Комментарий шейха Аль Фаузана к второму хадису из 40 хадисов Ан-Навави (Хадис Джибраиля про Ислам, Иман и исхан).

СОДЕРЖАНИЕ:

1 Текст, хадиса Джибраиля, мир ему. Второй хадис из 40 хадисов Ан-Навави
2 Общие сведения о хадисе Джибраиля, мир ему.
3 Обычай сподвижников сидеть со знающими и перенимать от них знания.
4 В каком образе пришел Джибраиль к людям и в каком приходят другие ангелы.
5 Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, видел Джибриля в его ангельском образе только дважды.
6 Адабы ученика перед учителем.
7 Обучение методом “вопрос-ответ”.

8 Недостаточно приписать себя к Исламу, не ведая о нем!

9.1 Суть ислама заключается в том…
9.2 Мусульманин – тот, от …
9.3 Принимайте Ислам целиком …
9.4 Ислам — это покорность Всевышнему Аллаху через единобожие…

10 Что такое иман (вера), и то, что без дел нет имана!
11 Недостаточно, сказать: “Я мусульманин”, необходимо поступать в соответствии с Исламом.
12 Смысл ля иляха илля Ллах - нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха.

13.1 Смысл ашхаду анна Мухаммадан расулю Ллах - “Я свидетельствую, что Мухаммад — посланник Аллаха”

13.2 Аяты Корана призывающие к повиновению посланнику Аллаха, салля Ллаху алейхи уа саллам.
13.3 Ограничься тем, с чем пришел Пророк ﷺ ничего не добавляя и не убавляя
14 Поклоняющимся мертвым не поможет произношение ля иляха илля Ллах!

15.1 Что значит выстаивать молитвы (намаз)?
15.2 Совершение намаза в установленное время.
15.3 Намаз без смиренности подобен телу без души.
15.4 Важность совершение намаза коллективно в мечети для каждого мужчины мусульманина.

16 Закат (обязательная милостыня) – третий столп Ислама.

17 Пост в месяц Рамадан – четвертый столп Ислама.

18.1 Хадж (паломничество) к запретному дому Аллаха (в Мекке) - пятый столп Ислама. И умра (малый хадж)

18.2 Иман это слово, дело и убеждение.
18.3 Шесть столпов Имана (веры) краткое разъяснение.

19.1 Вера в Аллаха – первый столп веры.
19.2 Многобожники признавали Господство Аллаха, и что он Творец, но придавали ему сотоварищей в поклонении!
19.3 Заблуждение в вере в имена и атрибуты у джахмитов, му’тазилитов и аш’аритов.

20.1 Вера в ангелов – второй столп веры.
20.2 Функци и некоторых ангелов.
20.3 Кто из людей считает своим врагом ангела Джибраила, мир ему!?
20.4 У Бога нет детей, Иса не сын Аллаха, а ангелы не дочери Аллаха!

21 Вера в посланников – третий столп веры.
22 Вера в писания, ниспосланные Аллахом посланникам – четвертый столп веры.

23.1 Вера в Последний День.
23.2 Когда умирает Сын Адама, его деяния обрываются…
23.3 Ответ тем, кто отрицает день Воскресения.
23.4 Мудрость воскрешения мертвых и Судного Дня.
23.5 Утверждают, что веруют в Судный День, однако не готовятся к нему!

23.6 Могила - начало Последнего Дня для каждого человека.
23.7 Три стадии жизни (обители).
23.8 Вера в воскрешение умерших из могилы.
23.9 Воскрешенные из могил пойдут к месту сбора, и стояние под солнцем.
23.10 Расчет за дела в Судный День, взвешивание дел на весах.
23.11 Прохождение по «Сырату» (мосту) в Судный День.

24.1 Вера в предопределение с его добром и злом – шестой столп имана.
24.2 О печали из-за бед и о двух видах радости, порицаемой и одобряемой, и как на это влияет вера в предопределение.
24.3 Если ты предпринимал причины, а желаемого не достиг, то …
24.4 Не оставляй причины, но и не полагайся на причины.

