Разбор вопросов имана.
Из книги шарх Акыда Тахавия шейхом Али бин Али бин Мухаммада бин Аби аль-Ѓизз аль-Ханафи

Сказал имам Тахави: «Иман» (вера) - это утверждение вслух и подтверждение этого сердцем. Все, что достоверно приводится со слов пророка, да благословит его Аллах и приветствует, будь то законы или разъяснения, является несомненной истиной. Вера едина, и верующие равны друг другу в том, что касается сути её, что же касается превосходства одних верующих перед другими, то оно определяется степенью страха и благочестия, противостояния собственным страстям и приверженностью к наиболее достойному».

Комментарий Али бин Али бин Мухаммада бин Аби аль-Ѓизз аль-Ханафи:

Относительно понятия «вера» между мусульманами существовали различные мнения. Малик, аш-Шафии, Ахмад, аль-Ауза'и, Исхак бин Рахавейх, все приверженцы хадисов и ученые из числа жителей Медины, да смилостивится над ними Аллах, последователи мазхаба «захиритов» и часть мутакаллимов считали, что вера - это признание сердцем, подтверждение своей веры вслух (произнесение двух свидетельств) и совершение действий органами тела.
Многие из ханафитских ученых считали, что вера - это то, как сказал имам ат-Тахави: признание сердцем и подтверждение вслух. Некоторые из них считали, что подтверждение своей веры вслух является не обязательным, а желаемым действием, как считал Абу Мансур аль-Матуриди, что передается также и от Абу Ханифы, да будет доволен им Аллах.
Каррамиты считали, что вера - это только признание ее вслух, это означало, что лицемеры, по их логике, являются истинными верующими, однако каррамиты говорили, что лицемеры заслуживают наказания Аллаха, таким образом, противореча самим себе, что свидетельствует о неверности их позиции.
Джахм бин Сафван и Абу Хусейн ас-Салихи, один из основных представителей кадаритов, считали, что вера - это знание сердцем! И ясно, что это мнение еще более неверно, чем предыдущее, так как это означает, что Фараон и его последователи были верующими, так как они знали правдивость Мусы и Харуна, мир им, но не уверовали в них. Поэтому Муса сказал Фараону: «Ты уже знаешь, что не кто иной, а только Господь небес и земли ниспослал их в качестве наглядных знамений» **(17:102), Всевышний Аллах сказал также:**
«Они отвергли их несправедливо и надменно, хотя в душе они были убеждены в их правдивости. посмотри же, каким был ко нец распространяющих нечестие!» **(27:14). Согласно этому мнению, люди Писания также являются верующими мусульманами, так как они знали истинность пророка Мухаммада так, как знали своих сыновей, но они не уверовали в него, а наоборот отвергли и враждовали с ним. И Абу Талиб, дядя пророка, тоже должен считаться верующим, так как он сказал:**

Я понял, что религия Мухаммада
Лучшая среди религий человечества
И если бы не упреки или страх перед позором
То ты нашел бы меня первым, кто открыто заявил об этом

Более того, даже Иблис, по мнению Джахма, является верующим, об-

ладавшим совершенной верой, так как он знал своего Господа: «Он сказал: “Господи! Предоставь мне отсрочку до того дня, когда они будут воскрешены”» **(15:36),**

«Он сказал: «Господи! За то, что Ты ввел меня в заблуждение» (15:39) и «Он сказал: **«Клянусь Твоим могуществом! Я совращу их всех» (38:82). Согласно Джахму, неверие - это незнание о Всевышнем Господе, но он сам больше чем кто-либо не ведает о Нем, так как Джахм называл Аллаха «абсолютно вездесущим», он также отверг все атрибуты Аллаха, и нет невежества большего, чем это, тем самым он сам засвидетельствовал о своем неверии!**

Итак, в результате мы выяснили, что вера это:

- **Признание сердцем, произнесение вслух и совершение праведных дел телом, так считало подавляющее большинство имамов из числа праведных предшественников, да смилостивится над ними Аллах;**
- **либо признание сердцем и подтверждение своей веры вслух, то есть, не включая совершение праведных дел в понятие «веры», как это передает ат-Тахави от Абу Ханифы и его учеников, да смилостивится над ними Аллах;**
- **либо только признание вслух, как считали каррамиты;**
- **либо только признание сердцем, как считал Абу Мансур аль-Матуриди, да смилостивится над ним Аллах;**
- **или, как полагал Джахм, вера - это знание, содержащееся в сердце.**
-

Совершенно очевидно, что мнения каррамитов и Джахма бин Сафвана - заблуждение.

Разногласия между Абу Ханифой и остальными имамами приверженцев Сунны носили лишь формальный характер, так как практическое исполнение повелений ислама неразрывно связано с верой в сердце, или является ее частью. Однако, не смотря на различные мнения, все они считали, что мусульманин, совершающий тяжкие грехи, не становится неверным, и его судьба зависит от желания Аллаха, если пожелает - простит его, а если пожелает - накажет. Таким образом, разногласие между ними носило лишь формальный характер и не означало заблуждений во взглядах.

Примечание не из книги: Это было мнение Аби аль-Изз аль-Ханафи, однако не все ученые считали так, а говорили что разногласия были серьезными и реальными приведу слова ученых.

Иман у мурджиятуль фукаха это:

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

тому подобное.

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

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

4) Мазхаб мурджиятуль фукаха относительно того кто совершает большой грех, такой же как и мазхаб саляфов. Они говорят, что дела должны быть непременно, и что в религии есть обязательные и запретные дела, и что если человек совершает обязательные действия, то заслуживает похвалы, и награды в День Суда. А если человек совершает дурные дела, то он заслуживает порицания, и наказания в День Суда

5) Касательно вопроса: можно ли делать исключения из веры, то они говорят что это запрещено. И называют того кто говорит «я верующий иншаа Ллах» сомневающимся в своей вере.

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

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

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

Шейхуль Ислям Ибн Теймия говорил что это разногласие является словесным. И за ним в этом вопросе последовал Ибн Абиль'Из который сделал шарх на «Акыда ат-Тахауия». И некоторые назвали это мнение ошибочным, потому что разногласие между ахлю сунна уаль джамаа и мурджиятуль фукаха является существенным, за которым идут плоды, и из этих ученых шейх аль-Албани, Ибн Бааз, шейх Фаузан.

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

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

муржииты фукаха.

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

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

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

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

Говорит ибн Абиль-'Изз который описал разногласие между ахлю Сунна и Абу Ханифой как словесное, как и ибн Таймия: «И нет сомнения в том, что из отсутствия подчинения органов следует отсутствие подчинение сердца. Так как если бы сердце подчинилось, то подчинились бы органы, и необходимо следует из отсутствия подчинения сердца и его покорности – отсутствие тасдика который требует подчинение. Сказал Посланник Аллаха – да благословит его Аллах и приветствует: "Поистине в теле есть орган, если оно будет правильным, то правильным будет все тело, если же испортится, то все тело испортится, и это сердце".

И поэтому тот, чье сердце правильное, то его тело без сомнения будет правильным, но не наоборот.

Что же касается того уходит ли весь иман, если ушла его часть, то если подразумевается то, что предыдущее комплексное соединение не остается как прежде, то с этим можно согласится, однако не следует из ухода части – уход всех остальных частей, однако уходит от него полнота только» См. Шарх ат-Тахауия 521\2.

Также говорит ибн Абиль-'Изз: «Полный тасдик существующий в сердце – требует того, что обязательно из дел сердца и органов, так как это необходимость полного имана, и отсутсвие необходимого указывает на отсутствие того что его требует». См. шарх ат-Тахауия 518\2.

Здесь конечно слово полный تام никак нельзя понять в смысле совершенного, без которого остается основа, ведь если нет дел сердца, то у человека нет никакого имана, и в этом согласны, даже современные мурджииты, хоть и признают это чисто словесно.

Говорит дальше Ибн Абиль-'Изз: «И разногласие которое между Абу Ханифой и другими имами из ахлю-Сунна – разногласие словесное, так как дела органов – это то, что необходимо требует вера в сердца или часть веры, и это при единогласном мнении что совершающий большей грех не выходит из имана, однако он под волей Аллаха, если захочет накажет его, если захочет простит и - это словесное разногласие, и за ним не следует нечестие в убеждениях. См. Шарх ат-Тахаия 508\2.

Предельно ясно из его слов, что он считает то, что Абу Ханифа, также как и другие имамы считали что иман в сердце требует дела, и если это так, то разногласие действительно в этой части будет словесным как сказал ибн Таймия.

Поэтому, как уже стало ясно из предыдущих слов ибн Таймии, и также тех, что придут с позволения Аллаха - о самом начале ирджа, не был такой какой она стала затем.

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

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

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

Ответ действующего министра по исламским делам, вакфам, призыву и наставлению Саудовской Аравии, шейха Салиха бин Абдуль-Азиза бин Мухаммада бин Ибрахима бин шейха ‘Абдул-Лятыфа ибн ‘Абдур-Рахмана Али Шейха: «Разногласие между нами и мурджиитами-факихами является настоящим, а не языковым, образным и формальным. Теоретически, не в действительности разница между нами и ними в том, что у них можно представить, что кто-либо имеет истинное правильное убеждение, говорит слово единобожия, произносит его и оставляе т джинсуль ‘амаль, то есть он никогда не делает дел с намерением повиновения повелению шариата, и не оставляет запретного с намерением повиновения повелению шариата, такой человек у них является мусульманином (муслимом) верующим (му’мином), и даже если он совсем не совершает дел. А у нас он не является ни мусульманином (муслимом), ни верующим (му’мином) до тех пор, пока у него не будет джинсуль ‘амаль.

Джинсуль ‘амаль означает, что он подчиняется какому-либо повелению из повелений Аллаха с намерением повиновения Аллаху, могуществен Он и возвышен, сторонится некоторых запретов Аллаха с намерением повиновения Аллаху, могуществен Он и возвышен, и Его послан н и к у , салля Аллаху алейхи ва саллям. Затем Ахль Сунна разошлись: является ли молитва подобной другому,

или же положение молитвы отличается. Этот вопрос известен как обвинение в неверии оставляющего молитву по лени и нерадению.

Относительно молитвы Ахлю Сунна разошлись как это известно, и их разногласие в ее отношении не является разногласием в обусловливании дел (иштират аль-ʻамаль).

Тот, кто говорит, что человек становится кяфиром по причине оставления молитвы по лени и нерадению, он говорит, что делом, которое является тут обязательным, является молитва, потому что если кто-либо оставит молитву, то у него нет имана.

Другие же из Ахлю Сунна, кто говорит, что оставляющий молитву по лени и нерадению не становится кяфиром, они говорят: обязательно наличие джинсуль ʻамаль, обязательно совершить закят с намерением повиновения, совершить пост с намерением повиновения, совершить хадж с намерением повиновения, то есть одно из них, чтобы он совершил какое-либо подчинение из видов подчинения с намерением повиновения в этом, чтобы у него были некоторые дела, основа дел, потому что это не будет называться иманом, пока там не будет дел.

Потому что сущность имана возвращается к этим трем в ясных доказательствах: слова, дела и убеждения, и тот, кто говорит, что дела выходят из сущности имана, тот оставил то, на что указывают ясные доказательства.

Таким образом, разногласие между ними и нами является настоящим, а не формальным и образным.

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

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

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

Разногласие между Ахли Сунна и Мурджиитами Факихами истинное. шейх Салих Аль аш Шейх.

https://youtu.be/3Or2qB0mT3M

http://www.youtube.com/watch?v=EXaG8ARe-RI

Вопрос:

"Кто вывел деяния из определения (названия) веры... но они говорят: деяния - плоды веры, но не входят в веру. Является ли разногласие между нами истинным (настоящим)?"

Ответ:

"Разногласие между нами и между мурджиитами-факихами истинное, не словесное, не образное и не формальное. И с точки зрения теории, но не практики, они считают, что некий

человек, имеющий правильные убеждения, произнесший свидетельство единобожия (вслух), но оставивший все деяния (джинсуль амаль), то есть не делал деяний, подчиняясь шариатскому приказу, вообще; и не сторонился запретов, подчиняясь шариатскому приказу, - такой у них мусульманин,

верующий , хоть и не совершал ничего из деяний, а у нас же

он не мусульманин и не верующий (не муслим и не мумин), пока не будет у него деяний (род деяний). И смысл «рода деяний»: чтобы был он подчиняющимся какому-либо приказу из приказов Великого и Всевышнего Аллаха и сторонящимся части запретов Аллаха, повинуясь Великому и Всевышнему Аллаху и Его Посланнику, мир ему и благословение Аллаха.

Затем, приверженцы Сунны (после поколения сахабов) впали в разногласие: является ли молитва такой же по постановлению, как и другие [столпы религии] или молитва противоречит им (столпам) в этом (имеет

другое постановление)? И этот вопрос - известен как постановление о неверии (такфир) оставляющего молитву по лени (или) халатности (небрежности; пренебрежительности).

Разногласят приверженцы Сунны в этом вопросе, как это известно. И разногласие в нем - не разногласие в обуславливании деяниями (т.е. деяния являются условием действительности веры).

И те, кто сказал, что человек становится неверующим, если оставит молитву по лени и халатности, сказали, что деяние,

обязательное [для наличия веры] - это молитва, потому что если он оставит молитву, то нет у него веры.

А другие приверженцы Сунны, которые сказали, что оставляющий молитву по лени и халатности, сказали, что непременно должен присутствовать род деяний, непременно [человек] должен

совершить закят, пост, паломничество, подчиняясь, то есть что-нибудь из них (хотя бы что-то одно), совершить деяние

из деяний, подчиняясь (Шариату) так, чтобы была у него часть деяний, основа деяний. Потому что вера не будет называться таковой, пока не будет деяний. Потому что сущность веры возвращается (состоит из) к этим трем составляющим: слово, дело и убеждение.

А тот, кто сказал, что в сущность веры не входят деяния, то он оставил ясные доказательства (далиль; насс).

Следовательно, разногласие между нами и ними истинное, а не формальное и образное.

Можно ли представить такую ситуацию в реальности? У некоторых людей здесь возникло затруднение, они считают, что нельзя себе представить верующего, который произносит свидетельство

единобожия, и несет в себе истинные убеждения и не делает из благих деяний ничего, то есть не совершает деяния, подчиняясь приказу Аллаха и не сторонится запретов, подчиняясь приказу Аллаха. Они говорят, что такое невозможно представить. И когда они не смогли представить себе это, сказали [, что деяния являются] плодами [веры], и стало разногласие формальным, как они посчитали. Однако, это неправильно, потому что мы рассматриваем ситуацию не со стороны [воплощения ее в] реальности, но рассматриваем со стороны доказательств шариатских текстов.

