его грехи и ввести его в Рай сразу же, что будет являться милостью Аллаха! См. «‘Акъидату-ссаляф асхаб аль-хадис» 53, Абу ‘Усмана ас-Сабуни.

Ведь не каждый, кто умер неверным, однозначно будет в Огне. Если скажем какой-либо многобожник с какого-либо племени, до которого не дошел призыв пророков умер многобожником, то он будет иметь оправдание за свое не знание, и Аллах может его простить после испытания в Судный день.

Доказательством этому является следующий хадис:
«В Судный день четверо будут оправдываться! **Глухой,** который не слышал ничего; умалишенный; дряхлый старик; и тот, кто умер из числа тех, до кого не дошел призыв.
Глухой скажет: **“О Господь, пришел Ислам, но я ничего не слышал!”**
Умалишенный скажет: **“О Господь, когда пришел Ислам, дети бросали в меня навозом!”**
Дряхлый старик будет говорить: **“Пришел Ислам, но я ничего не понял!”**

А тот, до кого не дошел призыв скажет: **“О Господь, до меня Твой посланник не доходил!”**
После этого с этих людей будет взят договор и будет послан к ним посланник, который велит им войти в Ад. И клянусь Тем, в Чьей руке моя душа, если они войдут в Ад, то он станет для них прохладой и спасением, а тот, кто не войдет, будет ввергнут в него!»
После того, как Абу Хурайра передал эти слова пророка (мир ему и благословение Аллаха), он сказал: “Читайте, если хотите: **«Мы не наказываем никого, пока не посылаем посланников!».**
(аль-Исра 17: 15)”. Ахмад 4/24, Ибн Хиббан 1827, ат-Табарани 1/841 и др. Этот хадис передается от пяти сподвижников: Абу Хурайры, Абу Са’ида аль-Худри, Анаса, Му’аза и аль-Асуада ибн Сари’а. Его достоверность подтвердили имам аль-Байхакъи, хафиз Ибн Абдуль-Барр, хафиз Ибн Хаджар, Ибн аль-Къайим, хафиз ‘Абдуль-Хаккъ аль-Ишбили и аль-Альбани.

Также к свидетельству об определенном человеке Раем относятся и слова: «Такой-то шахид!»

К сожалению, это слова, которыми бросаются в наши дни многие люди. Сказать о ком-либо конкретном «шахид», все равно, что сказать о нем, что он в Раю. Ибн аль-Асир сказал: **“Шахид назван шахидом по той причине, что Аллах и Его ангелы свидетельствуют за него Раем”.** См. “аш-Шафи” 5/248.

Во многих достоверных хадисах пришло, что умерший при определенных обстоятельствах является шахидом, как например, умерший на пути Аллаха в сражении; умерший от чумы; утонувший; сгоревший; умерший от болезней живота; погибший по причине обвала; женщина, умершая по причине беременности или родов и т.д. См. “Ахкамуль-джанаиз” 48-59.

Однако нельзя с уверенностью говорить о мусульманине, которого постиг один из этих видов благого конца, что он шахид, поскольку мы можем с уверенностью сказать это лишь в том случае, если об этом поведали нам Всевышний Аллах и Его посланник (мир ему и

благословение Аллаха). Пророк (мир ему и благословение Аллаха) говорил: **«Поистине, человек может совершать деяние обитателей Рая, из-за чего люди полагают, что он в Раю, но он попадает в Ад! И порой человек совершает деяния обитателей Ада, из-за чего людям кажется, что он в Аду, а он попадает в Рай!»** Муслим 179.

Что касается тех хадисов, в которых сообщается, что сподвижники пророка (мир ему и благословение Аллаха) после сражений, обходя убитых, говорили: “Такой-то шахид”, то это не довод тому, что так дозволено говорить, ибо среди них находился пророк (мир ему и благословение Аллаха), которому Аллах открывал сокровенные вещи и который подтверждал слова сподвижников, либо опровергал их, как это было при сражении Хайбара, когда сподвижники стали говорить: **“Такой-то шахид, такой-то шахид”.** И когда они проходили мимо одного человека, о котором они сказали: “Он шахид”, пророк (мир ему и благословение Аллаха) возразил им и сказал: **«Нет, поистине, я видел его в Огне в той накидке, которую он украл из трофеев!»** Муслим 182.

Абу Хурайра рассказывал: “Во времена пророка (мир ему и благословение Аллаха) один человек пал смертью шахида, и одна женщина стала оплакивать его, говоря о том, что он шахид. Тогда пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал ей: **«Откуда ты знаешь, что он шахид?! Быть может, он говорил о том, что его не касается, или проявлял жадность на излишек?!»”** Абу Я’ля, аль-Байхакъи. Хадис достоверный. См. «Сахих ат-таргъиб» 2884.

Именно поэтому, после смерти пророка (мир ему и благословение Аллаха), когда прекратились ниспосылаться откровения с небес, ‘Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) запрещал говорить об определенной личности, что он шахид. Сообщается, что ‘Умар во время одной из своих пятничных проповедей сказал: “Вы говорите во время своих военных походов: **“Такой-то умер шахидом, такой-то стал шахидом”.** А ведь может быть и так, что тот, о ком вы это говорите, всего лишь утруждал своим весом верховое животное! Но нет, не говорите так, а говорите то, что говорил посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха): **«Тот, кто умер или был убит на пути Аллаха, тот**

шахид»”. Ахмад, Са’ид ибн Мансур, хафиз Ибн Хаджар назвал хадис хорошим. См. “Фатхуль-Бари” 6/110.

Смысл слов ‘Умара состоит в том, что следует говорить обобщенно, что тот, кто был убит на пути Аллаха, тот шахид, не утверждая этого о конкретном человеке.

Так же говорил и ‘Абдуллах ибн Мас’уд: **“Остерегайтесь слов: «Такой-то умер шахидом» или: «Такой-то был убит и стал шахидом»! Ведь поистине, человек может сражаться ради трофеев, славы или показухи!”** Абу Я’ля в “аль-Муснад” 9/255, Ибн аль-Джаузи в “Тальбису иблис” 254.

Таким образом, у нас есть слова пророка (мир ему и благословение Аллаха), запретившего говорить об определенном человеке, что он шахид, и понимание этого вопроса сподвижниками, также запрещавшими говорить подобное.

Но, несмотря на это есть люди, которые приводят в качестве довода на дозволенность подобного свидетельствования некоторые

высказывания имамов, описывавших каких-либо людей тем, что они шахиды, например, как это не раз говорил о ком-то имам аз-Захаби в «ас-Сияр».

Во-первых, слова кого-либо из людей, пусть даже ученых, не могут быть противопоставлены словам пророка (мир ему и благословение Аллаха) и его сподвижников!

Во-вторых, эти имамы, говоря о ком-то, что он шахид, имели в виду то, что он был убит на джихаде, и называли его так из-за положений (ахкам), связанных с шахидами в мире этом. А применять термин «шахид» по отношению к тем, кто был убит на поле боя, в борьбе с неверными, является дозволенным, поскольку из этого следует то, что такого человека не следует купать и заворачивать в саван.

Однако, ученые, называвшие кого-то определенного «шахидом», не имели ввиду, что такой человек однозначно является шахидом в мире ином! Есть разница между тем, для чего применяется термин «шахид». Если же речь идет о том, что человек является шахидом перед Аллахом, то это не дозволено, ибо это все равно,

что сказать, что человек в Раю, а это является запретным, о чем уже было сказано. Если же под словом «шахид» подразумевается тот, кто был убит на пути Аллаха, имея в виду положения, связанные с шахидами в шариате, то в этом нет ничего порицаемого.

Ан-Науаи говорил:

“Знай, что шахиды бывают трех видов:

Первый – это тот, кто был убит на войне в сражении с неверными. Он имеет положение шахида в мире ином по награде, как имеет положение шахида и в мире этом, ибо его не купают и не совершают по нему молитву*.

Второй вид шахидов – это те, кто имеет положения шахидов в мире ином, но не в мире этом.

Это такие, как умерший от болезней живота, от чумы, умерший при защите своего имущества и прочие из тех, о ком сказано в достоверных хадисах, что он шахид. Такие люди омываются, и по ним совершается молитва джаназа, однако они имеют награду шахидов в мире ином, но не в мире этом.

Третий вид – это тот, кто украл из трофеев или был убит, убегая с поля боя. Такой человек имеет положение шахида в мире этом, его не омывают и над ним не совершается джаназа, однако в мире ином он не получает полноценную награду!" См. "Шарх Сахих Муслим" 2/324.

*[Те, кто утверждает о том, что над шахидами не совершается молитва-джаназа, опираются на следующий хадис Анаса ибн Малика, который сказал: **"Шахидов, павших в битве при Ухуде, не омывали, и хоронили их окровавленными, не совершая над ними молитву-джаназа".** Абу Дауд 3135. Шейх аль-Альбани назвал хадис хорошим.

Однако есть хадисы, в которых сообщается о том, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) совершал молитву-джаназа и над шахидами тоже.

Ибн Мас'уд рассказывал: **"Пророк (мир ему и благословение Аллаха) совершил молитву-джаназа над Хамзой и некоторыми сподвижниками, которые были убиты в день битвы при Ухуде".** Ахмад 1/463. Шейх аль-Альбани, шейх 'Абдуль-Къадир аль-Арнаут и

Шу’айб аль-Арнаут подтвердили достоверность хадиса.

На основании достоверных хадисов следует, что совершать молитву джаназа за каждого умершего мусульманина является обязательным (уаджиб), однако за шахидов и детей ее совершать необязательно, но можно, и это лучше. И нет такого положения в Исламе, что над шахидами молитва-джаназа не совершается вообще.

Шейх аль-Альбани сказал: “Нет сомнения в том, что совершить молитву над ними, если есть возможность, лучше, чем оставлять ее, так как она – мольба и поклонение”. См. “Ахкамуль-джанаиз” 108].

И в-третьих, даже если кто-то попытается стоять на своем и утверждать, что слова некоторых ученых указывают на то, что применять термин «шахид» можно в любом случае, и что они лучше понимают религию и хадисы, то мы скажем, что помимо слов пророка (мир ему и благословение Аллаха) и его сподвижников, есть также слова множества ученых, запрещавших говорить «шахид» про

определенного человека! Так, например, имам аль-Бухари в сборнике “ас-Сахих” назвал главу следующим образом: **“Не говорится: «Такой-то шахид!»”**
См. “Сахих аль-Бухари” 2/348.

Также шейх **Ибн ‘Усаймин** о распространенном в наши дни выражении «такой-то шахид», говорил: “Для того, чтобы человек стал шахидом, он должен сражаться ради того, чтобы слово Аллаха было превыше всего, а это скрытая сторона намерения, о которой мы не знаем. И если мы скажем об определенном человеке, что он шахид, то значит, мы свидетельствуем о том, что он в Раю, а это противоречит тому, на чем ахлю-Сунна. Поэтому недозволенно говорить об определенном человеке, что он шахид, кроме как при наличии Священных текстов!”
См. “Маджму’уль-фатауа” 3/116.

Спросили шейха **Ибн ‘Усаймина**: «Распространилось на языках людей слово «шахид» в отношении того, кто погиб в сражении на пути Аллаха. Является ли это правильным?»
Шейх ответил: “Не дозволено говорить про определенного человека, что он шахид, даже

если он был убит в сражении против неверных! Ведь подобное свидетельство означает, что он в Раю, а говорить это не дозволено, кроме как о том, о ком сказал это посланник (мир ему и благословение Аллаха) или о ком засвидетельствовала единогласно вся умма!*

Однако следует говорить: «Пусть он будет из числа шахидов», или «надеемся, что он стал шахидом» и тому подобное. Но что касается утверждения и слов: «Он шахид!», то это запрещено (харам)! Это не дозволено, поскольку относится к сокровенным вещам. И потом, ведь никто не знает о том, что было в сердце этого убитого. Про него могут сказать, что он шахид, тогда как на самом деле он может быть самым далеким человеком от того, чтобы быть шахидом, если в его сердце было плохое стремление!".
Источник: "Альфаз уа мафахим фи мизан аль-Ислям" 18.

*[Анас рассказывал: "Однажды, когда мимо пророка (мир ему и благословение Аллаха) проходила похоронная процессия, люди стали восхвалять покойного, и пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Стало**

обязательным». Затем прошла еще одна, и люди стали отзываться о покойном плохо, он сказал: «**Стало обязательным».** Тогда ‘Умар спросил: **“Что обязательно?”** Пророк (мир ему и благословение Аллаха) ответил: **«За одного вы отозвались благом, и теперь он обязательно окажется в Раю, а о другом вы отозвались плохо, и теперь он обязательно окажется в Огне. Вы – свидетели Аллаха на земле!»”** аль-Бухари 1367.

Хафиз Ибн Хаджар писал: “Ад-Дауди сказал: «В хадисах речь идет о свидетельстве праведных и достойных людей, а не нечестивых, поскольку нечестивцы не отзываются с похвалой ни о ком, кроме того, кто подобен им. И также речь не идет о том, кто был врагом умершего, поскольку свидетельство врага не принимается»”. См. “Фатхуль-Бари” 3/273.

Также в хадисе речь идет о том, относительно кого свидетельство правдивых мусульман однозначны и не расходятся, поскольку пророк (мир ему и благословение Аллаха) не выделил кого-либо из мусульман, а обратился ко всей умме, сказав: **«Вы – свидетели Аллаха на земле!»**

Когда праведные мусульмане, а особенно соседи, отзываются с похвалой в адрес умершего, Аллах дарует умершему Рай и прощает ему то, что не знали люди из его недостатков.

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Если об умершем отзовутся с похвалой четверо из его соседей, то Аллах говорит: “Я принимаю ваше свидетельство в отношении Моего раба и прощаю ему то, о чем вы не знаете!”»** Ахмад 2/408, аль-Хаким 1/378. Шейх аль-Альбани и Шу’айб аль-Арнаут назвали хадис хорошим.

Хафиз Ибн ‘Абдуль-Барр, упомянув слова пророка (мир ему и благословение Аллаха): **«Аллах лучше знает о том, кто получил ранение на Его пути»,** сказал: “Это указывает на то, что не каждый, кто вышел в военный поход, находится на пути Аллаха”. См. “аль-Истизкар” 5/98].

Шейх **Ибн ‘Усаймина** говорил: “Мы сейчас живем в такое время, когда применение термина «шахид» стало простым и легким. Это имя дается каждому, даже если мы знаем, что человек был убит за идеи национализма или

патриотизма, и знаем вместе с этим, что этот человек не был правоверным! Но, несмотря на это, люди о таком говорят: «Он стал шахидом!»” См. “Шарх Рияду-ссалихин” 2/183.

Также говорил и **шейх аль-Альбани:** “Это то, в чем допускают послабление множество людей, говоря: «Такой-то шахид, такой-то шахид»”. См. “Ахкамуль-джанаиз” 59.

Спросили шейха Салих Али Шейха: «Каково постановление (хукм) относительно слов, обращенных к тому, кто отправился на сражение: «Если ты станешь шахидом, включи меня в число тех семидесяти, за которых тебе будет позволено заступаться». И если он будет убит, становится ли он шахидом?» Удивившись этим словам, шейх ответил: “Сообщается в “Сахих аль-Бухари”, что когда участились выражения «такой-то шахид» ‘Умар, да будет доволен им Аллах, сказал: «Вы говорите: “такой-то шахид, такой-то шахид”! Аллах лучше знает, кто получил ранение на Его пути, и Аллах лучше знает, кто стал шахидом на Его пути!» Это опасный вопрос, и поэтому не следует говорить в отношении кого бы то ни было, что он является шахидом. Нельзя это утверждать однозначно!

Ведь известно достоинство и положение шахидов, как пришло это в хадисах. Запрещено говорить: «Такой-то шахид», так как это является свидетельством в отношении него, что он из числа обитателей Рая, а мы не можем знать ни о его намерении, ни каковым был его конец. Когда было упомянуто при пророке (мир ему и благословение Аллаха) об одном человеке, что он стал шахидом, посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Нет, он в Огне!» И когда начали выяснять про него, оказалось, что он украл плащ из трофеев. И что может быть лучше слов Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, который когда увидел в чем погрязли люди, сказал: «Поистине, вы совершаете дела, которые в ваших глазах тоньше волоса, тогда как во время посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) мы считали их губительными грехами!»... Поэтому требующим знания не следует использовать в речах слова, искажающие шариат, или слова, не имеющие основы в шариате, или те из них, которые отражаются на вероубеждении, как слова: «Такой-то шахид»".

Сл. "Шарх 'Акъида ат-Тахауия" 3 кассета.

Так же обстоит и с так называемыми «признаками шахидов», о которых говорят в наши дни многие, тогда как об этом ничего не сообщили нам саляфы. Из этих признаков то, что лицо сияет, тело не гниет никогда, кровь издает приятный запах и т.д. Все это не имеет никакой основы в шариате и не является признаком искренности намерения или правильности совершаемого дела, а кто утверждает обратное, то пусть приведет достоверный довод из Корана и Сунны.

К этому можно также отнести и распространившиеся по интернету в конце 2005 г. фотографии молодого человека из Саудовской Аравии, который якобы не совершал молитву и после его смерти, отец, решивший его выкопать, обнаружил его тело изуродованным. И это сейчас можно увидеть на многих сайтах в качестве доказательства на существование мучений могилы. Такой подход к религии – это путь к заблуждению. Вера в мучение могилы основывается на сообщениях из достоверной Сунны пророка (мир ему и благословение Аллаха). Нам велено следовать за тем, что Аллах ниспослал Своему пророку (мир ему и благословение Аллаха), и брать доказательства

из Корана и Сунны, а не следовать за вымышленными доказательствами и знамениями, как внешность умерших, различные сновидения, всякие научные открытия, азан на Луне и т.п.

Всевышний Аллах сказал: **«Следуйте за тем, что ниспослано вам от вашего Господа, и не следуйте за иными покровителями, помимо Него!»** (аль-А'раф 7: 3).

Ниспосланным же от Аллаха является только Коран и Сунна, а подобное не имеет никакой силы в шариате Аллаха!

Спросили как-то шейха аль-Альбани: «Некоторые говорят, что тела шахидов не гниют так же, как и тела пророков, так ли это?» Он ответил: "В шариате нет ни одного доказательства, которое бы нам указывало на то, что тела шахидов не гниют, в отличие от пророков! У нас есть хадис, в котором сказано: «Поистине, Аллах Всевышний запретил земле пожирать тела пророков». Что же касается шахидов, то относительно них такого текста не пришло. Однако в первые годы Ислама среди шахидов были такие, тела которых не гнили, что

было исключением. Но мы не делаем из этого правило, что тела всех шахидов не гниют. Среди людей могут быть и такие праведники, кто не является шахидом, но Аллах может сделать чудом то, что его тело не будет гнить. Однако мы должны говорить, что не гниют только тела пророков, а что касается кого бы то ни было помимо пророков, то у нас нет доказательства на то, что их тела не гниют!" Сл. "Сильсилятуль-худа уа-ннур" № 317.

То же самое относится и к запаху крови шахидов. Во многих достоверных хадисах посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сообщил нам, что кровь шахидов будет ароматом миска в Судный день, а не в этом мире! Пророк (мир ему и благословение Аллаха) говорил: **«Кто бы из людей не получил ранение на пути Аллаха, обязательно явится в День воскрешения со своей кровоточащей раной, которая будет цвета крови, а запах которой будет запахом миска».** аль-Бухари 5533, Муслим 1876.

Шейх Ахмад ан-Наджми, делая опровержение словам течения «ихуан аль-муслимин», сказал: "Если мы займемся чтением жизнеописания

предшественников (саляфов), то мы там не найдем ничего о таком признаке шахидов, как приятный запах крови умершего. Такого не было сказано ни об одном из сподвижников пророка (мир ему и благословение Аллаха), которые сражались и становились шахидами, ни о сподвижниках, которые сражались и после пророка (мир ему и благословение Аллаха) и становились шахидами, ни о мусульманах первых трех лучших поколений, которые вели джихад и сражались с неверными! Никто не заявлял о подобном и после них. Но может быть шахиды из числа «ихуан аль-муслимин» лучше, чем шахиды из числа сподвижников, которые сражались вместе с пророком (мир ему и благословение Аллаха), или лучше, чем последователи сподвижников (таби'ун), раз мы говорим о том, что кровь их пахнет миском уже в мире этом, в отличие от крови саляфов?! Что же касается книги 'Абдуллаха 'Аззама «Знамения Милостивого в джихаде Афганистана» и того сообщения от Абу Ну'айма, которое он приводит, что когда сподвижники подошли к могиле Са'д ибн Му'аза, они почувствовали запах миска и пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Свят Аллах, свят Аллах!», то это сообщение не является достоверным, и Абу

Ну’айм в «аль-Хилия» приводит много недостоверных сообщений. Я верю в чудеса, которые по воле Аллаха происходят с Его приближенными рабами, однако то, что не было чудом сподвижников пророка (мир ему и благословение Аллаха), никогда не будет чудом тех, кто был и будет после них!”
См. “ар-Радд аш-шар’ий аль-ма’къуль ‘аляль-муттасыль аль-маджхуль” 89-91.

На основании всего изложенного следует, что вероубеждение ахлю-Сунна уаль-джама’а состоит в том, что запрещено говорить об определенной личности, что он в Раю или в Аду, не считая тех, о ком сообщили Аллаха и Его посланник (мир ему и благословение Аллаха)!

Лучше всего говорить о праведном мусульманине, или о том, кого постиг один из видов благого конца, как гибель на джихаде: «О Аллах сделай его шахидом», или «О Аллах прими от него шахаду», или «О Аллах введи его в Рай» и т.д., не утверждая то, о чем нет знания и не говоря от имени Аллаха, возводя на Него ложь! Ведь слова, сказанные от имени Аллаха, могут быть причиной того, что благодеяния человека станут тщетными!

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) рассказывал: «Однажды один человек сказал: **“Клянусь Аллахом, что Он не простит такого-то!”** Тогда Всевышний Аллах сказал: **“Кто это такой, который клянется Мною, что Я не прощу такого-то? Я уже простил его, и сделал тщетными все твои дела!”**» Муслим 2621.

Дамдам ибн Джаус аль-Ямами рассказывал: “Однажды Абу Хурайра сказал мне: **«О аль-Ямами, не говори никому: “Клянусь Аллахом, Он не простит тебя” или “Аллах не введет тебя в Рай!”»** Я сказал: **“О Абу Хурайра, это же слова, которые кто-то из нас в гневе может сказать своему брату!”** На это Абу Хурайра сказал: **“Не говори этих слов! Поистине, я слышал, как посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал:** «Среди сынов Исраиля были два человека, один из которых грешил, а другой был усердным (муджтахид) в поклонении. И каждый раз, как муджтахид видел другого совершающим грехи, он говорил ему: “Горе тебе, прекрати!” Затем, когда он вновь увидел его грешащим, он сказал: “Горе тебе, прекрати!”, на что грешный ответил: “Оставь

меня! Ты что послан, чтобы наблюдать за мной?!” Тогда муджтахид сказал: **“Клянусь Аллахом, Он не простит тебя!” или “Аллах не введет тебя в Рай никогда!”** Тогда Аллах послал к ним ангела, который забрал их души. Когда же они были воскрешены перед Аллахом, Он сказал тому, кто грешил: **«Ступай и войди в Рай по милости Моей!»** А тому, кто был муджтахидом, Аллах сказал: **«Ты знал то, что Я сделаю?! Ты был хранителем того, чем Я владею?!»** И Аллах скажет: **«Ступай и войди за это в Огонь!»** Клянусь Тем, в Чей руке моя душа, этот человек произнес всего одно слово, которое погубило его мирскую жизнь и жизнь будущую!»” Ахмад 8275, Абу Дауд 4901. Шейх Ахмад Шакир и шейх аль-Альбани подтвердили достоверность хадиса.

Порицания в адрес грешника, которые делал этот несчастный муджтахид, являлись правильными, и это является обязательным в шариате нашего пророка (мир ему и благословение Аллаха). Однако этого человека погубили слова, сказанные от имени Аллаха без знания.

И как же богобоязненному мусульманину не обратить внимания на эти устрашающие хадисы

и не задуматься над ними?! Как часто в наши дни можно слышать заявления от имени Аллаха, и даже не от муджтахидов, в отличие от того, о ком говорилось в хадисе. Страшно представить участь таких людей, если они не покаются и не станут беречь свои языки!

Каждый мусульманин обязан уберегать свой язык от произнесения того, о чем у него нет знания и не свидетельствовать ни о ком, что он в Аду или в Раю или шахид, кроме тех, о ком сообщили нам Аллах и Его посланник (мир ему и благословение Аллаха)!
[Конец примечания].

2 Те, кому засвидетельствовано о рае при жизни и их биографии краткие.

Говорит шейх Мухаммад ибну Салих аль-‘Усаймин:
Тех, кого обрадовали, что они из числа обитателей рая, много. К ним относятся и те, кого называют «десять возвещенных о рае», так их описывают, потому что Пророк (Да благословит его Аллах и

приветствует) собрал их вместе в одном хадисе, в котором он сказал: «Абу́ Бакр попадет в рай, ’Умар попадет в рай, ’Усма́н попадет в рай, ’Али попадет в рай, Тальха попадет в рай, Аз-Зубайр попадет в рай, Са’ад попадет в рай, Са’ид попадет в рай, ’АбдурРахма́н, Ибну ’Авф попадет в рай и Абу ’Убайда бин Аль-Джарра́х попадет в рай». Хадис рассказал Ат-Тирмизи, шейх Албани сказал: хадис сахих.

Мы уже упомянули четырех праведных правителей, что касается остальных из этого хадиса, то их упомянули в стихе:
Са‘у́д, Са‘ад, Ибну ‘Авф и Тальха
А́мир Фихри (Абу́ ‘Убайда) и Зубайр восхваляемый.

Тальха, сын ‘Убайдуллах из племени Тайм бин Мурра, один из тех восьмерых, кто первыми приняли Ислам, стал шахидом в день Аль-Джамаль, в месяц Джума́даль-А́хира в 36 году хиджры, в возрасте 64 лет.

Зубайр, сын ‘Авва́ма из племени Куссай бин Кила́б, он сын тети (со стороны отца) Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует). В

день Аль-Джамаль он удалился с поля битвы, после чего его встретил Ибну Джармуз и убил в месяц Джумáдаль-Ула в 36 году хиджры, в возрасте 67 лет.

’Абдуррахмáн бин ’Авф, из племени Зихра бин Килáб, скончался в 32 году хиджры в возрасте 72 лет, похоронен в местечке, которое называется «Аль-Баки‘а» (в самой Аль-Мадине)

Са’ад бин Аби Ваккáс, сын Мáлика из племени ‘Абду Маннáф бин Зихра, первый, кто выпустил стрелу в войне на пути Аллаха, скончался в возрасте 82 лет, в своем поместье, в месте, которое называется Аль-‘Акик, которое располагается в десяти милях* от города Аль-Мадина. Похоронен в Аль-Бакú‘а в 55 году хиджры.

*(Миля - 1750 метров, то есть, 2 километра без четверти, 2 километра без 250 метров – это миля, шариатская миля).

Са’úд бин Зайд, сын Зайда бин ‘Амр бин Нуфайл Аль-‘Адави, был из первых принявших Ислам, скончался в Аль-‘Акик, в 51 году хиджры,

в возрасте 70 с лишним лет, похоронен в Аль-Мадине.

Абу ’Убайда, его имя ‘А́мир бин ‘Абдуллах бин Аль-Джарра́х из племени Фихр, он из числа тех, кто первым принял Ислам, скончался в Иордании от последствий чумы, которая называется ‘Амва́с*, в 18 году хиджры в возрасте 58 лет.

*(«‘Амва́с» название маленького городка в Палестине, которого уже нет. Так как чума распространилась из этого города, ее и назвали его именем).

В числе тех, кого Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) известил о рае, (два его внука) Аль-Хасан и Аль-Хусайн, а также Са́бит бин Кайс. В отношении Аль-Хасана и АльХусайна Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Аль-Хасан и Аль-Хусайн будут господами молодых людей в раю».** Хадис передал Ат-Тирмизи и сказал: хадис сахих.
(И этот хадис действительно достоверный, приводит его имам Ахмад, а также ан-Насаи в книге «аль-Кубра» и аль-Хаким и от Табарани со слов Абу Саида аль-Худри. Также этот хадис о том, что Хасан и Хусейн господа молодежи рая

передается не только от Абу Саида аль-Хадри, а еще от пяти других сподвижников кроме Абу Саида аль-Худри).

И сказал Пророк (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям) относительно Сабина ибн Къайса: «**Ты не из тех, кто будет в огне, но ты из обитателей рая».** Этот хадис передает и Бухари, и имам Муслим, муттафакъун ‘алейхи от Анаса ибну Малика.

Аль-Хасан, внук* Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует), которого он очень любил, он правитель правоверных** и сын правителя правоверных ‘Али бин Абú Та́либа, родился 15 числа месяца Рамадан в 3 году хиджры, скончался в Аль-Мадине в месяце Раби‘уль-Авваль в 50 году хиджры, похоронен в Аль-Бакú‘а.

*(Сыбт – это ибну бинт, сын дочери, по-русски как будет – внук. Есть два понятии в арабском языке – одно «сыбт» - «син», «ба», и «та» и есть второе – «хафиид». И то и другое - переводится на русский язык «внук», но «сыбт» это сын дочери, а «хафиид» - это сын сына. Так вот, Хасан был сыном дочери Фатымы).
**(Мы говорили то, что Хасан ибн Али ибн Аби Талиб, ему дали присягу. В течение нескольких

месяце он правил над верующими, а затем отказался от правления в пользу Муауии ибн аби Суфьяна).