24.5 Люди совершают дела по своему выбору, и они не были принуждены к этому.

25 Ели слово «иман» и «ислам» приходят вместе либо раздельно, что значит?
26 Положение того, кто совершает большие грехи он кафир или мусульманин? И об увеличении и уменьшении веры.

27.1 Ихсан – высшая степень веры.
27.2 В этом мире никто не увидит Аллаха, но в Судный День Его увидят верующие.)
27.3 Знай, что ты находишься под постоянным наблюдением Всевышнего Аллаха каждую секунду.
28 Степени религии «Ислам» и «Иман»

29.1 Повторное чтение второго хадиса из сорока хадисов Ан-Навави

29.2 Недостаточно, чтобы человек просто верил в Последний день, однако необходимо совершать дела.

30 Воистину, только Аллах обладает знанием о Часе (наступлении Судного Дня.)
31 Признаки Судного Дня.
32 Рабыня породит свою госпожу.
32 Рабыня породит свою госпожу.
33 Пастухи овец будут соревноваться в постройке высоких домов.
34 Когда человек может увидеть ангела?
35 Способ обучения по средством вопросов.
36 Ислам состоит из трех степеней.
37 Мусульманин обязан изучать религию Ислам.

(1 Текст, хадиса Джибраиля, мир ему. Второй хадис из 40 хадисов Ан-Навави).

С именем Аллаха, Милостивого и Милосердного. Хвала Аллаху, Господу Миров. Да благословит Аллах и да приветствует нашего пророка Мухаммада.

Автор, да помилует его Аллах, говорит:

“Сообщается, что Умар, да будет доволен им Аллах, также сказал: *«(Однажды), когда мы находились в обществе посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, к нам неожиданно подошёл какой-то человек в ослепительно белых одеждах с сильно чёрными волосами, по виду которого нельзя было сказать, что он находится в пути, и которого никто из нас не знал. Он сел напротив пророка, да благословит его*

Аллах и приветствует, так, что колени их соприкоснулись, положил руки (себе) на ноги и сказал:

«О Мухаммад, сообщи мне об исламе».

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«(Суть) ислама заключается в том, чтобы ты засвидетельствовал, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха, выстаивал молитвы, давал закят, соблюдал пост во время рамадана и совершил хадж к Дому, если сумеешь сделать это».**

(Этот человек) сказал: **«Ты сказал правду»**, — а мы подивились тому, что он задаёт пророку, да благословит его Аллах и приветствует вопросы и подтверждает правдивость его слов.

(Потом) он сказал: **«А теперь поведай мне о вере (имане)».**

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Суть веры заключается в том, чтобы ты уверовал в Аллаха, и в Его ангелов, и в Его Писания, и в Его посланников и в Последний день, а (также в том, чтобы) уверовал ты в предопределённость как хорошего, так и дурного»**, — (и этот человек снова) сказал: **«Ты сказал правду».**

(Потом) он сказал: **«Поведай мне об ихсане».**

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Суть ихсана в том, чтобы ты поклонялся Аллаху так, будто видишь Его, а если даже ты Его не видишь, то, (помни о том, что) Он, поистине, видит тебя»**

(Потом) он сказал. **«(А теперь) поведай мне об этом Часе».**

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Тот, кого спрашивают о нём, знает не больше задающего вопрос».**

Он сказал: **«Тогда поведай мне о его признаках».**

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
сказал: **«Признаком приближения этого Часа станет то, что рабыня породит свою госпожу, и то, что ты увидишь, как босые, нагие и неимущие пастухи овец будут стараться превзойти друг друга по высоте своих жилищ».**

А потом (этот человек) ушёл, когда же прошло некоторое время, посланник

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, спросил: **«О Умар, известно ли тебе, кто задавал эти вопросы?»** Я сказал: **«Аллах и посланник Его знают об этом лучше».** (Тогда) он сказал: **«Поистине это — Джибриль, явившийся к вам, чтобы научить вас вашей религии»».”**

[Муслим, 8].