Шариатские тексты указывают на то, что деяния являются одним из

столпов веры. И если они указывают на это, то обязательно сделать (считать) деяния столпом [веры]. А кто будет противоречить этому, тот будет противоречить основе, а не

представлению и форме (т.е. его противоречие будет истинным, а не основанном на неправильном представлении или неправильной формулировке); противоречить сути.

Представляется это в реальности или нет? Великий и Всевышний Аллах отвращает людей в этом вопросе, потому что рабы Аллаха не могут познать все положения творений и деяний людей, что они совершают, а что оставляют".

Аллах же знает лучше. **Конец примечания.**

Продолжение комментария:

Те из имамов, которые считали, что оставление намазов является неверием, приводили в подтверждение своего мнения различные доказательства. Однако, все имамы единогласно признавали, что хоть в некоторых хадисах пророк, да благословит его Аллах и приветствует, называл неверием прелюбодеяние, воровство, употребление вина и разбой, но это не означало полного неверия тех, кто совершал подобные деяния.

Также между приверженцами Сунны нет разногласий относительно того, что Всевышний Аллах хотел от людей как словесного, так и практического подтверждения веры. Говоря о словесном подтверждении, я имею в виду подтверждение сердцем и подтверждение вслух, и это как раз имеется в виду, когда говорят «вера - подтверждение веры вслух и совершение деяний».

Однако основной причиной различия в мнениях был вопрос о том, включает ли вера в себя и подтверждение вслух, и деяния, или является чем-то одним из них, то есть только словесным подтверждением, и что деяния - это нечто иное, они не имеются в виду, когда упоминается только вера, и употребляется ли слово «вера» в отношении действий в переносном смысле, что и является предметом споров.

Все приверженцы Сунны единогласны в том, что если человек признал сердцем и подтвердил свою веру вслух, но отказывается исполнять практически ее установления, то он является грешником по отношению к Аллаху и Его посланнику, и заслуживает наказания. Однако, если кто-то из тех, кто считает, что деяния не входят в понятие веры, скажет, что его вера - это одно неделимое целое, и что она равна вере Абу Бакра и Умара, да будет доволен ими Аллах, или скажет, что его вера равна вере пророков и посланников, вере Джибрила и Микаила, то это уже будет излишне. Поистине, неверие и вера подобны зрению и слепоте, и нет сомнения в том, что зрячие различаются в силе своего зрения, среди них есть страдающие

дневной или ночной слепотой, кто-то без очков не может отличить тонкую нить от толстой, кто-то - близорук, а кто-то - наоборот, страдает дальнозоркостью.

Поэтому, возможно, шейх ат-Тахави, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Верующие равны друг другу в том, что касается сути её», указывая на то, что имеется в виду равенство в основе веры, что, однако, не означает равенства во всех отношениях. Различия света, наполняющего сердца от слов «Нет божества кроме Аллаха», не знает никто кроме Всевышнего Аллаха, и среди людей есть такие, в чьих сердцах их свет подобен солнцу. Есть такие, у кого эти слова излучают свет подобный свету яркой звезды, у кого-то - подобно большому пламени, у кого-то

- яркому светильнику, но есть и такие, свет веры у которых подобен свету слабой свечи. Поэтому в день Воскресения свет будет освещать верующих справа и спереди, и это будет в зависимости от того, сколько было в их сердцах света веры и единобожия, света знаний и деяний, и чем сильнее будет свет этих великих слов, тем он сильнее будет сжигать сомнения и страсти. Возможно, что у кого-то он будет достигать такого состояния, что сожжет и не оставит в сердце ни одного сомнения, греха или страсти, таким будет состояние человека, искреннего в своем единобожии, и небо его веры будет охранено ангелами от каждого сатаны. Тот, кто познал это, тот поймет суть высказываний пророка:

«Поистине, Аллах сделает запретным для огня того, кто скажет: «Нет божества, кроме Аллаха», стремясь к лику Аллаха» **(Часть длинного хадиса, переданного аль-Бухари (№ 425))**, **и** «Не войдет в огонь тот, кто сказал «Нет бога, кроме Аллаха»» **(Передано Муслимом (№ 29)), а также и другие подобные этим хадисы, которые смутили многих. Некоторые даже посчитали их аннулированными, или полагали, что эти слова были сказаны до того, как Аллах ниспослал свои повеления и запреты, кто-то истолковал их, сказав, что речь идет об огне неверных и язычников, или что здесь имеется в виду «не войдет в огонь навечно», и так далее.**

Посланник не сделал этого результатом простого произнесения языком, и, как это известно, в исламе были случаи, когда лицемеры произносили эти слова, но, не смотря на это, они находятся ниже тех, кто просто отвергал пророка, - на самом дне адского огня. Поистине, деяния человека не различаются своими внешними формами и количеством, а различаются тем, что есть в сердцах.

Задумайся над хадисом о клочке бумаги, который будет положен на одну чашу на Весах деяний, а на другую - девяносто девять томов, каждый из которых будет настолько большими, насколько можно охватить взором. Чаша с клочком бумаги перевесит толстые тома, и человек будет спасен от наказания (Достоверный хадис, о котором в дальнейшем будет рассказано подробней), и каждый, кто истинно исповедовал единобожие, будет иметь подобный клочок бумаги, но всё же многие из них войдут в огонь.

Задумайся также над той верой, что была в сердце человека, убившего сотню людей (Смотрите хадис, переданный аль-Бухари (№ 3470) и Муслимом (№ 2766)), и что ничто не смогло отвлечь его от пути в селение, о котором говорится в хадисе, и какие чувства тяготили его, когда к нему пришла смерть.

Подумай и над тем, что было в сердце распутницы, которая напоила собаку из колодца, и Аллах простил ее. (Передано аль-Бухари (№ 3467) и Муслимом (№ 2245) со слов Абу Хурайры)

Так же и разум, у одних людей интелектуальные способности больше, чем у других, но все они в основе своей являются обладателями разума. То же самое можно сказать и относительно запретов и обязанностей: в сущности

любой харам запрещен, но их степени разные, так же все повеления Аллаха или пророка обязательны к исполнению, только степени их обязательности различны.

Что же касается увеличения веры, то разделяя людей на тех, с кого достаточно общих вероубеждений, а с кого требуется подверждение всех деталей и частных вопросов веры, известно, что требования к верующим в самом начале пророческой миссии Мухаммада отличались от требований после того, как было завершено ниспослание Корана.

Также необходимо делать различия между тем, кто обязан верить во все детально, со всеми составляющими веры и тем, с кого достаточно лишь общих вероубеждений. Поэтому мы разделяем между тем, до кого дошло все, о чем поведал посланник Аллаха и между тем, до кого только дошли только известия о пророке, как это было с Наджаши* и ему подобными.

*(Речь идет о царе Эфиопии Наджаши, который уверовал во времена пророка, и оказал благодеяния мусульманам, переселившимся в его земли, и рассказы о его беседе с мусульманами и язычниками-курайшитами, которые требовали выдать им мусульман, широко известны. Он умер в своей стране еще до взятия Мекки, и пророк совершил по нему похоронную молитву, будучи в Медине, произнеся четыре раза слова «Аллах акбар». Смотрите «аль-Исаба» (т. 1, стр. 117), часть вторая, статьи под литерой «Алиф».)).

Если говорить о том, что вера увеличивается в результате совершения деяний и признания, то конечно, вера, обязывающая к деяниям сердца и тела, крепче той веры, которая не призывает к деяниям. Также и знание, которое сопровождается практическими действиями, совершеннее, чем просто знания, без дел. Поэтому, если вещь не приносит ожидаемых плодов, то это указывает на слабость этой вещи. Так, Муса, услышав, что его народ стал поклоняться тельцу, не бросил скрижалей Завета до тех пор, пока не увидел этого собственными глазами. Это не означает, что Моисей усомнился в известии, которое сообщил ему Аллах, просто информация, увиденная собственными глазами, действует на человека больше, нежели информация, услышанная им от кого-то. Примером этого служит и история пророка Ибрахима, когда он сказал Господу:

«Вот сказал Ибрахим (Авраам): “Господи! Покажи мне, как Ты оживляешь покойников”. Он сказал: “Разве ты не веруешь?” Он сказал: “Конечно! Но я хочу, чтобы мое сердце успокоилось”» **(2:260).**

Также тот, кому стал обязателен закят (очистительное подаяние) или хадж, должен верить в их обязательность, понимая то, что возложено на него, и верить в то, что Аллах возложил на него то, что не возложил на других, которые верят в это в общем.

Также и от человека, только что принявшего ислам, требуется уверовать во все предписания в общем, но с наступлением времени обязательной молитвы он должен уверовать и в ее обязательность, и совершить молитву - таким образом, люди никак не могут быть равными между собой в вопросах веры.

Несомненно, что человек с крепкой верой в сердце, которой не могут противостоять никакие сомнения и страсти, не совершит грех, и наоборот, если бы сердце не было занято страстями и сомнениями, или одним из этого, то он бы не совершил греха. Но в этот момент его сердце занято тем, что ввергает его в грех, в нем пропадает вера в неизбежность наказания за эти поступки, и он совершает грех. Поэтому посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Прелюбодей во время совершения прелюбодеяния не является верующим» (Достоверный хадис, передается

Бухари и Муслимом), **это означает, что у прелюбодея в этот момент исчезает подтверждение запретности прелюбодеяния, хотя в его сердце сохраняется сущность веры, которое потом возвращается к нему.** «Воистину, если наваждение шайтана коснется богобоязненных людей, то они поминают назидание и прозревают» **(7:201). Лейс передает мнение Муджахида относительно этого аята:** «Это человек, который хочет совершить грех, но вспоминает Аллаха, и останавливается». **Страсти и гнев являются началом всех грехов, и если человек прозреет, то он остановится от совершения греха, далее Всевышний Аллах сказал:** «А в своих братьях они (дьяволы) усиливают заблуждение, после чего они не останавливаются» **(7:201), то есть братья шайтана втягиваются дьяволами в прегрешения, и они не могут остановиться. Ибн Аббас сказал: «Ни человек, ни шайтаны не могут остановиться от совершения грехов, и если человек не прозреет, то его сердце останется в слепоте. Шайтан станет еще больше затягивать его». Но если даже в его сердце будет признание, свет и прозрение, то эти богобоязненность и страх уйдут из его сердца. Это подобно тому, как человек зажмуривает глаза и не видит, хотя и остается зрячим, также и сердце, когда его покрывает ржавчина грехов, перестает видеть истину, хотя и не является слепым подобно слепоте неверующих. Об этом со слов пророка передается, что он сказал:** «Когда человек совершает прелюбодеяние, то его вера уходит от него, и если он раскаивается, то она снова возвращается к нему» **(Передано Абу Даудом (№ 2690) со лов Абу Хурайры в его сборнике Сунны, в главе подтверждающей уменьшение и увеличение веры, вот его полный текст: «Когда человек совершает прелюбодеяние, то его вера уходит от него, и поднимается над ним подобно тени, и если он раскаивается, то она снова возвращается к нему». Это достоверный хадис, о чем сказал аль-Хаким (т. 1, стр. 22), в чем с ним согласился аз-Захаби).**

Так как разногласия по поводу определения слова «иман» носят лишь формальный характер, то в этом нет ничего предосудительного, кроме того, что иногда это приводит к вражде сторонников одного мнения с другими и разделению по этой причине. Также это становится поводом для последователей порицаемого калама из числа мурджиитов и им подобных, а также появлению грехов и распутства, когда человек говорит: «Я верующий, настоящий мусульманин с полной и совершенной верой и исламом, и я один из приближенных к Аллаху!». Далее он перестает обращать внимания на совершаемые им грехи, о чем и сказали мурджииты: «Верующему не повредят совершаемые им грехи», что, безусловно, является заблуждением.

Имам Абу Ханифа, да будет доволен им Аллах, рассматривал суть веры с точки зрения арабского языка, используя доказательства из слов Всевышнего. Остальные имамы, да помилует их Аллах, рассматривали этот вопрос с точки зрения шариата, ведь Всевышний объединил веру с определенными условиями и требованиями, такими как молитва, пост, хадж, благие деяния и так далее.

В числе аргументов сторонников Абу Ханифы, да смилостивится над ним Аллах, - то, что с точки зрения арабского языка вера означает подтверждение, как об этом сказал Всевышний, повествуя о братьях Йусуфа, сказавших своему отцу:

«Ты все равно не поверишь нам, хотя мы говорим правду» **(12:17). В этом аяте они (братья) говорят: «Не поверишь нам» в смысле: «не считаешь правдой наши слова, не подтверждаешь их».**

И среди них (сторонников Абу Ханифы) есть такие, которые заявляют о единогласном мнении знатоков арабского языка по этому поводу. Необходимо отметить, что лексическое значение слова «вера» - «подтверждение сердцем» есть обязанность человека перед Аллахом. Это означает, что

человек должен считать истиной, подтверждать всё, что передал пророк от Всевышнего, да благословит его Аллах и приветствует. Тот, кто признал истинность посланника в том, с чем он пришел от Аллаха, является верующим со стороны своих личных отношений с Аллахом. Кроме того, признание языком - обязательное условие применения норм шариата к человеку в этой жизни.

Это является одним из мнений, как было сказано ранее, так как вера является противоположностью неверия, значение которого - «отрицать» и «считать ложью», и так как оба этих действия совершаются сердцем, значит и их противоположность - вера, также находится в сердце. Слова Всевышнего: «не на тех, кто был принужден к этому, тогда как в его сердце покоилась твердая вера» **(16:106) также свидетельствуют о том, что вера находится в сердце, а не на языке, и если бы она состояла из слов и деяний, то вера исчезла бы полностью с исчезновением какой-то ее части.**

Примечание не из этой книги:
Иман (вера) в арабском языке.
http://www.youtube.com/watch?v=1k1D017PyBc
http://www.youtube.com/watch?v=pFxKN1eHdo4

Иман в арабское язык это аль икрар (подтверждение с подчинением). Икрар это когда две вещи собираются: тасдык и аль-инкияд. Икрар это и есть, что подразумевается под словом иман в арабском языке.

Подтверждение (тасдыкъ) - это когда человек подтверждает правдивость религии Аллаха, и то, что Коран от Аллаха, и то, что в нем это истина, и то, что Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, является посланником Аллаха и т.д.

А инкъияд (готовность) это - готовность человека совершать деяния, которые приказывает Аллах, и оставлять те деяния, которые запрещает Всевышний Аллах.