Аль-Хусайн, внук Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) и его радость, сын ‘Али бин Абú Та́либа, родился в месяц Ша‘аба́н, в 4 году хиджры, убит в городе Карбала 10 числа месяца Мухаррам в 61 году хиджры.

(Хасан старше Хусейна и более достойнее).

Са́бит, сын Кайса бин Шамма́с Аль-Анса́ри Аль-Хазраджи, проповедник Аль-Анса́ров, стал шахидом в день битвы Яма́ма* в конце 11 года или в начале 12 года хиджры.

*(Название места между Йеменом и Аравией, где произошла битва против лжепророка, которого звали Мусайлима и которого Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) назвал Аль-Каззáб (смысл слова «Аль-Каззáб» — лжец, обманщик). Он объявил себя пророком в десятом году хиджры, был убит Ха́лидом бин Валидом при правлении Абу Бакра).

(Пояснение Руслана):

Здесь следует отметить то, что в достоверных контекстах сунны приходит свидетельство раем более чем за **30 сподвижников,** более чем за 30 человек, то есть, в достоверной сунне обрадованных раем обозначено более 30 человек. Среди них, как мы уже говорили: «Биляль, Уккаша, ‘Аиіа, Хадиджа, Фатыма и другие.
(Конец слов Руслана).

[Примечание от редактора стенограммы]: Приведу хадисы в которых приходит свидетельство о Рае другим сподвижникам.

Передают со слов Джабира бин ‘Абдуллаха, да будет доволен Аллах ими обоими, что (однажды) пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Мне приснилось, что я вошёл в рай, где увидел **Румайсу, жену Абу Тальхи.** Потом я услышал звук (чьих-то шагов) и спросил: **“Кто это?”** (Мне) ответили: **“Это Билял”.** А потом я увидел дворец, во дворе которого находилась какая-то девушка, и спросил: “Кому принадлежит этот (дворец)?” (Мне) ответили: **“‘Умару”,** и я хотел войти внутрь и посмотреть на него, но потом вспомнил о твоей ревности». (Услышав это) ‘Умар

воскликнул: **«Да станут отец мой и мать выкупом за тебя, о посланник Аллаха, могу ли я ревновать, когда речь идёт о тебе?!».** [«Мухтасар сахих аль Бухари» № 1458. (3679)]. В это предание есть доказательство того, что Умар и Билал (да будет доволен ими Аллах) будут в раю

Джабир ибн Абдуллах и Умм Мубашир, да будет доволен ими Аллах, передали, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Не войдет в (адский) огонь никто из тех, кто присягнул под деревом».** [Суюти в «Дурр аль мансур» толкование аль-Фатх 18, со ссылкой на Ахмада (хадис Джабира) и Муслима (хадис Умм Мубашир); Албани «Сахих ва даиф аль-джамиус сагир» №13638, «Мактабатуль Ислами» с указанием на достоверность хадиса; Албани «Сахих ат Тирмизи» №3033; Абу Дауд «Суннан» №4655; Ибн Хиббан «Сахих»№4802 , «Муасасат Рисаля» Бейрут, 1414 год, шейх Шуайб Арнаут отметил, что цепочка передатчиков достоверная].

Абдуллах ибн Аби Ауфа сказал: **«Под деревом (присягнули) 1300 людей».** [Суюти в «Дурр аль мансур» толкование

аль-Фатх 18, со ссылкой на Бухари, Муслима, ибн Джарира и ибн Мардавейха].

Джабир ибн Абдуллах аль-Ансари, да будет доволен им Аллах, сказал: **«В день Худайбии нас было 1400 человек, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Вы лучшие из обитателей земли».** [Суюти в «Дурр аль мансур» толкование аль-Фатх 18, со ссылкой на Саида ибн Мансура, Бухари, Муслима, ибн Мардавейха, Бейхаки].

В этом есть доказательство, что Джабир, как один из тех кто присягнул под деревом, будет в раю.
Саид ибн Мусайб передал от своего отца: **«Около посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, под деревом было 1400 (человек)».** [Суюти в «Дурр аль мансур» толкование аль-Фатх 18, со ссылкой на Бейхаки].

Речь идет о событие, произошедшим в то время, когда мусульмане, намереваясь совершить малое паломничество, вышли из Медины в направление Мекки, которая в то время еще была во власти многобожников. Для того чтобы успокоить мекканцев «посланник Аллаха, да

благословит его Аллах и приветствует, решил отправить к курайшитам своего посланца, который должен был ещё раз заверить курайшитов в том, что единственной целью его появления у стен Мекки было совершение Умры. Кроме того, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, поручил Усману ибн Аффану, которому он доверил выполнение этой миссии, встретиться в Мекке с неимущими и слабыми мусульманами и мусульманками и порадовать их вестью о скорой победе и о том, что Аллах окажет помощь Своей религии, и никому больше не придётся скрывать свою веру.
Усман ибн Аффан, да будет доволен им Аллах, приехал в Мекку, заручившись гарантиями безопасности, которые дал ему Абан ибн Са‘ид аль-Умави, взявший его под свою защиту. Он доставил послание Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, курайшитам, которые предложили ему совершить обход вокруг Каабы, однако он отказался, поскольку в этом было отказано посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Курайшиты, желавшие обсудить между собой все детали, а потом отпустить Усмана, да будет доволен им Аллах, с ответом, довольно долго задерживали его, и среди мусульман разнёсся слух, что он убит.

Убийство посланца было равнозначно объявлению войны, и поэтому когда эти слухи дошли до посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, он сказал: «Мы не уйдём отсюда, пока не сразимся с этими людьми!» Сидя под деревом, он призвал к себе людей, чтобы они поклялись ему, что будут сражаться насмерть, и все они устремились к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, присягая ему в том, что будут биться до конца и не побегут с поля боя. Сам посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, накрыл одну свою руку другой и сказал: «Это за Усмана!». А когда мусульмане закончили приносить свои клятвы, появился и сам Усман, да будет доволен им Аллах, и через некоторое время Всевышний Аллах ниспослал об этой клятве аят, в котором говорилось: **«Аллах был доволен верующими, когда они присягали тебе под деревом», и поэтому ее стали называть «клятвой, угодной Аллаху»».** [Сафи ар-Рахман Аль Мубаркфури «Жизнеописание пророка» глава «Переговоры Усмана ибн Аффана (да будет доволен им Аллах) с курайшитами и принесение клятвы угодной Аллаху»].

Среди присягнувших также был Абу Умама Судай ибн Аджлан аль-Бахили. Как передал Хаким* в «Мустадраке», Абу Умама сказал: «Когда был ниспослан аят «Аллах был доволен верующими, когда они присягали тебе под деревом», я сказал: «О посланник Аллаха! Я тоже из тех кто присягнул тебе под деревом». На что он ответил: «Ты от меня и я от тебя». [«Исаба» 3/420; ибн Асакир «Тарих мадинатуль димашк» 24/61].

*[Имам Абу Абдуллах Мухаммад ибн Абдуллах ибн Мухаммад ибн Хамдавейх ибн Нуйам ад-Дабби ат-Тахмани ан-Найсабури, известный как аль-Хаким, потому что занимал должность судьи. Родился в рабиульавваль 321 года].

Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал: «(Однажды) Джибрил явился к Пророку, (Да благословит его Аллах и приветствует) и сказал: **“О посланник Аллаха, Хадиджа принесла приправу к хлебу (или: еду; или: питьё). Когда она подойдёт к тебе, приветствуй её от имени её Господа и от меня и порадуй её благой вестью о том, что в раю (её ждёт) дом из полой жемчужины, где не будет шума (и где не будет она знать)**

усталости”». [Зубайди «Мухтасар сахих аль-Бухари» № 1499. (3820)]. Аль-Бухари (3/1389), Муслим (4/1887).

Даулаби* в «аз-Зурияту тахират ал-муттахара» [№30,31, изд «Оджак»] передал два мурсал хадиса с подобным смыслом от Урвы ибн Зубайра.

*[Абу Бишр Мухаммад ибн Ахмад ибн Хаммад ибн Саид ибн Муслим аль-Антаки аль-Варрак ад-Даулаби (224-310х)].

Как сообщается посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Лучшими женщинами рая являются: Хадиджа бинту Хувайлид, Фатима бинту Мухаммад, Марьям бинту Имран, Асия бинту Махзум-жена фараона».** [Хейсами в «Маджмау заваид» №15268, как часть большего предания, со ссылкой на Ахмада, Абу Йалу и Табарани, и указанием, что рассказчики достойные доверия люди; Ибн Хаджар аль-Аскалани «Фатх аль бари» 6/471, «Даруль Марифат» Бейрут, 1379 год, со ссылкой на Насаи, и указанием, что цепочка передатчиков достоверна. Ахмад (1/322), «Сильсилят аль-Ахадис ас-Сахиха» (4/13)].

Как передал ибн Хиббан* в «Сахихе»**, мать правоверных **Аиша**, да будет доволен ею Аллах, сказала: **«Джабраиль принес посланнику Аллаха /кумаш/ из зеленого шелка, на котором была изображена она, и сказал: «Это твоя супруга в этом мире, и в загробном мире».**

Вне сомнения посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) будет в высших садах рая, и Аиша (да будет доволен ею Аллах) будет там его женой.

*[Знаменитый мухадис, имам Абу Хатим Мухаммад ибн Хиббан ибн Ахмад ибн Хиббан ибн Муаз ибн Мабад ибн Зайд Мана ибн Тамим ат-Тамими аль-Бусти, умер в 354 году].

**[№7094, «Муасасат Рисала» Бейрут, 1414 год, 2-ое издание, с достоверном /иснадом/ как сказал шейх Шуайб Арнаут; «Муснад Исхак ибн Ракавейх» №1237, «Мактабатуль иман» Лучезарная Медина, 1412 год, 1-ое издание, под редакцией АбдульГафара ибн АбддульХака аль-Иблуши; Аль-Хатиб ат-Табризи «Мишкат аль масабих» №6182, «Мактабатуль ислами» Бейрут, 3-е издание 1415 год, под редакцией шейха Албани, который оценил хадис как достоверный; Хатиб аль-Багдади «Тарих аль Багдад»

11/221/№5939, «Даруль кутуб аль-ильмиа» Бейрут].

Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал Аише, да будет доволен ею Аллах: ***«Согласна ли ты быть моей супругой как в ближней жизни, так и в жизни последней?»*** **Аиша, да будет доволен ею Аллах, ответила: «Конечно, согласна!» Тогда Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: *«Ты будешь моею супругой как в ближней, так и в последней жизни!»*.** Аль-Хаким (4/10).

Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Я видел, как Джафар летал по раю с ангелами».**Хадис передал Тирмизи в «Суннан» [№3763], и шейх Албани назвал его достоверным в «Сахих Тирмизи».

Речь идет о Джафаре ибн Абу Талибе, да будет доволен им Аллах, родном брате повелителя правоверных Али, да будет доволен им Аллах. Джафар пал смертью мученика на поле боя при Муте на земле Сирии, будучи во главе войска Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.

Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: ***«Вчера вечером я вошел в рай и увидел, что Джафар летает вместе с ангелами, а Хамза лежит, облокотившись на ложе».*** Ат-Табарани (2/107), аль-Хаким (3/217), «Сахих аль-Джами» (3363).

Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: ***«Я видел, как Джафар ибн Аби Талиб летал в раю на двух крыльях подобно ангелу».*** Ат-Тирмизи (2/305), «Сильсилят аль-Ахадис ас-Сахиха» (1226).

Как передал аль-Бара, посланнику Аллаху (Да благословит его Аллах и приветствует) подарили шелковое одеяние. Все были поражены ее мягкостью и красотой. Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Вы удивляетесь (красоте и мягкости) этого (одеяния)? Платки Сада ибн Муаза в раю лучше этого».** [Тирмизи «Суннан» №3847]. Хадис /хасан-сахих/ как отметил имам Тирмизи.

Имам Бухари передал подобный хадис от Анаса ибн Малика: **«(Однажды) пророку (Да благословит его Аллах и приветствует) запрещавшему (мужчинам носить одежду из)**

шёлка, подарили тончайшую шёлковую джуббу, (красотой которой) люди были удивлены, а (пророк, саллалаху алайхи ва аля алихи ва саллям) сказал: “Клянусь Тем, в Чьей длани душа Мухаммада, в раю носовые платки Са‘да бин Му‘аза будут красивее, чем это!”». [«Мухтасар сахих аль-Бухари» №1314. (3248)].

Как передал Джабир (да будет доволен им Аллах), один из рабов **Хатиба ибн Балты** пришел к посланнику Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует). Жалуясь на Хатиба, он сказал: **«О посланник Аллах! Хатиб непременно войдет в огонь». На это пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Ты солгал! Он не войдет (в огонь, ведь) он учавствовал в (битве) при Бадре и Худайбии».** [Тирмизи «Суннан» №3864, хадис сахих согласно шейху Албани; Ибн Хиббан «Сахих ибн Хиббан би тартиб ибн Балбан» №7120, цепочка передатчиков достоверная согласно Шуайбу Арнауту; Абу Нуайм «Хиллиятуль авлия» 7/325, даруль кутуб аль-араби, Бейрут, 1405 год, 4-ое издание].

Сообщается, что Анас бин Малик, да будет доволен им Аллах, сказал: (В своё время) Умм ар-Рубаййи' бинт аль-Бара, да будет доволен ею Аллах, которая была матерью **Харисы бин Сураки**, да будет доволен им Аллах, пришла к Пророку (Да благословит его Аллах и приветствует) и сказала: **«О посланник Аллаха, не расскажешь ли ты мне о Харисе?»,** - а он был убит в день (битвы при) Бадре - «**Если он находится в Раю, то я буду (проявлять) терпение, а если нет, то я буду непрестанно оплакивать его!»** (В ответ ей Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует,) сказал: **«О Умм Хариса, поистине в Раю есть множество садов и, поистине, твоему сыну досталась (высшая часть) аль-Фирдауса!».** [Навави «Риядус салихин» №1319, со ссылкой на Бухари].

Сообщается, что Ата бин Абу Рабах сказал: (Однажды) Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал мне: «Не показать ли тебе женщину из числа обитателей Рая?» Я сказал: «Да». Он сказал: **«Эта чернокожая женщина (в свое время) пришла к Пророку, да благословит его Аллах и да приветствует, и сказала: «У меня бывают приступы падучей и**

(из-за этого) я обнажаюсь, обратись же к Аллаху с мольбой за меня». (В ответ ей) он сказал: **«Если хочешь терпи, и тогда тебя (ожидает) рай, а если хочешь, я обращусь к Аллаху с мольбой, чтобы Он исцелил тебя».** Она сказала: **«Я буду терпеть»,** - а потом (добавила): **«Поистине я обнажаюсь, попроси же Аллаха, чтобы я не обнажалась», - и он обратился к Аллаху с мольбой за нее».** [Навави «Риядус салихин» №35, со ссылкой на Бухари и Муслима].

Сообщается, что Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Однажды ко мне пришла какая-то **бедная женщина с двумя дочерьми на руках**, и я дала ей три финика, она же дала по одному финику каждой из девочек, а (третий) финик поднесла ко рту, (чтобы съесть), но тут девочки снова стали просить у неё еды, и тогда она разделила этот финик между ними. Меня привёл в восхищение её поступок, и я рассказала об этом посланнику Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) который сказал: **«Поистине, за это Аллах сделал рай обязательным для неё (или: ... освободил ее от Огня)!».** [Навави «Риядус салихин» №269, со ссылкой на Муслима].

Сообщается, что **Саубан,** да будет доволен им Аллах, сказал: (Однажды) посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) спросил: **«Кто поручится мне за то, что ни о чём не станет просить людей (чтобы) я поручился ему за (то, что наградой за это ему послужит) рай?»,** — и я сказал: «Я!» И (впоследствии) он (действительно) никого ни о чём не просил. Навави сказал: Этот хадис с достоверным иснадом приводит Абу Дауд. [Навави «Риядус салихин» № 535].

Имам Ахмад* передал в «Фадаилу сахаба»**, что посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Я вошел в рай, и услышал звук шагов передо мной, я спросил: Что это? И мне сказали: Аль-Гумейса бинтуль Милхан».** Ахмад (3/125), «Сахих аль-Джами» (3368).
Гумейса бинтуль Милхан ибн Халид ибн Зайд ибн Харам ибн Джундуб аль-Ансария, более известна как Умм Сулайм, мать Анаса ибн Малика. Также передавалось, что её звали ар-Румейса, Румайла, Мулайка, Сахля. Она и Румейса из второго хадиса, это один и тот же человек.

*[Шейхуль ислам и имам всех мусульман, Абу Абдуллах Ахмад ибн Ханбаль аз-Зухли аш-Шайбани аль-Марвази, затем аль-Багдади, родился в 164 году].
**[№1566; «Муснад» №12278, шейх Шуайб Арнаут указал, что цепочка передатчиков достоверна согласно Бухари и Муслиму; Абдуррауф аль-Мунави «Тайсир би шарх аль джамиу сагир» 2/6, мактабатуль имам Шафи, Рияд, 1408 год, 3-е издание; ибн Сад «Табакат» 8/429-430; Насаи «Суннан аль-кубра» №8384].

Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Я вошел в рай, и увидел там два уровня принадлежащие Амру ибн Нуфайлу».** [Албани «Сильсиля ас сахиха» №1406, с указанием, что предание хорошее]. Ибн Асакир (6/337).

Когда многобожники мучали семейство Аммара ибн Йасира, посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал им: **«Терпите семейство Йасира, обещанным местом для вас, является рай».** [«Хиллиятуль авлия» 1/140; ибн Хаджар «Маталибуль алия» №4034, имам Бусири отметил, что это предание передал Харис с прерванной цепочкой передатчиков].

Передают со слов Умм Харам, да будет доволен ею Аллах, что (однажды) она услышала, как пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Первые (воины из числа членов) моей общины, которые примут участие в морском военном походе, обязательно (попадут в рай)».**
Умм Харам сказала: **«Я спросила: “О посланник Аллаха, буду ли и я среди них?”** Он сказал: “Ты будешь среди них”. А потом пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **“Первым (воинам из числа членов) моей общины, которые примут участие в военном походе на город императора, простятся (их грехи)”.** Я спросила: **“Буду ли и я среди них, о посланник Аллаха?”** — (и на этот раз) он сказал: **“Нет”**». [«Мухтасар сахих аль-Бухари» №1200. (2924)].

Абдуллах ибн Бурайда передал от своего отца, что посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Я вошел в рай, и втретил молодую девушку. Я спросил: **«Кому ты принадлежишь?»** Она ответила: **«Зейду ибн Харисе».** [Ибн Асакир «Тарих мадинатуль димашк» 19/371; Абдуррауф аль-Мунави «Файз

аль кадир» №4183. «Сильсилят аль-Ахадис ас-Сахиха» (1859)].
Шейх Албани назвал предание достоверным. [«Сахих ва даиф аль-джамиус сагир» №5678].

Как передала Аиша, посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Не ругайте Вараку ибн Ноуфаля, я видел рай или два рая (которые принадлежат) ему».** Хаким в «Мустадраке» (№4211) сказал, что предание достоверное согласно условиям двух шейхов, с ним согласился Захаби в «Талхисе».
Шейх Албани в «Сильсиля ас сахиха» (№405) назвал предание достоверным. «Сахих аль-Джами» (7320).

Передают со слов Анаса, да будет доволен им Аллах, что (как-то раз) один человек сказал: «О посланник Аллаха, поистине, я люблю эту суру - **«Скажи: "Он, Аллах, Один..."»,** - (на что Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует) сказал: **«Поистине, любовь к ней введёт тебя в рай!»**. Навави сказал: «Этот хадис приводит ат-Тирмизи, сказавший: «Хороший хадис». Его приводит также аль-Бухари». [«Риядус салихин» №1013].

Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: ***«В раю для Абу ад-Дахдаха приготовлено много финиковых гроздей».***
Муслим (2/665).
[Конец примечания].

3 Те, кому засвидетельствовано об аде.

Говорит шейх Мухаммад ибн Салих аль-‘Усаймин:

Коран свидетельствует о том, что обитателями ада являются Абу́ Лахаб ‘Абдульузза бин ‘Абдуль-Мутталиб, дядя Пророка, и его жена Умму Джами́ль Арва бинту Харб бин Умайя, которая является сестрой Абу́ Суфъяна. Всевышний сказал о них:

«Да отсохнут руки Абу Ляхаба, и сам он уже пропал», это сура 111 аль-Масад.

(В ней говорится, что вот эти два человека, то есть, Абу Ляхаб и его жена являются обитателями огня).

Из числа тех, о ком упоминается в Сунне, Абу Та́либ ‘Абду Манна́ф бин ‘Абдуль-Мутталиб. Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Самое легкое наказание будет для Абу Та́либа, он будет обут в обувь из огня, из-за которых мозги его будут кипеть».** (Согласованный хадис. Аль-Бухари 6564, Муслим 209).

В их число входит и ‘Амр бин ‘А́мир бин Лухай Аль-Хуза́‘и, о котором Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Я видел его волочащим свои кишки в аду».** Хадис передал Аль-Бухари и другие. (Согласованный хадис. Аль-Бухари 3521, Муслим 2856).

(Пояснение Руслана):
‘Амр ибну Люхай аль-Хуза‘и - это человек, который первый вернул многобожие на аравийский полуостров. То есть, люди были на религии Ибрахима (‘алейхи ссалям) и забыли тех идолов, которым поклонялся народ Нуха (‘алейхи ссалям) и этот ‘Амр ибну Люхай - первый, который привез обратно этих идолов или возвратил этих идолов на аравийский полуостров. Он стал одним из тех, которые возродили многобожие на определенной территории.

Поэтому мы говорим об опасности возрождения языческих обрядов у нас в Булгаре, так, как это похоже на то, что сделал ‘Амр ибну Люхей. Возрождение многобожия после того, как его не стало, на определенной территории – это грех. И грех этот очень велик, так как человек или люди, которые возрождают многобожие после того, как его не стало, понесут грех за себя и за всех тех, которые будут придерживаться этого многобожия после них до самого судного дня или до самого того времени, когда это многобожие исчезнет заново.

(Конец слов Руслана).

4 Обвинение Ахлуль-Кибла в неверии из-за совершенных ими грехов.

Говорит имам ибну Кудама аль-Макдиси: «И мы не объявляем неверующим никого из мусульман за совершение греха».

(Пояснение Руслана):

Как понять «за совершение греха»? Если человек из мусульман растоптал Коран, например, это

грех. Но если человек растоптал Коран или бросил его в нечистое место или оскорбил Аллаха и Его посланника, мы свидетельствуем за него, что он из обитателей огня или то что он неверующий? Нет свидетельствуем! А тогда что означают слова имама ибну Кудама аль-Макдиси: **«И мы не называем неверующим никого из обладателей киблы** (то есть, ни одного из мусульман) **за грех»?** Имеется в виду за такой грех, который является большим грехом, но не достигает уровня неверия. Те грехи, которые являются неверием, или те грехи, которые человек совершил, считая их разрешенными в исламе, хотя до него довод дошел, что эти грехи запрещены, то в таком случае человек является неверующим. За него мы свидетельствуем неверием.

Одно дело - человек совершает большой грех, который не является в своей основе неверием, такие как зина (прелюбодеяние), воровство, убийство, взятки, суд не по тому, что ниспослал Аллах и тому подобные вещи. Данные грехи в своей основе не являются большим неверием. За их совершение мы не называем человека неверующим, если он в основе является мусульманином. Если человек совершает грехи, которые являются неверием, то он становится

неверующим. Или человек совершает грехи, которые неверием не являются, но он совершает их считая их разрешенными для себя. Считает, что в шариате совершение этих грехов для него не запрещено. Такой человек тоже становится неверующим. Если же мы возьмем эти слова в общем, что никого и на за какой грех из мусульман нельзя вывести в неверие, то это получится закрытие дверей вероотступничества, получится, что вероотступничества нет в исламе.
(Конец слов Руслана).

Говорит имам ибну Кудама аль-Макдиси: **«И не выводим никого из ислама за совершение какого-либо дела или, наоборот, за оставление какого-либо дела».**

(Пояснение Руслана):
И это тоже расширение рамок. В таком случае, следует посмотреть какое дело. Бывает дело, которое является неверием, и за его совершение возможно выведение человека из ислама, или является должным выведение его из ислама. Здесь имам ибну Кудама аль-Макдиси имеет в виду совершение больших грехов, которые в основе не являются неверием, и которые человек не считает

разрешенными. Совершает их зная, что это запрещено, но будучи не способным бороться со своими страстями.
(Конец слов Руслана).

[Примечание от редактора стенограммы]:
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 (салла Ллаху `алейхи уа салам): "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 (салла Ллаху `алейхи уа салам): "**Кто оставил молитву тот стал кафиром**"?!». Источник: "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».
Источник: "Мисбах аз-залям", 239.
[Конец примечания].

Говорит шейх Мухаммад ибн Салих аль-‘Усаймин:

Обвинение Ахлуль-Кибла в неверии из-за совершенных ими грехов:
Ахлуль-Кибла — это мусульмане, то есть люди, обращающиеся в сторону Аль-Кибла (Каабы) во время молитвы.

(Пояснение Руслана):
Те ученые, которые говорят, что оставляющий намаз является неверующим, используют это как один из доводов. «Мусульманин это человек «ахлюль кибла» (тот, кто направляется к кибле), а если человек не читает намаз, то какой он ахлюль кибла (?), то есть, он никуда не направляется. Поэтому говорят «он является неверующим». Это один из доводов тех, которые считают оставляющего намаз неверующим.
(Конец слов Руслана).

Они не подлежат обвинению в неверии из-за совершенных ими тяжких грехов, они не выводятся из-за этого за рамки Ислама, и они не будут вечно находиться в аду.

(Пояснение Руслана):
Можем ли мы сказать, что они могу попасть в огонь? Да. За совершение грехов они могут попасть в огонь. Всевышний Аллах может завести их в огонь, наказать их, а может их простить, но если даже они попадут в огонь, они не останутся там навечно, если они были из единобожников мусульман. Когда-либо они все равно из него выйдут.
(Конец слов Руслана).

И это из слов Всевышнего Аллаха: **«Если две группы верующих сражаются между собой, то примирите их. Если одна из них покушается на другую, то сражайтесь против той, которая покушается, пока она не вернется к повелению Аллаха. Когда же она вернется, то примирите их по справедливости и будьте беспристрастны. Воистину Аллах любит беспристрастных. Воистину, верующие братья. Посему примиряйте братьев и бойтесь Аллаха — быть может, вы будете помилованы»** (Комнаты, 9-10).

Мы видим, что Всевышний утверждает, что мусульмане, сражающиеся между собой, братья по вере, даже сражаясь друг с другом, а это, как известно, является одним из тяжких грехов, и если бы совершение тяжкого греха выводило бы человека из Ислама, т. е. если бы он становился кафиром, то Всевышний не сказал бы: **«Воистину, верующие братья, посему примиряйте братьев».**

И сказал Пророк (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям): **«Скажет Всевышний Аллах в судный день: «Тот, в чьем сердце было веры хотя бы на вес**

горчичного зерна, то выведите его из огня» (Аль Бухари 22, Муслим 184)

[Примечание от редактора стенограммы]:
Сказал имам Ибн аль Каййим: «И то, что пришло в хадисе Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам): "Мельчайшая мельчайшая мельчайшая пылинка имана" - это вера в Посланников, и подчинение им сердцем и органами». Источник"Шифа аль алиль", 1/262.
[Конец примечания].

(Пояснение Руслана):
И здесь следует отметить то, что слова Всевышнего Аллаха: **«Поистине, Аллах не прощает придавание Ему сотоварищей, но прощает то, что меньше этого кому захочет».**

Сказал аль-Куртуби в своем тафсире к этому аяту: **«Этот аят является мухкам. Необходимо возвращать к нему все аяты с неясными смыслами».**

Есть аяты, внешний смысл, которых говорит о неверии за какой-то грех. - **«Тот, который убьет верующего намеренно, его наказание будет нахождение в огне вечно», «Поистине Аллах не**

прощает многобожие, но прощает то, что меньше этого».

Говорит аль-Куртуби: «Вот этот первый аят «Поистине Аллах не прощает многобожие, но прощает то, что меньше этого» является мухкам, к нему нужно возвращать все непонятные аяты».

Всевышний сказал, что Он прощает все, что меньше многобожия, теперь посмотрим, убийство верующего меньше чем многобожие или нет? Соответственно Он его прощает. А как понять, что он будет навечно в огне? Необходимо сделать ему «та-уиль» (разъяснение). Имеется в виду, что человек никогда не выйдет из огня из-за убийства верующего. Это слова аль-Куртуби, которые он высказал или написал в своем тафсире на этот аят.

И что касается тех контекстов, в которых называют человека за грех неверующими, или что пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам), от них отрекается и тому подобное, то эти вопросы рассматриваются более подробно при изучении книг, которые называются «Китабуль Иман» и так далее.

Как например в книге «аль-Иман» Абу ‘Убейда аль-Касима ибну Салляма эти вопросы рассматриваются более подробно.