(2 Общие сведения о хадисе Джибраиля, мир ему.)

С именем Аллаха, Милостивого и Милосердного. Хвала Аллаху Господу Миров. Да благословит Аллах нашего

пророка Мухаммада, его семейство и всех его сподвижников.

Это великий хадис, в котором пророк, да благословит его Аллах и приветствует, поведал о столпах Ислама, поведал о столпах Имана, разъяснил что такое Ихсан, а также поведал о признаках Часа или некую долю из признаков Часа. А в конце хадиса он сказал: ***«Поистине это — Джибриль, явившийся к вам, чтобы научить вас вашей религии».***

Это указывает на то, что он разъяснил целиком всю религию, и что она имеет степени. Люди не равны в степенях религии, однако у каждого своя степень: мусульманин, затем верующий, а затем мухсин, — каждая из них стоит выше другой.

И каждая имеет более общий характер, чем другая. Иначе говоря, необходимо

добиваться каждой из них по мере возможности.

(3 Обычай сподвижников сидеть со знающими и перенимать от них знания.)

Это хадис ‘Умара ибн аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах. Он говорит: ***«(Однажды), когда мы находились в обществе посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует…»***

Они, да будет доволен ими Аллах, имели обычай сидеть с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, перенимая у него знания, беря от него советы, задавая ему вопросы касательно религии и мирских дел. Это было их

обычаем вместе с пророком, да благословит его Аллах и приветствует.

(4 В каком образе пришел Джибраиль к людям и в каком приходят другие ангелы.)

И так, во время одного из их собраний с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, к ним пришел некий мужчина в удивительном образе, которого они прежде не видели. К ним пришел мужчина в ослепительно белой одежде, с сильно черными волосами, по его виду нельзя было сказать, что он находился в пути, но в то же время его никто не знал.

А это из удивительных вещей, ведь если бы он жил в этой местности, они узнали бы его. Это говорит о том, что он был чужеземцем, но тем не менее, по его виду нельзя было сказать, что он находился в пути, поскольку путник обычно бывает растрепан.

Как пришло (описание путника) в хадисе: **“покрытый пылью, с растрепанными волосами”**. Дорога не позволяет человеку поухаживать над собой, своими волосами и над телом. А этот человек не чужеземец и не земляк. Не чужеземец, потому что на нем не было признаков пути. Он и не земляк, поскольку они его не знают, а иначе они бы узнали его. Но в конце выяснилось, что этот человек — Джибриль, который явился в таком образе.

В большинстве случаев Джибриль приходил к пророку, да благословит его

Аллах и приветствует, именно в образе человека, так как сыны Адама не способны увидеть ангелов в их настоящем (ангельском) образе. И поэтому он приходил в образе человека, чтобы люди его не пугались и не питали к нему неприязнь — так бывало в большинстве случаев.

Ангелы показываются людям в их настоящем образе только во время наказания, то есть, когда приходит смерть или наказание, да упасет Аллах.

يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ
«В тот день, когда они увидят ангелов, для грешников не будет никакой благой вести…» *[Коран 25:22].*

Ангелы показываются только во время наказания и смерти. А когда они приходят в положении безопасности, то приходят в привычном для людей образе. Аллах

наделил их возможностью являться в различных образах.

(5 Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, видел Джибриля в его ангельском образе только дважды.)

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, видел Джибриля в его ангельском образе только дважды.

Первый раз в долине Мекки: когда печаль от обид его народа сильно отяготила его, он увидел Джибриля на горизонте в его ангельском образе, который придавал ему уверенности. Он пришел придать ему уверенности и внушить терпение от того, что его постигает. Это — первый раз.