Если у человека есть тасдыкъ, но нет инкъияда - он кяфир. Как Абу Талиб, он был из тех, кто считал пророка, да благословит его Аллах и приветствует, правдивым, и что он является посланником от Аллаха и то с чем он пришел это истина, и то, что один Аллах заслуживает поклонения, и нет никого достойного поклонения кроме него и тому подобное. Однако не было у него инкъияда, он не был готов совершать деяния исходя из приказов Всевышнего Аллаха, и сторониться запретного, которое запретил Всевышний Аллах, и не был готов высказать свидетельство «Ля иляха илля Аллах, Мухаммадан расулюллах» своим языком, и не сделал это. Соответственно он не вошел в категорию тех, которые называются верующими.

Точно также иудеи, они знают посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и подтверждают в своих сердцах то, что это человек действительно от Аллаха, и он с истиной, и действительно Аллах его послал, и что их религия это - батыль (ложь), и что они сами ее изменили и тому подобное. Но у них нет инкъияда. И соответственно они не являются верующими. Из этого следует, что одного тасдыкъа недостаточно, чтобы человек вошел в веру.

7 том Маджму' аль-Фатауа ибн Теймии посвящен вопросам имана.

Сказал шейхуль-Ислям Ибн Таймия: **«И икърар содержит в себе и объемлет слово сердца, а слово сердца это- тасдыкъ. А также икърар включает в себя дело сердца а это– инкъияд».** **(**Маджму' аль-Фатауа 7:638).

От сюда мы взяли пользу то, что у сердца бывают две вещи слово сердца и дела сердца. На многих уроках мы говорили что иман это слово и дело, и это значит слово сердца и языка, дело сердца и языка. Что значит слово сердца и дело сердца? Слово сердца это тасдык когда человек подтверждает истинность религии Ислам, а дела сердца это любовь к Аллаху, упование на Аллаха, страх перед Аллахом, надежда на Всевышнего Аллаха. А из деяний сердца инкияд, когда человек готов следовать за приказами Всевышнего Аллаха и остерегаться его запретов. И ибн Теймия делает опровержения тем, кто говорит, что иман в арабском языке это тасдык, говоря, что иман в арабском языке это не только тасдык, а также инкияд. Мы сейчас не разговариваем про иман в шариате, а говорим о значении слова иман в арабском языке.

И доводы на то, что есть разница между иман и тасдык, ибн Теймия приводит несколько доводов, мы назовем три из них:

1 Слово амана (уверовал) в арабском языке приходит с частицей «ба» или с частице «лям», Аману би Ллях (уверовал в Аллаха), или говорит Аманту ляху (я поверил ему). А что касается слово садака, то оно приходит без частиц. Как, например: «Садактуху» (я поверил ему, или я подтвердил его правдивость), если пришел человек и говорит что, случилось то-то, и говорят садакаху (он назвал его передачу правдивой, посчитал за правду то, что он сообщил). То есть не говорит саадака бихи или саадака ляху, а говорит садакаху. А как быть со словами Аллаха: «Ва ллязии джаа би сидкъи, ва саддака бихи» (И тот, который, пришел с сыдком (правдой, истиной), и саддака бихи (посчитал ее правдой).) И относительно этого я (Руслан) задал вопрос шейху Фатху Аль Кадаси как быть с этим аятом, он сказал, что в этом аяте глагол саадака, не означает тасдык только лишь, как в других аятах, но здесь он меняет свой смысл из-за предлога, с которым он приходит. Суть в том, что иногда в арабском языке приходят глаголы, которые несут определенные значения, но если они приходит в связи, с каким либо предлогом то, они меняют свое значение, из-за влияния этого предлога на этот глагол, это что в арабском языке называется как ат-тадмин, от слов дин (заключение) включения в себя. Глагол начинает включать в себя дополнительный смысл, из-за того что он пришел в связи с каким то предлогом. Как Всевышний Аллах говорит, когда описывает источники, которые будут в Раю: **«Йашрабу биха `ибаду Ллах»**, мы в арабском языке, говорим: **«Йашрабу маа»** или «Йашрабу биль маа»? Мы говорим **«Йашрабу маа»** пьет воду, мы не говорим, пьет водой. Значит можно сказать в арабском языке что «Йашрабу» приходит сам по себе без предлога? Да это основа. Однако в этом аяте Аллах сказал «Йашрабу биха `ибаду Ллах», по этому ученые говорят, что этот аят уже не переводится как: «Пьют его рабы Аллаха» (этот источник), а переводится: «Напиваются из этого источника, (напиваются этой водой)» потому что в данном случае глагол «йашрабу» хоть он и несет значение «пьет», но здесь на этот глагол повлияло, с каким предлогом он пришел, и у него появилась добавка в смысле, не просто пьет, а напивается водой. Значит, мы усвоили из этого что иногда в арабском языке прибавляется в смысле и добавляется у него какой то смысл из-за предлога с которым он приходит, и этот предлог оказывает влияние на это глагол, тоже самое в этом аяте когда мы говорим: «саадака бихи» здесь имеется ввиду «амана бихи», и здесь у же не просто тасдык – подтвердил что это правда, но подтвердил тасдык и у него также инкияд, уверовал то, что это правда. И даже в русском языке есть понятие, подтвердил и уверовал и это разные понятия. В большинстве случаев слова саадака приходит без предлогов.

2 Довод. То что ибн Теймия говорит что слово иман в арабском языке, относительно веры в вещи которую человек не видит. А слово тасдык, используется относительно вещей, которые можно потрогать. Допустим говорит там стоит мечеть, и мечеть можно увидеть глазами и потрогать руками, здесь про человека не говорят что он уверовал в то что там есть мечеть, но говорят,

посчитал это правдой, подтвердил что там есть мечеть. Но когда мы говорим, уверовал в ангелов, тут уже не говорят «саадака хабар аль маляика» (подтвердил правдивость известия относительно ангелов) так уже не говорят, а говорят амана биль маляика (уверовал в ангелов). Потому что ангелы из вещей, которые скрыты от нас, мы не можем увидеть ангелов, то есть в основе это не видится глазами, также как Судный День, Всевышний Аллах, и т.д. эти вещи скрытый мир от нас. И про эти вещи используется слово иман, а ни тасдык.

3 Довод. То, что в арабском языке противоположное слово слову «амана» (уверовал) является слово «кафара» не уверовал. А слову **«саадака»** (подтвердил правдивость) противоположное «каззаба» (посчитал ложью), сказал нет я это не считаю правдой я это считаю ложью.

По этому, не правильно говорит, что иман в арабском языке это тасдик, а иман это тасдык и инкияд. Некоторые говорят иман в арабском языке это икрар – подтверждение и готовность следовать (готовность подчинятся).

То что надо запомнить что сердечная сторона имана это кауль кальб (слово сердца) и амалю кальб (дело сердца).

Слово сердца это тасдык (подтверждение правдивости), а дело сердца инкияд (готовность следовать, и подчинятся), а также любовь к Аллаху, страх перед Аллахом и т.д.

Источник 2 урок по книге: "Китаб уль-иман Абу Убейда аль-Касим ибн Салляма". Уроки провел Руслан абу Ибрахим. Слушать с с 5.40 по 21.05. Конец примечания.

Другим аргументом в пользу того, что деяния не входят в понятие веры, является то, что зачастую вера упоминается с деяниями через союз «и», а употребление союза означает то, что вера и деяния не одно и то же, как это упоминается в словах Всевышнего:

«которые уверовали и совершали праведные деяния» **(2:25).**

Однако против такой аргументации есть возражения, так как «верить» с точки зрения лексики не является синонимом слова «подтверждать». Тогда почему вы утверждаете, что вера является синонимом подтверждения абсолютно во всех отношениях? Также существуют возражения относительно заявлений о синонимичности понятий «ислам» и «иман».

В пользу того, что вера и подтверждение не являются синонимами, свидетельствует то, что если кто-то поверил сообщению другого человека, то он никогда не скажет: «я уверовал в него», а скажет «поверил ему», как это говорится в словах Всевышнего:

«И поверил ему Лут (библ. Лот).» **(29:26). Всевышний также сказал:**

«Он верует в Аллаха и верит верующим» **(9:61), где Аллах различил употребление глаголов «верить во что-то» и «верить кому-то», первый глагол употребляется в отношении известия, а второй - в отношении самого рассказчика.**

Что же касается предыдущего аята (о братьях Йусуфа), то их слова «ты не поверишь нам», действительно означают «не считаешь истиной наши слова». Однако, с точки зрения арабского языка, здесь можно сказать, что в слове «нам» употребляется частица арабского языка, и существует она именно для того, чтобы усилить смысловое значение прикрепленного слова. Этот способ усиления смысла распространен в арабском языке, и аналогичным ему являются перестановка в начало предложения второстепенного,

управляемого слова (ма'муль); замена глагола существительным или отглагольным именем (масдар) и тому подобное.

Итак, между значениями слов «верить» и «подтверждать» существует разница, и каждому, кто сообщает о видимом или о скрытом, сокровенном, можно использовать слово «садакта», подтвердив услышанное, или «казабта» - опровергнув услышанное, как, например, тому, кто говорит: «небеса над нами», можно сказать: «садакта».

Что же касается слова «вера» (иман), то в арабском языке оно употребляется только в отношении веры в сообщение о чем-то скрытом, и никто не говорит сообщившему о восходе солнца «я уверовал в него». В этом случае говорят: «Мы поверили ему», и здесь используется другой глагол - «саддака» (верить кому-либо, подтверждать). Глагол «амана» (верить во что-то) происходит от корня «амн» (спокойствие, успокоение) и поэтому содержит в себе и какую-то долю его смысла, так как вера в сообщение о сокровенном, скрытом содержит в себе в каком-то смысле успокоение и доверие словам человека, сообщающего об этом, и поэтому в Коране глагол «амана» употребляется только в этом смысле. В качестве антонима этого глагола употребляется не глагол «каззаба» (считать ложью, опровергать) - антоним глагола «саддака» (подтверждать), а употребляется глагол «кафара» (отрицать, отвергать). Значение слова «аль-куфр» значительно шире, чем просто «опровергать», и если кто-то скажет: «Я знаю, что ты говоришь правду, но я не последую тебе, а наоборот, буду враждовать и противодействовать тебе», то его неверие будет большим, чем просто опровержение. Итак, значение слова «иман» не ограничивается только «подтверждением», также как значение слова «куфр» не ограничивается только «опровержением». Подобно тому, как «куфр» иногда является опровержением, а иногда враждой и противодействием без опровержения, также и «иман» используется как в значении «подтверждать», так и в значении «соглашаться», «любить» или «подчиняться», а не просто «подтверждать», и в этом случае «ислам» будет частью понятия «иман».

Но даже если признать то, что «аль-иман» (вера) и «ат-тасдик» (подтверждение) являются синонимами, то второй глагол - «саддака» на самом деле применяется не только к убеждениям сердца, но и еще и поступкам тела, как об этом говорится в сборнике аль-Бухари. Пророк сказал: «Глаза совершают прелюбодеяние, и их прелюбодеяние - взгляд, уши совершают прелюбодеяние, их прелюбодеяние - то, что они слушают это» и до слов «а половые органы лишь подтверждают или опровергают это». (Передал аль-Бухари (№ 6242 и 6612), а также Муслим (№ 2657), Ахмад (т. 2, стр. 276), Абу Дауд (№ 2152), ан-Насаи в «аль-Кубра», также как и в «аль-Тухва» (т. 10, стр. 137), аль-Багави (№ 74) со слов Ибн Аббаса, передавшего от Абу Хурайры в следующей версии: «Поистине Аллах предписал сыну Адама его долю прелюбодеяния, которой он не может избежать, так взгляд есть прелюбодеяние глаз, прелюбодеянием языка являются речи (об этом), а прелюбодеяние души - это ее желание и страсть, и половые органы лишь под¬тверждают это или опровергают», которая передана также Муслимом (№ 21) и Абу Даудом (№ 2153)).

Аль-Хасан аль-Басри, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Вера - это не мечты и желания, это то, что укрепилось в сердце, и что подтвердилось деяниями». **(Передано Ибн Абу Шейбой в «аль-Мусаннаф» (т. 11, стр. 22)).**

Итак, даже если вера и означает подтверждение, то это подтверждение особенное, определенное, такое, как в молитве и ей подобном, как было сказано выше, и это совсем не изменение значения слова «иман». Всевышний Аллах приказал нам не просто верить, наша вера должна быть четко определенной - такой, как Он описал ее и как разъяснил.

Таким образом, признание сердцем (то, что некоторые называют достаточным количеством веры) на самом деле является только частью «общего признания» - когда человек всем собой заявляет, что он признал истинность. Так что между признанием сердцем и «общим признанием» нет полного соответствия.

Это означает, что «вера» (с точки зрения шариата) состоит из общего и частного, подобно тому, как человек охарактеризован как животное, обладающее речью, или тому, что полное подтверждение сердцем подразумевает действия сердца и органов, что является следствием полной веры. Но если от некой вещи мы не дождались требуемых результатов, значит, сама вещь не существует в должном виде!

Поэтому мы говорим, что некая вещь иногда может быть названа вместе со своими результатами, а иногда - отдельно от них, или что слово «иман» осталось в своем лексическом значении, но Всевышний добавил в этот смысл некоторые положения. Возможно также, что шариат использовал это слово в переносном смысле, и оно используется в шариате в своем истинном значении, которое с точки зрения лексики является переносным, или что Всевышний придал ему другое значение, как считают сторонники этого мнения.

Еще одним возражением является то, что посланник сообщил нам значение веры и научил его смыслу, из которого следует, что тот, кто подтвердил, но не засвидетельствовал веры своим языком, имея возможность сделать это, и не совершал молитву, не соблюдал пост, не любил Аллаха и Его пророка, не боялся Всевышнего, а наоборот ненавидел посланника, враждовал и воевал с ним, то его нельзя считать верующим.