Второе, что нужно отметить относительно тех контекстов, в которых приходит, что такой-то грех является неверием того, кто его совершит, то пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) от него отказывается. **«Кто обманывает нас, тот не из нас».** Что значит **«тот не из нас»?** Можно ли сказать, что если человек обманул мусульманина, то он не из мусульман? Внешне, смысл хадиса так понимается. Эти хадисы и аяты мы приводим простому народу, не разъясняя их смысла, не говорим: «Не имеется в виду, что он попадет в огонь навсегда. Имеется в виду, что он когда-нибудь выйдет. Не имеется в виду, что он не из мусульман. Нет! На самом деле он из мусульман. Мы эти хадисы преподносим в их внешнем смысле: «Кто нас обманул, тот не из нас». Если ты видишь человека, который обманывает мусульман, ты ему что говоришь: «Смотри, сказал посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам): **«Кто обманул нас, тот не из нас».** Для чего? Для того, чтобы запугать этих людей этими аятами и хадисами. Не нужно ему при этом разъяснять: «Здесь не имеется в виду не из нас (не из мусульман), ты все равно из мусульман». Человек, когда услышит эти разъяснения, он опять продолжает легкомысленно относиться к своему греху и говорит: «АльхамдулиЛлях, совершая

грех, я все равно из мусульман, оказывается, проблем нет». И дальше продолжает обманывать мусульман, поэтому мы преподносим эти аяты и хадисы, не разъясняя их смысла. Преподносим их во внешнем их значении, кроме как если на этой территории распространения такфиристы, хауариджи и тому подобные, которые внушают людям то, что тот, кто обманывает мусульман, допустим, тот не из нас. Или что тот, кто судит не по тому, что ниспослал Аллах, тот неверующий, и тому подобное. Здесь мы уже разъясняем смысл этих аятов для того, чтобы люди не перешли в нововведение и не стали одними из хауариджей.
(Конец слов Руслана).

Этому убеждению противоречат две группы:

1 Аль-Хава́ридж. Их убеждения заключаются в следующем: совершивший тяжкий грех является ка́фиром, и он будет вечно в огне.

(Пояснение Руслана):
Например: Увидели мусульманина, который пьет спиртное, говорят что, этот человек неверующий, навсегда будет в огне и разрешено нам его имущество и жизнь.

Хауариджи сами разделились более чем на 20 течений. Отличительных признаков хауариджей очень много. И не требуется для того, чтобы человек стал хауариджем, чтобы он собрал в себе все их отличительные черты. Допустим, первые хауариджи говорили, что Али ибн Абу Талиб неверующий. Нельзя сказать, что тот, кто считает Али ибн Абу Талиба мусульманином, тот не хауаридж. Мы говорим – этот человек не хауаридж в этом вопросе, но человек может быть хауариджем из-за других убеждений или деяний. Как, например, если человек считает, что разрешено выходить против правителя мусульман с оружием или словом, тот является хауариджем даже если он не имеет остальных убеждений хауариджей.
(Конец слов Руслана).

2 Аль-Му'атазиля. Они убеждены, что совершивший тяжкий грех вне имана (веры): он не верующий, но и не ка́фир, то есть он находится между куфром и иманом, и он будет вечно прибывать в аду.

Опровержением для обеих этих групп являются многочисленные тексты Корана и Сунны, которые

мы частично затронули ранее и которые ясно указывают на обратное тому, что утверждают эти группы.

Также на несостоятельность их убеждений указывает и то, что праведные предшественники единогласны в том, что совершивший тяжкий грех не ка́фир, его не выводят за рамки Ислама, он не будет вечно в огне, и может вообще туда не попасть, если этого пожелает Всевышний.

(Пояснение Руслана):

Вывод: ахлю сунна не выводит человека из веры за грех, продолжает называть его верующим. Этот человек верующий, так как в основе у него есть вера. С другой стороны, он является грешником за совершение больших грехов. Ахлю сунна говорит, что этот человек под желанием Всевышнего Аллаха, если Всевышний Аллах захочет, то накажет его, а если захочет, то простит его.

Что касается хауариджей и му‘аттазилитов, то они говорят, что он навсегда в огне. Всевышний его не простит.

Ахлю сунна говорят, что он под желанием Всевышнего. Если Всевышний Аллах захочет, то простит, если нет, то нет. Также ахлю сунна добавляет в конце и говорит: «И его последнее

пристанище в раю, так как он был одним из приверженцев единобожия». Если он был мусульманином единобожником и совершал большие грехи, мы про него говорим «Верующий из-за своей веры и грешник из-за своего греха. Он находится под желанием Аллах, Который если захочет, простит, если захочет, накажет, и в конце концов он попадет в рай» (получит определенное наказание, если Всевышний его не простит за свои грехи, и после этого он выйдет из огня и зайдет в рай и останется в нем навечно).
(Конец слов Руслана).

5 Подчинения правителю мусульман.

Слова имама ибн Кудамы:
«И мы считаем Хадж и Джихад будут продолжаться и продолжаются по сегодняшний день и будут они до судного дня действительными, и в этом мы подчиняемся имамам».
(Мы подчиняемся правителям мусульман. Если правитель мусульман объявляет джихад или ведет хадж, то мы совершаем его вместе с ним).

Слова ибн Кудамы:
«И без разницы, является этот правитель праведным или является он грешником».

(Пояснение Руслана):
И слово «фаджр» включают в себя не просто грешника в общем, а большого грешника.
Какие бы страшные грехи не совершал этот правитель, если его грехи не доходят до уровня неверия, то ему мы подчиняемся в благом, в том, что не противоречит шариату. И довод наш на это - это действие сподвижников, которые подчинялись правителям грешникам.

Сподвижники подчинялись Валиду ибн ‘Укба, а также Хаджаджу, также Мухтару ибн Убейду, и Ибну Зияд и др. Все они были грешниками, которые проливали кровь, убивали сподвижников, казнили ученых, более того, закрывали дороги в хадж, более того даже была разрушена Кааба, то есть, совершали страшные грехи эти правители. Например, Хаджаджа. Многие объявили его неверующим. Многие ученые ахлю сунны его времени назвали его неверующим. Более достоверно то, что он умер мусульманином, но большим грешником. Не смотря на их грехи

сподвижники подчинялись им в том, что не противоречит шариату, слушались этих правителей и не выходили против них ни словом, ни оружием.
(Конец слов Руслана).

[Примечание от редактора стенограммы]:
За что вынесли такфир Хаджаджу салафы:
Передал имам Абу Дауд в "Сунане", что аль Хаджадж **ставил Усмана наравне с Исой Ибн Марьямом**, и что говорил слова из которых понимается предпочтение Усмана над Пророком (салла Ллаху `алейхи уа салам) и обязывал слушаться халифа абсолютным послушанием без оборачивания к Шариату. Источник: "Сунан Аби Дауд", 4023-4024-4025.

Сказал Ан-Навави о вышедших на аль Хаджаджа: "Их выход на Хаджжаджа не был лишь по причине нечестия, однако по тому, что он изменил Шариат, и выявил куфр". Источник: "Шарх Сахих Муслим", 6-314.

И за это вынесло ему такфир большое число великих ученых табиинов.

Сказал Абу Бакр Ибн Аби Шейба: "Рассказал нам Абу Бакр Ибн Ияш, от Аль-Аджляха, что он сказал: "Я сказал аш-Ша'би: "Люди заявляют, что аль-Хаджадж верующий".
На что аш-Ша'би ответил: "Я свидетельствую, что он верующий в тагута, и неверный в Аллаха".
Источник: "Мусаннаф Ибн Аби Шейба", 30597, иснад годный.

Сказал Ибн Аби Шейба: "Рассказал нам Уаки, от Суфьяна, от Мансура, от Ибрахима ан Нахаи, что когда ему упоминали аль Хаджаджа, он говорил: "Да падёт проклятие Аллаха на беззаконников!".
Источник: "Аль-Мусаннаф", 30994, иснад достоверный.

Передал Ибн Аби Шейба от Абу аль Бухтари, табиина, что когда он услышал как аль Хаджадж **сравнивает Усмана с Исой**, он сказал: **"Клянусь Господом Каабы, он стал кафиром".** Источник: "Аль-Мусаннаф", 31260.

Передал Абу аль Фадль аз Зухри с годным иснадом от А'маша, что он сказал:
"Люди стали разногласить касательно аль Хаджаджа, и сказали друг другу: "Кем вы довольны?" И сошлись на Муджахиде, и они

пришли к нему и спросили его, и он сказал**: "Вы спрашиваете меня о шейхе кафире?!".**
Источник: "Хадис Аби Фадль аз Зухри", 250.

Передал Ибн Аби Хейсама с достоверным иснадом от Катады, что он сказал:
«Было сказано Саиду ибн Джубейру: "Ты вышел против Хаджаджа". На что он ответил:
"Поистине, клянусь Аллахом, я не вышел против него, кроме как после того, как он стал неверным"».
Источник: "Тарих Димашк", 12/183 с хорошим иснадом.

Сказал Таус, великий табиин: **"Я удивляюсь нашим братьям из людей Ирака, как они называют аль Хаджаджа верующим?!"**
Источник: Ибн Аби Шейба, 30990 с достоверным иснадом.

Я привел это к тому, что ихвануль муслими и хариджиты пытаются аргументировать тем, что салафы вышли против Хаджаджа. Они говоря вот они вышли против него, а он был всего лишь грешным мусульманином, а значит можно и нам выходит против грешного правителя мусульман, но как видно из выше изложенного салафы вышли

против Хаджаджа только тогда когда увидели его явный куфр.
[Конец примечания].

Слова ибн Кудамы: «И намаз пятничный за их спиной является действительным».

(Пояснение Руслана):
Если они проводят намаз, даже если они являются большими грешниками, то намаз за ними является действительным. Это касается любого намаза. Что значит «джаиза»? Здесь слова ибну Кудамы не означают джаиза. Разрешенным этот намаз является, джаиза значит «действительный», но не просто разрешенным, а обязательным для тебя.

Ты не имеешь права оставлять пятничный намаз, мотивируя это тем, что правитель, который ведет пятничный намаз – грешник. Более того, тот, который прочитает пятничный намаз за правителем мусульман, если он является даже грешником, а затем вернется за ним и будет перечитывать его заново или будет перечитывать зухр, то этот человек нововведенец. Как это приходит в «Шарх Сунна» Барбахари.
(Конец слов Руслана).

Слова имама ибн Кудамы:
Анас передал, что Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал:
«Три свойства считаются (одними) из основ веры:
(1) воздержаться причинить зло тому, кто сказал: «Нет божества достойного поклонения кроме Аллаха», — и мы не считаем его неверным из-за какого-либо греха, который он совершил, и не утверждаем, что он не мусульманин из-за какого-то поступка.
(2) Борьба на пути Аллаха за веру продолжается с того времени, как Аллах — Велик Он Могуществен! — выбрал меня Посланником, и до того времени, когда последний человек из моей общины не будет сражаться с ад-Даджжа́лом. Джиха́д не будет отменен произволом несправедливого правителя и справедливостью справедливого.
(3) вера в предопределение». Этот хадис передал Абу Давуд (2532 Хадис слабый).
(Этот хадис слабый, не достоверный и не годится в довод. В его иснаде есть человек по имени Язид ибн Аби Нушба, с тамарбутой на конце, Язид ибн Аби Нушба. Он является маджхуль (неизвестным). Соответственно хадис является слабым).

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

Вопросы к 20 уроку:

151. Какое приблизительное число тех, кто обрадован раем достоверными контекстами?
152. Сказал шейх Ибн 'Усаймин: "Свидетельство раем или адом бывает двух видов: общее и индивидуальное" – что означают эти слова?

153. Известно, что обрадованных раем множество, почему же тогда распространилось и закрепилось выражение: "десять обрадованных раем"?

154. Упомяни некоторых из тех, кому обещан огонь, приведя доводы из Корана и Сунны.

155. Что значат слова имама Ибн Кудамы: "Мы не обвиняем в неверии за совершение греха никого из людей кыйблы, и не выводим никого

из Ислама за деяние" – означает ли это, что не существует греха или деяние за совершение которого человек становится неверующим, отошедшим от религии?

156. Упомяни имена некоторых из несправедливых правителей, которые застали времена сподвижников, но несмотря на их нечестивость, сподвижники подчинялись им в том, что не противоречит шариату.

157. Слова имама Ибн Кудамы: "Совершение пятничного намаза за любым правителем, будь он праведным или нечестивым – джаиза" – означает ли это выражение, что этот намаз всего лишь разрешен за правителями, но не обязателен?

158. Упомяни довод из Корана на то, что совершивший большой грех не становится неверующим, и не остается в огне навечно.

159. Упомяни различные мнения, приверженцев Сунны, а также нововведенцев в вопросе: постановление относительно того, кто совершил большой грех.

Ответы на вопросы:

151. Более 30.

152. Общее связано с причиной или качеством - кто сделает так, тот неверующий, например. А индивидуальное – связано с конкретной личностью относительно которого есть причина неверия или качество неверия, если у этого человека нет оправдательных причин и имеются условия такфира, то этот человек становится неверующим, если же нет, то нет. Кратко это правило выражается фразой: не каждый, кто совершил деяние неверия становится неверующим.

153. Потому что все они упомянуты в одном контексте вместе, а это хадис со слов Са'ида ибн Зейда ибн 'Амра ибн Нуфейля.

154. Абу Ляхаб и его жена Умм Джамиль Аруа бинт Харб – довод сура аль-Масад. Что касается Сунны, то Абу Талиб – хадис Ибн 'Аббаса, со слов пророка (да благословит его Аллах и

приветствует): "Самое легкое наказание в Аду получает Абу Талиб – на его ноги одеты сандалии, от которых кипит его головной мозг" (Бухари и Муслим). Также 'Амр ибн Люхай аль-Хуза'и – хадис Абу Хурайры со слов пророка (да благословит его Аллах и приветствует): "Я видел 'Амра ибн Люхайя в огне, в котором он волочит свои кишки" (Бухари и Муслим).

155. Нет не означает, а имам Ибн Кудама имеет ввиду те грехи, тяжесть которых не доходит до уровня неверия, а также грехи, которые человек совершает не считая их совершение разрешенным для себя.

156. Уалид ибн 'Укба, Хаджаж ибн Йусуф, аль-Мухтар ибн 'Убейд, Ибн Зияд.

157. Нет, слово "джаиза" здесь означает – действительная, вместе с этим совершение намаза за грешным правителем или за тем, кого назначил этот правитель – обязательна, а тот, кто совершает ее заново – тот нововведенец.

158. **"Если две группы верующих сражаются между собой, то примирите их. Если же одна из них покушается на другую, то сражайтесь**

против той, которая покушается, пока она не вернется к повелению Аллаха. Когда же она вернется, то примирите их по справедливости и будьте беспристрастны. Воистину, Аллах любит беспристрастных. Воистину, верующие – братья. Посему примиряйте братьев и бойтесь Аллаха, – быть может вы будете помилованы". (49: 9-10).

159. Приверженцы Сунны говорят: совершивший большой грех верующий из-за своей веры и грешник из-за своего греха, если Всевышний пожелает, то простит его, а если пожелает, то накажет, но окончательное его пристанище – Рай. Хариджиты говорят – неверующий, окончательное его прибежище – Ад. Му'тазилиты – не является верующим, но и неверующим тоже не является, но он между верой и неверием, вместе с этим в Судный День он неверующий и окончательное его прибежище – Ад.

21 Урок

БисмиЛляхи Ррахмаани Ррахиим.

Содержание урока:

1 Права сподвижников, Пророка Мухаммада саля Ллаху алейхи ва салам.
2 Постановление относительно того, кто ругает сподвижников.
3 Жены Пророка Мухаммада, саля Ллаху алейхи ва салам.
4 Постановление тех, кто обвиняют в прелюбодеянии матерей правоверных, жен Пророка Мухаммада, саля Ллаху алейхи ва салам.
5 Му’а́вия бин Аби Суфъян краткая биография.
6 Аль-Хила́фа что такое и как выбирается правитель.

1 Права сподвижников.

Слова имама ибн Кудамы:
Сунной считается: быть дружески расположенным к сподвижникам Посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует), любить их, упоминать об их достоинствах, просить у Аллаха для них милосердия (говорить: РахимахуЛлах) и прощения.
(Что касается «ат-тарахум» (Говорить РахимуЛлах), то распространено среди ахлю сунна говорить относительно сподвижников «радыаЛлаху ‘анхум»).
И воздержаться от упоминания их недостатков и их разногласий и споров, а также быть убежденным в том, что они благочестивы, и ценить то, что они первыми приняли Ислам.

Всевышний сказал: **«А те, которые придут после них (после Аль-Мухáджирýн и Аль-Анса́р), скажут*: Господи наш! Прости нас и наших братьев (сподвижников), которые уверовали раньше нас, и не вселяй в наши**

сердца злобы к тем, которые уверовали!» (Собрание, 10).

*(Имеется в виду - должны говорить, это «хабар юриду би хи аль-амар» - известие, но под ним подразумевается приказ).

Также Всевышний сказал: **«Мухаммад — Посланник Аллаха. Те, кто с ним, суровы к неверным и снисходительны к своим»** (Победа, 29).

Также говорит Всевышний Аллах: **«Мухаммад является Посланником Аллаха, а те, которые вместе с ним, они проявляют жесткость относительно неверующего и проявляют милость друг к другу (к мусульманам)».** (Победа, 29).

Говорит шейх Мухаммад ибн Салих аль-‘Усаймин в книге «Аш-шарх. Права сахабов».

Слова Руслана идут: «Самые достойные из сподвижников - это мухаджиры, затем идут ансары. Из мухаджиров первые – это четыре праведных халифа. Затем остальные шестеро, которые обрадованы раем и так далее. Затем ансары. После них те, которые давали присягу

довольства – это третье, четвертые по степени это те, которые приняли ислам до победы – къаблюль фатх». Что значит фатх? Когда говорят «до открытия» или «до фатха» не имеют в виду здесь фатху Макка. Не имеют в виду открытие Мекки. Под фатхом здесь подразумевается Худайбийское перемирие.

Это потому, что Всевышний сказал: **«Мы открыли тебе явную победу (или мы дали тебе явную победу)»** (Имеется ввидуперемирие Худайбии).

И пятые по достоинству, это те, которые приняли ислам после Худайбийского перемирия.

И здесь вопрос о том, что, в общем, все подвижники лучше, чем те, которые пришли после них. Но некоторые из тех, которые пришли после них (некоторые из великих табиинов), могут быть лучше чем, какие-то конкретные сподвижники. Есть среди сподвижников те, которые видели посланника Аллаха саля Ллаху алейхи ва салам, только один раз и не сопровождали посланника Аллаха в его джихаде, в его походах или во время его жизни. Есть сподвижники, которые были бедуинами (приходили к пророку (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям), сидели с ним небольшое время, задавали ему один вопрос, затем уходили. Есть среди табиинов те, которые были имамами

этой общины, которые распространяли призыв, вели джихад на пути Всевышнего Аллаха и тому подобные достоинства, что указывает на то, что некоторые из отдельных личностей, из тех, которые пришли после сподвижников, могут быть лучше, чем некоторые из личностей сподвижников. В общем, мы говорим, что сподвижники лучше, чем все остальные, которые пришли после них. (Это все были слова Руслана)

Говорит шейх Мухаммад ибн Салих аль-‘Усаймин:

Права сподвижников:

Сподвижники (Да будет Аллах доволен ими) имеют огромные заслуги перед исламской общиной, поскольку помогли религии Всевышнего, помогли Его Посланнику (салла Ллаху `алейхи уа салам), воевали ради Аллаха, не жалея имущества и себя, сохранили религию Аллаха, сохранив для этого Писание Всевышнего и Сунну Его Посланника( салла Ллаху `алейхи уа салам) своими знаниями, делами и обучением других, и передали эту религию общине чистой и свежей.

Всевышний удостоил их высших похвал в Своем Писании, сказав о них в суре «Победа»: **«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 Таврате. В Инджиле 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. Аллах обещал тем из них, которые уверовали и совершали праведные деяния, прощение и великую награду»** (Победа, 29).

(Пояснение Руслана):

Здесь необходимо обратить внимание на то, что слова **«милостивы между собой»** означают милостивые в общем к мусульманам, но это не касается нововведенцев.

Ахлю сунна - приверженцы сунны, не являются милостивыми к нововведенцам (во взаимоотношениях), хоть они являются

милостивыми к нововведенцам в общем. Тем, что Ахлю сунна опровергает нововведенцев и разъясняет их заблуждение. Это является милостью к нововведенцам, потому что это удерживает нововведенцев от распространения их заблуждений, соответственно уменьшает количество их последователей, соответственно уменьшает количество или величину их греха в судный день перед Аллахом. И это милость ахлю сунна к нововведенцам.

А что касается взаимоотношения ахлю сунна к нововведенцам, то внешне их взаимоотношение не несет в себе никакой милости. Наоборот, оно заключается в бойкотировании, в отсутствии саляма, в отсутствии разговора с ними, отсутствии сидения вместе с ними, более того в унижении их, в опорачивании их, в раскрытии их недостатков и грехов. Это то, что имеет место в убеждениях ахлю сунна уаль джамаа относительно ахлюль бидаа - относительно нововведенцев и последователей своих страстей.

Слова Аллаха: «**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**

В этом аяте имеется указание на то, что сподвижники являлись искренними перед Всевышним Аллахом и совершали свои деяния и произносили свои слова и имели убеждение лишь стремясь к довольству Всевышнего Аллаха и к Его награде, не имея в своих намерениях какой-либо показухи или желания славы.

Здесь необходимо отметить то, что сподвижники посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) являются лучшими людьми на земле после пророков. Самым великим почетом на земле обладают пророки, так как Всевышний Аллах открыл им откровение и сделал их имамами всех людей на пути к Всевышнему Аллаху (субхана уа Та‘аля). После пророков самыми лучшими людьми на земле были сподвижники и самый лучший из них был Абу Бакр, затем ‘Умар, затем ‘Усман, а затем Али Ибн Абу Талиб. И довод на это слова Всевышнего Аллаха: **«Вы были лучшие из общин, которая когда-либо была выведена для людей».**
И слова посланника Аллаха (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям): **«Самое лучшее поколение это мое поколение (поколение мое и тех, которые живут со мной в одно время - в смысле из верующих, то есть, из сподвижников)».**

(Конец слов Руслана).

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Не ругайте** (кого-нибудь из) **моих сподвижников, поистине даже если кто-нибудь из вас израсходовал бы столько золота, сколько весит гора Ухуд, то его награда не равнялась бы награде за один мудд* или даже за половину мудда, который израсходовал бы один из них».** Согласованный хадис. (Аль-Бухари 3673, Муслим 2541).

*(Мудд - это мера сыпучих тел, равная тому, что поместится в две соединенные между собой ладони среднего человека).

Обязанности, возложенные на исламскую общину относительно сподвижников Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует), являются одними из самых важных (великих).

(Пояснение Руслана):
Сподвижники имеют перед нами одни из самых великих прав, которые только могут быть у людей перед людьми, потому что человек больше всего обязан, во-первых, Всевышнему Аллаху, потом - посланнику Аллаха (саляЛлаху алейхи уа

ссаллям), затем сподвижникам, и это в вопросах религии. Что касается в вопросах бытовых, то естественно, что человек обязан большой обязанностью перед своими родителями и родственниками.
(Конец слов Руслана).

Мы обязаны (в отношении сподвижников):

1 Любить их сердцем и благодарить их словом за те благодеяния и добро, которые они совершили.

(Пояснение Руслана):
Если человек верующий и любит религию Ислам, он должен любить того, кто сохранил для него эту религию, а иначе какой же ты верующий и как ты можешь заявлять, что любишь религию Ислам, если ты ненавидишь, или не любишь тех, которые донесли до тебя религию и сохранили ее для тебя. Почему, например, мы должны любить этих людей, хотя мы их никогда не видели, с ними вместе не садились, с ними вместе не ходили и не знаем их в лицо, они не наши соседи? Потому что они приложили великие усилия и оказали великую помощь Аллаху и Его Посланнику в донесении этой религии до нас.

(Конец слов Руслана).

2 Мы должны просить у Всевышнего Аллаха смилостивиться над ними и просить за них прощение, выполняя приказ Всевышнего Аллаха: **«А те, которые пришли после них, говорят: —Господи наш, прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас, и не вселяй в наши сердца злобы к тем, которые уверовали, Господи наш, воистину Ты сострадательный милосердный»** (Собрание, 10).

3 Мы должны воздержаться от упоминания их недостатков, которые, даже если и были, то являются ничтожными по сравнению с их достоинствами и благими делами. К тому же, эти недостатки могли явиться результатом простительного Аль-Иджтихáда* или оправданных действий. Как бы то ни было, Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Не ругайте моих сподвижников».** (Этот хадис приводился выше. Он приходит у имама аль-Бухари и Муслима со слов Абу Саида аль-Худри).

(Пояснение Руслана):

Например, сподвижник проявил усилия в познании и постановлении о каком-либо вопросе, ошибся в этом и поступил в соответствии со свои знанием, в приобретении которых этот сподвижник приложил усилия. И поступил так не потому, что он хотел противоречить Аллаху и Его посланнику, не было среди сподвижников никого, кто бы хотел противоречить Аллаху и Его посланнику намеренно.

И здесь слова шейха Мухаммада ибну Салиха аль-‘Усаймина: «И иджтихад прощается». Мы добавляем не только им ошибка прощается, но они берут за это награду, потому что этим своим деянием они желали достичь истины, и желали достичь довольства Всевышнего Аллаха и ошиблись не по своей вине.
(Конец слов Руслана).

***[Примечание от редактора стенограммы]:**
Языковое значение этого слова — «старания», в Шари‘ате же «Аль-Иджтихáд» — это приложение всех усилий для достижения решения в каких либо второстепенных вопросах (в вопросах, не касающихся вероубеждений), относительно которых проявляющий это старание не нашел четкого и ясного ответа в

Коране или в Сунне по причине того, что эти вопросы не затрагивались в них или он мог не знать те или иные хадисы, которые бы давали полный ответ на рассматриваемые вопросы. Человек этот должен быть исламским ученым, каковыми сподвижники и являлись. Если ученый, соответствующий всем требованиям «Аль-Иджтихáд», проявил в этом деле все свои возможности и достиг правильного решения, он будет вознагражден вдвойне: за старания и за правильное решение, а если результат стараний оказался неверным, то ему предназначена награда за старания, о чем свидетельствует согласованный хадис. Аль-Бухари (7352), Муслим (1716).
[Конец примечания].

2 Постановление относительно того, кто ругает сподвижников.

Говорит ибн Кудама Аль Макдиси: Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Не ругайте (кого-нибудь из) моих сподвижников, поистине даже если кто-**

нибудь из вас израсходовал бы столько золота, сколько весит гора Ухуд, то его награда не равнялась бы награде за один мудд или даже за половину мудда, который израсходовал бы один из них». Согласованный хадис. (Аль-Бухари 3673, Муслим 2541)

Говорит шейх Мухаммад ибн Салих аль-‘Усаймин:

Нормы Шари’ата относительно поношения сподвижников:

Поношение бывает трех видов:

(Здесь шейх приводит деление шейхуль ислям ибну Теймийи из книги «Ас-Сари аль-Маслюль»).

1 Поношение сподвижников тем, что указывает на их неверие (куфр) или их отступление от заповедей Всевышнего (фиск). Этот вид поношения уже сам по себе является неверием, потому что он тем самым опровергает Слова Всевышнего и слова Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует), в которых ясно говорится, что и Аллах, и Его Посланник довольны сподвижниками. Более того, если в отношении куфра этого человека у кого-либо возникнут сомнения, то и неверие последнего очевидно,

потому что содержание такого поношения — это неверие и отклонение от Шари‘ата тех, кто передал нам Коран и Сунну247.

(Пояснение Руслана):

Говорить, что все они были грешниками является неверием, потому что это обвинение во лжи Всевышнего Аллаха и Его Посланника, Всевышний Аллах сказал, что Он остался доволен мухаджирами и ансарами, а мухаджиры и ансары - это подавляющее большинство сподвижников. Поэтому, если человек ругает сподвижников так, что получается обвинение большинства сподвижников в куфре, то это является явным неверием, так как это объявление во лжи, или обвинение во лжи Всевышнего Аллаха и Его посланника. Потому что это обвинение во лжи Аллаха и Его посланника, ведь они похвалили их и объявили, что они довольны этими сподвижниками. Более того, кто сомневается в неверии такого человека, тот сам является неверующим. Тот, кто сомневается в неверии того, кто обвиняет в неверии большинство сподвижников сам неверующий. Результат этого выражения.

Каков результат выражения, когда говорит человек, что большинство сподвижников

неверующие? Выходит что те, которые донесли до нас Коран и сунну были неверующими и грешниками, то есть, что остается из нашей религии, если донесли ее до нас неверующие и грешники? А Всевышний Аллах сказал: **«О вы, которые уверовали, если к вам пришел грешник с новостью, разузнайте, точно убедитесь, правильная эта новость или нет».** (Сура 49 Комнаты, аят 6). Отсюда получается, что Коран и сунна, которая до нас дошли, дошли от неверующих и от грешников. Если бы они дошли от грешников, мы обязаны сначала убедиться, действительно ли такое было. А убедиться мы никак не можем. Человек не можешь вернуться на 1400 лет назад и убедиться действительно сказал посланник Аллаха, саля Ллаху алейхи ва салам, такое слово или нет. А что сказать, если до нас донесли эту религию даже и не грешник, а неверующий. А слово неверующего, его новость не принимается (билль иджма), по единогласному мнению также как новость лжеца. Исходя из этого – это слово является разрушением полностью основ религии и всей ее в итоге.

(Конец слов Руслана).

2 Поношение сподвижников тем, что содержит в себе проклятие и оскорбление. Мнения ученых относительно этого вида противоречивы:

- **Первое мнение:** этот вид также ведет к неверию.

- Второе мнение: этот вид не ведет к неверию, но того, кто будет проклинать и оскорблять сподвижников, выпорют и посадят в пожизненное заточение до тех пор, пока он не раскается и не откажется от своих слов

3 Поношение сподвижников тем, что не умаляет их веру и не порицает, пример этого — обвинение кого-нибудь из них в трусости или в жадности. Такой человек не считается неверным, но подлежит наказанию таким способам, который заставит его отказаться от своих слов.