Во второй раз он увидел Джибриля в его ангельском образе в ночь его Вознесения к лотосу крайнего предела.

وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى
عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى

«Он уже видел его другое нисхождение у Лотоса крайнего предела…»
[Коран 53:13-14].

(6 Адабы ученика перед учителем.)

А в остальные разы он (ангел Джибраиль) приходил к посланнику, салля Ллаху алейхи уа саллам, в образе прекраснейшего мужчины в ослепительно белой и опрятной одежде и с сильно черными красивыми волосами. В красивом образе.

Это говорит о том, что перед выходом на кружок знания, требующий знания должен украшаться (приводить себя в порядок), приходить в чистом и красивом виде.

Ведь Джибриль (в данном случае) пришел в качестве учителя. Он показал им как нужно приходить на собрание к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, поскольку это собрание знаний относится к числу важных (серьезных). И к встрече с посланником, да благословит его Аллах и приветствует, и к встрече с ученными надлежит тщательно подготовиться, а уважение ученных — требуемая вещь, ведь если не почитать ученого, ты не получишь от него пользы.

Если не почитать и не уважать его (ученого), не извлечешь пользу из его знаний.

Так, Джибриль сел к пророку, да благословит его Аллах и приветствует. В этом также содержится этикет требующего знания: сперва он украсился внешне, затем он сел перед учителем, повернувшись к нему, чтобы перенимать у него знания: не отвернулся, не оборачивался, не подшучивал и не отвлекался, а повернулся к учителю, чтобы не упустить шанс перенять знания.

Таким образом, нужно повернуться к учителю телом и разумом, чтобы перенять у него знания.

Он (Джибраиль) сел к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, так, что его колени соприкоснулись с коленями пророка, да благословит его Аллах и приветствует, повернув их к нему, на близком расстоянии.

В этом есть урок, что требующий знания должен приблизиться к учителю, тем самым польза становиться непрерывной. А сидящий далеко может не услышать, а если услышит, то не разберет. Если же сидеть близко, то можно услышать и полноценно разобрать речь.

И так, в этом содержится урок сидеть близко к учителю.

Сподвижники, да будет доволен ими Аллах, окружали пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и приближались к нему, когда перенимали у него знания, да благословит его Аллах и приветствует.

“положил руки на ноги” — то есть положил свои руки на свои ноги. В этом содержится этикет учителя и этикет ученика, быть смирным и спокойным: не

делать много движений и не поворачиваться, не отвлекаться от знаний.

Затем он задал вопрос пророку, да благословит его Аллах и приветствует. То есть нужно сначала сесть, успокоиться, а затем задавать вопрос. Он не спросил его сразу же по приходу. Сперва он сел, проявляя этикет, а затем задал вопрос.

Это образ и этикет требующего знания.

(7 Обучение методом “вопрос-ответ”.)

И так, он (Джибраиль) задал вопрос пророку, да благословит его Аллах и приветствует, когда в действительности он знает ответ на него, однако он задал вопрос пророку, да благословит его Аллах

и приветствует, чтобы тем самым научить его сподвижников.

Здесь видно обучение методом “вопрос-ответ”, так как он пробуждает сообразительность.

Требующий знания спрашивает, а затем получает ответ, чтобы обратить на это внимание.

А если ты сначала начнешь давать ему знание, то он может и не сообразить.

Таким образом, к полезным методам обучения знаниям относится метод “вопрос-ответ”.

(8 Недостаточно приписать себя к Исламу, не ведая о нем!)

И так, он (ангел Джибраил) спросил пророка, да благословит его Аллах и приветствует: ***«… сообщи мне об исламе»,*** — то есть “поведай мне о сути ислама”, ведь это необходимо знать.

Недостаточно самому приписать себя к исламу или сказать: “Я мусульманин.”, в то время как он не знает о сути ислама, так как если не познать сути ислама, нельзя совершать деяния в соответствии с ним.