Также посланник сообщал нам, что спасение и счастье человека напрямую связано с произнесением двух свидетельств веры и действиями, которые являются ее результатами, как об этом сказал посланник:

«Вера (включает в себя) более семидесяти ответвлений, лучшая из которых - высказывание «Нет божества кроме Аллаха», а самое меньшее - убирать препятствие, лежащее на дороге». **(Передан Муслимом (№ 35), аль-Бухари передал этот хадис в следующей версии: «Вера (включает в себя) более шестидесяти ответвлений, а стыдливость - (одно из) от¬ветвлений веры» (№ 9), это также передал Абу Дауд (№ 4676), ат-Тирмизи (№ 2614) и Ибн Маджа (№ 57).).**

Также пророк сказал: «Стыдливость - часть веры»,

«Самой совершенной верой обладает тот верующий, у кого лучший нрав» **(Передал Абу Дауд (№ 2682), ат-Тирмизи (№ 1163) и Ахмад (т. 2, стр. 250, 472 и 527)),** и «Бережливость в одежде - от веры» **(Передал Ибн Маджа (№ 4118) и Абу Дауд (№ 4161) со слов Абу Умамы аль-Хариси).**

Итак, если вера - основание, то она имеет множество ответвлений, каждое из которых тоже называется верой, так, молитва - это вера, как и закят, пост и хадж, а также внутренние побуждения человека - стыдливость, упование на Аллаха, страх перед Ним и надежда. Более того, даже если человек убирает что-то мешающее людям с дороги - это также является проявлением веры. Существуют такие проявления веры, с исчезновением которых исчезает вся вера - как, например, свидетельства веры, а есть и такие, с исчезновением которых вера не исчезает - как, например, очищение пути от того, что мешает людям. Между этими двумя проявлениями существует много других, которые очень сильно отличаются друг от друга по степеням, и что-то более близко по своей значимости к свидетельствам единобожия (шахадат), а что-то - к удалению чего-либо с дороги. Таким образом, так же, как проявления веры являются верой, также и проявления неверия являются неверием. Так,

например, решение в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, является проявлением веры, а судить не в соответствии с Откровением Всевышнего является проявлением неверия. Посланник Аллаха сказал:

«Тот из вас, кто увидел что-то порицаемое, пусть остановит это рукой, и если не может, то (пусть остановит) своим языком, а если не может и этого, то сердцем, и это - самая слабая степень веры», **(Передан Муслимом (№ 49), Абу Даудом (№ 1140 и 4340) и ат-Тирмизи (№ 2172)), в другой версии этого хадиса говориться:**

«... и уже за этим нет веры, подобной и горчичному зернышку». (Передан Муслимом (№ 50) со слов Ибн Мас'уда, также он приводится в «аль-Кубра» ат-Табарани (№ 9784) и «аль-Муснаде» (т. 1, стр. 458, 461 и 462)).

Ат-Тирмизи передает, что посланник Аллаха сказал: «Тот, кто любит ради Аллаха, и ненавидит ради Аллаха, дает ради Аллаха и отказывает ради Аллаха, тот стал обладать совершенной верой». **(В этой версии передан Ахмадом (т. 3, стр. 438 и 440), и Абу Даудом (№ 4681)).**

Смысл этих слов в том (а Аллаху это известно лучше), что любовь и ненависть - это основа действий сердца, так же, как расходование богатства или воздержание от этого указывают на совершенство сердца, так как имущество более всего отдалено от души, а тело занимает промежуточное положение между душой и богатством. И тот, кто все делает ради Аллаха, для того Аллах станет Богом во всем, и у него не будет ничего из проявлений ширка, например: стремление и надежда к чему-то помимо Аллаха, такой человек станет обладать совершенной и полной верой. Существует также множество других хадисов, которые свидетельствуют о том, что сила или слабость веры зависит от деяний человека.

Так, в словах ат-Тахави, да смилостивится над ним Аллах, когда речь будет о сподвижниках пророка, будет сказано: «Любовь к сподвижникам - это религия, вера и благочестие, а ненависть к ним - неверие, грех и лицемерие», где он назвал любовь к сподвижникам верой, а ненависть

- **неверием.**

Удивительно то, как Абу Му'ин ан-Насафи и другие могли сказать об упомянутом нами хадисе, что, так как его передатчик говорит: «более шестидесяти» **или** «более семидесяти ответвлений веры», **то это свидетельствует о его невнимательности и непригодности, так как невозможно предположить, чтобы посланник Аллаха сомневался в этом, и что этот хадис противоречит Корану.**

В данном случае мы видим, что передатчика хадиса обвиняют в невнимательности и противоречии Корану, что может быть поразительнее этого обвинения! То, что передатчик колебался между шестьюдесятью и семьюдесятью, не означает его неточности, тем более что аль-Бухари, да смилостивится над ним Аллах, передал этот хадис без упоминания этих сомнений, только в версии, в которой сказано «более семидесяти ответвлений».

Что же касается обвинения в противоречии Корану, то в каком месте Коран указывает обратное?! Наоборот, Коран содержит в себе подтверждения этого, и подобные обвинения - ничто иное, как результат предрассудков и слепого фанатичного следования чьему-то мнению.

Те, кто возражает аргументации сторонников Абу Ханифы, сказали также, что существует и другой принцип - слова бывают двух видов: слова сердца, то есть убеждения, и слова, сказанные языком, то есть произнесение свидетельства ислама. Также на два вида делятся и деяния

- **деяния сердца, то есть его намерения и искренность, и деяния тела. Если все четыре этих проявления веры исчезнут, то исчезнет и вся вера, если будет отсутствовать подтверждение сердца, то не будет пользы и от остальных**

составляющих, так как подтверждение сердца является непременным условием их действительности. Но основная проблема заключается в том, что будет, если останется только подтверждение сердца, а все остальное исчезнет.

- **Нет сомнения, что отсутствие подчинения тела означает отсутствие подчинения сердца, и если сердце подчинится и станет послушным, это приведет к подчинению всего тела. Таким образом, неподчинение и непослушание сердца означает, что нет необходимого признания истинности сердцем, достаточного для того, чтобы совершились богоугодные дела, следствием чего и является неподчинение повелениям Всевышнего. Посланник Аллаха сказал:**

«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» Отрывок хадиса, переданного аль-Бухари (№ 52), Муслимом (№ 1599) и Ибн Маджа (№ 3984).

Таким образом, чье сердце исправится, тот и сам, несомненно, исправится, в отличие от обратного. Что же касается мнения о том, что исчезновение части веры означает исчезновение всего целого, то следует внести ясность. Если имеется в виду, что будет отсутствовать форма, которая была прежде, то с этим можно согласиться, однако это не означает, что с исчезновением какой-то одной части исчезнут и все остальные, исчезнет лишь полнота и совершенство.

Существует много свидетельств Корана, Сунны и высказываний ученых, говорящих о том, что вера увеличивается и уменьшается, и вот лишь некоторые из них.

Всевышний Аллах сказал: «Верующими являются только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха, и вера которых увеличивается, когда им читают Его аяты, которые уповают на своего Господа» (8:2); «Аллах увеличивает приверженность прямому пути тех, кто следует прямым путем» **(19:76);** «**чтобы увеличилась вера у верующих»** (74:31); **«Он - Тот, Кто ниспослал покой в сердца верующих, чтобы их вера увеличилась»** (48:4); «Люди сказали им: "Народ собрался против вас, так побойтесь же их». Однако это лишь приумножило их веру, и они сказали: «Нам достаточно Аллаха, и как прекрасен этот Попечитель и Хранитель!"» **(3:173).**

Как можно сказать, что этот и предыдущий аяты говорят об увеличении количества уверовавших в него?! Неужели в словах «народ собрался против вас, так побойтесь же их» или в ниспослании Аллахом спокойствия в сердца верующих, речь идет об увеличении исполнения предписанного Аллахом? Это означает лишь то, что Всевышний ниспослал покой в сердца верующих, когда они возвращались из Худайбии, чтобы увеличить их спокойствие и уверенность, что подтверждается словами Всевышнего:

«В тот день они были ближе к неверию, чем к вере» **(3:167). Также Всевышний Аллах сказал:**

«Когда ниспосылается сура, то среди них находится такой, который говорит: "Чья вера от этого стала сильнее?". Что касается тех, кто уверовал, то их вера от этого усиливается, и они радуются. А что касается тех, чьи сердца поражены недугом, то это добавляет сомнение к их сомнению, и поэтому они умрут неверующими» **(9:124-125).**

Что же касается того, что передал Абу-ль-лайс ас-Самарканди, да смилостивится над ним Аллах, в своем «Тафсире» относительно этого аята, сказав: «Один ученый рассказал нам, что Мухаммад бин аль-Фадл и Абу аль-Касим рассказали нам, что Фарис бин Мурдавейх передал от Мухаммада бин аль-Фадля бин аль-Абида, как ему передал Йахйа бин 'Иса от Абу МутиА со

слов Хаммада бин Салямы, который слышал это от Ибн аль-Муджзима, а тот - от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах. Абу Хурайра сказал: «Когда к посланнику Аллаха прибыла делегация Бану Сакиф, они сказали: «О посланник Аллаха, может ли вера увеличиваться или уменьшаться?», и он ответил: «Нет, вера (находится) в сердце в полном и совершенном виде, ее увеличение или уменьшение - неверие»».
Когда нашего шейха Имадуддина ибн Касира, да смилостивится над ним Аллах, спросили об этом хадисе, то он сказал: «Все передатчики этого хадиса от Абу Ляйса до Абу Мути'а - неизвестные люди, о которых ничего не говорится в известных книгах по биографии передатчиков хадисов. Что же касается Абу Мути'а, полное имя которого аль-Хакам бин Абдулла бин Маслама аль-Балхи, то слабым передатчиком его считали Ахмад бин Ханбал, Йахйа бин Му'ин, Амр бин Али аль-Фаллас, аль- Бухари, Абу Дауд, ан-Насаи, Абу Хатим ар-Рази, Абу Хатим Мухаммад бин Хиббан аль-Бусти, аль-'Укейли, Ибн Ади, ад-Даракутни и другие. Что же касается Абу аль-Мухзима, передавшего от Абу Хурайры, настоящее имя которого Йазид бин Суфьян, то его также считали слабым многие, и переданные им хадисы оставлял Шу'ба бин аль-Хаджадж, а ан-Насаи сказал о нем: «Его хадисы следует оставлять (без внимания)». Более того, Шу'ба обвинял его в сочинении ложных хадисов, сказав: **«За два гроша он сочинит вам семьдесят хадисов»».**

Слова посланника Аллаха о том, что женщины обладают недостатком ума и недостатком религии, также свидетельствуют об уменьшении и увеличении веры. (Передано Муслимом (№ 79)) пророк (саля Ллаху алейхи ва салам) также сказал:

«Не уверует никто из вас, пока не станет любить меня больше, чем любит своего отца, и своих детей, и всех людей вообще» (Передал аль-Бухари (№ 15), Муслим (№ 44) и Ахмад (т. 3, стр.207, 275 и 278)), где слова «не уверует» означают несовершенство веры. Это очень часто встречается в других хадисах, и хадисы об ответвлениях веры, хадисы о заступничестве, и о том, что из адского огня будут выведены все, у кого в сердце будет хоть мельчайшая частичка веры, также подтверждают это.

Так как же можно говорить после этого, что вера обитателей небес и земли равна, и что превосходство одних над другими не с точки зрения их веры?! В пользу того, что вера может увеличиваться и уменьшаться, также свидетельствуют и слова многих сподвижников пророка:

Абу Дарда, да будет доволен им Аллах, сказал: «**Признаком понимания (религии) человека является то, что он проверяет свою веру, и (знает) что уменьшилось в ней, и признаком его понимания (религии) является то, что он знает, увеличилась она или уменьшилась».**

Умар, да будет доволен им Аллах, говорил: **«Давайте увеличим нашу веру»,** и они поминали Великого Аллаха (Передано Ибн Абу Шейбой в «аль-Иман» (№ 108) и «аль-Мусаннафе» (т. 11, стр. 26)).

Ибн Мас'уд, да будет доволен им Аллах, говорил, обращаясь к Аллаху: **«О Аллах, увеличь в нас веру, уверенность и понимание (религии)»** (Передан ат-Табарани в «аль-Кабир» (№ 8549), и аль-Хейсами в «аль-Муджамма» сказал, что иснад этого хадиса хороший (т. 10, стр. 185)).

Муаз бин Джабал, да будет доволен им Аллах, сказал, обращаясь к одному человеку: **«Садись с нами, увеличим нашу веру»** (Передал аль-Бухари, упомянув его в начале книги «Вера», а также Ибн Абу Шейба в главе «Вера» (№ 105)), что также передается и от Абдуллы бин Раваха, да будет доволен им Аллах. (Передал Ибн Абу Шейба в главе «Вера» (№ 116), а также в «аль-Мусаннафе» (т. 11, стр. 43)).

Достоверно передается, что Аммар бин Йасир, да будет доволен им Аллах, сказал: **«Тот, кто сочетает в себе три вещи, тот обладает совершенной верой: справедливость, расходование в состоянии нужды и мирное отношение ко всем»,** этот хадис упоминает аль-Бухари в своем сборнике, (Сборник достоверных хадисов имама Муслима (том 1, стр. 82) глава «Распространение приветствия - от ислама» в версии: «Тот, кто собрал эти (три качества), тот собрал веру: справедливость по отношению к самому себе, расходование в состоянии нужды и щедрое приветствие ученого»). И этим мы ограничимся, и да наставит Аллах на истинный путь.

Что же касается того, что поступки упоминаются в Коране после веры через союз «и», и это указывает на отличие деяний от веры и то, что дела не входят в смысл термина «иман», иногда вера упоминается отдельно от деяний и от ислама, а иногда - вместе с благими деяниями или с исламом. Но даже в случаях, когда она упоминается отдельно, она подразумевает совершение деяний, как об этом сказал Всевышний Аллах:

«Верующими являются только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха, вера которых увеличивается, когда им читают Его аяты, которые уповают на своего Господа» (7:2),

«Верующими являются только те, которые уверовали в Аллаха и Его посланника, а потом не испытывали сомнений» (49:15).

Всевышний Аллах также сказал: «Верующими являются только те, которые уверовали в Аллаха и Его посланника» **(24:62), и** «Если бы они уверовали в Аллаха, пророка и то, что было ниспослано ему, то не стали бы брать их себе в помощники и друзья» **(5:81).**

Посланник Аллаха сказал: ««Прелюбодей во время совершения прелюбодеяния не является верующим»» (Достоверный хадис, переданный аль-Бухари и Муслимом) и **«Вы не уверуете, пока не станете любить друг друга»** (Передан Муслимом (№ 53 и 122)),

«Тот, кто обманывает нас - тот не из нас»,

«Тот, кто поднимет против нас оружие - тот не из нас». Передан Муслимом (№ 101).

И как заблуждается тот, кто говорит, что слова «не из нас» означают «не такой как мы», неужели все, кто не обманывает, все они подобны пророку, да благословит его Аллах и приветствует?!

Знай же, что когда две вещи упоминаются через союз **«и»** между собой, то это означает различие между ними в смысле, и единство в том, что о них говорится. Кроме того, эти различия имеют разную степень:

Наивысшая степень различия: в случаях, когда различие между ними абсолютно, и одно не является ни другим, ни его частью, и второе не является следствием первого, как в словах Всевышнего: **«Хвала Аллаху, Который сотворил небеса и землю и установил мраки и свет»** (6:1) и **«Он ниспослал Таурат (Тору) и Инджил (Евангелие)» (3:3).**

Вторая степень: в случае, когда второе является следствием первого, как в

словах Всевышнего: **«Не облекайте истину в ложь и не скрывайте истину, тогда как вы знаете ее»** (2:42) и **«Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь посланнику»** (5:92).