Содержание вышесказанного. В своей книге «Ас-Са́римуль-Маслу́ль» шейхуль-Ислам Ибну Таймийя упомянул на странице 573 слова имама Ахмада:

«Никому не дозволенно упоминать их недостатки, ругать и порицать их ими, того кто это сделает, накажут, если он раскается, его отпустят, если же нет, то его посадят в тюрьму и будут хлестать до

тех пор, пока он не откажется от своих слов или не скончается там».

(Пояснение Руслана):
Есть вероятность, что этих дурных вещей в действительности и не было, потому что тех, кто возводит ложь на сподвижников посланника Аллаха саля Ллаху алейхи ва салам, множество. Человек может считать, что это было в действительности, а этого на самом деле не было. Сегодня в исторических фактах приходит, что сподвижники воевали друг с другом по таким-то причинам (или желая власти, или желая убить друг друга и тому подобное), а всего этого на самом деле может и не было в действительности. Не следует упоминать о том дурном, что дошло до тебя о них от кого-либо. Так как, во-первых, если даже это было, то сподвижникам это прощается, более того они за это возьмут награду, так как они желали следовать истине, и во-вторых, в большинстве случаев это еще и не достоверно и является лишь ложью на сподвижников посланника Аллаха.

Здесь необходимо небольшой комментарий сделать словам шейха ибну ‘Усаймина, где он говорит третье деление, «если человек ругает

сподвижника или сподвижников тем, что не касается, непосредственно религии, как трусливость или жадность» здесь нужно сделать одно исключение и сказать: «Кроме как, если человек хочет поиздеваться над сподвижником». Если человек обзывает сподвижника трусливым или жадным или приписывает подобные качества, то за это он должен быть наказан. Но если он желает этим поиздеваться над сподвижниками, и насмехается над ним, тогда это куфр.

Тогда это неверие исходя из слов Всевышнего Аллаха: **«Скажи «Скажи: «Неужели вы насмехались над Аллахом, Его аятами и Его Посланником? Не извиняйтесь. Вы стали неверующими после того, как уверовали»**. (9:65-66).

К чему сказал Всевышний Аллах эти слова? К тому, что некоторые из лицемеров сказали про сподвижников то, что они трусливые и обжорливые, но сказали они это для того, чтобы посмеяться и насмехаться и издеваться над этими сподвижниками. Если человек обвиняет кого-либо из сподвижников и обзывает его тем, что, непосредственно не связано с религией (некоторые качества характера), и обзывает его без издевательства и насмехательства (не желая насмехаться над сподвижниками), то это не

является неверием. Но это является большим грехом, если же он этим желает издеваться над сподвижниками и насмехается над ними, тогда этот человек неверующий. Это является неверием. Так, как мы упоминали в книге «Иктисад филь И‘тикад» слова о том, что если человек обзывает сподвижников из ненависти к ним, тогда это тоже является неверием, потому что Всевышний сказал: **«Всевышний Аллах хочет сподвижниками вывести злобу неверующих».** Если у кого-то есть, злоба к сподвижникам, то он неверующий, так как злобу на сподвижников испытывает только неверующие как сказал Всевышний Аллах.
(Конец слов Руслана).

[Примечание от редактора стенограммы]:
Фетва Шейх-уль-Ислама Ибн Таймийи, относительно тех, кто ругает сахабов
Шейх-уль-Ислам Ибн Таймийя сказал: «Если человек ругает сахабов в тех вопросах, которые не относятся к их благонравию или религиозности, например описывая их как трусливых, или незнающих, или не аскетичных, и т.д. то он заслуживает порицания и наставления, но мы не говорим, что они кяфиры из-за этого. Это так, как следует понимать слова ученых в их адрес.

Если человек ругает их и проклинает общими словами, то это сфера в которой ученые разногласят, и зависит от того, чем мотивируется человек: простыми чувствами или религиозной доктриной.
Если человек заходит дальше и заявляет, что они отошли от веры после смерти Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, кроме маленькой группы не более чем 10 человек, или что многие из них мятежники и совершили зло, то нет сомнения, что такой человек кяфир, потому что он противоречит тому, о чем говорится более чем в одном месте в Коране, что Аллах доволен ими и восхвалил их. Воистину, кто сомневается, что подобный человек кяфир, тот сам кяфир.

Потому что это указывает на то, что те, кто передал Коран и Сунну были кяфирами и грешниками и что лучшие из этой Уммы описанные как **«Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества, повелевая совершать одобряемое, удерживая от предосудительного и веруя в Аллаха»** [3:110], были кяфирами и лицемерами.
Это указывает на то, что эта умма худшая из наций, и что первое поколение этой уммы было из

совершающих зло. Нет сомнения, что это явный куфр, и доводы для этого очевидны.
Те кто пропагандирует подобные взгляды, те рано или поздно проявят себя как еретики. Еретики обычно скрывают свои взгляды, но Аллах наказывает некоторых из них, для назидания, и существует много сообщений, что они были обращены в свиней в жизни или при смерти.
Ученые собрали подобные сообщения, такие как Хафиз аль Салих АбуАбдуЛлах Мухаммад ибн АбдульУахид аль Макдиси в своей книге «аль Нахиан Сабб аль Асхаб», в котором он перечислил наказания, которые были ниспосланы на еретиков.
В заключении: Существуют группы, которые ругают сахабов и они вне сомнений кяфиры, другие, которые не расцениваются как кяфиры, и другие в отношении которых существуют сомнения»
Источник: Аль Саарим аль Маслул Аля Шатим аль Расуль, стр. 590-591

О хукме ругани сподвижников. Ответ Шейх Солиха Фаузана.
http://www.youtube.com/watch?v=DEszbnzDTOk

Вопрос: Уважаемый шейх. Да поможет вам Аллах.

Говорит спрашивающий: "Каково положение человека ругающего сподвижников?

Ответ шейха: Тот человек который ругает сподвижников из-за своей вражды к ним и из-за ненависти к их религии, то такой человек является кафиром.
А что касается того который ругает из-за личной неприязни, то такой человек является заблудшим. Нужно разъяснять ему, возможно он следует за кем либо из грешников или за кем либо из заблудших в этом вопросе и верит тому, что говорят. Разъясняйте людям эти вопросы и обучайте их акыде. Растолковывайте людям правильные убеждения. Да
Фатва взята их официального сайта шейха раздел "Фатвы" фатва №118. alfawzan.af.org.sa/allftwa

Хукм ругающего сподвижников и его оправдания по невежеству. Ответ Шейха ар Роджихи.

https://youtu.be/xrlLj8neS6w

Вопрос: Тот, кто ругает сподвижников оправдан ли по своему невежеству?

Ответ Шейх Роджихи: Какой еще невежда? Какой еще невежда? Как можно быть невежетсвенным об этом? Невежественным о чем? Он что не знает сподвижников? Нет здесь никакого невежества. Тот кто ругает сподвижников тот зиндик, просим у Аллаха благополучия. Дошло уже до того что стали спрашивать оправдан ли тот, кто ругает Аллаха будучи невеждой! Разве есть тот кто ругает Аллаха будучи невеждой? Издевается над Аллахом будучи невеждой? В таких вещах нет невежества. Оно может быть в скрытых, тонких вопросах, однако эти вопросы ясные и в них нет невежества. Он ругает сподвижников и он джахиль...джахиль о чем? О сподвижниках, в то время как он их ругает!? Нет в этом никакого невежества. Такой ругает сподвижников лишь по причине болезни в его сердце! Просим у Аллаха благополучия. Да.

Хукм ругания сподвижников. Ответ шейха АбдуЛлаха аль Гунаймана

https://youtu.be/CQcSLoZ2z7A

Что касается ругания сподвижников (да будет доволен ими Аллах) то, если ругание будет по

причине того, что они являются сподвижниками или потому что они передают хадисы, то это неверие в Аллаха. А если же причиной будет что либо из того, что было приобретено им (то есть, кого ругают) в его внешности или нраве, то это из больших грехов и великих грехов, не будет неверием, однако из больших грехов. И упомянул об этом шейхуль-Ислам ибн Теймия в "ас-Сарим аль-Маслюль" и упомянул единогласное мнение ученых на это. Хотя некоторые из них считали ругание сподвижников неверием в Аллаха.

О критикующий сподвижников о их воспитании. Ответ Шейха Салиха Люхадайна

https://youtu.be/85ayzMzXw-g

Вопрос: Каково положение того, кто говорит: Существует недостаток в воспитании. Сподвижники пророка (саля Ллаху алейхи ва салам) даже не были избавлены от этого?

Ответ: «Это заблудший, заблуждающий! Плохой, мерзкий (человек)! Муджрим (преступник) которого обязательно нужно покинуть!» (...)
[Читают другой вопрос, шейх отвечает и затем говорит…]

Ответ: «И вопрос, в котором говорится о воспитании: в этом его высказывании очевидно что он умаляет достоинство пророка (саля Ллаху алейхи ва салам)! Поэтому есть опасение, что он может стать не мусульманином из-за этого действия (высказывания)! Так как именно пророк (саля Ллаху алейхи ва салам) воспитывал сподвижников! Поэтому тот, кто говорит что есть недостаток в их воспитании, лишь порицает (оскорбляет) пророка (саля Ллаху алейхи ва салам)!»
Рамадан 2003 г. (1424 г.х.), Запретная Мечеть, Мекка, Саудовская Аравия)

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)

Если человек ненавидящий ансаров не может быть верующим и это делает его лицемером, то что можно сказать о тех, кто ненавидит Ансаров и Мухаджиров, и тех кто последовали им в Истине,

и о тех кто ругает их, проклинает и поносит их и тех кто их любит как кяфиров – Как это делает Рафидиты? Вне всяких сомнений, они заслуживают того, чтобы их расценивали как кяфиров и лицемеров, а не как верующих.

Аль Тахави сказал, обсуждая веру Ахли сунна Валь Джамаа:
«Мы любим сподвижников Посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) и мы не отрицаем любви ни к одному из них, и мы не ругаем ни одного их них. Мы ненавидим тех, кто ненавидит их и кто критикует их, и мы упоминаем их только хорошими словами. Любовь к ним является частью религиозности, веры и ихсана и ненависть к ним это куфр, лицемерие и ошибка»

Шейх Салих аль Фаузан сказал: «Путь Ахли Сунны это любовь к семье Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует).
Насибиты любят сахабов но ненавидят семью Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует), и они были названы Насибами, потому что они являются врагами (насб) семьи Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует).

Рафидиты: любят семью Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) (Ахли бейт) – как они заявляют, но ненавидят Сахабов, которых они проклинают, критикуют и считают кяфирами.
Кто ненавидит сахабов, тот ненавидит Ислам, потму что они носители Ислама и последователи избранного Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует). Поэтому кто ненавидит их ненавидит Ислам, и это указывает на отсутствие веры в сердцах этих людей и что они не любят Ислам.

Это основной важный принцип, который необходимо понять мусульманам: любовь и уважение к сахабам, потому что это часть веры. Ненависть к ним или к одному из них является куфром и лицемерием, потому что любовь к ним является частью любви к Пророку (Да благословит его Аллах и приветствует) и ненависть к ним, является частью ненависти к Пророку (Да благословит его Аллах и приветствует)». Источник: Шарх аль Агида аль Васитиййа

Некоторые ученые объяснили в деталях, что значит ненавидеть сахабов. Они сказали: «Если человек ненавидит некоторых из них по мирским

причинам, то это не куфр и лицемерие, но если это по религиозным причинам, потому что они были сподвижниками Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует), то несомненно это лицемерие.

Это хорошее объяснение, которое не противоречит тому, что было упомянуто выше, напротив это является объяснением и закрепляет вышесказанное.

Абу Зара аль Рази сказал: «Если вы увидите, что человек критикует сподвижника Посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует), то знайте что он еретик».
Имам Ахмад сказал: «Если вы увидите того, кто плохо отзывается о сподвижнике Посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует), то поставьте его Ислам под сомнение».

Субки сказал: «… Это относится к тем кто ругает сахабов. Но если человек ругает всех сахабов, то он вне сомнения кяфир. Тоже самое относится к тому, кто ругает одного сахаба, только за то, что он Сахаби, так как это затрагивает добродетель сахабов и косвенно ругает Пророка (Да

благословит его Аллах и приветствует). Вне всяких сомнений, человек умерший на этом является кяфиром. Основываясь на словах Тахави: «и ненависть к ним – куфр» необходимо понимать, как ненависть ко всем сахабам, что без сомнений куфр, но если человек ругает сахаба не за то, что он сахаб, а по личным причинам, и этот сахаби стал мусульманином до завоевания Мекки и чьи добродетели очевидны – например как рафидиты ругают двух шейхов (Абу Бакра и Умара) – то аль Гаади Хусайн сказал, что тот кто ругает двух шейхов тот кяфир.

Причиной для диспута ученых является человек который ругает человека по личным причинам, или он ненавидит их по мирским причинам и т.д. Это не делает его кяфиром. Но вне сомнений, если он ненавидит двух шейхов, потому что они были сподвижниками Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует), то это куфр, и во истину ненависть к сахабам, которые ниже по статусу чем два шейха, только по причине, что они сахабы тоже является куфром».
Источник: Фатава аль Субки, 2:575

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».*
Источник: «Уаджибуна нахуа ас-Сахаба» стр. 25).

Шейх ‘Абдур-Раззакъ аль-Бадр (да хранит его Аллах) также сказал: *«Всевышний Аллах повелел верующим обращаться с мольбами за сподвижников и просить за них прощения, и они так и поступили*. Однако некоторые люди поступают наоборот. Поступают*

*противоположно тому, что было им велено в Коране и в Сунне Пророка (*салляЛлаху 'алейхи уа саллям). Вместе того, чтобы просить за них прощения и отзываться с похвалой, они ругают и порочат их! И поэтому в «Сахихе» Муслима пришло от Айшы (да будет доволен ею Аллах) которая сказала ‘Урве ибн Зубейру: «О сын моей сестры! Им было велено просить прощения за сподвижников Пророка *(*салляЛлаху 'алейхи уа саллям) но они их поносят».

**[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» Сура аль-Хашр, 10].*

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

Деяния их прекратились, однако Аллах пожелал, чтобы их награда не прекращалась».

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

рассчитаться со всеми, тогда из грехов обиженных станут брать и возлагать на него. А затем его ввергнут в Огонь!» *(Муслим 2581). Просим Аллаха благополучия и безопасности!*

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

Нет божества достойного поклонения кроме Аллаха. Какое же величайшее бедствие испытает тот, кто порочит сподвижников?!

В какую же наисильнейшую и отвратительную беду попадет он, когда придет в Судный день, как неимущий?! Возьмет Абу Бакр, ‘Умар, 'Усман и жены Пророка (салляЛлаху 'алейхи уа саллям) из его благих деяний. И таким же

образом все остальные благородные сподвижники, да будет доволен ими Аллах!

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

*[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!].

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!»
Источник: «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: аль-Аджурри в "аш-Шари'а" 2054. Иснад достоверный. "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!”

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

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

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

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

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».

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 АбдуЛлаха сына Имама Ахмада, что он спросил отца о человеке, который ругал мужчину из числа сахабов Пророка сал Ллаху

алейхи ва салам, и имам Ахмад ответил: «Я не считаю его на Исламе!» **См. «сунна лиль-халяль» 782.**

Сказал имам Захаби: «И кто порицал их или ругал их, т.е. сахабов Посланника Аллаха саля Ллаху алейхи ва салам, то он вышел из религии и вылетел из Ислама». **См. «Кабаир» 236.**

Сказал Хафиз ибн-Касир аш-Шафий, описывая шиитов ругающих сподвижников посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует:
И тот кто подумает подобное о сподвижниках, да будет доволен ими Аллах, то он приписывает им всем распутство, и сговор в противодействии посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и приписывает им противоречие ему в хукмах и постановлениях.
И тот из людей кто дошёл до этой степени, поистине вышел из Ислама, и стал кафиром (неверующим) по единогласному мнению учёных имамов, и стало пролитие его крови более разрешённым чем пролитие вина. (См. Аль-Бидая ва ан-Нихая 5-272).

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". Источник: Тафсир аль-Куртуби.

Передано аль-Халлалом (ум.3 1 1 г.х.), от Аби Бакр аль-Марузи, который сказал: Я слышал, как Абу АбдуЛлах говорил: «Малик сказал: "Тот, кто поносит сподвижников Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) не имеет доли в

Исламе"» [См. ас-Сунна (2 / 557) от Абу Бакра аль-Халлала]

И когда Ибн Касир (ум.774 г.х.) упомянул слова Аллаха Субханаху ва Тааля:
"Мухаммад - Посланник Аллаха. Те, которые вместе с ним, суровы к неверующим и милостивы между собой. Ты видишь, как они кланяются и падают ниц, стремясь к милости от Аллаха и довольству. Их признаком являются следы от земных поклонов на их лицах. Так они представлены в Таурате (Торе). В Инджиле (Евангелии) же они представлены посевом, на котором вырос росток. Он укрепил его, и тот стал толстым и выпрямился на своем стебле, восхищая сеятелей. Аллах привел эту притчу для того, чтобы привести ими в ярость неверующих". [Сура уль-Фатх 48:29]

Он сказал: "С этим аятом связан рассказ от имама Малика, рахимахуллах, о такфире рафидитов, ненавидящих сподвижников, радыаЛлаху анхум аджмаин.
Он сказал: Потому что они разъярены ими, а тот, кто разъярен сподвижниками, радыаЛлаху анхум аджмаин, тот неверующий согласно этому аяту. И группа из числа ученых (радыаЛлаху анхум

аджмаин) с ним согласилась в этом. [См. Тафсир (4 / 219) Ибн Касир]

И аль-Куртуби (ум.671 г.х.) прокомментировал: «Воистину, Малик дал правильное объяснение этим словам. Поэтому тот, кто принижает хотя бы одного из них или оскорбляет его в своем рассказе, тот отверг Аллаха, Господа миров, и отменил шариат мусульман». [См. Тафсир (16/297) аль-Куртуби]

За сомнениями, которые распространяются вокруг сподвижников, стоят рафидиты, которые превзошли иудеев и христиан в двух вещах. Как сказал аш-Ша‘би,[1] да помилует его Аллах: «Рафидиты превзошли иудеев и христиан в двух вещах. Иудеев спросили: “Кто, из исповедующих вашу религию, является наилучшим?” Они ответили: “Сподвижники Мусы (мир ему)”. А когда христианам задали тот же вопрос, они ответили: “Сподвижники ‘Исы (мир ему)”. А когда рафидитов спросили: “Кто, из исповедующих вашу религию, является наихудшим?” Они ответили: “Сподвижники Мухаммада!” Им было велено просить для них прощения, а они стали ругать их». [«Аль-мавду‘ат», т. 1, с. 339].

[1] - ‘Амир ибн Шурахбиль ибн ‘Абд Зу Кибар аш-Ша‘би аль-Химйари Абу ‘Амр, известный учёный из числа последователей сподвижников, имам, который знал столько, что его ставили в пример другим учёным. Передавал хадисы от ‘Али, Абу Хурайры, ‘Аиши, Ибн ‘Умара и других. Умер в 103 году от хиджры. См. «Такриб ат-тахзиб», № 3103.
[Конец примечания].

3 Жены Пророка Мухаммада, саля Ллаху алейхи ва салам. Их права и краткая биография.

Говорит имам ибну Кудама аль-Макдиси:
Сунной считается просить Аллаха, чтобы он был доволен женами Посланника (Да благословит его Аллах и приветствует), которые считаются матерями верующих. Они пречисты от всего плохого. Самые достойные из них — это Хадúджа бинт Хувайлид и ‘Áиша Ас-Сиддúка (правдивейшая) бинт (дочь) Ас-Сиддúка (Абу Бакра), на невиновность которой Аллах указал в

Коране. Она — жена Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) в этой и в будущей жизни. Тот, кто ложно обвиняет ее в том, в чем Аллах доказал ее невиновность, не является верующим в Великого Аллаха. (Становится неверующим потому что если Сам Всевышний Аллах говорит то, что она невиновна, а ты говоришь, что она виновна – ты неверующий, так как ты обвиняешь во лжи Самого Всевышнего Аллаха субхана уа Та‘аля).

Говорит шейх Мухаммад ибн Салих аль-‘Усаймин:

Права жен Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам):

Жены Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) останутся его женами и в раю, они названы матерями правоверных248. Необходимо почитать их и уважать подобающим им образом как жен последнего Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует), так как они являются членами его семьи. Они чисты, хороши и не причастны ни к чему, что порочило бы их честь и достоинство. Ведь хорошим мужчинам даются хорошие женщины, а хорошим женщинам — хорошие мужчины. Да будет Аллах доволен ими,

да ублаготворит их всех и да благословит Аллах и приветствует Своего правдивого и верного Посланника.

(Пояснение Руслана):
Как говорит Всевышний **Аллах «чистые – чистым, и мужчины чистые для чистых женщин»**.
Да будет доволен ими Всевышний Аллах и сделает их довольными, всех их, и да благословит Всевышний Аллах Его пророка правдивого верного.
Что касается «жен Пророка (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям), с которыми он расстался посредством смерти». Как понять? То есть, разделила Пророка с его женами смерть, либо Пророк скончался, они остались, либо жены скончались и он остался. Имеется в виду то, что пророк (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям) расстался с некоторыми из своих жен посредством смерти, а с некоторыми посредством развода.
(Конец слов Руслана).

Жены Пророка (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям):

1 «Первая, Хадиджа бинт Хувейлид (первая жена). Она являлась матерью всех детей пророка (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям), кроме ребенка, которого звали Ибрахим. (Матерью Ибрахима была Марья Кыптыя одна из рабынь из Мисра, и она не была женой пророка (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям), а была его невольницей, поэтому она не является матерью правоверных, то есть, не относится к ней постановление матери правоверных).

Посланник Аллаха (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям), женился на Хадидже бинту Хувейлид после того, как она была женой двоих людей, это ‘Атик бин ‘Абид и второй муж ее был — Абу́ Хала Ат-Тамими.

Она оставалась единственной женой Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует), пока не скончалась через десять лет после начала пророческой миссии, перед вознесением Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) на небеса.

’А́иша бинт Абу́ Бакр Ас-Сидду́к. До женитьбы на ней Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) несколько раз видел ее во сне, и ему было сказано: «Это твоя жена».

2 ‘Аища - дочь абу Бакра Ас-Сидди́к (радыяЛлаху ‘анхум). До женитьбы на ней Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) несколько раз видел ее во сне, и ему было сказано: «Это твоя жена». (Это пришло в Бухари и Муслиме со слов ‘Аиши. Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) ей сказал: **«Я видел во сне, что принесли тебя ко мне и ты была завернутой и сказали: «Это твоя жена» и я открыл лицо и посмотрел и вдруг это ты, и сказал: «Если в этом сне благо, то Всевышний притворит его в жизнь»).**

Он заключил с ней брачный договор, когда ей было 6 шесть лет, а с девяти лет жил с ней как с супругой.

И пророк (салялЛаху ‘алейхи уа ссаллям) заключил с ней брачный договор, когда ей еще было шесть лет и это было в Мекке, а непосредственно супружескую жизнь начал с ней уже в Медине, когда ей исполнилось 9 лет. Она скончалась в 58 году хиджры.

3 Сауда бинту Зам‘а Аль-‘А́мирийя. До того, как стать женой Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует), она была замужем за мусульманином, которого звали Ас-Сакра́н бин ‘Амр, братом Сухайла бин ‘Амра. После того, как

она освободилась от него (стала свободной) пророк (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям) женился на ней. И она умерла в конце правления ‘Умара ибн аль-Хаттаба, и некоторые говорят в 54 году по хиджре.

4 Хафса бин Умар ибн аль-Хаттаб (Хафса – дочь ‘Умара ибн аль-Хаттаба).
До того, как стать женой Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует), она была замужем за мусульманином, которого звали Хунайс бин Хуззáфа, ставшим шахидом при битве Ухуд. После этого на ней женился посланник Аллаха (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям). Умерла Хафса в 41 году.

5 Зейнаб бинту Хузейма Аль-Хилáлийя. Ее прозвище было мать бедняков «Уммуль-масакин», потому что она всегда раздавала им садака. Женился на ней пророк (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям) после того, как скончался или был убит ее муж - АбдуЛлах ибну Джахш в битве при Ухуде. Она умерла в 4 году по хиджре, через некоторое время после замужества.

6 Умму Салама, Хинд бинт Аби Умайя Аль-Махзумийя. Женился пророк (саляЛлаху ‘алейхи

уа ссаллям) на ней после того, как умер ее муж, которого звали Абу Салама ‘АбдуЛлах бин ‘Абдуль-Асад от ранения, которое постигло его в битве при Ухуде (Абу Саляма был ранен в битве при Ухуде, а затем скончался). После этого пророк (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям) женился на Умм Саляма. Она умерла (или скончалась) в 61 году по хиджре.

7 Зайнаб бинт Джахш Аль-Асадийя. Была она дочерью тети пророка (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям) со стороны его отца. Женился на ней пророк (саляЛлаху алейхи уа ссаллям) после того, как ее мужем был его же вольноотпущенник Зейд ибн Хариса в 5 году по хиджре. Она умерла в 20 году по хиджре.

8 Джувайрийя бинтуль-Харис Аль-Хуза́‘ийя, на которой Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) женился в 6 году хиджры, до этого, она была замужем за Муса́фи‘а бин Сафва́ном или Ма́ликом бин Сафва́ном. Скончалась в 56 году хиджры

9 Умму Хабу́ба, Рамля бинт Абу Суфьян. До того, как стать женой Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует), она была замужем за

‘Убайдуллахом бин Джахшем, который отрекся от Ислама и принял христианство. (В достоверности этой истории есть сомнения, так как в большинстве ее путей есть лжец по имени **аль-Уаки**).

Она скончалась в городе Аль-Мадина в годы правления своего брата (Му‘а́вии бин Абу Суфъяна) в 44 году по хиджре.

10 Сафийя бинт Хуяй бин Ахтаб из племени Ан-Надир (племя иудеев), которые являются потомками Ха́руна бин ‘Имра́на (Да благословит его Аллах и приветствует). (Харун был пророком, который был вместе с пророком Мусой (‘алейхи ссалям) она из его семейства).

Пророк (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям) освободил ее, а затем ее же освобождение сделал махром. Женился он на ней после того, как она была замужем за двумя людьми. Первого звали Саллям ибну Мишкам. Второго Кинана ибну Абиль Хакъыкъ. Пророк (саляЛлаха ‘алейхи уа ссаллям) женился на Сафие после открытия Хайбара в 6 году. Она умерла в 50 году хиджры.

11 Майму́на бинтуль-Ха́рис Аль-Хила́лийя.

Пророк (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям) женился на ней в седьмом году по хиджре во время

выполнения умры (аль-къада – которую он выполнил после худайбийского договора). Женился пророк (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям) на Маймуне после того, как она была женой двоих людей. Первый ее муж был человек, которого звали Ибну ‘Абду Ялайль, а второй Абу Рахм бин ‘Абдуль-‘Узза. Пророк (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям) начал с ней супружескую жизнь в местечке, которое называется Сараф (место недалеко от Мекки). Она умерла или скончалась в 51 году по хиджре».

Из одиннадцати упомянутых жен Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) две скончались до его кончины: это Хадиджа и Зайнаб бинт Хузайма. Остальные девять скончались после кончины Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует).

Были еще две женщины, с которыми Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) только заключил брачные договора, но не вступал с ними в супружеские отношения. Ничего из того, что необходимо в отношении жен Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует), т.е. их почитание, уважение, к этим двум не относится. (Они не называются матерями правоверных).

Одну звали **Асма бинт Ан-Ну‘амáн Аль-Киндийя,** он расстался с ней после того, как женился. Относительно причины развода приводятся разные мнения, затем на ней женился Аль-Мухáжир бин Аби Умайя. **(**Есть разногласия в вопросе, почему пророк (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям) разошелся с ней. Сказал Мухаммад ибну Искакъ (имам в сире), что пророк (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям) нашел в ней какую-то болезнь и расстался с ней).

Другую звали **Умайма бинт Ан-Ну‘амáн бин Шарáхил Аль-Джавнийя,** которая сказала Пророку (Да благословит его Аллах и приветствует): «Я прибегаю к помощи Аллаха от тебя», — после чего он с ней развелся.

Лучшими из жен Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) являются Хадúджа и ‘Áиша.
У каждой из них есть свои особенности.

Что касается **Хадúджи,** то она отличилась на заре Ислама: она раньше приняла Ислам, помогала и поддерживала Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) в самые трудные времена.

‘Áиша же отличилась после установления Ислама: она распространяла знания и принесла пользу всей исламской общине. Также будет достойным упомянуть, что в отношении ‘Áишы ниспослан аят **(**в суре ан-Нур), подтверждающий ее непричастность к тому, в чем ее обвинили лицемеры, оклеветав ее.

4 Постановление о тех, кто оскорбляет матерей правоверных, жен Пророка Мухаммада, саля Ллаху алейхи ва салам.

Говорит шейх Мухаммад ибн Салих аль-‘Усаймин:

Каково постановление относительно тех, которые обвиняют матерей правоверных в прелюбодеянии. Обвинение ‘Áиши в том, в чем Всевышний признал ее невиновной и ниспослал аят о ее непричастности, является неверием, так как это опровержение слов Всевышнего. Что касается клеветы в отношении других жен Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует), то тут существуют два мнения. Наиболее достоверное из

них, что это тоже является неверием, потому что этим самым порочат Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) и умаляют его достоинства, ведь поистине, порочные женщины сходятся с порочными мужчинами

(Пояснение Руслана):
Потому что Всевышний сказал, **«то что дурные женщины для дурных людей, а благие женщины для благих людей».** Это касается супружеской верности.