Как он будет делать то, чего не знает? Поэтому недостаточно приписать себя к исламу и не ведать о нем, однако необходимо познание его сути, чтобы исповедать религию должным образом.

(9.1 *Суть ислама заключается в том…*)

«сообщи мне», — то есть “разъясни мне суть ислама.”.

(Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил):

«(Суть) ислама заключается в том, чтобы ты засвидетельствовал, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха, выстаивал молитвы, давал закят, соблюдал пост во время рамадана и совершил хадж к Дому, если сумеешь сделать это». Это и есть ислам. Пять столпов.

Необходимо выполнять их будучи убежденным в сердце. А то, что идет после этих пяти столпов из обязательного

или желательного, является дополнением к ним. Это будет либо обязательным дополнением, либо желательным. Эти столпы являются основами, на которых стоит ислам.

Затем уже идут оставшиеся обязательные и желательные дела. Однако если оставить эти столпы или оставить какую-нибудь долю из них, то все остальные обязательные или желательные дела не принесут пользы, так как они не строились на своих основах. Постройка может устоять только имея фундамент.

Эти столпы не представляют с собой целиком весь ислам, однако это только его столпы и основа. Ислам же носит обширный характер. Все, что приказал или запретил Аллах относится к исламу.

(9.2 *Мусульманин – тот, от …*)

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Мусульманин (муслим) — тот, от чьего языка и рук находятся в безопасности (салима) другие мусульмане, а переселенец (мухаджир) — тот, кто оставил (хаджара) то, что запретил Аллах».***

(9.3 *Принимайте Ислам целиком …*)

Таким образом, ислам охватывает совершение приказов и оставление запретов. Это необходимая вещь. Упущение бывает либо в столпах, что делает ислам недействительным, либо в чем-то другом, от чего ислам будет с

недостатком, соответствующим упущению.

Всевышний Аллах сказал:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً
«О те, которые уверовали! Принимайте ислам целиком…» *[Коран 2:208].*

То есть, **“берите его целиком!”,** а не берите одну его часть, оставляя другую.

Мусульманин должен брать из ислама всё, что может, не проявляя упущений, говоря: “Этого достаточно…”.

(9.4 *Ислам — это покорность Всевышнему Аллаху через единобожие…)*

А ***ислам — это покорность Всевышнему Аллаху через единобожие, подчинение ему, непричастность к многобожию и его приверженцам.***

Это общее определение ислама, как об этом упомянул шейх аль-Ислям ибн Таймиййа, да помилует его Аллах, и привел шейх Мухаммад ибн АбдульВаххаб в книге “**Три основы**”.

А его столпы и его фундамент — вот эти пять столпов. И, как мы сказали, эти пять столпов — это не целиком весь ислам, а его основы, как это сказано в следующем хадисе ибн Умара: «**Ислам основывается на пяти (столпах): свидетельстве о том, что нет божества, достойного поклонения кроме Аллаха…**» и до конца хадиса.

И не сказано, что эти пять столпов — это весь ислам. Это его фундамент: его правила, основы.

Его столпами являются следующие пять: свидетельство о том, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха, выстаивание молитвы, выплата закята, пост в месяц Рамадан и паломничество к Запретному Дому Аллаха, если можешь проделать к нему путь. Это всё — его внешние столпы.

(10 Что такое иман (вера), и то, что без дел нет имана!)

А иман (вера) — это скрытые столпы: вера в Аллаха, в Его ангелов, в Его писания, в Его посланников, вера в судный день и вера в предопределение с его благом и злом.

Языковой смысл слова “иман (вера)” — это подтверждение.

Шариатское же определение имана в следующем: это слово языком, убеждение в сердце и дела органами тела, она (вера) увеличивается с послушанием и уменьшается с ослушанием.

*С*толпов имана — шесть, как это сказано в хадисе. Необходимо вобрать в себя как внешний ислам, так и скрытый иман. Тот же, кто ограничился только исламом, не имея имана, является лицемером, а

лицемеры окажутся в нижайшей ступени Ада.