Третья степень: Случаи, когда часть чего-то упоминается после целого через союз, как в словах Всевышнего: **«оберегайте намазы, и особенно, средний (послеполуденный) намаз»** (2:238), **«Если кто враждует с Аллахом и Его ангелами, посланниками, Джибрилем и Микаилем»** (2:98) и «Вот Мы заключили завет с пророками и с тобой» **(33:7).**

Такое сочетание через союз бывает двух видов - либо когда одно входит в другое, и таким образом, упоминается дважды, либо это сочетание означает, что в данный момент одно не входит в другое, но входит при упоминании по отдельности. Примером этого являются слова «бедные и неимущие» и им подобные, когда их значение изменяется в зависимости от того, как они употребляются - вместе или раздельно.

Четвертая степень: Сочетание одного с другим по причине различия в свойствах, как сказал Всевышний Аллах:

«Прощающего грехи и Принимающего покаяния» (40:3). Также в следующем стихе союз употребляется между двумя синонимами:

И он обнаружил, что ее слова ложь и обман.

Итак, мы узнали, как используются союзы в речи, теперь рассмотрим, как употребляется слово «вера» в шариате, и мы увидим, что при употреблении отдельно оно может означать «благочестие», «богобоязненность», «религию» и «религию ислам».

Всевышний Аллах сказал: **«Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад»** (2:177), этот аят был ниспослан, когда пророка спросили о вере, и Всевышний ниспослал этот аят.

В сборнике аль-Бухари со слов Ибн Аббаса передается, что посланник Аллаха (саля Ллаху алейхи ва салам) сказал членам прибывшей к нему делегации племени Абдулькайс: «**Я приказываю вам верить только в одного лишь Аллаха. Знаете ли вы, что такое вера в одного лишь Аллаха?».** Они ответили: **«Аллах и посланник Его знают (об этом) лучше».** Тогда он (саля Ллаху алейхи ва салам) сказал: «**Это – свидетельство о том, что нет божества, кроме одного лишь Аллаха, у Которого нет сотоварища, и что Мухаммад - посланник Аллаха, (а также) совершение молитвы, выплата закята, соблюдение поста в рамадане и выделение вами пятой части трофеев».** Передано аль-Бухари (№ 53, 87, 1398, 3095, 4368, 4369) и Муслимом (№ 17).

Хорошо известно, что эти деяния не будут верой в Аллаха без веры сердцем, так как пророк (саля Ллаху алейхи ва салам) не раз сообщал в других хадисах, что вера сердцем обязательна. Отсюда становится понятным, что к упомянутому в последнем хадисе следует добавить веру сердца - и получится настоящий смысл термина «иман».

Какое же доказательство еще можно привести в пользу того, что деяния входят в понятие веры, если посланник Аллаха разъяснил, что вера - это деяния, не упомянув подтверждения, так как, разумеется, что все эти деяния не принесут пользы, если в сердце будет отрицание. В «аль-Муснаде» приводится хадис, переданный Анасом, да будет доволен им Аллах, о том, что пророк сказал: **«Ислам - это внешнее, а вера - в сердце»**. (Передал Ахмад (т. 3, стр. 135)). Этот хадис свидетельствует об отличии «имана» от «ислама», что подтверждается также хадисом Джибрила, в котором пророк сказал: «Это приходил Джибрил, чтобы научить вас вашей религии». В этом хадисе посланник Аллаха сказал,

что религия состоит из «ислама», «имана» и «ихсана» («Ихсан» - «благочестие», «мухсин» - «благочестивый), и разъяснил, что наша религия включает в себя все три этих понятия, но они разделяются по степеням - сначала «муслим», потом «му'мин», а потом - «мухсин». Под словом «иман» понимается и все то, что входит в ислам, а под «ихсаном» - и «иман» и «ислам», и никак иначе. Это подобно тому, что говорится в словах Всевышнего: **«Потом Мы дали Писание в наследие тем из Наших рабов, которых Мы избрали. Среди них есть такие, которые несправедливы к самим себе, умеренные и опережающие других в добрых делах с дозволения Аллаха»** (35:32). В этом аяте оба - и умеренный, и опережающий, войдут в Рай без наказания, в отличие от несправедливого к себе, который заслужил наказания Всевышнего. Так же если у того, кто внешне соблюдает требования ислама и подтверждает сердцем, отсутствуют обязательные внутренние качества веры, то он заслуживает наказания Аллаха. Что же касается «ихсана», то само по себе это понятие шире, но в тоже время оно более узкое с точки зрения тех, к кому оно относится, по сравнению с «исламом», «ихсан» включает в себя «иман», а оно, в свою очередь - «ислам», также и понятие «мухсин» уже, чем «му'мин», а «му'мин» - более узкое по сравнению с «муслим». Это подобно посланнической миссии и пророчеству - пророчество входит в посланничество, и оно само по себе шире, но в то же время является более узким с точки зрения тех, к кому оно относится, поэтому каждый посланник является пророком, но не каждый пророк - посланник.

В отношении определения понятия «ислам» ученые разделились на три группы:

Одни считали, что «ислам» - это произнесение слов веры вслух.

Другие - ответили так, как ответил пророк, когда был спрошен об «имане» и «исламе», разъяснив, что «ислам» это деяния, то есть внешние проявления, а «иман» - это вера в пять столпов вероучения.

Третья группа сделала «ислам» синонимом понятия «иман», указав, что слова посланника: **«Ислам - это свидетельство, что нет божества кроме Аллаха, и совершение молитвы»** (Передан Муслимом (№ 8), Абу Даудом (№ 4695), ан-Насаи (т. 8, стр. 97-101) и Ибн Маджа (№ 63)) и так далее. Они говорят, что иман

- это подтверждение сердцем, и так как согласно их мнению, иман и ислам - одно и то же, то, стало быть, и ислам означает подтверждение! Но этого не говорил ни один знаток арабского языка, и ислам означает покорность и подчинение, как сказал пророк:

«О Аллах, Тебе я предаюсь и в Тебя верую» (Часть хадиса, переданного аль-Бухари (№ 1120, 6317, 7385 и 7499) и Муслимом (№ 769)).

Таким образом, посланник Аллаха (саля Ллаху алейхи ва салам) разъяснил, что «ислам» - это деяния, а «иман» - это вера в пять основ вероучения, и поэтому, когда мы употребляем их вместе, мы не должны говорить о них то, чего не говорил пророк (саля Ллаху алейхи ва салам).

Однако, если «иман» употребляется отдельно от слова «ислам», то оно непременно включает в себя и «ислам», и наоборот, бесспорно, мусульманин является и му'мином, и разве можно сказать, что человек может быть мусульманином, но не быть верующим?

Также существуют различные мнения относительно того, подразумевает ли «ислам» «иман»? по этому поводу также существуют различные мнения, подобное тому, что было упомянуто ранее. Однако, Всевышний обещал в Коране Рай и спасение от Огня именно верующим: «**Воистину,**

приближенные Аллаха не познают страха и не будут опечалены. Они уверовали и были богобоязненны» (10:62). Всевышний Аллах также сказал: **«Стремитесь к прощению от вашего Господа и Раю, ширина которого подобна ширине неба и земли. Он уготован для тех, которые уверовали в Аллаха и Его посланников» (57:21).**

Что же касается просто понятия «ислам», то нигде в Коране не сказано, что он станет причиной вхождения в Рай, но, тем не менее, Всевышний обязал следовать исламу, и сообщил, что Он не примет ни от кого другой религии, и что с исламом Аллах посылал всех пророков. В Коране говорится: **«От того, кто ищет иную религию помимо ислама, это никогда не будет принято»** (3:85).

Итак, в случаях, когда ислам упоминается вместе с иманом, он имеет значение, отличное от того, когда он упоминается отдельно. Это подобно двум свидетельствам веры: свидетельство об исповедании единобожия
- не одно и то же, что свидетельство о Пророчестве Мухаммада. Но в то же время каждое из них связано с другим как по смыслу, так и по суждению, также как иман и ислам, и нет веры у того, у кого нет ислама, как нет и ислама у того, у кого нет веры. Таким образом, в каждом верующем («му'мине») присутствует ислам, необходимый для реализации его веры, так и в каждом мусульманине присутствует вера, без которой его ислам не имеет смысла.

Примеров подобного, когда слова имеют различные значения в зависимости от их раздельного или совместного употребления, в словах Аллаха и Его посланника, а также в словах людей, встречается множество.

Например: понятия «неверие» и «лицемерие», в том случае, когда в повествовании о наказании за неверие в Грядущей жизни употребляется только неверие, то оно касается и лицемеров, как сказал Всевышний: **«Тщетны деяния того, кто отрекся от веры, а в Последней жизни он окажется среди потерпевших урон»** (5:5), что встречается очень часто. Если же оба понятия упомянуты вместе, то неверным называют того, кто открыто проявляет неверие, а лицемером - того, кто произносит слова веры языком, но скрывает неверие в душе.

В пользу разницы между исламом и иманом свидетельствуют слова Всевышнего: **«Бедуины сказали: "Мы уверовали". Скажи: "Вы не уверовали. Посему говорите: 'Мы стали мусульманами'"»** (49:14), о чем говорится до окончания этой суры. Возможно, что кто-то возражает, ссылаясь на то, что «говорите: «Мы стали мусульманами» означает «Мы подчинились внешне», но в действительности они остались лицемерами, согласно одному из двух мнений по поводу комментария этого аята. Однако второе мнение - более верное, согласно которому они не были верующими в полном смысле этого слова, но и не были лицемерами, подобно тому, как отрицают веру убийцы, прелюбодея, вора или того, кто поступает вероломно, когда ему доверяют. В пользу этого говорят предшествующие и последующие этому аяты, так как сура с самого начала посвящена запрету совершения грехов, положению некоторых грешников и тому подобному, и в ней нет ни слова о лицемерии. Далее Аллах говорит: **«Если вы подчинитесь Аллаху и Его посланнику, Он нисколько не умалит ваших деяний»** (49:14), и если бы они были лицемерами, то им бы не принесли пользы их богоугодные деяния, затем Всевышний говорит: **«Верующими являются только те, кто уверовал в Аллаха и Его посланника, а потом не испытывали сомнений»** (49:15). Это означает, что верующие, которые обладают полной верой - это они (те кто упомянуты в

этом аяте), а не вы, и вы этой полной совершенной верой не обладаете. В пользу этого говорит то, что Он повелел или разрешил им сказать «Мы покорились», что не было бы позволено лицемерам. Если бы они были лицемерами, то отрицалась бы их принадлежность к исламу так же, как отрицалась их вера, им бы было запрещено ссылаться на свой ислам. Но Всевышний подтвердил то, что они являются мусульманами, но запретил им попрекать своим принятием ислама посланника, и если бы их ислам не был бы искренним, то Он бы сказал: «Вы не стали мусульманами, вы только лжецы», подобно тому, как Аллах опроверг лицемеров, сказавших: **«Свидетельствуем, что ты - посланник Аллаха»** (63:1), и только Господь знает истину лучше.

После подобного разъяснения заявления о синонимичности теряют смысл, и становится явным заблуждение тех, кто считает, что если бы ислам включал в себя только внешние проявления, то он бы не принимал ничего другого, даже искренней веры! Ложность подобных суждений очевидна, так как ранее мы уже сравнивали ислам и иман с двумя свидетельствами веры и другими примерами, и говорили, что в случае, когда они упоминаются вместе, каждое из них имеет смысл, отличный от того смысла, когда слово употребляется в отдельности. Посмотрите на слова свидетельства веры, пророк (саля Ллаху алейхи ва салам) сказал: «**Мне было приказано сражаться с людьми до тех пор, пока они не засвидетельствуют, что нет божества достойного поклонения кроме Аллаха**», и что было бы, если бы они сказали это, но отвергли посланника Аллаха, то это не спасло бы их жизней и имущества. Поэтому они были обязаны засвидетельствовать, что **нет божества достойного поклонения кроме Аллаха**, и признавать должным образом все, что из этого следует, и, стало быть, не могли не признавать истинность посланнической миссии. Далее. Каждый, кто засвидетельствовал что Мухаммад - посланник Аллаха, не мог исповедовать это свидетельство должным образом, не признав все, с чем этот посланник пришел. Таким образом, после того, как свидетельство о том, что нет бога кроме Аллаха, соединилось со свидетельством, что Мухаммад - посланник Аллаха, сформировалось полное единобожие. Первое свидетельство означает единобожие, а второе - признание посланнической миссии. Также различаются значения слов ислам и иман, и когда они упоминаются вместе, как в словах Всевышнего: **«Воистину, для мусульман и мусульманок, верующих мужчин и верующих женщин»** (33:35) и в словах пророка:

«О Аллах, Тебе я покорился и в Тебя уверовал» - в этом случае значение одного отличается от значения другого. Если же упоминается только одно из них, то оно включает в себя смысл и значение другого, подобно тому, как слова «бедные и неимущие» и им подобные, которые, если упоминаются вместе, имеют разные значения. Разве можно сказать, что слова Всевышнего:

«В искупление этого необходимо накормить десятерых бедняков» (5:89) и **«Но если вы скрываете это и раздаете ее нищим, то это еще лучше для вас»** (2:271) означают, что нужно накормить только бедных, но отказать неимущим, или наоборот?

Также слова тех, кто говорит: «Каково положение в этом мире и в Судный день того, кто уверовал, но не стал мусульманином, или кто стал мусульманином, но не уверовал?» абсолютно бессмысленны, так как совершенно очевидно заблуждение того, кто признает одно, но не признает второе.

Ему следует возразить: «Ты говоришь, что мусульманин - это одно и то же, что верующий, но Всевышний Аллах говорит: **«Воистину, для мусульман и мусульманок, верующих мужчин и верующих женщин...»** (33:35) и делает эти

понятия различными? Также посланника Аллаха как-то спросили: **«Что ты думаешь о таком-то человеке? Клянусь Аллахом, - я считаю его верующим», и он ответил: «А может быть он мусульманин?»** (Передал аль-Бухари (№ 37 и 1478) и Муслим (№ 150)) - и он повторил это трижды, подтверждая, что он мусульманин, но умалчивая о его вере». Таким образом, тот, кто скажет, что это одно то же, тот противоречит словам Аллаха и Его пророка, так как в любом споре следует возвращаться к словам Всевышнего и Его посланника. Возможно, что кому-то в некоторых текстах Корана видится противоречие, но слава Всевышнему Аллаху, в них нет никакого противоречия, все дело только в том, кого Аллах наставит на истинный путь, и да наставит Он и нас на истинный путь.