А что касается того что Всевышний Аллах сказал про жену Нуха (мир ему), что она была неверна ему, но здесь подразумевается «неверна» в религии, а не в супружеской верности. Она не последовала за Нухом (‘алейхи ссалям) в его религии, а не в том, что она изменяла ему в супружеской жизни.

Исходя из этих аятов, где Всевышний говорит: **«Скверные женщины – для скверных мужчин, а скверные мужчины – для скверных женщин, и хорошие женщины – для хороших мужчин, а хорошие мужчины – для хороших женщин. Они непричастны к тому, что говорят они**

(клеветники). Им уготованы прощение и щедрый удел» (Сура 24 Свет, аят 26).

Обладатели знания берут из этих аятов то, что если кто-то обвинит в прелюбодеянии какую-либо из жен пророка (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям), даже не ‘Аишу, а других, то этот человек тоже неверующий, так как в этом есть оскорбление пророка (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям).
(Конец слов Руслана).

5 Му’а́вия бин Аби Суфъян краткая биография.

Говорит имам ибну Кудама аль-Макдиси: **«И также мы должны почитать и вспоминать достоинства Муавии ибн аби Суфьяна (радыЛлаху ‘анхум), который был дядей верующих».**

(Имеется в виду, что он был братом матери правоверных Умм Хабибы, ее родным братом, поэтому говорят про него, что он был дядей верующих, но следует отметить, что это прозвище

«дядя верующих» не является шариатским прозвищем и употребление его не является верным, не является правильным).

«И он был тем, которые записывали откровение Всевышнего Аллаха».
(Он был одним из тех, которые были рядом с пророком (саляЛлаху алейхи уа ссаллям) и записывали откровения, записывали Коран в свитки).

«И он был одним из тех, которые правили мусульманами (был правителем мусульман)».

Говорит шейх Мухаммад ибн Салих аль-‘Усаймин:

Му’а́вия бин Аби Суфъян: Он правитель правоверных, его имя Му‘а́вия бин Аби Суфъян Сахр бин Харб. Родился за пять лет до пророческой миссии, принял Ислам в том году, когда завоевали Мекку, но есть еще одно мнение, которое гласит, что он принял Ислам после перемирия в Худайбийя и скрыл это.

В свое время он был назначен ‘Умаром правителем Аш-Ша́ма (Сирия, Иордания и Ливан).

После того, как Аль-Хасан бин ‘Али отрекся от правления в 41 году, люди сплотились вокруг Му‘áвии.
(Этот год был назван Амуль Джамаъа - потому что все люди объединились вокруг одного халифа).
Он был писарем Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) и входил в число тех, кто записывал откровение Всевышнего. Скончался в 60 г. в месяц Раджаб, в возрасте 78 лет.

Причина, по которой автор книги упомянул его и похвалил, — отклонение тех оскорблений и поношения, которым его подвергли члены секты, называемой Ар-Рава́физ (шиитская секта).

Дядей правоверных автор назвал его, потому что он брат Уммы Хабúба, одной из матерей правоверных, т. е. одной из жен Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует).

(Пояснение Руслана):
Шейхуль ислям ибну Теймийа упомянул в своей книге «Минхаджу сунна набауаия» во 2 томе 199 страница: **«Разногласия среди обладателей знания, можно ли употреблять относительно братьев матерей правоверных и говорить относительно них, что они «дяди правоверных»**

или нет? И более достоверное мнение, что этого делать не нужно»
Не нужно говорить про них «дяди правоверных».
(Конец слов Руслана).

[Примечание от редактора стенограммы]:
Ар-Раби‘ ибн Нафи‘ аль-Халяби сказал: «Му‘авия – покрывало сподвижников Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Если человек откроет покрывало, то посягнет на то, что за ним». [Ибн Касир, «Аль-Бидая ва-н-нихая», т. 8, с. 139].

Абу Абдуррахман, Муавия ибн Абу Суфьян Сахр ибн Харб ибн Умайа ибн Абдушшамс ибн АбдульМанаф ибн Кусай аль-Кураши аль-Умави Он был одним из писцов, которые записывали откровения Корана (1) для посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. После покорения Мекки, он очень часто был рядом с Пророком, да благословит его Аллах и приветствует, с целью записи откровений и других вещей (2). Он был первым из королей мусульман, и лучшим из королей мусульман.

(Ибн Абиль Изз Аль-Ханафи «Шархуль акидатуль тахавия» стр. 482, «Мактабатуль ислами», Бейрут 1391 год, 4-ое издание).

1 (Это отмечал ибн Касир в «Бидая ва нихая» 8 том, глава «Биография Муавии и его превосходства»; Табари в «Тарих» 3/316 указал его среди писцов, отметив, что кто-то из них записывал откровения, кто-то имущество, сданное на закят).

2 (Мухаммад Амин аль-Джунди «Раиду дурар ан хайриль башар», «Матабатуль гураба» стр. 35).

---

1) Как передал имам Тирмизи, со слов Абдуррахмана ибн Абу Умайры, да будет доволен им Аллах: «Посланник Аллаха сказал о Муавие: *«О Аллах сделай так, чтобы он наставлял на путь истины, достиг истины, и наставляй (людей) с его помощью»* «Суннан» №3842.
Тирмизи сказал, что хадис /хасан-гариб/. Я говорю цепочка передатчиков достоверная.

2) Сказал Абу Дарда, да будет доволен им Аллах: «Я не видел никого после посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, чья молитва была бы больше похожа на молитву Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, чем (молитва) этого вашего правителя». Сказал Хейсами: «Привел Табарани, рассказчики сахих, кроме Кайса ибн Хариса аль-Мазхаджи, и он честный передатчик» «Маджмау заваид» №15920.

3) АбдуЛлах ибн Мубарак сказал: ***«Пылинка в носу у Муавии лучше, чем Умар ибн Абд-аль-Азиз».*** Ибн Касир в «Бидая ва нихая» 8 том, глава «Биография Муавии и его превосходства».

4) Саид ибн Мусайб сказал: «Тот, кто любит Абу Бакра, Умара, Усмана, Али, и умрет с этой любовью. (Тот кто) будет свидетельствовать о десяти обрадованных (раем), и просить прощение для Муавии, такой имеет право, чтобы Аллах не подверг его (строгому) спросу» Ибн Касир в «Бидая ва нихая» 8 том, глава «Биография Муавии и его превосходства».

5) Ибрахим ибн Майсара сказал: «Я не видел, чтобы Умар ибн Абд-аль-Азиз ударил кого-либо, кроме того, кто ругал Муавию». Ибн Касир в «Бидая ва нихая» 8 том, глава «Биография Муавии и его превосходства».

6) Захаби сказал: «(Муавия) повелитель правоверных, король ислама». Источник: «Сияр аламун нубала» 3/120.

Против Муавии ибн Абу Суфьяна, да будет доволен им Аллах, со стороны еретиков выдвигаются многие обвинения.

Хадис *«В каждой общине есть свой фараон. Муавия фараон это уммы»* **вымышлен.** Источник: Шаукани «Фаваид аль маджмуа» №163, стр 480, «Даруль мадарик».

Хадис ***«Если вы увидите Муавию дающим хутбу на моем минбаре, убейте его».*** **также недостоверен**. Его передал ибн Ади, со слов ибн Аббаса, да будет доволен ими Аллах. Хадис вымышлен, в цепочке передатчиков Аббад ибн Йакуб, рафидит, и другой передатчик лжец.

Аль-Укайли сказал: ***«Нет ни одного достоверного хадиса с подобным смыслом»*** Источник: Шаукани «Фаваид аль маджмуа» №164, стр 480.

Каждый хадис, который возводится к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в котором порочатся Муавия или Амр ибн аль-Ас,- сфабрикован! Источник: *Ибн Кайум «Манар аль муниф фи сахих ва заиф» №252, 253, стр 295.*

Каждый хадис, возводимый к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, в котором порочится клан Умейа,- сфабрикован. Источник: *Ибн Кайум «Манар аль муниф фи сахих ва заиф» №254, стр 296.*

Никто из приверженцев ахли-сунны валь джамаат не говорит, что Муавия, да будет доволен им Аллах, был идеальным человеком, безгрешным. Нет.

Но большинство претензий к нему в основном надуманны. В частности говорится, что якобы именно по его наущению был отравлен Хасан ибн Абу Талиб, да будет доволен ими Аллах. Во-

первых, в то время когда Хасан, да будет доволен им Аллах, скончался Муавия, да будет доволен им Аллах, уже был халифом. К халифату он пришел именно после того как Хасан, да будет доволен им Аллах, сам отдал ему этот пост. В смерти Хасана, да будет доволен им Аллах, не было бы для него никакой пользы.

Во-вторых, нет такого сообщения в достоверной истории. То есть, должно быть сообщение, со слов человека который видел как Муавия, да будет доволен им Аллах, повелел, призывал, приказывал, подкупал кого-то, чтобы тот отравил Хасана, да будет доволен им Аллах. Человек этот должен быть честным, и это сообщение должно было бы дойти до мухадиса, который записал его, через цепочку передатчиков достойных доверия.

Важное примечание относительно Му'ауии!

Что касается того, что Му'ауия (да будет доволен им Аллах) не был из числа четырех халифов, ведомых прямым путем, а был первым из царей, то это не означает, что он был плохим или не следовал Сунне!

Шейхуль-Ислам Ибн Таймия сказал: “Ученые единодушны в том, что Му’ауия - лучший из царей. Четыре халифа до него были халифами пророческого пути, а он был первым из царей. Его правление было милостью, как говорится в хадисе: **«Будет пророческое правление, а затем будет халифат и милость. Затем будет царствование и милость. А потом наступит тираническое и несправедливое правление».** И правление Му’ауии было милостью, состраданием и помощью мусульманам, что дает знание о том, что он был лучшим из царей. А что касается тех, кто был до него, то они были халифами пророческого пути”. Источник: “Маджму’уль-фатауа” 4/478.

А сподвижник Ка’б ибн Малик (да будет доволен им Аллах) говорил: “Никто не правил этой общиной так, как правил ею Му’ауия!” Источник: *Ибн Са’д в “ат-Табакъат аль-кубра” 4/111, Ибн ‘Асакир в “Тарих ад-Димашкъ” 59/176.*

Однажды Ибн аль-Мубарака спросили: «Кто лучше, Му’ауия ибн Аби Суфьян или ‘Умар ибн ‘Абдуль-‘Азиз?», на что он ответил: “Клянусь

Аллахом, пыль, которая попала в нос Му'ауии, когда он был вместе с посланником Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) лучше, чем 'Умар ибн 'Абдуль-'Азиз в тысячу раз!" Источник: *Ибн Халькан в "Уафият аль-а'ян" 3/33.*

Когда имама Ахмада спросили: «Что ты скажешь о тех, кто говорит: "Я не скажу, что Му'ауия был записывающим откровение, и не скажу, что он был лидером правоверных, ибо он взял власть мечом"?», имам Ахмад ответил: "Это скверные слова! Этих людей следует сторониться и не сидеть с ними! И их положение следует разъяснять людям". Источник: аль-Халляль в "ас-Сунна" 2/434.
[Конец примечания].

6 Аль-Хила́фа что такое и как выбирается правитель.

Говорит ибн Кудама Аль Макдиси: **«И из сунны, то, что ты должен слушать и подчиняться правителю мусульман, будь они благочестивые**

или будь они грешники, пока они не будут приказывать ослушания Всевышнему Аллах».

(Пояснение Руслана):
Здесь не подразумевается то, что мы подчиняемся правителю мусульман, пока он не прикажет что-либо грешное, а после этого все, мы вообще не подчиняемся. Здесь имеется в виду, что мы подчиняемся правителю мусульман во всем, кроме того, что, допустим, он приказывает грех, и продолжаем оставаться в подчинении у него в других вещах, но в этом конкретно грехе мы ему не подчиняемся.
(Конец слов Руслана).

«Потому что нельзя подчиняться ни одному из творений, если это является ослушанием Творца.
А тот, который взял правление над мусульманами, и люди собрались вокруг него и остались им довольны, или этот правитель завоевал власть силой так, что он стал правителем и назвали его правителем правоверных, то обязательным является подчинение ему. Запрещено противоречить ему. Запрещен выход против него и запрещено разрушать единство мусульман».

(Пояснение Руслана):

Слова имама ибн Кудама аль-Макдиси означают, что если какой-либо человек взял власть над мусульманами, будь даже если он взял эту власть силой, так, что люди были не довольны им, но он взял ее силой и покорил их, а затем стал называться их правителем, то все люди обязаны подчиняться ему. Они не имеют права выхода против него, имеется в виду - если этот правитель является мусульманином. Что касается неверующих, то неверующие не обладают властью над мусульманами.

(Конец слов Руслана).

Говорит шейх Мухаммад ибн Салих аль-‘Усаймин:

Аль-Хила́фа — это принятие на себя правления делами мусульман таким образом, что человек, принявший эту должность, становится первым ответственным лицом в их делах. Как мы видим, это высокая должность, и огромная ответственность.

Аль-Хилáфа является фарз кифáя*, потому что дела мусульман не будут устроены должным образом без такого правления.

*[Фарз (обязанность, предписание) разделяют на два вида:
фарз ’айн и фарз кифáя.
«Фарз ‘айн» является персональной обязанностью, которую необходимо выполнять каждому мусульманину, при невыполнении которой он будет наказан (например молитва, ураза).
«Фарз кифáя» — это обязанность, возлагаемая на всю Умму, при выполнении которой кем-либо из общины с остальных снимается ответственность, а при невыполнении которой грех ложится на всех (например ответ на приветствие)].

Эту должность (правителя) получают одним из трех способов:

1 Указанием (завещанием) на это от предыдущего правителя мусульман, как это было с ‘Умаром, которого на должность правителя определил Абу Бакр своим указанием на него.

2 Собранием и решением тех кого называют «Ахлуль-Хилли валь-‘Акди»*, выбор такого совета происходит при участии предыдущего правителя, как это было с избранием ‘Усма́на, которого избрал совет, определенный ‘Умаром, или без его участия, как это было с избранием Абу Бакра правителем тем советом, члены которого не были определены предыдущим правителем, это если сослаться на одно из мнений, касающихся избрания Абу́ Бакра. Таким же образом был избран и ‘Али.

*(Это ученые мужи имеющие власть которая стала результатом сплоченности людей вокруг них, и их послушания им. Отличительные черты «Ахлуль-Хилли валь-‘Акди»: Они мусульмане, ученые, имеют власть, и богобоязненны).

3 Победой и принуждением, как это было в правлении ‘Абдуль-Ма́лика бин Марва́на, который убил сына Зубайра и стал правителем.

(Пояснение Руслана):
В основе это не разрешено, является запретным, то есть, запрещено выходить против правителя и отбирать у него власть силой и переносить эту власть на самого себя. Однако, если такое

произошло, и кто-либо завоевал власть силой, прогнав прошлого правителя или убив его, то он становится законным правителем мусульман. Подчинение ему является обязательным.
Субхана-кя-Ллахумма, ва би-хамди-кя, ашхаду алля иляха илля Анта, астагфиру-кя ва атубу иляй-кя.
(Конец слов Руслана).

Вопросы к 21 уроку:

160. Упомяни некоторые контексты Корана и Сунны о достоинствах сподвижников.

161. Упомяни группы сподвижников по порядку их величия и достоинства.

162. Упомяни некоторые права сподвижников, которыми они обладают перед нами.

163. Разъясни вопрос – постановление о том, кто ругает сподвижников, собрав между тем, что мы упоминали при изучении книги "Достаточность в

убеждениях" и тем, что упоминали при изучении этой книги.

164. Упомяни имена тех жен пророка (да благословит его Аллах и приветствует), причиной расставания с которыми стала смерть.

165. Упомяни имена тех жен пророка (да благословит его Аллах и приветствует), с которыми он не вступил в супружескую жизнь, и называются ли они матерями правоверных?

166. Кто обладает большим почетом – Хадиджа или 'Аиша?

167. Упомяни то, что ты знаешь о Му'авии ибн Аби Суфьяна, и для чего упомянул его в этой книге автор, и правильно ли называть его дядей правоверных?

168. Какими путями достигается правление, которое затем можно назвать действительным? Приведи примеры.

Ответы на вопросы:

160. **"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".** (48: 29). **"Аллах доволен первыми из мухаджиров и ансаров, которые опередили остальных, и теми, которые последовали строго за ними. Они также довольны Аллахом. Он приготовил для них Райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно. Это – великое преуспеяние".** (9: 100). От Абу Са'ида аль-Худри, со слов пророка (да благословит его Аллах и приветствует): "Не ругайте моих сподвижников, ведь клянусь тем, в чьх Руках моя душа, если один из вас потратит на пути Аллаха золота размерам с гору Ухуд, то его награда не достигнет награды сподвижника, потратившего золота с ладонь или половину ладони" (Бухари и Муслим).

161. Мухаджиры – Ансары - присягавшие "присягу довольства" – принявшие Ислам до

Худайбийского перемирия (фатх) - принявшие Ислам после Худайбийского перемирия.

162. 1. Их любовь сердцем и восхваление языком 2. Просить за них прощения и милости 3. Удержаться от упоминания чего-либо дурного о них.

163. Если кто-либо объявляет неверующим или грешником (фасик) всех сподвижников или их большинство, или называет их чем-либо, результат чего объявление их неверующими или грешниками – то он неверующий, так как объявляет ложью Слова Аллаха: **"Аллах доволен первыми из мухаджиров и ансаров, которые опередили остальных, и теми, которые последовали строго за ними".** (9: 100). Если же проклинает или позорит их – то в этом вопросе два мнения у ученых – 1. неверующий 2. не выходит в неверие, но содержится в заключении или побивается до тех пор, пока не откажется от своих слов или же умрет. Если же он ругает сподвижников чем-либо из дурных качеств или нравов (как трусость, обжорливость…), то наказывается заключением или побиванием, но если он упоминает это из издевательства или ярости или

гнева к ним – то это неверие, по мнению некоторых ученых, так как Всевышний Аллах сказал: **"Чтобы привести ими в ярость неверующих"** (48: 29). Если же человек обвиняет 'Аишу в прелюбодеянии, то он неверующий по единогласному мнению, т.к. считает ложью те аяты, в которых Всевышний объявил о ее непричастности к прелюбодеянию. Если же кто-либо обвинит в прелюбодеянии какую-либо другую жену пророка (да благословит его Аллах и приветствует), то он так же неверующий, по более достоверному мнению, т.к. в этом оскорбление пророка, сказал Аллах: **"Скверные женщины – для скверных мужчин, а скверные мужчины – для скверных женщин, и хорошие женщины – для хороших мужчин, а хорошие мужчины – для хороших женщин".** (24: 26).

164. Хадиджа бинт Хуэйлид, 'Аиша бинт Аби Бакр ас-Сыддык, Сауда бинт Зам'а, Хафса бинт 'Умар ибн аль-Хаттаб, Зейнаб бинт Хузейма аль-Хилялия, Умм Саляма, Зейнаб бинт Джахш, Джуэйрия, Умм Хабиба Рамля бинт Аби Суфьян, Сафия, Маймуна бинт аль-Харис аль-Хилялия.

165. Асма бинт ан-Ну'ман аль-Киндия, Умэйма бинт ан-Ну'ман аль-Джауния. Название "матерь правоверных" не распространяется на них.

166. В этом вопросе разногласие, более правильное мнение, а Аллах лучше знает, что не отдается предпочтение ни Хадидже, ни 'Аише, т.к. у каждой из них свои преимущества перед другой.

167. Родился за пять лет до начала пророчества пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), уверовал в год завоевания Мекки, был из тех, кто записывал Откровение Корана в свитки, стал правителем верующих в 41 году, после того, как внук пророка Хасан ибн 'Али отказался от правления в его сторону. Скончался в 60 году, когда ему было 78 лет. Автор упомянул его достоинства, как опровержение рафидитам, которые проклинают и ненавидят его. Что же касается выражения "дядя правоверных", то оно не является правильным и узаконенным по более достоверному мнению, т.к. на его использование не пришло довода.

168. Тремя путями: 1. По завещанию прошлого правителя (как Абу Бакр оставил правление

'Умару). 2. По решению Совета влиятельных людей общины (как это произошло при выборе 'Усмана ибн 'Аффана). 3. Завоевание власти силой путем выхода против правителя, что само по себе запрещено, но если такое произошло, то новый правитель является законным (таким образом власти добился 'Абдульмалик ибн Маруан после убийства Ибн аз-Зубейра).

22 Урок.

БисмиЛляхи Ррахмаани Ррахиим.

Содержание урока:

1 О подчинении правителю мусульман.
2 Намаз за нововведенцем, если нет другой мечети суннитов.
3 Вооруженное выступление против имама запрещено.
4 Избегание ахлуль-бид’а (сторонников нововведений)
5 Споры и прения в религии.
6 Признаки ахлуль-бид’а (приверженцев нововведений) и перечисление некоторых групп из их числа.
7 Перечисление заблудших сект. Упомянуто 9 сект.
8 Противоречия во второстепенных вопросах (аль-фуру́’у)
9 Аль-Иджма́’а (Единогласное мнение и постановление относительно него).
10 Ат-Таклид (следование за мнением другого без доказательства).
11 Четыре суннитский мазхаба.

1 О подчинении правителю мусульман.

Говорит шейх Мухаммад ибн Салих аль-‘Усаймин:

Подчинение правителю мусульман и представителям власти является ва́джиб (обязательным), за исключением тех случаев, когда подчинение приводит к ослушанию Всевышнего

(Не только правителю, а тем, которые ниже его, допустим как наместники каких-то отдельных территорий, которых он назначил).

На это указывает и текст Корана, и текст хадиса. Всевышний сказал:

«О уверовавшие! Повинуйтесь Аллаху, Посланнику и представителям власти из вас (то есть из верующих)» (Женщины, 59).

(В слове «из вас» указание на то, что мусульмане обязаны подчиняться только правителю мусульманину, что касается неверующих, то неверующий не обладает властью над мусульманами).

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Верующему необходимо слушаться и повиноваться в том, что ему нравится, и в том, что ему ненавистно, до тех**

пор, пока не велено будет сделать то, что является ослушанием Аллаха. И когда будет велено совершить это, то никого послушания и никакого повиновения». (Согласованный хадис. Аль-Бухари 2955, Муслим 1839).

(Пояснение Руслана):

Из этого хадиса берется то, что если правитель мусульман прикажет что-то обязательное или что-то желательное, ты обязан подчиняться. Если он прикажет что-то грешное, ты не имеешь права ему подчиняться. Если он тебе что-то прикажет мубах (разрешенное), которое нежелательное и не является запретным, то тоже обязан ему подчиняться.

«Пока он не прикажет что-то грешное».

Что значит «пока он не прикажет что-то грешное»? Допустим, правитель правил два года, приказывал только благое, затем через два года приказал что-то грешное. Именно в этом деле, то есть, в этом грехе, ты ему подчиняться не имеешь права, так как нет подчинения творению в ослушании Творцу, но постановление о подчинении остается на тебе в остальных вопросах, кроме этого греха.

(Конец слов Руслана).

И в этом вопросе нет разницы, является ли имам праведным, который выполняет приказы Аллаха действием и оставлением.
(Что значит «действием и оставлением»? Всевышний Аллах иногда приказывает что-то сделать, а иногда приказывает что-то оставить. Когда приказывает что-то сделать – это уаджиб, когда приказывает оставить – это харам).

Или является правитель грешником (даже если правитель является грешником, то ему подчинение является обязательным).
Это исходя из слов Посланника Аллаха, (да благословит его Аллах и приветствует): **«Если один из вас увидит от того правителя, который над ним поставлен что-либо из греха по отношению ко Всевышнему Аллаху, то пусть человек порицает этот грех, с которым пришел правитель, но вместе с этим пусть не убирает свою руку из под подчинения** (пусть продолжает подчиняться)». Этот хадис передает имам Муслим (1855).

(И здесь необходимо отметить, что под словом (пусть порицает) имеется в виду «сердцем», так как из мазхаба ахлю сунна уаль джамаа, (из манхаджа ахлю сунна уаль джамаа) то, что они

не выходят против правителя ни рукой не языком, и поэтому слово «пусть порицает» здесь имеется в виду сердцем).

Вне зависимости от того, был ли имам богобоязненным и исполняющим все предписания шари‘ата или был отступающим от этих предписаний, под его руководством будет совершаться и Хадж и Джихад, и они будут иметь силу.

(Если ты отправляешься в хадж, то ты должен подчиняться тем, которые управляют этим хаджем. Если они говорят ехать сюда – ты едешь туда. Если они говорят возвращаться сюда – ты возвращаешься сюда и не создаешь анархию. То же самое джихад. Если ты участвуешь в джихаде, то ты должен подчиняться общим приказам того, который управляет этим джихадом, даже если это не сам лично правитель, а тот, который поставлен от него).

А также разрешена и действительна пятничная молитва за ним, потому как противоречие им во всем вышесказанном обязательно приводит к розни среди исламской общины и к бунту против них.

(Пояснение Руслана):
Джаиза в смысле сахих (действительно), имеется в виду что ты обязан за ними совершать джума. Более того, если человек совершает джума за правителем мусульманином, хоть он будет из самых страшных грешников, а затем перечитывает этот намаз заново или перечитывает зухр, то этот человек является нововведенцем. Совершение намаза джума за ними является джаиза. Этот намаз действителен и его перечитывать не разрешается.
(Конец слов Руслана).

Что касается хадиса, который упомянул автор книги, в котором говорится: **«Три свойства считаются (одними) из основ веры…»,** то он слабый, как на это указал Ас-Суюти в книге «Аль-Джáми‘ус-Сагир» (но смысл его содержится во многих текстах достоверных хадисов).
(В нем передатчик, относительно которого сказал аль-Мизи: «Он неизвестный» и сказал аль-Мунзири в своей книге «Мухтасар аби Дауд» то что он шибху маджъуль – похож на неизвестного).

Три упомянутые свойства: это воздержание от причинения зла тому, кто сказал: нет божества достойного поклонения кроме Аллаха, второе: это то, что Джихад продолжается и т. д., и третье: это вера в предопределение.

2 Намаз за нововведенцем, если нет другой мечети суннитов.

(Пояснение Руслана):

Нововведения бывают двух видов: те, которых нововведения выводят из ислама и не выводят.

Если имам мечети такой нововведенец, нововведение которого не выводят его из ислама, то совершение намаза за ним в джамаа (коллективной молитвы) в этой мечети является обязательно у ахлю сунны уаль джамаа. Не разрешено оставлять поход в мечеть для совершение коллективной молитвы в джамаа является запрещенным.

Что же касается джума, то есть, если ты пришел на джумаа и этот нововеденец имам дает хутбу и

говорит в нем слова, в которых явные нововведения (например, расхваливает демократию или призывает к выборам и тому подобные вещи, или поздравляет с новым годом или другие какие-то шубухаты сеет, допустим, хариджитские или такфиристские или наоборот суфистские), то ты также не имеешь права оставлять джумаа, говоря, что ее хатыб является нововведенцем. Более того, ты обязан посещать это джума, но при этом ты имеешь права не слушать этого хатыба. Вообще кто пришел на джума должен молчать и слушать, но если человек дает тебе различные шубухаты с минбара, тогда ты не имеешь права его слушать.
И как давал фетву шейх Мукбиль, то в этом случае ты можешь тихонько про себя поминать Всевышнего Аллаха и не слушать его слова для того, чтобы его шубухаты не попали к тебе в сердце.

Теперь другой вопрос - если у тебя есть возможность отправляться на коллективную молитву, или на джумаа (пятничную молитву) в мечеть, где коллектив является суннитским и имам является суннитом, является праведным человеком, а не грешником, является суннитом, а не нововведенцем, то это лучше. Ты обязан это

сделать, если у тебя есть возможность и не доставляет это тебе большого затруднения.

То же самое, если в основе имам еще не выбран в мечети. В таком случае люди не имеют права выбирать человека грешного (сбривающего свою бороду или опускающего свою одежду ниже щиколоток и т.д.). Такого человека не имеют права выбирать имамом изначально, но если его уже выбрали, тогда за ним намаз для тебя является обязательным. Посещение джумаа коллективный молитвы является обязательным для тебя, кроме как если есть мечеть, где приверженцы ее сунниты.

И то, что мы говорим, что ты можешь поминать Всевышнего Аллаха про себя для того, чтобы не слушать проповедь хатыба нововведенца (хатыба, который тебе шубухаты сеет). Это не говорит о том, что можно разговаривать на хутбе или не слушать никакого хатыба. Имеется в виду только вот эта конкретная ситуация, даже если нововведенец дает хутбу, при этом он никаких шубухатов не сеет, а рассказывает например хутбу относительно какой-то общей темы ислама, в которой нет шубухатов (о подчинении родителям и тому подобное), тогда здесь не

имеешь ты права поминать Аллаха про себя, или шепотом. Здесь ты обязан молчать и слушать этого имама. Это касается только конкретной частной узкой ситуации.
(Конец слов Руслана).