Лицемеры внешне выявляют ислам: они молятся, постятся и выполняют другие столпы ислама, однако в их сердцах нет никакой веры. Они окажутся в нижайшей ступени Ада.

Таким же образом, тот, кто верует сердцем, но не совершает дела органами тела и не произносит два свидетельства языком, НЕ является верующим.

Веры одним лишь сердцем недостаточно. Вера сердцем — это одна из основ веры, поэтому необходимо произнесение свидетельства языком и совершение дел органами тела.

Ведь иначе многобожники тоже веруют в своих сердцах, также иудеи и христиане верят своими сердцами в посланническую

миссию Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и убеждены в его правдивости, однако они отрицают это внешне.

Сказал Всевышний Аллах:
قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ ۖ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ
«Мы знаем, что тебя печалит то, что они говорят. Они не считают лжецом тебя — беззаконники отвергают знамения Аллаха!» [Коран 6:33]

Абу Толиб, дядя пророка, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: ***«Я твердо знаю, что религия Мухаммада лучшая на земле. И если бы не опаска ругани, ты бы ясно увидел меня искренним на этом.»***. То есть, он признает сердцем, что он — посланник Аллаха, и что его религия самая чистая, однако от того, чтобы заявить об этом и

сказать это, его удержала учтивость его народа.

А если бы он должным образом уверовал в посланника, то проявил бы непричастность к религии его народа, но сделать это он не захотел. Это ничто иное, как гордость времен невежества, да упасет Аллах.

Ему помешала гордость и заносчивость времен невежества выявить то, что он таил в сердце даже в предсмертной агонии: посланник, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: **«Скажи “ля иляха илля-ллах”»,** а абу Джахль и его компания говорят: **«Неужели ты оставишь религию абдуль-Мутталиба?»,** однако он умер, так и не сказав «ля иляха илля-ллах», и тем самым стал обитателем Огня вместе с тем, что он веровал сердцем и признавал это.

Это говорится в поэмах, которые сейчас имеются перед нами, в поэмах абу Толиба.

Это ясное заявление, ведь там говорится, что Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) на истине, а религия многобожников - ложная, но при всем этом он не засвидетельствовал, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха. Он не привел шахаду (свидетельство).

Он отказался засвидетельствовать, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, поскольку их смысл — это отказ от поклонения кому-либо, кроме Аллаха. Перестать поклоняться идолам, а это религия его народа. Здесь содержится заносчивость времен невежества, которая может утащить человека в неверие, да упасет Аллах.

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ
«Вот неверующие поместили в своих сердцах заносчивость - заносчивость времен невежества…» *[Коран 48:26]*

Поэтому нельзя ставить что-либо выше религии истины, чем бы это не обходилось человеку.

(11 Недостаточно, сказать: “Я мусульманин”, необходимо поступать в соответствии с Исламом.)

И так, Джибриль (мир ему и благословение Аллаха) обращается к пророку (да благословит его Аллах и приветствует): ***«О Мухаммад, сообщи мне об исламе».*** Сам же он знает ответ на

вопрос, однако спрашивает это для того, чтобы обучить этому сподвижников, обучить присутствующих.

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: ***«(Суть) ислама заключается в том, чтобы ты засвидетельствовал, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха, выстаивал молитвы, давал закят, соблюдал пост во время рамадана и совершил хадж к Дому, если сумеешь сделать это».***

(Этот человек) сказал: ***«Ты сказал правду»****, — а мы* (сподвижники) *подивились тому, что он задаёт пророку да благословит его Аллах и приветствует вопросы и подтверждает правдивость его слов.*

Прежде мы упомянули определение ислама. Недостаточно, чтобы человек просто говорил: “Я мусульманин” или просто приписывал себя к исламу. Необходимо поступать в соответствии с исламом. Если сказал: “Я мусульманин”, тогда необходимо совершать дела в соответствии с ним.