Что же касается тех, кто пытается доказать синонимичность ислама и имана, ссылаясь на слова Всевышнего: **«Мы вывели оттуда всех уверовавших, но нашли там только один дом с мусульманами»** (51:35-36), то это не может быть использовано в качестве аргумента. Обитатели дома, о котором идет речь в этих аятах, были и верующими, и мусульманами, и упоминание о них одним из этих качеств не означает синонимичности имана и ислама.

Совершенно очевидно, что подобные противоречия передаются не от Абу Ханифы, да будет доволен им Аллах, а от его последователей, и сам Абу Ханифа не согласился бы с большинством из них. Ат-Тахави передает историю об Абу Ханифе и Хаммаде бин Зейде, который, рассказав ему хадис: «**Какой ислам лучше?»** и так далее (Передан Абдурраззаком (№ 20107) и Ахмадом (т. 4, стр. 114).) сказал: **«Разве ты ни видишь, что когда он спросил: «Какой ислам лучше?», он (пророк) ответил: «Иман», и потом упомянул что переселение и джихад на пути** Аллаха - тоже вера?». Абу Ханифа промолчал, и некоторые из его учеников сказали: «Почему ты не отвечаешь, о Абу Ханифа?», и он ответил: «**Что я должен ответить, если он передает мне это от посланника Аллаха».**

Одним из результатов подобных разногласий является вопрос об оговорке в вере, когда человек говорит: **«Я верующий, если пожелает Аллах».** Существует три мнения относительно этого выражения - две крайности и середина, одни говорят, что эта фраза обязательна, другие считают, что так говорить нельзя, есть и такие, по мнению которых в каких-то ситуациях можно говорить так, а в каких-то - нельзя, что является наиболее правильным из этих мнений.

Что касается тех, кто считал такую оговорку обязательной, то у этого мнения есть два обоснования. Во-первых, его сторонники подразумевали, что вера - это, то с чем человек умирает, и человек перед Аллахом либо верующий, либо неверующий, в зависимости от его состояния в момент смерти, и тем, что было предопределено Аллахом, то же, что было до этого, не имеет никаго значения.

Согласно этому высказыванию, вера, после которой человек снова впадает в неверие и умирает неверующим, не является верой, подобно молитве, которую нарушил человек до ее завершения, или подобну тому, как человек весь день постился, но сделал разговение до захода солнца, и это заблуждение последователей Ибн Куллаба и некоторых других.

Далее этому мнению последовала и другая группа, которые стали еще больше излишествовать в использовании подобной оговорки. И люди ипользовали выражение «Если пожелает Аллах» и применительно к благочестивым поступкам, так, они говорили: «Я совершил молитву если этого

пожелает Аллах» и тому подобное, имея в виду принятость ее Аллахом. Дошло до того, что некоторые начали употреблять эту фразу относительно всего и говорили: «Это - одежда, если пожелает Аллах», «это
- веревка, если этого пожелает Аллах». Если же им говорили, что и так уже нет сомнения в том, что эти вещи являются именно таковыми, они отвечали: «Да, но если Аллах пожелает изменить их, то изменит».

Вторая причина, из-за которой сторонники первого мнения считали необходимым произносить оговорку, если заявляешь о своей вере: вера в целом подразумевает совершение того, что повелел Аллах Своему рабу, и удержание от всего, что Он запретил ему. И если человек говорит, что он верующий - значит, он засвидетельствовал, что с этой точки зрения он - один из самых благочестивых богобоязненных, выполняющих то, что им было приказано, и удерживающихся от всего запретного, а значит - он является одним из приближенных Аллаха. Такая характеристика человека, данная самому себе, даже если она правильная, означала бы, что человек может засвидетельствовать, что он - один из обитателей Рая, если умрет, находясь в таком состоянии.

Именно по этой причине «оговорку в вере» разрешали большинство сподвижников и их последователей, которые делали такую оговорку, хотя и не считали ее обязательной - правда, но в другом смысле, о чем мы сейчас расскажем, если пожелает Всевышний Аллах. Они считали, что оговорка «если этого пожелает Аллах» возможна и относительно того, в чем нет сомнений. Например, Всевышний Аллах сказал:

«Вы непременно войдете в Запретную мечеть, если на то будет воля Аллаха, чувствуя себя в безопасности» (48:27).

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил, стоя у могил: «Если на то будет воля Аллаха, мы последуем за вами» **(Часть хадиса, переданная Муслимом (№ 249), Абу Дауд (№ 3237) и Ибн Маджа (№ 4306).), «**И я надеюсь, что буду самым богобоязненным из вас перед Аллахом»**, и тому подобное. Что же касается тех, кто запрещает эту фразу, то это те, кто считают, что вера - состояние постоянное, и она не увеличивается и не уменьшается. Они говорят: «Я знаю, что я верующий, так же, как знаю, что я произнес два свидетельства веры», и слова: «Я - верующий» - это то же самое, что слова: «Я - мусульманин»», и если человек скажет «если этого пожелает Аллах», значит, он сомневается в своей вере, поэтому они называли тех, кто допускал такую оговорку «сомневающимися». Что же касается выражения «если этого пожелает Аллах» в словах Всевышнего:** «Вы непременно войдете в Запретную мечеть, если на то будет воля Аллаха, чувствуя себя в безопасности» **(48:27) - то, по их мнению, оно относится не к «войдете», так как в этом нет сомнения, а относится к слову «не испытывая страха». Согласно другому мнению - это означает «войдете все вместе или некоторые из вас», так как Всевышнему было известно, что некоторые до этого уже скончаются. Однако оба ответа требуют рассмотрения, и тут они оказались в ситуации, которой пытались избежать. Что же касается страха или чувства безопасности, то Всевышний сообщил, что они войдут в безопасности, при этом Он знал об этом. Иначе говоря, не было никакого сомнения ни относительно того, что они войдут, ни относительно безопасности, как не было и относительно того, что войдут все или часть, так как Всевышний знал, кто войдет, и в этом тоже нет никаких сомнений. Таким образом, фраза «если пожелает Аллах» является подтверждением того, что они войдут, подобно тому, как человек, если хочет что-то непременно сделать, говорит:** «Клянусь Аллахом, я сделаю это, если пожелает Аллах». Говоря это, он нисколько не сомневается в своем желании и решимости, однако он не будет в данном случае нарушившим своей

клятвы, так как он не был полностью уверен в достижении желаемого. Что же касается тех, кто разрешал как произносить оговорку, так и оставлять ее, то они приводят более весомые аргументы, чем две предшествующие группы, и лучше во всем придерживаться золотой середины. Так, если человек произносил оговорку из-за того, что сомневался в сути своей веры, то так поступать запрещено, и относительно этого запрета нет разногласий. Но подобная оговорка допустима в том случае, если это выражение означает, что он верующий, один из верующих, которых Всевышний охаратеризовал в аяте: **«Верующими являются только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха, вера которых усиливается, когда им читают Его аяты, которые уповают на своего Господа, которые совершают намаз и расходуют из того, чем Мы их наделили. Они являются истинно верующими. Им уготованы высокое положение у их Господа, прощение и щедрый удел»** (8:2-4) и **«Верующими являются только те, которые уверовали в Аллаха и Его посланника, а потом не испытывали сомнений и сражались на пути Аллаха своим имуществом и своими душами. Именно они являются правдивыми»** (49:15).

Также подобная оговорка считается разрешенной и в случаях, когда человек имеет в виду свое незнание о своем состоянии в момент смерти, или связывает это дело с волей Всевышнего, но не потому, что сомневается в своей вере, и это мнение, как видите, самое правильное.

Примечание не из книги:

Ибн Теймия собрал слова саляфов относительно того что такое Иман в четыре фразы. Говорит: «Если мы посмотрим на слова саляфов, и их определения веры, то их можно собрать в четыре фразы»:

1) Некоторые из саляфов сказали**: Аль-Иман - слово и дело** (они имеют ввиду, слово языком и слово сердцем, дело языком и дело сердцем).

2) Некоторые сказали: **Аль-Иман - слово, дело и намерение** (под намерением они имеют виду убеждение).

3) А некоторые сказали: **Аль-Иман - слово, дело и следование за сунной**.

4) Сказали некоторые**: Аль-Иман - слово языком, убеждение сердцем, и дела органами тела**. (См. Китаб аль-Иман Ибн Теймии стр.142).

То, что иман (вера) это слова, дело и убеждение, это определение пришло к нам от праведных предков (салафу салих). Таких имамов как Малик, Шафии, Ахмад, Суфьян ас Саури, Аузаи, ибн Джурайдж, Маамар ибн Рашид, Бухари, Муслим, Шарика аль Кади, Абу Бакра Айяша, Абдуль Азиза ибн Салама, Хаммада ибн Салама, Хаммада ибн Зайда, Фудейла ибн Йада и других ученых салафов.

Говорит аль-Аджурри: **«Пятьдест шесть мест в Коране указывают на то что иман это - слово, дело, убеждение».** (См. Аш-Шари'а стр.122)

Например**: «Всевышний Аллах не утеряет вашу веру» [сура "Корова", аят 143]** (сподвижники спросили пророка, мир ему и благословение Аллаха, что будет с теми сподвижниками которые умерли до того как поменялась кыбла? И Аллах ответил в этом аяте им, тем самым указав на то, что их намаз это иман).

[Примечание от абу АбдуЛлаха: Ибн Абд аль-Барр передал от Ашхаба бин Абд аль-Азиза: «Малик сказал: “В течение шестнадцати месяцев люди молились в сторону Иерусалима (Байт аль-Макдис).Затем им было приказано повернуться в сторону Заповедного Дома (в Мекке). Всевышний Аллах сказал: “Аллах никогда не даст пропасть вашей вере”[сура "Корова", аят 143], т.е. вашим намазам, которые совершались в сторону Иерусалима”». Малик также сказал: «Поистине, читая этот (аят), я вспоминаю высказывание мурджиитов: “Совершение намаза – не от веры”». [«аль-Интика», стр. 34.].

Ибн Абд аль-Барр передал, что ар-Раби’ сказал: «Я слышал, как аш-Шафии говорил: “Вера – это слово (кауль), действие (‘амаль) и убеждение сердцем (и’тикад би-ль-кальб). Разве ты не слышал слов Великого и Всемогущего Аллаха: “Аллах никогда не даст пропасть вашей вере”[сура "Корова", аят 143], – т.е. вашим намазам, которые совершались в сторону Иерусалима? Таким образом, Он назвал намаз верой (иман). Намаз же – это слово, действие и убеждение (‘акд)”»[«аль-Интика», стр. 81]

АбдуЛлах бин Ахмад сказал: «Я слышал, как моего отца, да будет милостив к нему Аллах, спросили об аль-ирджа[мурджиизме], на что он ответил: «Мы говорим: “Вера – это слово и дело, она увеличивается и уменьшается. Если человек совершил прелюбодеяние и употребил спиртное, то его вера уменьшилась”»[«ас-Сунна» Абдуллаха бин Ахмада (1/307).].

Сказал имам аль-Аджури*: «Знайте – да смилуется надо мной и над вами Аллах, о люди Корана, о люди знания, о люди сунны, о те кому Аллах дал понимание в религии, в познании дозволенного и запретного – если вы поразмышляете над Кораном, таким образом, как приказал Аллах, то вы узнаете что Аллах обязал верующих после их веры в Него и Его Посланника – делами. И то что Он не хвалит верующих тем что Он доволен ими, и тем что они довольны Им, и то что Он вознаградил их входом в Рай , спасением от Огня – кроме как с иманом и праведными делами . И их не ввел в рай только иман до тех пор пока к нему не присоединились праведные дела. И поэтому не будет полным иман никого до тех пор, пока он не будет верить сердцем, говорить языком, и совершать дела органами. И не скроется то что я упомянул для того кто пролистает Коран и поразмышляет над ним. Знайте – да смилуется Аллах над вами и над нами – я пролистал Коран и нашел, то, что упомянул в 56 местах книги Аллаха. То, что Аллах не введет верующих в рай только по причине одного имана, однако он введет их по Его милости к ним, а затем по причине веры в Него и праведных дел. И это ответ тому, кто сказал: Иман – познание. А также ответ тем, кто сказал: Иман - познание и слово, даже если он ничего не делал. Просим защиты у Аллаха от говорящего это. И если кто скажет: «Сообщи то что ты разъяснил из книги Аллаха, для того что другому не было нужды в листании Корана». Ему будет сказано: «Да пусть Аллах даст успех для этого и поможет в этом».* Сказал Всевышний: «**Обрадуй тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, тем, что им уготованы Райские Сады**» Сура Аль-Бакара 25.

Сказал Всевышний: «**Воистину тем, которые уверовали и совершали праведные деяния, совершали намаз и выплачивали закат, уготован награда у их Господа. Они не познают страха и не будут опечалены**» Сура аль-Бакара 277.

Сказал Всевышний: «**Тех, которые не уверовали, Я подвергну их тяжким мучениям в этом мире и в Последней жизни, и не будет у них помощников. Тех же, которые уверовали, и совершали праведные деяния, Он одарит вознаграждением сполна**» Сура аль-Имран 56.

Сказал Всевышний: «**А тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, Мы введем в Райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно. У них там будут очищенные супруги . Мы введем их в густую тень**» Сура ан-Ниса 57.

Сказал Всевышний: «**А тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, Мы введем в Райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно по истинному обещанию Аллаха. И чья речь может быть правдивее речи Аллаха**»? Сура ан-Ниса 122.

Сказал Всевышний: «**Тех которые уверовали и совершали праведные деяния, Он одарит вознаграждением сполна и даже приумножит его по Своей милости**» Сура ан-Ниса 173.

Сказал Всевышний:«**Аллах обещал тем, которые уверовали и совершали праведные деяния, прощение и великую награду. А те которые не уверовали, и сочли ложью Наши знамения, окажутся обитателями Ада**» Сура аль-Маида 9-10

Сказал Всевышний: «**Мы отправляем посланников только добрыми вестниками и предостерегающими увещевателями. Те , которые уверовали и совершали праведны деяния , не познают страха и не будут опечалены**» Сура аль-Ан'ам 48.

Сказал Всевышний: «**Те, которые уверовали и совершали праведные деяния, будут обитателями Рая и пребудут там вечно. Мы не возлагаем на человека сверх его возможностей. Мы исторгнем из их сердец злобу, и под ними будут протекать реки. Они скажут: Хвала Аллаху, Который привел нас к этому! Мы не последовали бы прямым путем, если бы Аллах не наставил нас. Посланники нашего Господа приходили с истиной. Им будет ответом: Вот Рай, который вы унаследовали за то, что совершали (делали)**» Сура аль-'Араф 42-43

Сказал Всевышний: «**Те, которые уверовали, совершали переселение и сражались на пути Аллаха своим имуществом и своими душами, выше пред Аллахом. Они являются преуспевшими. Господь обрадует их вестью о Своей милости, Своем довольстве и Райских Садах, в которых им уготовано вечное блаженство. Они пребудут там вечно. Воистину Аллах вознаграждает великой наградой**» Сура ат-Тауба 20-22.