[Примечание от редактора стенограммы]:
Говорит Шейх аль-Ислям ибну Теймия: «И из основ Ахлю Сунна уаль-Джамаъа то что они читают джумъа, праздничные и коллективные молитвы, и не оставляют джумъу и джамаъат намазы как это делают нововведенцы из рафидитов и других.
И если от имама не известно нововведение или нечестие, то за таким читается (*т.е. не выясняется какая у него акыда*) как джумъа так и коллективная молитва, и на этом мнении согласились все имамы как четырех мазхабов так же как и другие уляма, и никто из имамов (*ученых*) не сказал что нельзя молится позади человека, кроме если ты будешь знать его скрытое (*т.е. его убеждения*). Но на самом деле мусульмане не прекращали молится после их посланника да благословит его Аллах и приветствует за мастуром (*т.е. за тем, от кого неизвестно нововведение или его скрытое из*

убеждений и т.д.).
Но если выявится за впереди стоящим (*имамом*) нововведение или нечестие и можно прочитать молитву (*т.е. есть мечеть с нормальным имамом*) за тем, у кого этого нет, то большинство ученых считают молитву за этим нововведенцем или нечестивцем достоверной, и это мазхаб Шафии и Абу Ханифы и также это одно из слов в мазхабе Малика и Ахмада.
А если нет возможности читать молитву кроме как за нововведенцем или за нечестивцем, наподобие джумъы когда имамом там стоит нововведенец или нечестивец и нет другого места где проводят джумъа, то такой читает за нововведенцем или нечестивцем у всех (*ученых*) Ахлю Сунна уаль-Джамаъа, и это мазхаб Шафии, Абу Ханифы, Ахмада ибн Ханбала и других ученых Ахлю Сунна без разногласия от них.
И некоторые люди когда распространились страсти (*сильные нововведения*) не хотят читать молитву истихбабан (*т.е. со стороны желательности*) кроме как за тем, кого знают они, как это пришло от Ахмада когда он отвечал тем, кто его спрашивал об этом, но в этом ответе не пришло то, что Ахмад сказал что молитва не достоверна кроме как за тем, кого ты знаешь (*т.е. его состояние*).

И когда пришел Абу Амр Усман бну Марзук в Египет, и правление было тогда у шиитов батынитов муляхида (*безбожники, еретики*), из-за которых распространилось много нововведений, и оно было явным в Египте, то по причине этого побуждал (*или приказывал*) своих последователей чтоб читали они молитву только за тем, кого знали (т.*е. знали что он не из батынитов или о них в общем*), и все это было по причине того, что батынизм был явно распространен в Египте, и после его смерти завоевали правители Сунны (*Египет*) наподобие Салахуддина, и явным стало слово Сунны в противовес слову рафидитов и знание о Сунне стало там преобладать явно…

И Сахаба да будет доволен ими Аллах читали за теми, кто был известен своим нечестием, например Абду Ллах ибн Масъуд молился за Валидом ибн Уъкбой ибн Аби Муъитом который распивал спиртное и читал как-то утреннюю молитву в четыре ракаъата, и которого наказал Усман ибн Аффан.

И также Абду Ллах бну Умар и остальные из Сахаба читали молитву за Хаджаджем ибн Юсуфом. И также сахаба и молились за Абу Убайдом хотя он был уличен в еретикзме и был

из тех, кто призывал к заблуждению». *Маджмуъ аль-Фатауа 1\267.*

Также отвечает ибн Баз на вопрос о том, будет ли молитва достоверной за нововведенцем и за тем, кто опускает одежду (*ниже щиколоток*).
Ответ: «Да, молитва будет достоверной за нововведенцем и за тем, кто опускает одежду и за другими грешниками в более достоверном слове ученых, конечно если нововведение не будет выводящим из Ислама, потому что если нововведение будет выводящим из Ислама как у джахмитов и наподобие их, которое выводит их из Ислама, то молитва за такими не достоверна…». *Маджмуъ аль-Фатауа уа Маколят ибн Баз 12\67.*

Шейх аль-ислам ибну Теймия ,да смилуется над ним Аллах, говорит**:** «Если молящийся знает о том ,что имам является приверженцем нововведений, призывающим к нововведениям (бид`а),или явным нечестивцем (фасиком),и этот имам является постоянным имамом мечети(имам ратиб),и нет возможности поставить другого имама на пятничные(джум`а)или праздничные молитвы, или это имам на `Арафате и тому подобное, то мусульмане должны молиться за

этим имамом, и это является мнением первых(салафов) и последних(халяфов)поколений». «Маджму`ат аль-фатава», 23/352-353.

Шарх шейха Мухамад ибн Хизама на книгу «Булуг Аль Марам» (перевод Руслана):
1176 Что делать если хатыб призывает к нововведению или произносит дурные слова
http://www.youtube.com/watch?v=B9Jp68uEMG0

1030 Если человек внешне следует за имамом, но ният у него, что не следует за имамом
http://www.youtube.com/watch?v=hfzK-VYT_ZY

1054 Действителен ли намаз за неверующим человеком
http://www.youtube.com/watch?v=xNGRxo-TDqM

1055 Действителен ли намаз за грешником и нововведенцев
http://www.youtube.com/watch?v=OORcvDQLRQQ

1056 Можно ли совершать намаз за человеком, положение которого неизвестно
http://www.youtube.com/watch?v=UlnhJBuZX4w

[Конец примечания].

3 Вооруженное выступление против имама запрещено.

Говорит шейх Мухаммад ибн Салих аль-‘Усаймин:

«И выход против правителя является запретным. Об этом свидетельствует хадис, в котором ‘Уба́да бин Ас-Са́мит сказал: **«Мы дали клятву Посланнику Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) в послушании и повиновении, когда нам будет легко и когда нам будет трудно, и тогда когда нас станут лишать того, что по праву принадлежит нам. И в том, что не будем отнимать власть у тех, кому она принадлежит по праву. За исключением того случая когда увидим (в правителе) явное неверие, в отношении чего у нас будет доказательство от Аллаха** (То есть, четкое и ясное указание из Корана и Сунны на то, что действие, совершенное им, ведет к куфру)**».** (Согласованный хадис. Аль-Бухари 7199, Муслим 1709).

Также Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Вами будут править правители, они будут совершать праведные дела, о которых вы будете знать, и будут совершать грехи, которые вы будете порицать, и тот, кто выразит порицание им и осудит их, будет непричастен к ним, а кто не в силах открыто осудить их, но возненавидит это в душе, спасется, но тот кто будет доволен этим и последует за ними, тот согрешит и заслужит наказание». Тогда сподвижники сказали: «А не сражаться ли нам с ними?» Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Нет, пока они молятся, нет, пока они молятся»** (Хадис передал Муслим 1854).

(Что значит «тот, который будет порицать и тот, который будет исправлять» имеется ввиду своим сердцем, а не языком и не руками).

Из этого хадиса следует, что оставление молитвы — **это явное неверие**, так как Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) не разрешил выступать против правителей, если нет явного неверия. И он (Да благословит его Аллах

и приветствует) также сделал совершение ими молитвы препятствием для выступления против них.

И это указало на то, что оставление молитвы является разрешением для выступления против них, а выступить против них, в свою очередь, разрешено только **при наличии явного неверия**, как на это указывает хадис ‘Уба́да бин Ас-Са́мит.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Если правитель стал кафиром, то необходимым условием для выхода против него является наличие силы, учитывание пользы и вреда, а также наличие того, кто может его заменить.

Шейхуль-Ислам Ибн Таймия говорил: *“Группа, выступающая против правителя должна знать, что в их выходе может быть больше вреда, чем тот вред, который они хотят устранить!”* См. “Минхаджу-Ссунна” 3/391.

Шейх Ибн Баз сказал: *"Нет проблем в том, чтобы выступить против правителя, ставшего*

*кафиром, если есть для этого возможность. Однако если нет возможности, то нельзя выходить против него, или же если этот выход повлечет больший вред, то недозволенно выходить, ради общего блага, и на это указывает шариатское правило: «**Недозволенно избавляться от зла, которое повлечет еще большее зло!**» Наоборот, обязательно избавляться от зла тем, что избавляет или облегчает его. А что касается удаление зла, которое повлечет еще большее зло, то это запрещено иджма'ом (единогласным мнением) мусульман!»*
Он также сказал: «Если после этого последует большее зло, нарушение безопасности, притеснение людей или неправомерное убийство и тому подобные великие нечестия, то это недозволенно!" См. «аль-Фатауа Ибн Баз» 8/203.

Шейх Ибн ‘Усаймин говорил: *“Если мы в состоянии свергнуть его (правителя ставшего кафиром), то мы выходим, а если же мы не в состоянии этого сделать - то нет, потому что все обязанности (уаджибат) шариата обуславливаются наличием возможности (къудра). Далее, если мы выступим, то это может повлечь еще больший вред, чем тот*

который был при этом правителе. И если мы выступим против него, а он окажется сильнее нас, то после этого мы окажемся в еще более униженном положении, а он станет еще больше упорствовать в своем неверии и тирании. Эти вопросы нуждаются в разуме, который будет руководствоваться шариатом. И в подобных вопросах мы должны отстраняться от своих чувств. Нам нужны чувства для того, чтобы они воодушевляли нас, но мы нуждаемся в разуме и шариате для того, чтобы мы не последовали за чувствами, которые ведут к погибели!" См. "Бабуль-мафтух" 3/126.

Также шейх Ибн 'Усаймин, отвечая на вопросы об основах «ахлю-Сунна» сказал: *"Одной из основ, которая отличает приверженцев нововведений от ахлю-Сунна, - выход против правителя мусульман. Ахлю-Сунна говорят: "Мы должны подчиняться правителям, какие бы смертные грехи или нечестие они не совершали, до тех пор, пока они не совершат явного неверия /куфр бауах/". Т.к. пророк (мир ему и благословение Аллаха) запретил нам выступать против правителя, кроме как при наличии соответствующих условий. Он (мир ему и благословение Аллаха) сказал:* ***«Если только***

вы увидите явное неверие /куфр бауах/ (со стороны правителя), на которое у вас есть довод от Аллаха». аль-Бухари, 7056; Муслим, 1709.

1 условие: ***«Если только вы увидите… »***, *т.е. своими глазами или узнаете об этом истинным знанием.*

2 условие: *Чтобы его грех являлся "неверием" /куфр/, а не нечестием /фискъ/. Если он прелюбодействует, ворует, убивает, все это не выводит его из Ислама, однако он является одним из нечестивцев, и запрещено кому-либо выходить против него.*

3 условие: *Чтобы его неверие /куфр/ был "явным" /куфр бауах/, т.е. не было в нем истолкования /та'уиль/. Если же в его действиях допускается истолкование, то его нельзя обвинять в неверии и выходить против него.*

4 условие: ***«На которое у вас есть довод от Аллаха»***, *т.е. чтобы его куфр не был из тех видов, которые являются куфром на основе аналогии /къияс/ и т.п. Т.е. чтобы это был действительно куфр, и должен быть явный*

довод от Аллаха, т.е. из Корана или Сунны. Это четыре условия.

Есть еще и **5 условие**, *извлекаемое их других текстов Корана и Сунны. А это то, что у нас должна быть* ***сила*** *для того, чтобы свергнуть этого правителя, который совершает явный куфр. Если же у нас не будет силы, то за войной против него последует* <u>*больше зла*</u>*, чем до того, как мы выступили против него. В такой ситуации (т.е. если у нас нет достаточной силы) мы должны исправлять наше положение другими путями по мере наших возможностей".*
См. “Ликъа аль-баб аль-мафтух” 108.
[Конец примечания].

4 Избегание ахлуль-бид’а (сторонников нововведений).

Слова ибн Кудамы: «Также сунной является бойкотирование нововведенцев».

(Пояснение Руслана):

Обратите внимание, имам ибну Кудама не говорит: «Сунной является бойкотирование нововведенцев, если в этом есть польза». Ни где ты не встретишь в книгах по акыде, как имамы сунны вот в этих коротких матнах (текстах) упоминали бы вот этот къайд «если в этом есть польза», «если мубтадиа (нововведенец) получит от этого пользу» и тому подобное. Везде ограничиваются вот этим выражением, то, что ты должен делать бойкотирование нововведенцев.

(Конец слов Руслана).

«А также из сунны то, что ты должен отделяться от них своим телом».

(Пояснение Руслана):

Не должен находиться вместе с ними в одном маджлисе или в одной мечети и тому подобное. Должен отличаться от них, чтобы люди четко различали «это мечеть суннитов, это мечеть нововведенцев, этот маджлис суннитов, этот маджлис нововведенцев». А не так, что в одной мечети и суннит и нововведенец все ходят вместе.

(Конец слов Руслана).

«А также сунной является то, что ты должен оставлять споры в религии (в религиозных вопросах). **А также должен оставить свое смотрение в книги нововведенцев** (не имеешь права читать книги или слушать записи нововведенцев), **и не должен склоняться к тому, чтобы слушать их слова, а каждое нововведение в религии является бида'а».**

Говорит шейх Мухаммад ибн Салих аль-'Усаймин:

Избегание (бойкотирование) ахлуль-бид'а (сторонников нововведений):

От таких людей нужно отдалятся, нельзя проявлять к ним любовь и дружить с ними, не нужно с ними здороваться, ходить к ним в гости и навещать их, когда они больны, нужно оставить все подобное. (Потому что не делая вышеупомянутого, мы тем самым показываем им, что мы довольны тем, что они делают).

На то, что это необходимо, указывает аят из Корана, где Аллах сказал: **«Ты не найдешь народа, который бы веровал в Аллаха и Его посланника и чтобы они любили тех, которые**

противятся Аллаху и Его посланнику». (Препирательство, 22).

Этот аят указывает на то, что верующим в Аллаха и в Судный день, не следует любить тех, кто враждует с Аллахом и Его Посланником.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Мы можем спросить: какая связь между тем, кто враждует с Аллахом и Его Посланником (Да благословит его Аллах и приветствует) и тем, о ком мы говорим, ведь речь идет о тех, кто, считает себя мусульманином, хотя и внедряет в Ислам новшества? Ответ заключается в следующем: да, этот человек считает себя мусульманином, живущим по всем нормам Ислама, следующим Сунне Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует), но считают ли его таковым Аллах и Его Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует)? Нет, не считают, потому что Ислам заключается в том, чтобы мы по мере своих возможностей след в след шли за Пророком (Да благословит его Аллах и приветствует), не отступая ни влево, ни вправо, не добавляя в Ислам ничего, что не было в нем при Пророке (Да благословит его Аллах и приветствует) и не убавляя ничего из того, что

было при нем. Всевышний известил нас, что Ислам стал совершенным, и только после того, как Ислам стал полноценным, не нуждающимся ни в чем, предупредив нас об опасности нововведений, Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) покинул этот мир. И если человек, зная обо всем этом, упорно стоит на том, что все то, что введено в Ислам после смерти Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) и четырех праведных правителей, которых Аллах вел правильным путем, — это Ислам, то он опровергает Слова Аллаха и слова Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) и тем самым становится их врагом.
[Конец примечания].

Также на это указывает тот факт, что в свое время Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) перестал обращать внимание на Ка‘аба бин Малика и его товарищей из-за того, что они отсутствовали при битве Табу́к.

(Пояснение Руслана):
Этот пример шейх Мухаммад ибн Салих аль-‘Усаймин привел не для того, чтобы привести как пример на бойкотирование нововведенцев,

потому что Кааб ибн Малик не был нововведенцем, а был великим сподвижником, относительно которого Всевышний Аллах ниспослал аяты в Коране. Также и двое сподвижников, которые были вместе с ним. Мы говорим, что среди сподвижников нет ни одного нововведенца. Даже если от какого-то сподвижника вышли какие-то дела, которые не были до него установлены в религии и являлись нововведениями, это не дает тебе право говорить, что этот сподвижник нововведенец. Более того, этот сподвижник получит награду перед Аллахом за то, что он сделал что-то новое в религии, потому что этим он хотел достичь и достигнуть истины и довольства Всевышнего Аллаха (субхана уа Тааля) и не имел намерения противиться Аллаху и Его Посланнику. Этот пример обычно приводят, когда рассматривают вопрос бойкотирования тех, которые совершили какой-то грех, и он не является примером для бойкотирования нововведенцев.

(Конец слов Руслана).

Но вместе с этим, если в том, что мы будем поддерживать с ними отношения, будет польза, заключающаяся в разъяснении истины и

предостережении их от нововведений, то ничего противоречащего Исламу в этом нет.

(Пояснение Руслана):
И мы говорим, что это является исключением из правила, то есть, в подавляющем большинстве случаев, нет никакой пользы от того, чтобы сесть с нововведенцем и приводить ему какие-то доводы, потому что обычно нововведенец не отказывается от своего нововведения. И это только в том случае, если ты видишь, что человек запутался или не понимает какие-то вопросы, то ты можешь с ним сесть в том случае, если ты чувствуешь в себе силу и знание того вопроса, который будет разбираться. И это является исключением из правила и не является основой.
(Конец слов Руслана).

Более того, это может быть требуемым от нас, так как Всевышний сказал: «**и веди спор с ними наилучшим образом**» (Пчелы, 125).
А это можно делать, находясь в их компании, общаясь с ними или переписываясь.

Необходимо оставить чтение их книг, так как малограмотных, это может привести к

заблуждению, также нельзя распространять их среди людей. Необходимо избегать очагов заблуждения (их книги и сборища в которых невероятно красочно и правдоподобно они описывают эти заблуждения), как на то указывает хадис, в котором Пророк (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям) в отношении ад-Даджжа́ла сказал: ***«Тот, который услышит о нем, пускай удалиться от него, потому что, клянусь Аллахом, придет к нему человек и будет считать, что он верующий»,*** (то есть, будет считать, что он сильный в своей идеологии и шубухаты даджаля ему не повредят). **«А в итоге результатом станет то, что он последует за даджалем, поддавшись тем сомнениям, которые вышли от даджаля и он их выслушал».** (Хадис сахих, Абу Давуд 4319, Ахмад 4/431. Шейх Албáни сказал:санад хадиса сахих).

Но если целью чтения их книг является познание их новшеств для их последующего опровержения, то их чтение разрешено, но при условии, что человек, изучающий их, имеет правильное и твердое вероубеждение и в силах опровергнуть все то, о чем они говорят и к чему призывают. Более того, чтение таких книг может

быть ва́джиб (то есть обязательным), так как нововведения необходимо опровергать, а для этого необходимо читать их книги, ведь правило гласит: «То без чего существование ва́джиба невозможно, также является ва́джибом».

(Пояснение Руслана):
И это тоже является исключением из правила.
Основа – то, что ты не читаешь книги нововведенцев, но если ты знаешь этот вопрос, относительно которого возникло это нововведение или говорится в этой книге и у тебя есть доводы и ты способен сделать опровержение ему, то это может быть обязательным для тебя прочитать эту книгу, выделить те моменты, которые нуждаются для опровержении и написать им опровержение для того, чтобы предостеречь от них людей.
(Конец слов Руслана).

[Примечание от редактора стенограммы]:
Шейх Салих ибн Абдуль-'Азиз али Шейх говорит в своем шархе на Люм'ат уль-и'тикад в этом разделе:
Это то, что завещали имамы сунны относительно отношений с приверженцами нововведений.

Запрещено сидеть с ними и иметь с ними какие-либо дела. Оставлять их словами и телами, чтобы погасло их нововведение. И не распространялось их зло. Запрещено жить с ними, будь их нововведение малым или большим. Нельзя молчать, когда видишь их нововведения. А иначе, это из признаков заблуждения. И приверженцы сунны выделились своим жестким отношением к приверженцам нововведений. Так как оставление нововведенцев из основ Ислама. Потому что нововведение хуже, чем большие грехи. Нововведение хуже, чем большие грехи со многих сторон.

Нововведение - это из раздела сомнений, а большие грехи - из раздела страстей. Тяжело покаяться от новведений в отличии от страстей.

Как сказал посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха): ***"Распространяется в нововведенце его нововведение, подобно тому, как распространяется бешенство в больном человеке".*** См. Сахих ат-Таргъиб, 51

Также от Анаса (да будет доволен им Аллах) сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Поистине,***

Аллах не принимает покаяние от приверженца нововведений, пока он не оставит эти нововведения». ат-Табарани 4360, Абу аш-Шейх 259, Ибн Абу ‘Асым 37. Хафиз аль-Мунзири и шейх аль-Альбани подтвердили достоверность хадиса.

Также пришло в некоторых хадисах, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***"Тот, кто проявил уважение к нововведенцу, помог разрушению ислама".***

Сегодня мы видим, что многие люди отошли от основ в этих вопросах. Многие люди ведут дела с нововведенцами и не оставляют их, приводя разные оправдания. И мы хотим обратить внимание на это и предостеречь вас. Нельзя иметь дела с нововведенцами, оправдываясь тем, что это в целях распространения религии. Нельзя молчать об их нововведениях, оправдываясь тем, что в этом есть какая-то польза.

Защита сунны и опровержение нововведенцев - это из основ ахли сунна уаль джама'а. Многие из имамов сунны всю свою жизнь опровергали нововведенцев. Они никогда не занимались опровержением христиан и иудеев. Если ты

увидишь слова имама Ахмада, Суфйана, Хаммада ибн Зейда, Хаммада ибн Саляма, аль-Ауза'и, Исхакъа, Али ибн Мадини, - а они ученые сунны - ты найдешь, что большинство их слов и опровержений - это опровержения именно нововведенцам, даже если те являются мусульманами. Они не занимались опровержениями на христиан и иудеев, или других неверных. Потому что зло, исходящее от нововведенца, скрыто для людей. И тяжело обезопасить себя от его зла. Так как зло, исходящее от иудеев и христиан, оно явное для всех мусульман. Так как Всевышний Аллах разъяснил это в Своей Книге. Что касается нововведенцев, то от них исходит много зла. Поэтому нельзя обвинять ученых в том, что они халатно относились к христианам и иудеям, а переключили все свое внимание на нововведенцев из числа мусульман.

Как сказали философы из числа му'тазилитов: *"Поистине, ахлю сунна только и делают, что критикует мусульман и не критикуют христиан и иудеев".* Причиной такого поведения ученых является зло, исходящее от нововведений. Ведь, нововведенцы входят в общество мусульман, прикрываясь именем Ислама. Что касается

христиан и иудеев, то в сердце ты находишь отвращение к ним. Поэтому ученые открыто опровергали нововведенцев. И неизвестно от этих великих имамов, что они делали опровержения христианам и иудеям. Но это не значит, что мусульманин должен оставить критику христиан и иудеев. Основа в том, что мы должны опровергать любого врага ислама. Однако, нельзя порицать того, кто оставил опровержения христианам и иудеям, и занялся нововведенцами. Это путь первых имамов. Некоторые из нас опровергают христиан и иудеев, а некоторые нововведенцев. Мы все вместе должны сохранять ислам от обмана тех, кто обманывает. От нововведений нововведенцев, от ширка многобожников, от заблуждений неверующих. Конец слов шейха Салиха Али Шейха.

Всевышний Аллах сказал: **«Когда ты увидишь тех, которые разглагольствуют о Наших знамениях, отвернись от них, пока они не увлекутся другим разговором. Если же дьявол заставит тебя забыть об этом, то не сиди с несправедливыми людьми после того, как вспомнишь»** (Аль-Анам, 68).

Имам Аш-Шаукани относительно этого аята сказал: «В этом аяте великое увещание тем, кто позволяет себе сидеть с приверженцами нововведений, которые искажают слова Аллаха, играют с Его Книгой и Сунной Его Посланника (салляЛлаху 'алейхи уа саллям), обращаясь при этом ксвоим заблудшим страстям и к своим порочным новшествам. Если он не может выразить им порицание и изменить то, на чем они, то меньшее, что он может сделать - это покинуть их собрание; и это не является для него чем-то тяжелым. Быть может, приверженцы нововведений сделают его нахождение с ними смутой, посредством которой они будут сеять сомнение среди простолюдинов, тогда как на самом деле он не причастен к их новшествам. Таким образом, по причине его присутствия на их собраниях к его порицаемому просто слушанию добавится еще и нечестие» Источник: «Фатхуль-къадир» 2\160.

Всевышний Аллах сказал: **«Он уже ниспослал вам в Писании, чтобы вы не садились вместе с ними, если услышите, как они не веруют в знамения Аллаха и насмехаются над ними, пока они не увлекутся другим разговором. В противном случае вы уподобитесь им.**

Воистину, Аллах соберет лицемеров и неверующих в Геенне» (Ниса, 140).

Аль-Къуртуби в толковании этого аята говорил: «Всевышний Аллах указал этим на обязанность сторониться приверженцев грехов, если они совершают предосудительные дела. Поскольку тот, кто не сторонится их, тем самым одобряет их деяния, а довольство неверием является неверием. Всемогущий и Великий Аллах сказал: «...противном случае вы уподобитесь им». Всякий, кто присутствует на собрании, на котором ослушаются Аллаха, и не выражает им порицание, будет равен с ними в грехе. Необходимо чтобы он порицал их, если они говорят и совершают греховное. Но если он не в состоянии высказать им свое порицание, то ему необходимо покинуть их, дабы не оказаться в числе тех, о которых упоминается в аяте.
толкователи Корана сказали: «Этот аят является ясно изложенным (мухкам). Со слов Джувайбира передано, что Ад-Даххак сказал: «Под этот аят подпадает любой, кто вводит новшество в религию до Судного Дня» Источник: «Джами' лиль Ахкам аль-Коран» 5\415.

От Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) сообщается, что Посланник Аллаха (соля Ллаху 'алейхи уа салям) сказал: **«Души подобны воинам! Те из них, которые узнают друг друга, объединяются, а те, которые друг друга не узнают, расходятся»** (аль-Бухари 2\426 и Муслим 203).

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) говорил: **«Пусть не водится с тобой никто, кроме верующего, и пусть не ест твою еду никто, кроме богобоязненного!»** Абу Дауд 4832, ат-Тирмизи 2395. Достоверность хадиса подтвердили Ибн Хиббан, аль-Хаким, аз-Захаби, Ибн Муфлих и аль-Альбани.

От Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Человек исповедует ту же религию, что и его друг. Так пусть же посмотрит каждый из вас, кто является вашим близким другом!»** Абу Дауд 4833, ат-Тирмизи 2378. Имам ан-Науауи, хафиз Ибн Хаджар, имам Ибн Муфлих, хафиз ас-Суюты и шейх аль-Альбани подтвердили достоверность хадиса.

Хафиз Ибн ‘Абдуль-Барр писал: “Смысл этого хадиса, а Аллаху об этом ведомо лучше, в том, что человек привыкает к тому, что он видит от своего друга. К религии тоже можно привыкнуть, и поэтому мусульманину велено дружить только с теми, от кого он видит хорошее, так как к хорошему тоже можно привыкнуть”. Источник: “Бахджатуль-джалисин” 2/751.

Имам аль-Хаттаби сказал: “Слова «Человек исповедует ту же религию, что и его близкий друг» означают, что дружить можно только с тем, чьей религией и праведностью ты доволен. Твой друг непременно станет склонять тебя к своей религии, на свой путь, и поэтому не обольщайся своей набожностью, не подвергай себя опасности и не бери себе в друзья тех, чьей религией и чьим путем ты не доволен. Суфьян ибн ‘Уяйна сообщил, что относительно этого хадиса говорили: “Посмотрите на Фараона и на Хамана, который был рядом с ним! Посмотрите на аль-Хаджаджа и на Язида ибн Абу Муслима, который был еще хуже! И посмотрите на Сулеймана ибн ‘Абдуль-Малика и на его соратника Раджу ибн Хайю, который всегда поправлял его”. Говорят, что любовь названа

словом «хиллят», оттого что любовь и симпатия проникают в сердце и укореняются в нем, и это – высшая форма братских чувств. Люди, как правило, являются чужими друг другу, и если они знакомятся и начинают дружить, то становятся близкими. Если между ними обнаруживается сходство, то они становятся любящими друзьями. Если же эта любовь крепнет, то между ними возникает то, что можно назвать словом «хиллят»”. Источник: “аль-‘Узля” 56.

Пришло ду`а в Сунне: «**О тот, который переворачивает сердца! Укрепи мое сердце на твоей религии!» (йа муколлиб аль-кулюб, саббит кольби аля диник).** Тирмизи, 3522, хадис достоверный.

Пророк (салляЛлаху 'алейхи уа саллям) сказал: *«Появятся люди в моей общине, которые явятся к вам с тем, о чем ни вы, ни ваши отцы не знали, поэтому остерегайтесь их»* (Муслим, 56).

Пророк, мир ему и благие приветствия, говорил: **«Проклял Аллах того, кто предоставил укрытие приверженцу религиозных**

нововведений!». Хадис приводит имам Муслим в «Сахих», 1978.

«На том, кто совершает ересь или укрывает еретика, лежит проклятие Аллаха, ангелов и всех людей» Сахих Сунан Абу Давуд (3797), Сахих Сунан ан-Насаи (4412).

Еще большим преступлением является совершение ереси в Медине. В обоих «Сахихах» приводится рассказ ‘Али бин Абу Талиба о том, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Заповедные земли Мединыпростираются от ‘Айра до Саура. Если кто-нибудь совершит здесь ересь или укроет еретика, то на него ляжет проклятие Аллаха, ангелов и всех людей. Аллах не примет от него ни покаяния, ни искупления (или ни обязательного, ни добровольного поклонения)»** Фатх аль-Бари (1870).

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) говорил: **«Къадариты являются огнепоклонниками этой общины, и если они заболеют, то не навещайте их, а если они умрут, то не ходите на их похороны!»** Абу Дауд 4691, аль-Хаким 1/15, Ибн Абу ‘Асым 339.

Имам Абу ‘Иса ат-Тирмизи, хафиз Ибн Хаджар и шейх аль-Альбани назвали хадис хорошим.