Однако он никогда не будет совершать дела в соответствии с исламом, не познав, что такое ислам… чтобы исповедовать его должным образом.

(12 Смысл ля иляха илля Ллах - нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха)

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: ***«(Суть) ислама заключается в том, чтобы ты засвидетельствовал, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха»*** и так упомянул пять столпов.

Первый столп — это два свидетельства (одной фразой), поскольку одно без другого несостоятельно. Таким образом, кто засвидетельствовал, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, но стал отрицать, что Мухаммад — посланник Аллаха, то его свидетельство ля иляха илля Ллах недействительно.

И таким же образом, кто засвидетельствовал, что Мухаммад — посланник Аллаха, но не стал признавать, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, то его свидетельство об одном лишь посланничестве не поможет ему. Поэтому необходимо наличие сразу двух свидетельств.

Свидетельство о том, что нет божества достойного поклонения кроме Аллаха, означает уединение Аллаха в поклонении.

А свидетельство о том, что Мухаммад — посланник Аллаха, подразумевает уединение пророка в следовании и подражании, поскольку он доводит (послание до людей) от Аллаха.

И суть не в одном лишь произношение свидетельств, однако нужно совершать дела в соответствии с ними.

Смысл свидетельства, что нет божества достойного поклонения кроме Аллаха заключается в следующем: “Я свидетельствую” — то есть я признаю и подтверждаю то, что нет истинного объекта поклонения, кроме Аллаха.

Слово “нет” (на арабском: "لَا") в данном случае — отрицание всего вида. Далее слово «илях» — это слово здесь заканчивается на огласовку «фатха».

При этом в арабском языке здесь должна быть такая часть речи, как «хабар», но она тут подразумевается.

Имеется в виду нет бога, которому поклоняются по праву, (кроме Аллаха). Это и есть «хабар».

Он здесь подразумевается. Нет бога, которому поклоняются по праву, (кроме

Аллаха). «Ля иляха» не означает, что вообще нет никаких божеств.

То есть суть не в отрицании существования всех божеств. Однако смысл в отрицании истинных божеств, заслуживающих поклонения *(То есть, нет истинных божеств, заслуживающих поклонения кроме Аллаха)*.

Ведь существует множество ложных божеств. Люди поклоняются солнцу, поклоняются луне, звёздам, камням и деревьям, среди них есть так же те, которые поклоняются мертвым, могилам и мавзолеям. Среди них есть даже поклоняющиеся коровам, как это принято в Индии.

Более того, есть те, которые поклоняются половым органам, да упасет Аллах...

Божеств много, однако Истинным Богом является только Всевышний Аллах.

Всевышний сказал:
ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ
«Это потому, что Аллах есть Истина, а то, чему они поклоняются помимо Него, есть ложь, а также потому, что Аллах — Возвышенный, Большой.»
[Коран, 22:62]

В этом заключается вся суть.

Нет истинного божества, достойного поклонения, кроме Аллаха.

Под словом “божество” подразумевается объект поклонения. То есть, нет истинного объекта поклонения, кроме Аллаха. Таким образом, эта фраза отрицает все ложные объекты

поклонения. Всё объекты поклонения, кроме Аллаха, являются ложными.

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ

«Это потому, что Аллах есть Истина, а то, чему они поклоняются помимо Него, есть ложь» *[Коран, 22:62].*

Это и есть смысл свидетельства.

Определение “хабара” переводится не как существование, как говорят некоторые: “нет божества” — то есть не существует божеств. Эти слова неправильны, поскольку божества есть и их много. Все знают, что люди поклоняются различным божествам еще с тех времен, когда только появилось многобожие. И это будет вплоть до судного дня. Многобожие существует, объекты поклонения существуют и их много. Однако истинная божественность принадлежит Аллаху.