Сказал Всевышний Аллах: «**Однако Посланник и те, которые уверовали вместе с ним, сражались своим имуществом и своими душами. Им уготованы блага. Именно они являются преуспевшими**» Сура ат-Тауба 88.

Принимайте во внимание – да смилуется над вами Аллах – то, что вы слышите. Аллах не дал им все это добро по причине одного имана, до тех пор, пока не упомянул их хиджру, джихад имуществом и душами. И Аллах упомянул людей в Мекке которые не совершили хиджру с Посланником Аллаха – да благословит Его Аллах и приветствует, что Он сказал о них? Это Его слово: «**Если же люди уверовали, но не совершат переселение, то вы не обязаны защищать их, пока они не совершат переселение**» Сура аль-Анфаль 72.
Затем Всевышний упомянул людей уверовавших в Мекке, и у них была возможность совершить хиджру, но они не сделали этого. Аллах сказал в отношении них великое слово.

Сказал Аллах: «**Тем, кого ангелы упокоят чинящими несправедливость, по отношению к самим себе, скажут: В каком положении вы находились? Они скажут:**

Мы были слабы и притеснены на земле. Они скажут: Разве земля Аллаха не была обширна для того, чтобы вы переселились на ней. Их обителью станет Геена. Как же скверно это место пребывания»! Сура ан- Ниса 97.

Затем Всевышний Аллах оправдал тех, кто не может совершить хиджру после его веры, и сказал Всевышний: «**Это не относится только к тем слабым мужчинам, женщинам и детям, которые не могут ухитриться и не находят правильного пути. Таких Аллах может простить, ведь Аллах - Снисходительный, Прощающий**» Сура ан-Ниса 99.
Все это указывает на то, что иман – подтверждение сердцем, слово языком и деяния органами. И не разрешено (не возможно) другое в ответ муржиитам с которыми поиграл шайтан.

Сказал Всевышний: «**Вы все вернетесь к Нему, согласно истинному обещанию Аллаха. Он создает творение в первый раз, а затем воссоздает его, чтобы по справедливости вознаградить тех, которые уверовали и совершали праведные деяния**» Сура Юнус 4.

Сказал Всевышний: «**Воистину, тех, которые уверовали и совершали праведны е деяния, их Господь поведет верным путем за их веру. В Садах блаженства под ними будут течь реки**» Сура Юнус 9

Сказал Всевышний: «**Те которые уверовали и были богобоязненны. Им предназначена радостная весть в этом мире и в Последней жизни. Слова Аллаха не подлежат отмене. Это – великое преуспеяние**» Сура Юнус 64.

Сказал Всевышний: «**Те, которые уверовали, и их сердца утешаются поминанием Аллаха. Разве не поминанием Аллаха утешаются сердца? Тем, которые уверовали и совершали праведные деяния, уготованы блаженство и прекрасное место возвращение**» Сура ар-Р'ад 28-29.

Сказал Всевышний: «**Те, которые уверовали и совершали праведные деяния, будут введены в Райские сады, в которых текут реки. Они будут пребывать там вечно с дозволения своего Господа. Их приветствием там будет слово: Мир**»! Сура Ибрахим 23.

Сказал Всевышний: «**Воистину, этот Коран указывает на самый правильный путь и возвещает верующим, которые совершают праведные деяния, благую весть о том, что им уготована великая награда**» Сура аль-Исра 9.

Сказал Всевышний: «**Хвала Аллаху, Который ниспослал Своему рабу Писание и не допустил в нем кривизны. И сделал его правильным, чтобы он предостерег от тяжких мучений от Него и сообщил верующим, которые совершают праведные деяния, благую весть о том, что им уготована прекрасная награда, в которой они пребудут вечно**» Сура аль-Кахф 1-3.

Сказал Всевышний: «**А что до тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, то ведь Мы не теряем награды тех, кто совершает добро. Именно им уготованы сады Эдема, в которых текут реки. Они будут украшены золотыми браслетами и облачены в зеленые одеяния из атласа и парчи. Они будут возлежать там на ложах, прислонившись. Замечательное вознаграждение и прекрасная обитель**»! Сура аль-Кахф 30-31.

Сказал Всевышний: «**Воистину, обителью тех, которые уверовали и совершили праведные деяния, будут сады Фирдауса. Они пребудут в них вечно и не пожалеют для себя перемен**» Сура аль-Кахф 107-108.

Сказал Всевышний: «**После них пришли потомки, которые перестали совершать молитву и стали потакать своим желаниям. Все они понесут убыток (или будут испытывать тяготы; или понесут наказание; или встретят зло). Кроме тех, которые раскаялись, уверовали и поступали праведно. Они войдут в Рай, и с ними нисколько не поступят несправедливо**» Сура Марьям 59-60.

Сказал Всевышний: «**Тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, Милостивый одарит любовью**» Сура аль-Марьям 96.

Сказал Всевышний: «**А тем, кто явится к Нему, будучи верующим, совершив праведные деяния, уготованы высшие ступени-Сады Эдема, в которых текут реки. Они пребудут там вечно. Таково воздаяние тем, кто очистился**» Сура Та-ха 75-76.

Сказал Всевышний: «**Воистину, Я прощаю тех, кто раскаялся, уверовал, стал поступать праведно, а потом последовал прямым путем**» Сура Та-ха 82.

Сказал Всевышний: «**А тех, которые уверовали и совершали, праведные деяния, Аллах введет в Райские сады, в которых текут реки. Воистину, Аллах поступает так, как желает**» Сура аль-Хадж 14.

Сказал Всевышний: «**А тех, которые уверовали и совершали, праведные деяния, Аллах введет в Райские сады, в которых текут реки**» Сура аль-Хадж 23.

Сказал Всевышний Аллах: «**Клянусь предвечерним временем, что люди несут убыток, кроме тех, которые уверовали, совершали праведные деяния, заповедовали друг другу истину и заповедовали друг другу терпение**» Сура АльАср 1-3. (затем привел около 25 похожих аятов) Затем дальше сказал: *Различайте – да смилуется над вами Аллах - слово Аллаха, вашего Господа, разве упомянут иман в Коране, хоть в одном месте, кроме как с ним были связаны праведные дела?*

Сказал Всевышний: «**К Нему восходит прекрасное слово, и праведное деяние возносит прекрасное слово**» Сура аль-Фатыр 10.

Сообщил Всевышний Аллах о том, что прекрасное слово, его сущность в том что оно поднимется к Аллаху по причине праведных дел. И если у говорящего не будет дела, то слова говорящего не имеют значения (пусты, в них нет пользы), и они будут отброшеные назад говорящему их. ***И нет более прекрасного и великого слова чем таухид, и нет более великого дела из деяний, чем совершение фардов.***

Сказал аль-Хасан аль-Басри: «*Сказали люди во время Посланника Аллаха: «Мы любим нашего Господа, и Аллах ниспослал в отношении этого Коран»*

Сказав: «**Скажи: Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и простит вам ваши грехи**» Сура аль-Имран 31.

И установил Аллах следование Его пророку Мухаммаду - да благословит его Аллах и приветствует – знаком (указанием) для любви к Нему, и счел лгуном того кто ему противоречит. Затем Он установил на каждое слово доказательство, доказательство делом которое подтверждает слово,

или дело которое указывает на ложь (говорящего). И если человек сказал хорошее слово, и сделал праведное дело, то Аллах поднимет его слово по причине его дела. Если же сказал хорошее слово, и сделал плохое дело, то Аллах вернет слово к делу (его слово к его делу).
Поэтому Всевышний Аллах сказал в Своей книге: «**К Нему восходит прекрасное слово, и праведное деяние возносит прекрасное слово**»

Сказал Абу аль-'Алия к слову Аллаха : «**Таковы те, которые правдивы**». Сура аль-Бакара 177.

Сказал Абу аль-'Алия: «*Они сказали слова имана и подтвердили его делом*».
Сказал ар-Раби' ибн Анас: аль-Хасан аль-Басри говорил: «*Иман – слово и его сущность - дело. И если слово не подтвердится делом, то не принесет пользы слово*».

Сказал Мухаммад ибн аль-Хасан (т.е. сам имам аль-Аджури): «*Также упомянул Аллах богобоязненных в Его книге в различных местах, их вхождение в Рай.*
Он сказал: «**Войдите в Рай благодаря тому, что вы совершали**» Сура ан-Нахль 32. *И этого (подобного этому аяту) много в Коране*. Как например слово Аллаха: «**В тот день врагами станут все любящие друзья, кроме богобоязненных...(до слов) Этот Рай дан вам в наследство за то, что вы совершали**». Сура аль-Зухруф 67-72. *И подобное этому в сура Каф, и в суре аз-Зарият, и в сура ат-Тур, как* слово Аллаха: «**Воистину, богобоязненные пребудут в Райских садах и блаженстве. Они будут радоваться тому, чем их одарил их Господь. Господь их уберег их от мучений в Аду. Ешьте и пейте во здравие за то, что вы совершали**»! Сура ат-Тур 17-19.

Сказал Всевышний: «**Воистину, богобоязненные пребудут среди сеней и источников. И плодов, каких только пожелают. Ешьте и пейте во здравие за то, что вы совершали**»! Сура аль-Мурсалят 41-43. *Все это указывает разумному человеку на то, что иман не мечтания, однако то, что утвердилось в сердце и то, что подтверждено делами, как сказал аль-Хасан аль-Басри и другие. А затем, после всего этого я упомяну то, что передано от Посланника Аллаха – да благословит его Аллах и приветствует, и от группы его Сподвижников, и от многих табиинов что иман – подтверждение сердцем, слово языком и дела органами. И тот, кто не сказал также, то он совершил неверие.* См. «аш-Шаръия». 1\118-124

Говорит имам аль-Аджури: «*Знайте – да смилуется над вами Аллах и надо мной, что-то на чем ученые мусульман заключается в том, что иман который является обязательным для всех созданий - это вера сердцем, подтверждение языком, и дела органами. Затем знайте что не поможет знание сердца и его вера если не будет вместе с этим произнесения языком, и не поможет знание сердцем и произношение языком, до тех пор пока не будет дел органами, и если заполнились в человеке эти три качества*[1]*, то он будет верующим. И указал на это Коран, Сунна, и слово ученых мусульман…Что же касается имана в том что обязательно для органов, для подтверждения того во что поверило сердце и того что произнес язык,* то сказал Всевышний Аллах: «**О те, которые уверовали! Делайте руку и сужуд, и поклоняйтесь Аллаху, и делайте добро, может вы преуспеете**». Также сказал: «**Совершайте намаз и давайте закят**» *И в других местах в Коране. И*

[1] в таких моментах, те в чьих сердцах отклонение говорят : *Смотри, смотри ! Он сказал: заполнились. И это указывает на то, что есть полнота и есть основа. И если ушла полнота, то осталась основа.* Говорят это, произвольно возвращают эти слова туда куда им вздумается. А точнее только на дела. Затем понимают это так как им хочется не обращая внимание не контекст слов. Они будут спрошены: Почему бы не вернуть эти слова также на произношение свидетельства языком например, и сказать что есть полнота и основа? Затем также куда мы денем его слова : *Затем знайте что **не поможет** знание сердца и его вера если не будет вместе с этим произнесения языком, и не поможет знание сердцем и произношение языком, до тех пор пока не будет дел органами?*

подобное этому обязательство поста для тела, джихада телом, и всеми органами. Поэтому дела органами являются подтверждением веры в сердце и языка. И тот кто не подтвердил свою веру делами органов подобно омовению, намазу, закату, джихаду, посту, хаджу и подобному этому, удовлетворился для себя познанием сердца и словом, он не будет верующим, и не поможет ему познание в сердце, и слова. И будет оставление им дел – считание ложью для его веры[2] *(т.е. он лжет в своем заявлении о вере), совершение же дел будет подтверждением его веры…*

И сказал Всевышний Аллах: «**Для того что бы ты разъяснил людям, то что им было ниспослано**» *И разъяснил Посланник Аллаха – мир Аллаха ему и милость-положения имана во многих хадисах . И сказал Всевышний Аллах в Его Книге и разъяснил это во многих местах* ***то что не будет имана кроме как с делами***[3]*, и разъяснил это Посланник Аллаха , и это в противоположность того что сказали муржииты с которыми поиграл шайтан.* См. «аш-Шаръия» . 125\1

Сказал имам аль-Аджури*: «Дела органами – подтверждение веры сердцем и языком. И тот кто не подтвердит иман совершением дел органами, как очищение, намаз, закат, пост, хадж, джихад и подобное этому, и тот кто будет доволен для себя познанием (в сердце) и словами без дел, то он не будет верующим, и не поможет ему познание и слова. И будут деяния указывать на ложное заявление об его имане. И знай, что это мазхаб УЧЁНЫХ МУСУЛЬМАН, как прошлых, так и нынешних.* ***А кто говорит что-то другое, то он – мерзкий мурджиит.*** *И бойся за религию свою от такого! И доказательство на всё это слова Аллаха: «А ведь им было велено поклоняться Одному Аллаху, служа ему искренне, как единобожники, совершать намаз и выплачивать закят. Это – правая вера»».* См.Арбаина Хадиса, 135-137

Сказал ибн Аль-Ханбали: *«Также доказательство на то что иман – слово и дело,* слова Аллаха: «**К Нему восходит прекрасное слово, и праведное деяние возносит прекрасное слово**» Сура аль-Фатыр 10. *Сообщил Всевышний Аллах, что слово не возносит кроме как дело. Так как дело возносит его. И это указывает на то, что слово, которому не сопутствует дело, не возносится.*
Сказал Всевышний Аллах: «**Воистину, обителью тех, которые уверовали и совершили, праведные деяния, будут сады Фирдауса. Они пребудут в них вечно и не пожелают для себя перемен**» Сура аль-Кахф 107-108. *Сообщил Всевышний что каждый, чье слово не сопутствует ему дела, то у него нет доли в раю.*
Сказал Всевышний: «**Воистину, Я прощаю тех, кто раскаялся, уверовал, стал поступать праведно, а потом последовал прямым путем**» Сура Та-ха 82. *Сообщил Всевышний что не простит кроме как тому, у которого соберется слово и дело, так это не поможет одно без другого.* Сказал Всевышний Аллах: «**Воистину, те, которые уверовали и совершали праведные деяния, являются наилучшими из тварей**» Сура аль-Байина 7. *Описал Всевышний Аллах то, что иман – слово и дело, и то, что слово не принесет пользы кроме как с делом, так же как дело не принесет пользы кроме как со словом...*
Сказал Всевышний Аллах: «**Этот Рай дан вам в наследство за то, что вы совершали**» Сура аль-Зухруф 72. А также: «**Они являются обитателями Рая, в котором они будут пребывать вечно в воздаяние за то, что они совершали**» Сура аль-Ахкаф 14. *Эти аяты указывают на то что одно не принесет пользы без другого (т.е. слово без дела). И это отречение от слова муржиитов и того, что ответвилось от их мазхаба и слов.* См. «Ар-Рисаля аль-Уадыха» 2\802-808.