Шейх Раби' ибн Хади аль-Мадхали в шархе «Усулю ас-Сунна» говорил: «Это также является одним из контекстов, который предостерегает от общения с приверженцами нововведений. Однако если среди них существуют невежественные люди, которых ввели в обман, а ты обладаешь знанием, и при тебе имеются доводы, то нет проблем призвать их к истине и разъяснить им его. А что же касается того, чтобы ты сидел с ними в виде дружбы, любви, общения и тому подобное, то это великая ошибка, которая ведет к заблуждению. Разумному мусульманину является обязательным сторониться этого, ибо от этого предостерегали некоторые сподвижники, как ибн Аббас, некоторые таби'ны, как Айюб ас-Сахтияни, ибн Сирин, да смилуется над ними Аллах. От одного из них даже передается, что он не слушал от приверженца нововведения даже один хадис или аят, когда тот предлагал ему прочесть их для него. И он говорил: "Нет, ибо поистине, мое сердце не в моих руках. И я опасаюсь того, что он бросит в мое сердце фитну (искушение), после чего я не смогу устранить его". Благополучие не сравнимо ни с чем,

поэтому мусульманин не подвергает себя искушению, особенно когда он знает, что он слаб». (См. «усулу ас-сунна» стр. 14).

Передается от Абу Мусы аль-Аш’ари, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Человек (в Судный день) будет с теми, кого он любит».** аль-Бухари 6170, Муслим 2641.
Также посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) говорил: **«Если человек будет любить какой-либо народ, то он обязательно будет воскрешен вместе с ним!»** ат-Табарани. Хадис достоверный. См. “Сахих ат-таргъиб” 3037

Анас ибн Малик говорил**: “Я люблю пророка (мир ему и благословение Аллаха), Абу Бакра и ‘Умара, и надеюсь, что по причине своей любви к ним буду вместе с ними, хоть я и не совершил столько, сколько совершили они!”** аль-Бухари 1/162.

Кто любит нововведенцев соответственно будет с ними!

Хадис Джабира (да будет доволен им Аллах), который рассказывал о том, что однажды ‘Умар ибн аль-Хаттаб пришел к пророку (солляЛлаху 'алейхи уа саллям) со свитками, написанными людьми Писания. Затем Пророк (солляЛлаху 'алейхи уа саллям) разгневался и сказал ему: **«Ты что, о сын аль-Хаттаба, в сомнении относительно того, с чем я послан?! Не спрашивайте их (людей Писания) ни о чем, ибо они могут вам сообщить истину, которую вы посчитаете ложью, или сообщить ложь, которую вы можете посчитать истиной. И клянусь тем, в Чьей Длани моя душа, даже если бы пророк Муса был бы среди нас, он обязан был бы следовать тому, на чем я!»** (Ахмад 3/378, 471, ад-Дарими 2/371. Шейх аль-Альбани в «аль-Ируа» (1589) назвал хадис хорошим).

Имам ибн Кайим сказал: «Пророк (солляЛлаху 'алейхи уа саллям) увидел в руках ’Умара листы, которые он выписал из Таурата, и которые удивили его тем, что они содержали в себе соответствие с Кораном. После чего изменилось лицо Посланника (солляЛлаху 'алейхи уа саллям) так, что ’Умар даже направился к хлебной печи и выбросил эти листы в эту печь. Что же можно

сказать про то, если увидит Посланник Аллаха (солляЛлаху 'алейхи уа саллям) книги, которые составили после него, и в которых содержатся противоречия Корану и Сунне?! Только одному Аллаху обращаются за помощью!» Источник: «Турукъ аль-Хукмия фи ас-Сиясати аш-Шари’а» 272.

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Пусть каждый, кто услышит о Даджале, удаляется от него, ибо клянусь Аллахом, придет к нему человек, считая себя верующим, а затем последует за ним из-за сомнений, которые он сеет».** Ахмад 19968, Абу Дауд 4319, аль-Хаким 4/576. Хадис достоверный. См. «Сахих аль-джами’» 6301.

Имам Ибн Батта в отношении этого хадиса сказал: “Это слова посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)! Клянусь Аллахом, о мусульмане, пусть хорошее мнение кого-либо из вас о себе и правильность его мазхаба не подтолкнет его к нанесению вреда своей религии, когда он усядется с приверженцами страстей и будет говорить: «Хочу поспорить с ними, или наставить их на прямой путь, выведя их из их заблуждений!» Поистине, искушение

приверженцев нововведений хуже, чем искушение Даджаля, ведь их слова поражают быстрее, чем чесотка и они жарче для сердца, чем горячка! Я видел людей, которые проклинали приверженцев нововведений и ругали их в своих собраниях, выражая им порицание и опровержение. Однако они не переставали общаться с ними, а козни незаметны и куфр прозрачен, и в итоге эти люди примкнули к ним!” Источник: “аль-Ибана” 3/470.

От ʹАбдуЛлаха ибн Масʹуда, да будет доволен им Аллах, передается, что Пророк мир ему и благословение Аллаха, сказал: **«Усердствуйте в приближении к Аллаху, сея в сердцах гнев (злобу) тех, кто водрузили знамя «ослушания Аллаха». Встречайте их не иначе, как с угрюмым лицом. Приближайтесь к Аллаху, отдаляясь от них».** (Хасан ли-гъайрихи. Ибн Шахин, ат-Таргъиб 482; ад-Дайлями 2320; Ибн Хаджар, Гъараибуль-Мультакита (рукопись номер: 1234); Малик б. Мигуаль предеал это как слова Исы мир ему: Ибнуль-Мубарак, аз-Зухд 355; Ахмад, аз-Зухд 299).

Абу Хазим Абдуль-Гъаффар б. аль-Хасан — Абдуль-Азиз б. Аби Раууад — Нафи путем

иснада Ибн Умара, да будет доволен им Аллах: Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: **«Всевышний Аллах наполнит сердце иманом (верой) и безопасностью того, кто отвергал обладателя новшеств. В день великого страха Всевышний обезопасит от страха человека, унижавшего обладателя новшеств. А тот, кто обходился мягко с нововведенцем: угощал его и показывал улыбчивое выражение лица, — тем самым пренебрег тем, что было ниспослано Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха».** (Сахих Хасан. Кудаи, Муснаду Шихаб 537. Абу Хатим относительно в иснаде Абу Хазима Абдуль-Гъаффара б. аль-Хасана говорил: «Нет проблем»).

В риваяте Абу Нуайма следует таким образом: **«Аллах Всевышний наполнит сердце иманом и наградит безопасностью того, кто проявлял неприязнь ради Аллаха и отворачивал свой лик от нововведенца. Тот, кто будет избегать обладателя новшеств, Аллах обезопасит его от страха в день великого суда. Тот, кто приветствует нововведенца и встречает его с приветливым лицом, направляется к нему, будучи улыбчивым, тот пренебрег тем, что**

было ниспослано Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха». (Абу Нуайм, Хилья 8/199; Хатыб, ат-Тарих 10/263).

'АбудуЛлах ибн Мас'уд (да будет доволен им Аллах) сказал: *«Кто желает оказать почтение своей религии, пусть сторонится сидеть с приверженцами страстей, ибо, поистине, нахождение с ними более заразно, чем чесотка»* Источник: «Китабуль-Бида'а уан-Нахьи 'анха» ли ибни Уаддах 56.

Ибн Мас’уд (да будет доволен им Аллах) говорил: “О человеке судите по его другу, ведь он берет себе в друзья лишь подобного себе!” Источник: “Тафсир аль-Къуртуби” 4/281.

Ибн Мас’уд (да будет доволен им Аллах) говорил: «Судите о людях по их друзьям, ведь мусульманин следует за мусульманином, а нечестивец следует за нечестивцем!» (См. ат-Табари «Кабир» 9\187 и Ибн Батта «аль-Ибана» 502).

Сабит передавал о том, что ибн Мас'уд (да будет доволен им Аллах) сказал: «Если на одной обширной площади соберутся люди, и все они

будут верующими, кроме двух неверующих, которые тоже будут находиться там, то они (обязательно) сдружатся, найдя друг друга среди этой толпы. (Так же как) если соберутся неверующие на одной обширной площади, и будут среди них только двое верующих, то они (обязательно) сдружатся, найдя друг друга среди этой толпы» (См. ат-Табарани «аль-Кабир» 10\130 и Ибн Батта «аль-Ибана» 427).

Сообщается, что, когда Ибн ‘Умару сообщили о людях, которые отрицают предопределение, он сказал: **“Когда вы встретите этих людей, то передайте им, что я непричастен к ним, а они ко мне!”** Муслим 8.

Однажды к Анасу (да будет доволен им Аллах) пришел один человек и сказал: “О Абу Хамза, я встретил людей, которые отрицают заступничество (пророка в Судный день) и мучение могилы”. На что Анас сказал: “Эти люди – лжецы! Не сиди с ними!” Источник: аль-Аджурри в “аш-Шари’а” 2/116, Ибн Батта в “аль-Ибана” 2/448. Иснад достоверный. См. “Тахкыкъ маталиб аль-‘алия” 18/481.

Ибн 'Аббас (да будет доволен ими обоими Аллах)

сказал: *«Не сиди с приверженцами страстей, ибо нахождение с ними вызывает болезнь сердец»*. (См. «аль-Ибана» 371).

Ибн ‘Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: **«Человек лишь тогда достигнет любви и покровительства Аллаха, когда то, что любит, будет любить ради Аллаха, обижаясь на кого-то, будет обижаться ради Аллаха, враждовать с врагом своим будет ради Аллаха. Пока он не будет поступать, таким образом, не вкусить ему подлинного имана, как бы долго он ни молился и как бы долго ни соблюдал пост. Но, к сожалению, дружба стала строиться на основе земного, а это не даст никакой пользы на том свете»**. Ибн Джарир ат-Табари.

Имам Малик сказал: "Настолько много вреда Исламу от людей нововведения, что мы не даем им Салям". (ибн Батталь, "аль-Ибана", 441, аль-Багави в шарху с Сунна 1/234).

Сказал имам Ахмад: "Не сиди с приверженцем каляма, даже если он защищает Сунну! Истинно, его дело не приводит к добру!" Источник: "Аш-Шарх уаль Ибана", 2/540.

Сказал имам ахли-Сунна, Ахмад Ибн Ханбаль: "Из основ Сунны у нас... оставление споров, и оставление общения с теми, кто следует страстям". Источник: "Табакат аль Ханабиля", 1/241. "Усуль ас-Сунна", 2.

Сказал имам Аль-Мирдави: "Прямо сказал имам Ахмад, касательно нововведенца призывающего к нововведению: "Его следует заточить в тюрьму, пока он не остановится от своего призыва". Источник: Аль-Инсаф, 15/464.
[Конец примечания].

5 Споры и прения в религии.

Говорит шейх Мухаммад ибн Салих аль-‘Усаймин:
Споры и прения в религии бывают двух видов:

Первый вид: когда их целью является установление истины и опровержение лжи. Споры и прения с этой целью, в зависимости от ситуации, бывают необходимыми или

желательными, так как Всевышний сказал: **«Призывай на путь Господа твоего мудростью и добрым наставлением и веди спор с ними наилучшим образом»** (Пчелы, 125).

(Пояснение Руслана):

Если ты видишь, что эти заблуждений и нововведения уже опровергнуты до тебя должным, нормальным, хорошим образом, то для тебя является желательным тоже написать опровержение, если ты видишь в этом пользу. И не является для тебя обязательным, потому что тебя уже в этом опередили, если же ты видишь, что никто не опровергает этого заблуждения или этого нововведения, подобно тому, как у нас было при Булгаре (когда открыли Булгар, начали распространять там язычество). Никто не порицал это, то для тебя является порицать это и рассказать людям об опасности того, что там происходит.

(Конец слов Руслана).

Второй вид: когда споры ведутся с целью надавить на кого-либо и заставить его принять что-то непосильное для него, или для того, чтобы показать себя в спорах, или для поддержания лжи.

Такие споры и прения считаются дурным делом и запрещены Шари‘атом, так как Всевышний сказал: **«В знамениях Аллаха спорят только неверующие»** (Прощающий, 4).

Также Всевышний сказал: **«Они спорили, прибегая ко лжи, чтобы опровергнуть ею истину. Но Я схватил их (Но Я неожиданно обрушил на них наказание), и каким же было Мое наказание»** (Прощающий, 5).

[Примечание от редактора стенограммы]:
Сказал имам аль-Аджурри: «Обязательно для каждого, кто крепко схватился за то, что мы описали в этой нашей книге, и это книга «аш-Шариа» - покидать всех приверженцев своих страстей, таких как хавариджи, кадариты, мурджииты, джахмиты, и всех, кто относится к муатазилитам, и всех рафидитов, и всех насибитов, и всех, о ком сказали ученые мусульман, что он нововведенец в нововведении заблуждения, и достоверно от него это.
И не следует говорить с таким, и давать ему салям, и сидеть с ним, и молиться за ним, и выдавать замуж за него, и не участвовать с ним в

чем-то, и не сотрудничать с ним, и не дискутировать с ним, и не спорить с ним, однако унижать его презрением к нему. И если ты встретил его на дороге, то сверни с нее в другую сторону, если можешь.
А если человек скажет: **«Почему бы не поспорить с ним (приверженцем нововведений) и не опровергнуть его изречения?»,** то следует сказать ему: «Потому что ты не можешь чувствовать себя в безопасности от него, поскольку услышав от него какие-то слова, ты можешь испортить свое сердце! Он также может ввести тебя в заблуждение посредством своей лжи, которую шайтан приукрасил для него. Но исключением является необходимость спора с таким, чтобы установить над ним довод, и чтобы это было при присутствии правителя или ему подобном. В иных ситуациях, не следует этого делать! И эти слова, о которых я поведал тебе, являются словами ранних имамов мусульман, которые соответствуют Сунне посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)». См. "Аш-Шариа", 5-255.

Сказал имам Исмаиль ас-Сабуни аш Шафии ас-Саляфи: "Приверженцы Сунны сторонятся

приверженцев нововведений и заблуждений, и враждуют с приверженцами страстей и невежества, и ненавидят нововведенцев, которые внесли в религию то, что не из нее, и не любят их, и не дружат с ними, и не слушают их слова, и не сидят с ними, и не спорят с ними в религии, и не проводят с ними диспуты, и защищают свои уши от слушания их лжи... И они единогласны на подавлении ахлюль бида, и унижении их, и позорении их, и отстранении их, и отдалении их, и удалении от них, и от сидения с ними, и общения с ними. И ахлю Сунна приближаются к Аллаху Свят Он и Велик, посредством бойкота нововведенцев и сторонения их".
Источник: "Акыдату ас-саляф уа асхаб аль хадис", 123.

Сказал имам аль Ляляkаи:
"Не было совершено большего преступления против мусульман, чем диспуты с приверженцами нововведений. Они не испытывали большего подавления и унижения, чем то, как саляфы оставляли их в их положении, умирать от ярости, печалиться и быть беспомощными, и не мочь найти пути к выявлению своего бид'а. И так было до тех пор, пока не пришли обольстившиеся, и открыли им

путь к устраиванию диспутов, и указали нововведенцам на путь к разрушению Ислама. И увеличились между поздними и нововведенцами споры, и выявился призыв нововведенцев посредством этих диспутов, и коснулся их призыв ушей тех ученых и простолюдинов, кто не знал ничего об их призыве, и зашли в доводы шубухаты.., и стали они [с ахлюль бида] товарищами и приятелями, на заискивании друг к другу приятелями и братьями, после того, как были врагами ради Аллаха, и противостояли друг другу, и помогали (ахлю-Сунна) друг другу покидать нововведенцев ради Аллаха, и выносили им такфир в их лица, и открыто проклинали их. Какая же разница между этими двумя положениями, и какая большая разница между этими двумя позициями!" Источник: "Шарх усуль аль-и'тикод", 1/19
[Конец примечания].

6 Признаки ахлуль-бид’а (приверженцев нововведений) и перечисление некоторых групп из их числа.

Говорит имам ибн Кудама Аль Макдиси:
«Потому как каждое новшество в религии — это бид‘а, а каждый, кто выходит за рамки Ислама и Сунны, считается внесшим в Ислам нововведение, подобно таким сектам, как Ар-Ра́фидийя, Аль-Джахмийя, Аль-Хава́ридж, Аль-Ка́дарийя, Аль-Мурджиа, Аль-Му‘атазиля, Аль-Карра́мийя, Ас-Са́лимийя, Аль-Кулла́бийя и другим подобным им сектам. Они — заблудшие группы и секты, вносящие в Ислам новшества, да спасет нас Аллах от них».

Говорит шейх Мухаммад ибн Салих аль-‘Усаймин:
Признаки ахлуль-бид’а и перечисление некоторых групп из их числа:
Их признаками являются:
1 То, что они описываются теми новшествами, которые они ввели в Ислам. Эти новшества делятся на три вида:
Первый: словесные новшества. (То есть, какие-либо слова или выражения, выдуманные как акт поклонения Аллаху и приближения к Нему).
Второй: практические новшества. (То есть, какие-либо действия или движения которые

придуманы как акт поклонения Аллаху и приближения к Нему).

Третий: новшества, относящиеся к вероубеждению.

(То есть, какие-либо чуждые Исламу убеждения, как то, что предопределение Всевышнего не касается деяний Его раба. Как мы видим речь идет о поклонении Аллаху, которое не было утверждено Кораном и Сунной, и которое вне всякого сомнения должно быть отвергнуто, если человек верит в Аллаха и в Судный день. Что же касается всего прочего кроме поклонения Аллаху, из того, чего не было во времена Пророка, такого как печать Корана, средства передвижения и многое другое, то ничто из этого не запрещено Шари‘атом. И даже если в арабском языке все это можно назвать словом «бид’а», так как его языковое значение — это все новое, то называть подобные новшества этим словом не стоит, потому что само это слово носит негативный оттенок)

2 То, что они фанатично защищают свои мнения и не обращаются к правде, даже если она для них стала ясной.

3 То, что они ненавидят и презирают ученых ислама.

7 Перечисление заблудших сект. Упомянуто 9 сект.

Говорит шейх Мухаммад ибн Салих аль-‘Усаймин:

Вот некоторые секты из числа Ахлуль-бид’а:

1 Рафидиты.

Это те, которые перешли все границы относительно похвалы семейства пророка Мухаммада (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям), и считают за неверующих тех, кто не относится к семейству пророка (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям) из сподвижников; или считают их за грешников. Рафидиты еще разделены между

собой на множество различных групп, среди них есть перешедшие границы слишком, которые говорят, что Али является божеством. Среди рафидитов есть те, убеждения которых меньше чем это».

(Пояснение Руслана):
Но мы говорим, что все рафидиты являются неверующими, потому что очень много моментов, которые выводят их из религии. Например, то, что они считают то, что Коран недостаточный сегодня. Считают, что только треть существует, а две трети утеряно. Они считают, что сунна не является обязательной для следования за ней. И более того, они вообще отвергают сунну, они сегодня топчут Коран и снимают это же самое на видео и тому подобное. Множество вещей, около 14 есть причин или моментов, по которым за каждый из-за которого рафидиты выходят из ислама.
(Конец слов Руслана).

«И начало их появления (когда появились рафидиты) было во времена правления ‘Али ибн Абу Талиба (радыяЛлаху ‘анхум), когда сказал ему (‘Али ибн Аби Талибу) АбдуЛлах ибну Саба: «Ты божество». И ‘Али ибн Аби Талиб

приказал собрать их всех и сжечь, и их главный, то есть, АбдуЛлах ибн Саба сбежал или убежал в Мадаин (это название одного из городов). Их идеология относительно Атрибутов Всевышнего Аллаха разнится. Среди них те, которые сравнивают Всевышнего Аллаха с творениями; те, которые вообще отрицают Атрибуты Всевышнего Аллаха; те, которые придерживаются середины. А почему они называются рафидитами? Потому что отказались от Зейда ибн Али ибн Хусейн ибн ‘Али ибн Аби Талиб (у ‘Али ибн Аби Талиба был сын Хусейн, у Хусейна был сын ‘Али, и у сына его ‘Али был сын Зейд). Когда Зейда (Ибну Али ибн Хусейна) спросили об Абу Бакре и ‘Умаре, он сделал для них тарахум (сказал «рахимахуЛлах», да простит их Всевышний Аллах). Он похвалил их, тогда рафидиты отказались от него и удалились от него из-за этого «рафда» их назвали «рафидиты». Сами же себя они назвали шиитами, потому что они убеждены в том, что они оказывают помощь семейству пророка (саляЛлаху ‘алейхи уассаллям), то есть, оказывают помощь и поддержку. Шия – это партия, которая поддерживает что-либо. Оказывают им помощь и требуют, чтобы правителями были именно люди

из семейства пророка (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям).

2 Джахмиты.

Приписываются они к Джахму ибну Сафуану. Этого Джахма ибн Сафуана казнил человек по имени Салим ибн Ахуас в 121 году хиджры, их убеждения относительно Атрибутов Всевышнего Аллаха заключались в том, что они полностью их аннулируют и отрицают, говорят: «мы не придаем Всевышнему Аллаху никаких Атрибутов».

(Более того, мы зачитывали с вами слова Джахма ибну Сафуана, где он говорил: «Я не описываю Всевышнего Аллаха чем-либо, чем можно описать творения»).

Что касается вопросов предопределения, то они являются джабаритами (джабритами). Джабриты, говорят, что человек принужден к своим деяниям.

Имáн, по их убеждению, — это простое свидетельство сердцем, что же касается его произнесения и выполнения того, что от тебя требует Шари‘ат, то это не входит в имáн, такое убеждение называется «Аль-Ирджáу» (То есть,

чтобы быть верующим, достаточно верить в душе и можно ничего не делать).

Того, кто совершает тяжкие грехи, они считают человеком с полноценной верой. Из-за всего этого их называют Му‘аттила (Толкующие и отрицающие атрибуты Аллаха), Джабрийя (Отрицающие волю человека и утверждающие что он вынужденно совершает свои деяния) и Мурджиа (Утверждающие что вера в душе достаточна, без произнесения и без дел). Эта секта делится на многие группы.

3 Хариджиты.

Это те, которые выступили войной против правителя мусульман ‘Али бин Абу Талиба, и их последователи. Причиной выступления против него стало его согласие провести суд между двумя воюющими сторонами.

Основополагающие принципы их течения это:

- отречение от ‘Усма́на и ‘Али;
- вооруженное выступление против имама, если он поступит вопреки Сунне;
- утверждение, что верующий, совершивший тяжкий грех, становится неверным и вечно будет в аду.

Эта секта делится на многие группы.

4 Кадариты.

Это те, кто отрицают «аль-кадар», то есть отрицают предопределение относительно деяний раба, и утверждают, что у раба есть желания и сила, независимые от желаний и силы Всевышнего. (То есть, его желания и возможности не зависят от желаний и могущества Всевышнего).

(Пояснение Руслана):

То есть, человек делает, что захочет, и Всевышний Аллах не имеет к этому никакого отношения. Человек сам творит свои деяния так, что Всевышний Аллах ему этого не творит и человек может сделать то, что Всевышний Аллах даже не захочет. То есть, Всевышний Аллах этого не захочет в бытие, но человек все равно это сделает.

(Конец слов Руслана).

Первый, кто об этом сказал, был Ма‘абад Аль-Джухани в конце эпохи сподвижников. Эти убеждения он перенял у одного из огнепоклонников в городе аль-Басра (один из

городов Ирака). (В других источниках приходит то, что он взял это от одного из христиан).

Они делятся на две группы:

1 Крайние фанатики. Те, кто отрицает знание Всевышнего, Его волю, могущество, и то, что Он создатель деяний раба. Эта секта исчезла или близка к этому.

(Пояснение Руслана):

А отрицают они это исходя из своего сомнения, что если мы скажем, что Всевышний творит деяния рабов, а рабы совершат несправедливость, значит Всевышний совершает несправедливость. Вот такая логика привела их к таким убеждениям.

(Конец слов Руслана).

2 Обычные Аль-Ка́дарийя. Те, кто веруют, что Всевышний знает о деяниях раба еще до того, как он их совершит, но отрицают происхождение этих деяния по воле Всевышнего и в зависимости от Его могущества, а также отрицают то, что деяния раба созданы Аллахом.

И это то, на чем утвердился мазхаб кадаритов.

5 Мурджииты.
Те, кто убеждены в том, что деяния раба второстепенны, и отделены от самой веры. Вера, согласно их убеждениям, — это свидетельство сердцем, не более того, а человек, отступающий от заповедей Аллаха, является мусульманином с полноценной верой, даже если он грешит и проявляет непокорность Всевышнему.

(Пояснение Руслана):
Потому, что вера у них либо есть, либо нет. Вера у всех одинакова, если ты веришь в Аллаха – то все, у тебя вера есть. Ты тоже веришь в Аллаха, у тебя тоже вера есть, у вас вера одинаковая? Одинаковая, потому что это нечто, что либо есть либо нет, как знание, либо ты знаешь о чем то, либо ты о нем не знаешь. Здесь говорит то же самое, поэтому грешность не влияет у них на веру. Человек может совершать большие грехи, а второй быть праведным, но они говорят, что вера у них одинаковая, потому что оба они верят во Всевышнего Аллаха.
(Конец слов Руслана).

Если они и обвинят в неверии кого-либо, кто оставил действие, предписанное Всевышним, то только из-за отсутствия в сердце веры в

необходимость этого действия, но не из-за отсутствия самого действия. Этого же придерживаются и Аль-Джахмийя. Как мы видим, Аль-Мурджиа являются прямой противоположностью секты Аль-Хава́ридж.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Подробно о вопросах имана и хариджитах и мурджиитах Руслан разъяснил в лекциях:

Китаб уль-иман.Абу Убейд аль-Касим ибн Саллям. Слушать:
http://www.youtube.com/playlist?list=PLv5MUeCbjXhPE5W07S7JWd0YvVlYMXIEb

Сказал Исхак ибн Рахавейхи, учитель имама Бухари: «**Перегибают мурджииты, когда говорят: «Тот, кто оставил предписанные намазы, пост в рамазан, закят, хадж и все фарзы, не отрицая их, то мы их не считаем кафирами. Надеемся на Аллаха, т.к. они признали их». И нет сомнения в том, что они мурджииты».** «Т'азим кадр Ас-салят» 2\929.

Сказал шейх Фаузан: «Муржиитов четыре группы.

Первая из них – черзмерные муржииты, и это джахмиты говорящие что иман – лишь просто познание сердцем.

Вторая группа – ашариты, говорящие что иман – это тасдик (подтверждение сердцем) только, даже если человек не будет произносить свидетельство языком, но не просто познание.

Третья группа – Карамиты, говорящие что иман – произношение языком, даже если нет убеждений в сердце.

Четвертая группа – Мурджииты фукаха, говорящие что иман – это слово языком и убеждение сердцем. Но они не вводят дела в сущность имана.

И есть пятая группа которая появилась сейчас, которые говорят что дела – условие полноценности в обязательном имане, или желательном. См. «Ат-Та'лик аль-Мухатасар аля аль-Касидати ан-Нуния» 647\2.
[Конец примечания].

6 Му’атаззилиты.

Последователи человека по имени Ва́силь бин ‘Ата́а (Он посещал мечеть, в которой Аль-Хасан Аль-Басари учил людей Исламу и был его учеником) который удалился* от Аль-Хасана Аль-Басари после того, как их мнения относительно некоторых вопросов разошлись.
*(Глагол «удалился» в арабском языке звучит как «и‘атазала», из него и образовано то имя которое им дали).

В соответствии с их убеждениями, верующий, отступивший от заповедей Аллаха, находится в положении между двумя состояниями, то есть он не верующий, но и не безбожник, и вместе с тем, он будет вечно пребывать в аду. Таких же убеждений придерживался и ‘Амр бин ‘Убайд (это товарищ Ва́силя бин ‘Ата́а, они вместе посещали уроки Аль-Хасана АльБасари, а затем, не согласившись с мнениями учителя, удалились и вместе стали призывать к своим убеждениям).

Относительно атрибутов Аллаха они придерживаются их отрицания, как и секта АльДжахмийя. Они отрицают предопределение и

убеждены в том, что предопределение и пред устоновление не связано с действиями людей.
Согласно их учению, человек, совершивший тяжкие грехи, будет вечно в Аду, он не является верующим, но и безбожником они его не называют. В этом они являются прямой противоположностью секты Аль-Джахмийя.

7 Аль-Кара́мийя (Карамиты).
Последователи Мухаммада бин Карра́ма, скончавшегося в 255 году хиджры. Они склоняются к уподоблению атрибутов Всевышнего и к тому, что верующим человека считают, если он уверовал в душе, не произнося свидетельство и не делая ничего для подтверждения своей веры. Они также делятся на группы.

8 Ас-Са́лимийя (салимиты): они последователи Ибну Са́лима, который также прибегал к уподоблению атрибутов Всевышнего атрибутам Его созданий.

9 Аль-Куллáбийя (куллабиты): последователи ‘АбдуЛлаха бин Куллáба Аль-Басри. Они убеждены что речь Аллаха не слышна, а то, что ниспослано посланникам, — это всего лишь изложение речи Аллаха, в котором отсутствует Его повеления, запреты и рассказы о том, что было. Атрибуты Аллаха, по их убеждениям, не связаны с Его желанием и выбором, а Его действия отделены от Его Божественной Сущности.

Мы перечислили все те секты, которые упомянул автор книги, в том же порядке что и он.

Далее автор сказал: **«и подобные им»,** из числа подобных им это **Аль-Аш‘арийя**, то есть последователи Абу Аль-Хасана ‘Али бин Исмá‘ил Аль-Аш‘арии. До самого сорокалетия он придерживался убеждений Аль-Му‘атазиля, но по достижению сорокалетнего возраста он объявил, что он раскаялся в этом. Он разъяснил людям несостоятельность и ложность убеждений Аль-Му‘атазиля и стал приверженным вероучениям последователей Сунны, да помилует его Всевышний.

Что касается тех, кто относит себя к нему, то они придерживаются определенного течения, которое известно как течение Аль-Аш‘арийя.

Из всех атрибутов Всевышнего они утвердили только семь, на которые, по их мнению, указывает разум, в отношении остальных атрибутов они прибегают к толкованию.
Вот те семь атрибутов, которые они утвердили: «жизнь», «знание», «могущество», «речь», «воля», «слух» и «зрение». Среди новшеств, к которым они причастны, такие которые относятся к атрибуту «речь», к «предопределению» и к прочему.

8 Противоречия во второстепенных вопросах (аль-фуру́’у).

Слова имама ибн Кудамы:
Что касается следования за определенным имамом во второстепенных вопросах религии, как следование за одним из четырех мазхабов (Ханафи, Ма́лики, Ша́фи‘и, Ханбали), то это не

порицаемо, так как в разногласии по второстепенным вопросам религии — милость. Те, чьи мнения в отношении второстепенных вопросов религии разошлись, достойны похвалы в своих разногласиях и будут вознаграждены за свои старания. Расхождение ученых во мнениях — это большая милость, а единогласное решение — это убедительное доказательство.

(Пояснение Руслана):
И это является неправильным, любое разногласие является наказанием и не является милостью.
«И те, которые разногласят в этих вопросах, похваляются за их разногласием», на самом деле за эти разногласия они порицаются, потому что любое разногласие в религии порицается.
(Конец слов Руслана).

И это последнее, что является нашим убеждением.

Просим Аллаха защитить нас Своей милостью и щедростью от нововведений и заблуждений, дать нам прожить всю жизнь, придерживаясь Ислама и Сунны, и мы просим Его сделать нас из числа тех, кто придерживается Сунны Пророка, в этой

жизни, и собрать нас с его истинными последователями после смерти. Амин. И это последнее, что является нашим убеждением.

Говорит шейх Мухаммад ибн Салих аль-‘Усаймин:

Противоречия во второстепенных вопросах (аль-фуру́’у):

Аль-фуру́’у — это те вопросы, которые не связаны с вероубеждением, такие как вопросы касающиеся совершения очищения, совершения молитвы и других (Речь идет не о том, обязательна ли молитва или нет, а о том, как ее исполняют).

[Примечание от редактора стенограммы]:

Руслан в примечании к этим словам сказал что порицаемо делить религию на второстепенные вопросы и основы.

Однако в своих новых лекциях по книге шейх Са'ид ибн Да'ас аль-Яфи'и:

«Основы и правила, на которых строится вынесение постановления о нововведении относительно определенной личности. А также: о необходимости достижения должного уровня

знаний для вынесения постановлений о нововведении».

Руслан абу Ибрахим подтвердил что такое деление есть, из того что он упомянул там:
Имам Шафии делил религию на основы и ответвления. В книге Аль-Рисаля 357 стр.

И привел в пример о 5 столпах Ислама, также упомянул запреты убийства, употребление спиртного и т.д. На них есть ясный, четкий довод в шариате. И это знание известно у подавляющего числам мусульман так что оно передается у простонародья из поколения в поколение. То есть, это знание не ограничивается только учеными. И относительно этих знаний недопустимо разногласие, и о том кто разногласит в этих вопросах выносится соответствующий хукм.
А второй вид знаний это из ответвлений религии это те вопросы религии относительно которых нет четкого довода из Корана и Сунны эти вопросы известны только ученый и требующим знания и то не для всех.

Исхак ибн Рахавайх делил религию на основы и ответвления. Его слова приведены в книге

"Джами'уль-'улюми уаль-хикам" Ибн Раджаба 1 том 62 стр.
Где он сказал: "что 4 хадиса которые составляют фундамент этой религии"

АбдуРрахман ибн Аби Хатим делил религию на основы и ответвления.
АбдуРрахман ибн Аби Хатим задал вопрос своему отцу Абу Хатиму Ар Рази (имам джарха и тадиля) а также абу Зура ар Рази: Каков мазхаб Ахли Сунна уаль джамаа в основах религии? И тогда они ответили: "Мы застали ученых во всех местах Хиджазе, Ираке и Египте, в Шаме и Йемене все они гворили то что Всевышний Аллах вознесен на своем троне отделен от своих творений". Это приходит в книге имама Лялякаи Шарх Усули иътикад Ахли с-Сунна уа ль-Джамаъ 1 том 197 стр.

Имам Дарими делил религию на основы и ответвления.
Говорит имам Дарими когда он делал опровержения джахмитам и то что они не принимают ясные хадисы относительно атрибутов Всевышнего Аллаха он говорит: "И вы знайте что мы не придумали эти хадисы но передали эти хадисы от имамов прямого пути от

которых до нас дошли основы религии и их ответвления". Ар-Родд аля аль-Джахмия стр 96-97

И также говорит имам Дарими говоря о сподвижниках: "И они были едины в вопросах основ религии и не разногласили в них". Ар-Родд аля аль-Джахмия на стр. 127.

Ибн Теймия в своей книге «Аль истикама» выделил целый раздел и назвал его: "Раздел относительно вопросов в которых есть разногласия в словах и делах в вопросах основ и в вопросах ответвлений". Источник: «Аль истикама» 1 том 24 стр.

Я привел лишь часть того что он упоминал в лекциях, остальное сами сможете послушать.
[Конец примечания].

Разногласия в таких вопросах не считаются порицаемыми, если они стали результатом искреннего намерения достичь истины и результатом аль-иджтихáда, но не следования своих желаний и фанатизма.

На то, что такое разногласие не является порицаемым, указывают факты, имевшие место еще при жизни Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует), которые он не отвергал и не порицал. Одним из примером является случай, произошедший с войском, которое Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) отправил на битву с племенем Курайза, он сказал им отправляя их: **«Пусть каждый совершит послеполуденную молитву только у племени Курайза».**

Но время молитвы настало до их прибытия к этому племени, после чего некоторые сподвижники решили совершить молитву боясь, что время молитвы пройдет до достижения ими места назначения. Другие же сказали, что Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) повелел совершить молитву только там, и совершили ее по прибытии на место, и когда об этом было рассказано Пророку (Да благословит его Аллах и приветствует), он не выразил порицания никому из них. Хадис передал Аль-Бухари. (Согласованный хадис. Аль-Бухари 946, Муслим 1770).

Также есть и другие случаи, в которых сподвижники расходились во мнениях, и при всем этом они считаются лучшими из людей.

(Пояснение Руслана):
Разногласия в вопросах фикха (тем более есть в этих вопросах доводы у обеих сторон) не должны приводить к вражде и к разногласиям. Другой вопрос если в вопросе есть явный довод, и нет ничего, что ему противоречит. В таком случае этот вопрос из-за которого может возникнуть вражда. Если ты видишь, что человек явно не принимает довод, просто потому, что он следует за своим имамом. Мы говорим, этому имаму прощается его ошибка, и он за это получит награду, потому что он возможно не знал этот довод или считал, что есть более сильный довод и тому подобное, а что касается тебя, то за твое слепое следование ты получишь наказание так, как ты обязан следовать за посланником Аллаха (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям), а не за кем-либо из людей кроме него.
(Конец слов Руслана).

К тому же такие разногласия не порождают вражду, ненависть и рознь среди правоверных, в

отличии от разногласий касающихся основ вероубеждения
(Если есть вопросы идеологические, и в них человек противоречит ахлю сунна уаль джамаа, то это приводит к разногласию, к ненависти и к вражде).

Слова автора: **«Те, чьи мнения в отношении второстепенных вопросах религии разошлись, достойны похвалы в своих разногласиях»,** — не являются восхвалением самого разногласия, потому как единство во мнениях бесспорно лучше. Автор всего лишь отрицает само порицание разногласия, которое явилось результатом аль-иджтихáда каждого из ученых, и утверждает, что каждый из таких ученых заслуживает похвалы за то решение, к которому он пришел. Он заслуживает этого, так как проявил аль-иджтихáд в достижении этого решения и желал постичь истину, то есть он достоин похвалы за аль-иджтихáд и за то, что он последовал той истине (по его убеждениям), к которой он пришел, даже если он на самом деле и не постиг ее.

Автор сказал: **«Ибо в разногласиях по второстепенным вопросам религии — милость».**

Далее он также сказал: **«Расхождение ученых во мнениях — это большая милость».**

— Тут имеется в виду, что их разногласия заслуживают милости Аллаха и Его прощения (т. е. за это Он их простит и помилует), так как Всевышний не возлагает на ученых больше того, что они в силах сделать и не обязывает их большим, чем то, что для них стало ясным.

Поэтому, греха в этом разногласии нет, более того они попадают под милость Всевышнего и Его прощение. Проявив альиджтихáд и достигнув истины, они получат две награды, а если они все-таки ошиблись, то одну.

[Примечание от редактора стенограммы]:

Шейх Салих ибн Абдуль-'Азиз али Шейх говорит в своем шархе на Люм'ат уль-и'тикад в этом разделе:

Разногласия ученых в вопросах фикха - это милость. И это правильно с одной стороны и неправильно с другой.

1 - Это милость для этих ученых, так как они приложили огромные старания, чтобы направить людей на прямой путь, даже если между ними произошло разногласие.

2 - Если же здесь имеется в виду, что разногласие само по себе является милостью, то это неверно. Так как разногласия вносят раскол в общину.
Поэтому эти слова можно понимать правильно, а можно понять и ошибочно. Поэтому мы примем правильное понимание, и отвергнем ложное.

Как нам вести себя при разногласиях?
Мы обязательно должны просит милость для всех ученых и найти им оправдание в их разногласии. Но если ученые допустили в чем-то ошибку и пошли в противоречие с сунной, нам запрещено следовать им в этом вопросе.

Поистине, за ученым не следуют в его ошибках. Нужно любить всех ученых, ведь если они ошибались, то им одна награда, а если же они были правы, то две. А следование за ними после того, как мы узнали, что они допустили ошибку - порицаемо.

И саляфы говорили об этом. Они были против тех, кто ставит мнения людей выше Книги и Сунны. Однако, если человек взял от имама доказательства и последовал за ним в каком-то вопросе, то мы не имеем право порицать этого человека.

[Конец примечания].

9 Аль-Иджмá'а (Единогласное мнение и постановление относительно него).

Слова «аль-иджмá'а» в арабском языке имеет значение «решимость» и «согласие, единодушие». Что касается его значения в исламском законодательстве, то этим термином обозначают: «единодушие ученых-муджтахидов* исламской уммы после кончины Пророка (Да благослови его Аллах и приветствует) относительно правовой (шари'атской) нормы по какому-либо практическому вопросу».

[Примечание от редактора стенограммы]:
Аль-Муджтахид — это факих (ученный), имеющий способность для извлечения нормы Шари‘ата касательно практических действий из ее подробного довода.
Условия муджтахида:
1. Врожденный ум и способность человека.
2. Знания.

Основной деятельностью муджтахида является извлечение норм из текстов Корана и Сунны, разъяснение текстов, и объяснение способа применения норм к событиям, происходящим в жизни человека. Учитывая это, муджтахиды должны иметь глубокие познания в науке, высокий уровень общей культуры, позволяющий им понимать народные обычаи и традиции. Знания, необходимые муджтахиду можно расположить в следующем порядке:
- **Знание Священного Корана.** Знание всех аятов Корана, в которых содержатся правовые нормы, и всех тех правил, которые относятся к ним. Знание таких аятов наизусть необязательно.
- **Знание Сунны.** Знание всех хадисов, в которых содержатся правовые нормы, и всех тех правил, которые относятся к ним. Знание их наизусть также необязательно.

- Знание арабского языка. Для извлечения норм из текстов Корана и Сунны муджтахиду требуется знать арабский язык, особенно грамматику, риторику, стилистику, знать это все на профессиональном уровне не обязательно.
- Знание вопросов, по которым достигнута аль-иджмá'а. Для того, чтобы в процессе аль-иджтихáда не войти в противоречие в отношении вопросов, по которым было достигнуто аль-иджмá'а.
- Знание аль-Кияса. Аль-Кияс (аналогия), в шари'ате этим словам определяют сравнение какого-либо вопроса, в отношении которого нет текста из Корана, Сунны или единогласного мнения ученных Исламской общины относительно шари'атской нормы, с вопросам, в отношении которого имеется текст из Корана, Сунны или единогласного мнения ученных исламской общины относительно шари'атской нормы, из-за наличия у них общей причины. В результате этого, сравниваемый вопрос получает такую же норму, как и тот вопрос, с которым его сравнили.
- Знание 'ильм Усулиль-Фикх. Шари'атские доводы, способы извлечения из них норм, правила, относящиеся к выражениям, правила предпочтения доводов.

- Знание целей и намерений Шари'ата. При извлечении норм для тех или иных вопросов, так как понимание текстов и их последующее применение зависит от знания этих целей и намерений. (коротко с книги «Усуль Аль-Фикх - Основы теории и методологии фикха»
[Конец примечания].

Аль-Иджмá'а является доказательством. На то, что аль-Иджмá'а является одним из источников Шари'ата, указывают Коран и Сунна.
Всевышний сказал: **«Если вы будете вести тяжбу в чем-либо, то обратитесь к Аллаху и Посланнику»** (Женщины, 59) .

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Не объединится моя Умма в заблуждении».** Хадис передал ат-Тирмизи. (2167).
(То есть, Всевышний не даст ученым исламской Уммы, от которых зависит решение тех или иных вопросов, единодушно принять неправильное решение. На протяжении многих веков всегда находились и найдутся, с позволения Всевышнего, те, кто внесет ясность и истину в решение проблем).

[Примечание от редактора стенограммы]:
Шейх Ибн ‘Усеймин, да помилует его Аллах, сказал:
«Лексическое значение слова „иджма“‘‘ – это твердое решение и единогласие.
В Шариате под иджма‘ подразумевается единогласие (консенсус) ученых-муджтахидов этой общины после смерти пророка, да благословит его Аллах и приветствует, по поводу шариатской нормы.
Сказав о единогласии или единодушии, мы исключили любое разногласие. Даже если всего один ученый выскажет иное мнение, тоиджма‘ нет.
Слова „единогласие ученых- муджтахидов“ исключают простых людей и последователей. Их согласие или несогласие никак не влияют на иджма‘.
Сказав „этой общины“, мы указали, что единогласие любой-другой общины в расчет не берется.
Слова „после смерти пророка, да благословит его Аллах и приветствует“ указывают на то, что единогласное мнение сподвижников по поводу шариатской нормы во время пророка, да благословит его Аллах и приветствует, иджма‘,

как видом доказательства, не считается. Так как доказательством считается сунна пророка, да благословит его Аллах и приветствует: его слова, его действие или подтверждение какого-либо действия. Поэтому, если кто-то из сподвижников пророка, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, что они во время пророка, мир ему и благословение, делали то-то и то-то, то это считается Сунной, а не иджма‘.

Сказав „по поводу шариатской нормы“, мы исключили любое единогласие ученых по поводу обычаев и других норм. К иджма‘ они не относятся, потому что здесь исследование об иджма‘, как одном из доводов Шариата.

Иджма‘ является доводом Шариата, что подтверждают:

1. слова Всевышнего Аллаха: **„Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины, чтобы вы свидетельствовали обо всем человечестве**“ (сура „аль-Бакара“, аят 143); слова „…чтобы вы свидетельствовали обо всем человечестве“ указывает на свидетельство о деяниях, о нормах деяний, потому что слова свидетеля приемлемы;

2. слова Всевышнего Аллаха: **„Если же вы станете препираться о чем-нибудь, то**

обратитесь с этим к Аллаху“ (сура „ан-Ниса“, аят 59), указывают на то, что норма, по поводу которой будет единогласие, есть истина;
3. слова посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: **„Моя община не объединиться на заблуждении (не объединиться вокруг заблуждения)“;**
4. если мы предположим, что иногда единогласие общины по поводу чего-либо является истиной, а иногда – ошибкой; если единогласие есть истина, то это довод, а если нет… Но как может эта община, которую облагодетельствовал Аллах, со времен пророка нашего да благословит его Аллах и приветствует и до Судного Дня, объединиться вокруг заблуждения, которым Аллах не доволен? Это невозможно.

Виды иджма‘.
Иджма бывает окончательным и предполагаемым.

1 Окончательный иджма‘ – это единогласие, которое известно и с которым согласны все ученые и неученые. Например, единогласие по поводу обязательности пятикратной молитвы и запретности прелюбодеяния. Никто не отрицает

ни существования подобных иджма‘, ни то, что они являются доводами. Человек, который знает об этом и отрицает, становится неверующим.

2 Предполагаемый иджма‘ – это единогласие, которое становится известным путем исследования и изучения. Ученые придерживались разных мнений в отношении возможности этого консенсуса. Верным является мнение Ибн Теймийи, который в „аль-‘Акыдату-ль-уасатыйа“ сказал: „Иджма‘ – это тот консенсус, к которому пришли праведные предшественники, так как после них умножились разногласия, и община рассеялась по земле“.
Знай, что невозможно, чтобы община объединилась вокруг мнения, которое бы противоречило ясному, достоверному и неотмененному доводу Шариата. Единодушное мнение возможно только по поводу истины. Если ты обнаружишь иджма‘, который, как тебе кажется, противоречит этому, то: или присутствует неясное доказательство, или оно недостоверно, или оно отменено, или по этому вопросу есть разногласия, которые тебе неизвестны.
Условия иджма‘.

Условиями иджма‘ являются:

1 Единогласное мнение должно подтвердиться достоверным путем, то есть: или оно должно быть известным в среде ученых, или передатчик единогласного мнения должен быть достоверным и осведомленным;

2 Иджма‘ не должен иметь ранее утвердившегося разногласия (по тому же вопросу); если ранее было разногласие, то это – не иджма‘, так как мнения со смертью тех, кто сказал их, не умирают.

Иджма‘ не отменяет предыдущего разногласия, но запрещает его, если ученые уже пришли к консенсусу. Таково достоверное мнение в этом вопросе.

Некоторые сказали, что это не является условием, и что к единодушному мнению могли прийти и во втором веке по Хиджре, отменив одно из предыдущих мнений. И так этот иджма‘ мог стать доводом Шариата после.

По мнению большинства ученых, необязательно, чтобы прошёл век тех ученых, что участвовали в иджма‘. Он становится верным уже тогда, когда ученые просто согласны по определенному вопросу. Поэтому ни им, ни другим ученым нельзя противоречить этому иджма‘. Ведь доказательства гласят, что иджма‘ – это довод,

условием которого не является прекращение века. Если единогласие имело место, когда все они придерживались одного мнения, то, что тогда может его отменить?

Если некоторые ученые сказали мнение или совершили что-то, и это мнение или действие стало известным среди ученых, но они не порицали его, несмотря на то, что могли это сделать, и не противоречили ему, то, как сказали некоторые, это тоже является иджма‘.

Другие же сказали, что это является доказательством, но не иджма‘.

Третье мнение гласит, что это не является ни иджма‘, ни доводом.

Четвертое, что если поколение (ученых, принимавших участие в этом иджма‘) умерло до того, как кто-то из них отрекся или отрицал его, то это иджма‘. Так как продолжительное молчание об этом, наряду с возможностью высказаться против, при желании, указывает на их согласие (с мнением или действием). И это мнение ближе к истине».

Источник: аль-Усуль мин ‘ильми-ль-усуль. С. 62-64.

[Конец примечания].

10 Ат-Таклид (следование за мнением другого без доказательства).

Языковое значение **«ат-Таклúд»** — надевать ожерелье.
В шари‘ате же этим термином называют «следование за мнением другого без доказательства» (То есть, следование за мнением авторитетного ученого без требования при этом у него доказательств, на которых основывается его мнение).

Ат-Таклúд дозволен тем, кто сам не способен узнать ответ на интересующий его вопрос. (То есть, тому, кто не умеет читать или разобраться в текстах Корана и Сунны самостоятельно).

Всевышний сказал: **«Спросите обладателей Знаний (знатоков Небесных Писаний), если вы не знаете».** (Пчелы, 43).

(Пояснение Руслана):
Таклид является порицаемым. Шейх Мукбиль часто повторял: «**Тот, который следует за кем**

либо из ученых не требуя довода – не является саляфитом». Не в том смысле, что его выводят из саляфии за это, а в том, смысле, что его действия не похожи на действия праведных предков, так как они не следовали за кем-либо слепо, не требуя довода.
(Конец слов Руслана).

[Примечание от редактора стенограммы]:
Сказал аш-Шаукани (да смилостивится над ним Аллах):
«Простой человек должен спрашивать ученого, и тот, кому недостает знаний, должен спрашивать того, кто обладает полным знанием. Поэтому следует простому человеку обращаться к людям знания, известных своей религиозностью и богобоязненностью. Следует обращаться к ученому, который знает Коран и Сунну и обладает достаточным знанием для их понимания, чтобы дать спрашивающему правильный ответ. Простой человек должен спрашивать того, кто сведущ в Книге Аллаха и Сунне Его Посланника (мир ему и благословение Аллаха), чтобы узнавать истину из надежного источника и быть уверенным в правильности данного ему решения и не впасть в заблуждения,

противоречащие Исламу». («Иршад аль-Фухуль» 450-451).

Сказано в книге «Адаб аль-Муфти уаль-Мустафти» Ибн ас-Салахи (стр. 171):
«Ас-Самаани отметил, что спрашивающий может попросить привести доказательства, чтобы защитить себя от ошибки. Если есть определенные и полные доказательства, то ученый должен привести их, если же их нет, то не следует говорить о них, потому что у простого человека может быть недостаточно знаний для понимания иджтихада (вынесение ученым решения по религиозным вопросам)».

Сказал ибн Теймия: А что касается его хукма (таклида), то поистине, таклид с тем смыслом, который мы объяснили ранее не даёт человеку полной убежденности, таким образом дозволено, чтобы тот, за кем он последовал, был прав, а также и возможно что он ошибся, или же он не знает, прав он или же ошибся, и от этого не появляется у человека спокойствие и уверенность в словах, не говоря уже об убеждённости. (Аль Фатава аль Кубра, 20, 15 стр.)
[Конец примечания].

11 Четыре суннитский мазхаба.

Говорит шейх Мухаммад ибн Салих аль-‘Усаймин:

И всего известно 4 мазхаба на сегодняшний день.

Ханафитский мазхаб. Его имамом является Абу Ханифа, которого звали Нуман ибн Сабин. Он был имамом жителей Ирака. Родился в 80 году и умер в 150 году.

Маликитский мазхаб, его имамом был Абу АбдиЛлях Малик ибн Анас, имам Медины. Родился в 93 году и скончался в 179.

Шафи’итский. Его имам Абу АбдиЛлях Мухаммад ибн Идрис аш-Шафи’и. Родился в 150, скончался в 204 году хиджры.

Ханбалитский. Его имам это Абу АбдиЛлях Ахмад ибн Ханбаль. Родился в 264 и скончался в 241 году хиджры».

Этим число мазхабов не ограничивается, есть еще такие как: Аз-За́хирийя, Аз-Зайдийя (мазхаб шиитов умеренных), Ас-Суфъянийя (мазхаб Суфьянаас-Саури) и другие.

(Пояснение Руслана):
Просто эти четыре наиболее известны в наши времена.
Что касается Зейдитов, то они следуют в основном за ханафитами, то есть, зейдиты это больше определение группы, которая является шиитами, легкая форма шиизма, и как говорят рафидиты: «Дайте нам зейдита, мы вам через пол года превратим его в рафидита». На самом деле Ймен переполнился рафидитами, которые раньше были зейдитами.
(Конец слов Руслана).

Слова и мнения каждого принимаются, пока они соответствуют истине, и отвергаются, если они ошибочны, непогрешимость же и непорочность — только в Писании Всевышнего Аллаха и в Сунне Его Посланника (Да благословит его Аллах и приветствует).

Мы просим Аллаха сделать нас из числа тех, кто придерживается Его Писания и Сунны Его

Посланника, будь мы среди людей или одни, мы просим Его дать нам возможность прожить так до последнего нашего вздоха, мы просим Его взять на себя заботу о нас, и не отклонить наши сердца с пути истины после того как наставил нас на него и просим Его одарить нас милостью своей, поистине, Он дарующий.
Премногая хвала Аллаху, как Он любит это и как подобает Его благородному Лику!

Книга окончена в послеполуденное время в пятницу, что соответствует 1392/1/10 г. х.

Комментарии написал нуждающийся в милости Всевышнего Аллаха Мухаммад бин Са́лих Аль-‘Усайми́н.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Шейх Салих ибн Абдуль-'Азиз али Шейх говорит в своем шархе на Люм’ат уль-и’тикад в этом разделе:
Затем ибн Къудама сделал великое ду'а и мы присоединяемся к нему. Необходимо всегда делать подобное ду'а, потому что сердце в любой момент может перевернуться. Ведь, наше время - время страстей и смут. Не знает человек устоит

ли он на Сунне до тех пор, пока его не умертвит Аллах, или же его унесут ураганы страстей. Ибн Къудама попросил защиты от нововведений и заблуждений. Мы просим тоже самое. Пусть Аллах даст нам милость держаться сунны и хранить ее, помогать тем, кто распространяет ее. Пусть Аллах даст нам держаться убеждений приверженцев сунны, убеждений наших праведных предшественников и отдалит нас от нововведений, смут и искушений, и от тех, кто распространяет их. Пусть Аллах сделает нас из числа тех, кто живет на истине и крепко стоит на ней.

Пусть Аллах поведет нас по прямому пути, по пути праведных предшественников. Пусть мы будем из тех, кто внял словам пророка (мир ему и благословение Аллаха): ***«Поистине, тот из вас, кто проживет долго, увидит множество разногласий, и поэтому вам следует придерживаться моей Сунны и сунны праведных халифов, ведомых прямым путем. Держитесь за это “коренными зубами” и избегайте новшеств, ибо каждое нововведение – это заблуждение!"*** Абу Дауд 4607, ат-Тирмизи 2676, Ибн Маджах 42, Ибн Наср 21.

Достоверность хадиса подтвердили имамы ат-Тирмизи, аль-Баззар, аль-Хаким, Ибн ‘Абдуль-Барр, ад-Дыя аль-Макъдиси, аль-Альбани и ‘Абдуль-Къадир аль-Арнаут.

Мы вкратце разъяснили вам эту книгу, но мы не пропустили основ наших убеждений. Нас радует то, что много людей брали эти уроки. Это указывает на то, что желающих требовать знания очень много. И мы надеемся, что вы не остановитесь на этом и начнете более глубоко изучать акъиду. Поистине, изучение убеждений - это почетное занятие, так как люди нуждаются в тех, кто разъяснял бы им вопросы убеждений. В наши дни среди требующих знания очень мало тех, кто занимается вопросами убеждений.
[Конец примечания].

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

Вопросы к 22 уроку:

169. Каково постановление о подчинении правителю и выхода против него? Упомяни доводы.

170. Каково постановление бойкотирования приверженцев нововведений? Упомяни доводы из Корана и Сунны.

171. Что входит в понятие "бойкотирование приверженцев нововведений"?

172. Разрешается ли сидеть с нововведенцем, а также смотреть в книги нововведенцев, если в этом есть польза?

173. Каково постановление о спорах в религии?

Ответы на вопросы:

169. Подчинение правителю мусульман является обязательным в том, что не противоречит шариату. Если же правитель приказывает что-либо противоречащее шариату, то в этом вопросе подчинение ему запрещено, вместе с тем, что

подчинение во всех остальных вопросах остается обязательным. **"О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и обладающим влиянием среди вас".** (4: 59). Хадис со слов Ибн 'Умара: "Мусульманин обязан слушаться и подчиняться в том, что нравится и не нравится, кроме того, что является грехом. Если же ему будет приказан грех, то нет слушания и подчинения" (Бухари и Муслим). Что касается выхода против правителя, то это запрещено, будь-то словом или делом, даже если правитель сам законодательно позволяет выход против него. Хадис 'Убады ибн ас-Самита: "Мы дали присягу посланнику Аллаха на слушание и подчинение, в легкости и трудности, также в том случае, если правители будут отдавать предпочтение самим себе перед нами. Также дали присягу на то, что не будем оспаривать власть того, кто ею владеет, кроме как если увидим явное неверие, на которое у нас есть довод от Аллаха". (Бухари и Муслим).

170. Бойкотирование приверженцев нововведений является обязательным, довод: **"Среди тех, кто верует в Аллаха и в Последний день, ты не найдешь людей, которые любили бы тех, кто враждует с**

Аллахом и Его Посланником". (58: 22). Хадис со слов 'Имрана ибн Хусайна, со слов пророка (да благословит его Аллах и приветствует): "Кто услышит о Даджале пусть удалится от него, ведь клянусь Аллахом, придет к нему верующий, считающий свою веру крепкой, затем последует за Даджалем, поддавшись его сомнениям" (Абу Дауд, достоверный).

171. Удаление от них, отсутствие любви и дружбы в отношении их, отказ от оказание им помощи, отказ от приветствия их, отказ от посещения их и навещания при болезни.

172. Это разрешается если польза от этого многовероятна, и если тот, кто собирается спорить обладает крепкой религией и знанием в этих вопросах. Разрешение этого у праведных предков обычно оговаривается вынужденностью. Но опровержение сомнений нововведенцев без их посещения лучше, т.к. этим достигается необходимый результат и избегается опасность.

173. Спор в религии бывает двух видов: 1. Если намерение спорящего утверждение Истины и подавление заблуждения, то этот спор может быть либо желательным, либо обязательным в

зависимости от ситуации. **"Призывай на путь Господа мудростью и добрым увещеванием и веди спор с ними наилучшим образом".** (16: 125). 2. Если намерение спорящего это оказать поддержку своей идее, при том, что человек знает, что ошибается в этом вопросе, или не знает прав он или ошибается, то этот вид спора запрещен. **"Знамения Аллаха оспаривают только неверующие".** (40: 4), **"Они спорили, прибегая ко лжи, чтобы опровергнуть ею истину. Но Я схватил их, и каким же было Мое наказание!"** (40: 5).