---

[2] وكان تركه العمل تكذيبا منه لإيمانه

[3] أن الإيمان لا يكون إلا بعمل

Говорит ибн Касир к словам Аллаха: «**К Нему восходит прекрасное слово, и Он возносит праведное деяние (или праведное деяние возносит прекрасное слово)**» Сура Фатыр 10. Привел ибн Касир слова от ибн Аббаса о том что Праведные Дела поднимают чистое слово. Затем сказал: «*И также сказал Муджахид то, что Дела праведные поднимают Слово благое. И также об этом сказали Абу Аълия, Иъкрима, Даххак, Ибрахим Ан-Нахаи, Судий, Рабиъ ибн Анас, Хашр ибн Хаушаб и остальные. Говорит Кади Ияйад ибн Муавия: «Если бы не Дела, то не поднимались бы слова». Говорит Катада и Хасан: «Не принимается Слово кроме как с Делом».* См. «Тафсир Ибн Касир». **Конец примечания].**

А из сунны хадис который мы приводили где Посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Я приказываю вам веру (уверовать в Аллаха одного)», а потом сказал: «Знаете ли вы что такое вера в Аллаха, они сказали Аллах и его посланник лучше знают», и он сказал: «Это свидетельство ля иляха илля Ллаху и выстаивать молитву (намаз), выплата заката, и т.д.». То есть разъяснил веру делами органов тела, это явный довод на то что дела входят в веру.

И также доказательство хадис: «То, что вера это больше чем 70 ответвлений, и упомянул из ответвлений убирать препятствие с дороги». А убрать что то с дороги это дело органов, значит согласно этому хадису дела органов входят в иман (веру).

[Примечание от абу АбдуЛлаха: Говорит Шейх Ислам: *«И придут достоверные хадисы о том, что внешние дела – часть имана.*
Как слово Посланника Аллаха: «***Иман 73 ступени (части). Самая высокая из них слово Ля илляха илля Ллах, самая низкая – удаление сора с дороги***». *Также его слово делегации Абдулькайс:* «***Приказываю вам иман в одного Аллаха. Знаете ли вы что такое иман в одного Аллаха? Шахада Ля илляха илля ллах, совершение молитвы, выплата заката, пятой части военной добычи***». *И известно, что Посланник Аллаха не имел ввиду что, эти дела будут верой без веры сердца, так как он сообщил об этом в другом месте то, что необходим иман сердца, поэтому стало известно то, что эти дела вместе с иманом сердца и есть иман».* См. Мажмуа Фатауа. 9\7

Сказал имам аль-Бухари: *Раздел: Различие людей **имана в делах.***
Затем привел хадис Абу Саид аль-Худри в котором сказал Посланник Аллаха – да благословит его Аллах и приветствует - «*... **и скажет Аллах: Выведите из огня того в чьем сердце было зернышко имана***» См. «Сахих аль-Бухари» хадис 22.

Следует обратить внимание на заголовок аль-Бухари и хадис который он привел. Ведь иман у ахлю-Сунна это слово и дело, и тот, у кого в сердце будет зернышко настоящего имана, то на его языке будет иман, и на его органах будет иман по степени насколько его иман в сердце силен или слаб, так как иман это имя которое включает в себя все эти три вещи неразрывно связаны между собой.

Говорит имам ибн Кайим о хадисах Заступничества: «*Пылинка имана – это подтверждение Посланников, подчинение им сердцем и органами*» См. «Шифа аль-Алиль» 1\262.

Следующее доказательство из Сунны: Сказал Посланник Аллаха – милость Аллаха ему и мир – Муазу – да будет доволен им Аллах: «***Право Аллаха на его рабов чтобы они поклонялись ему и не придавали соучастников, а право рабов на Аллаха не наказывать***

того кто Ему ничего не придает в соучастники. Сказал Муаз**:** Необрадовать ли мне людей»? Сказал Посланник Аллаха: «***Нет, так они положатся на это***» аль-Бухари, Муслим.

Говорит Шейх Усеймин в комментарии слов Посланника Аллаха – да благословит его Аллах и приветствует – в хадисе Муаза – да будет доволен им Аллах: «….***а право рабов на Аллаха не наказывать того кто Ему ничего не придает в соучастники*».**

Говорит шейх Усаймин: «*Не думаю что слово* - «***того кто Ему ничего не придает в соучастники»***- *отделено от поклонения. Так как подразумевается*: **"*Тот кто будет поклонятся и не будет придавать соучастников* *". И не упомянуто –" тот кто будет поклонятся"*** – так это понятно из слов – "***право рабов"*** (по араб.- альибад) - *так как тот кто описан рабством, должен поклонятся. Тот же, кто не будет поклоняться, и не будет придавать соучастников, будет ли наказан? Да, будет. Так смысл хадиса*: «***Тот, кто будет поклоняться, и не будет придавать соучастников***».
И на это указывают две вещи:
1) Слово – "***право рабов"*** (по араб.- альибад), тот кто описан рабством – должен быть поклоняющимся.

2) Так как это сказано в противоположность слов - "***Право Аллаха на его рабов чтобы они поклонялись ему и не придавали соучастников."***

Поэтому понятно, что смысл слова – «**не придавали соучастников"**- т.е. в поклонении. См. аль - Коулю Муфид. 1\47.

И укрепляет этот смысл, хадис Умара ибн аль-Хаттаба – да будет доволен им Аллах – который спросил: «*О Посланник Аллаха! Мы делаем дела, которые нам предопределены или нет»?*

Ответил Посланник Аллаха*: «****Да предопределены****»!* Умар сказал*: «В чем же мы совершаем дела?*» Т.е. зачем же мы делаем дела.

Ответил Посланник Аллаха*: «****О нет Умар, не достигнется это, кроме как делом****»*
Сказал Умар*: «Значит сейчас будем трудиться О Посланник Аллаха».* Зиляту аль-Джанна 165. Сказал Шейх Альбани: хадис сахих.

В этом хадисе Посланник Аллаха точно не упомянул, то что не достигается кроме как делами, однако понятно из контекста что речь идет о том, о чем было спрошено, а это предопределенное вхождение либо в Рай, либо в Ад.
И этот смысл пришел разъясненным в хадисе Али – да будет доволен им Аллах, в котором Посланник Аллаха – мир Аллаха ему и милость - сказал**: «*Каждому из вас уже предопределено его место в Аду и Раю*».** На что Сподвижники ответили*: «О Посланник Аллаха! Не положится ли нам тогда на предопределенное, и оставить дела»?*

Сказал Посланник Аллаха*: «****Делайте, и каждому будет облегчено то ради чего он создан. Тот, кто будет из людей счастья, то ему будет облегчены дела людей счастья. Тот же, кто будет из людей несчастья, то ему будет облегчено дела людей несчастья****»*.Затем Посланник Аллаха – мир Аллаха ему и милость прочитал*: «***Тому, кто делал пожертвования и был богобоязнен, кто признавал наилучшее, Мы облегчим такому путь к легчайшему***». Сура Аль-Лейл.5-7 Аль-Бухари 4949

Следует заметить, что оставление дела тоже называется делом.
Сказал Всевышний Аллах: «**Почему же раввины и первосвященники не удерживают их от греховных речей и пожирания запретного? Воистину, скверно то что они творят**» Сура Аль-Маида 63. Так же сказал Посланник Аллаха – мир Аллаха ему и милость: «***Мне были показаны дела моей общины хорошие и плохие. И я нашел в хороших делах удаление сора с дороги, и нашел в плохих делал – неубранную грязь из носа в мечети***». Муслим 1261. Сказал Имам ан-Науауи: «*Очевидно что порицание не конкретизируется тем кто бросил эту грязь , однако входит туда каждый кто увидел ее и не убрал*». Шарх Муслим 5\42

Другое доказательство из Сунны: Сказал Посланник Аллаха – мир Аллаха ему и милость: «***Поистине Аллах запретил огню того кто сказал ля илляха илля Ллах, желая этим Лика Аллаха».*** Аль-Бухари 1\154.

Говорит Шейх Усеймин в комментарии этого хадиса: «*Слово -* «***кто сказал ля илляха илля Ллах» -*** *это с условием искренности. Доказательство этому слово* «***желая этим Лика Аллаха***». *И необходимо того, что он должен делать то, что в его силах, так как желающий, что-то стремится к достижению этого. Хадис ясен в своем указании на обусловленность дел для того кто сказал ля илляха илля Ллах*, так как он сказал: «***желая этим Лика Аллаха***». *Поэтому сказали некоторые Саляф: Ключ Рая – Ля илляха илля Ллах.* ***Однако тот, кто пришел с ключом без зубцов, то ему не откроется***. См. Аль-Кауль-Муфид 2\77-78.

Сказал имам аль-Бухари: «*То, что пришло в разделе джанаиз, и тот, чьи последние слова были Ля илляха илля Ллах*».
Было сказано Уахбу ибн Мунаббахин: «*Неужели Ля илляха Илля Ллах не ключ от Рая?* Он сказал: «*Конечно да, однако нет ключа кроме как у него есть зубцы, и если ты принесешь ключ с зубцами, до будет тебе открыто, если же нет, то не будет открыто*». См. Аль-Бухари хадис 1237.

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-Лялякаи 4/886 , Маджмуа Фатава 7/209 , 7\308.

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.

Сказал шейх АбдурРахман ибн Хасан, комментируя слова Всевышнего: «**Среди людей есть такие, которые говорят: «Мы уверовали в Аллаха». Но стоит им пострадать ради Аллаха, как они принимают искушение людей за наказание от Аллаха**». сура «Паук» 10
Он говорит: «*В аяте - опровержение мурджиитам и каррамитам. Это выражается в том, что им (о ком идет речь в аяте) не помогли их слова: «Мы уверовали в Аллаха» по причине того, что они не проявили терпение над испытанием тех, кто враждовал с ними (по причине веры) в Аллаха. Не принесут пользы слова и признание без дел, не будет человек считаться верующим согласно шариату до тех пор, пока (эти) три в нём не сойдутся: Подтверждение сердцем и его (сердца) дела, слова языком и действие частями тела. Это утверждение Ахлю сунна уа ль-джамаа, как ранних, так и поздних, а Аллаху ведомо лучше».* «Фатх уль-Маджид» стр.400.

Говорит бывший верховный муфтий Саудовской Аравии, шейх Мухаммад бин Ибрахим бин шейх ‘Абдул-Лятыф ибн ‘Абдур-Рахман Али Шейх в его шархе на книгу «Кяшф аш-шубухат»:
«*Однако, **есть единогласие (иджма’) среди ученых, (что таухид (единобожие) обязательно должен осуществляться сердцем, языком и делами), обязательно наличие трех, обязательно, чтобы сердце было убеждено в нем, обязательно, чтобы его произносил язык, и обязательно, чтобы его осуществляли органы тела**, (и если что-нибудь из этого нарушается), если человек будет осуществлять таухид (единобожие) языком без сердца, то его таухид не принесет ему пользы, и если он будет осуществлять таухид сердцем и органами тела без языка, то ему не принесет это пользы, и если человек будет осуществлять*

таухид его органами тела без остального, (то человек не будет мусульманином). ***Это единогласие (иджма'), что человек обязательно должен быть мууаххидом (осуществляющим таухид) его убеждением, его языком и его делами****. (И если человек познал таухид (единобожие) и не осуществляет его, то он является упрямым кяфиром), если он имеет убеждение, и не произносит и не осуществляет истину его органами тела, то такой является кяфиром у всей уммы»* См. Шарх Кашфу аш-Шубухат 111.

Говорит шейх АбдуЛлазиз ибн Файсал ар-Раджихи в газете Альжазира: «*Я спросил нашего шейха Имама Ибн База о делах, являются ли они условием достоверности имана или условием полноценности?* На что он ответил: «***Из дел есть то, что будет условием достоверности, без которых иман будет недействителен как намаз. Тот, кто его оставил, то он будет неверным. Из дел также есть то, что будет условием полноценности, без которых иман будет достоверным.*** Я спросил его: «*Тот кто не делает такфир оставляющего намаз из Саляф , будет ли у него дела условием полноценности или условием достоверности»?* Он ответил: ***Нет, однако дела у всех условие достоверности, кроме как они разошлись в отношении того с какими делами будет иман достоверный****. Сказала группа: Это дело – намаз, и на этом Иджма Сподвижников. Сказали другие: Другими делами.* ***Однако род (джинс дел), необходимо его наличие для достоверности имана у всех Саляф. Поэтому иман у них – Слово, Дело и Убеждения. Не будет иман достоверным кроме в их соединении.*** Газета аль-Джазира № 12506. **Конец примечания].**

Выговаривать слова языком называется делом, как в арабском языке, так и в шариате. Однако саляфы не подразумевают под делами выговаривать два свидетельства.

Под делами они имеют ввиду те дела, на которое пришел приказ в шариате в конкретизированном виде. А ни просто какие то добрые дела которые люди совершают исходя из своих обычаев, допустим человек хорошо относится к родителям или соседям это благое дело, но салафы когда говорят о тех дела приказ на которые пришел только в шариате Пророка Мухаммада саля Ллаху алейхи ва салам, но не касается обычаев, как например совершение намаза, или выплата заката. Люди до Ислама совершали эти добрые дела или нет? Нет они этого не делали, а если и делали то не так как предписано в шариате пророка Мухаммада саля Ллаху алейхи ва салам, как мушрики делали хадж и другие дела. По этому под благими делами салафы не понимали те дела которые совершают согласно своим обычаям, а имели такие дела конкретизация которых пришла в шариате как намаз, закат, пост и т.д.

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

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

намерением повиновения повелению шариата, такой человек у них является мусульманином (муслимом) верующим (му'мином), и даже если он совсем не совершает дел. А у нас он не является ни мусульманином (муслимом), ни верующим (му'мином) до тех пор, пока у него не будет джинсуль 'амаль.

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

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

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

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

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

Сказал шейх АбдульКарим АльХудейр: *«Если человек не произнес свидетельства, но постится или совершает омовение, мы не судим о его исламе, так как пост и омовение не являются особыми приметами нашей Уммы, известно что Джураидж совершал омовение, и*

Ибрахим совершал омовение». Та'ликъ на шарх ибн абиль Изза 3 касета 19 минута. **Конец примечания].**