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ
«Он — Тот, Кто является Богом на небесах и на земле.» *[Коран, 43:84].*

Истинная божественность принадлежит только Ему, Свят Он и Велик.

Что касается всего остального, то их божественность ложная, они объекты поклонения, которые не имеют на это права.

Это и есть смысл слов “Ля иляха илля-Ллах (нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха)”.

Это его определение и грамматический разбор, таково мнение ученых языковедов.

(13.1 Смысл ашхаду анна Мухаммадан расулю Ллах - “Я свидетельствую, что Мухаммад — посланник Аллаха”)

“Я свидетельствую, что Мухаммад — посланник Аллаха”, — то есть я признаю и утверждаю, что Мухаммад — посланник от Аллаха, которого он послал ко всем людям и джиннам.

Нужно признавать его посланничество внешне и скрыто. Внешне - языком, а скрыто - сердцем. А кто свидетельствует языком, что он посланник Аллаха, но отрицает это сердцем, то такой является лицемером.

Всевышний сказал:
إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ
«Когда лицемеры приходят к тебе, они

говорят: «Свидетельствуем, что ты — Посланник Аллаха». Аллах знает, что ты — Его Посланник, и Аллах свидетельствует, что лицемеры являются лжецами.» *[Коран, 63:1].*

Они лгут в своем свидетельстве. То есть, они не признают твое посланничество в своих сердцах, однако они говорят это только ради мирских желаний, а также потому что хотят жить среди вас.

اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً

«Они сделали свои клятвы щитом…» *[Коран, 63:2]* — то есть защитой.

Под клятвами имеется в виду свидетельство о том, что Мухаммад — посланник Аллаха. Они сделали это защитой для себя. Щит — то есть защита, которым они укрываются. В действительности же они не веруют в своих сердцах.

Поэтому необходимо признавать его посланничество, да благословит его Аллах и приветствует, как внешне, так и скрытно. Таким же образом, тот, кто признает его посланничество скрытно (в сердце), но внешне отказывается произнести свидетельство, НЕ является верующим.

Многобожники признавали его как посланника Аллаха.

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ ۖ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

«Мы знаем, что тебя печалит то, что они говорят. Они не считают лжецом тебя — беззаконники отвергают знамения Аллаха!» *[Коран 6:33].*

Они знали, что он является посланником Аллаха, однако высокомерие и заносчивость времен невежества к своим

божествам помешали им засвидетельствовать о посланничестве пророка, да благословит его Аллах и приветствует.

Иудеи и христиане тоже признают в своих сердцах, что он посланник Аллаха, однако они отвергли это и не стали признавать своими языками.

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ
”Те, кому Мы даровали Писание, знают его”, то есть знают посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.

كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ
”как знают своих сыновей. Однако часть их сознательно скрывает истину.” *[Коран, 2:146].*

Поэтому недостаточно одного только скрытого признания сердцем, не

произнося свидетельство языком, если есть на это возможность.

Ведь многобожники, иудеи и христиане признавали сердцами, что он является посланником Аллаха, но отказались признавать своими языками, боясь за свои мирские блага, боясь за свое главенство, либо завидуя посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Либо они возгордились, или на то были другие скверные причины для уклонения.

После правдивого свидетельства о том, что он является посланником Аллаха, необходимо последовать за ним. Иначе говоря, если человек правдиво засвидетельствовал, что он посланник Аллаха, скрыто и явно, но не последовал за ним, то его свидетельство будет не действительным.

فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ

«Если они не ответят тебе, то знай, что они лишь потакают своим желаниям.» *[28:50].*

Если человек ни в чем не повинуется пророку, да благословит его Аллах и приветствует, то такой неверующий. А в случае повиновения в одних делах и ослушания в других, тогда свидетельство будет неполноценным. У такого имеются упущения соразмерные его ослушанию. Поэтому необходимо повиноваться ему, да благословит его Аллах и приветствует.

(13.2 Аяты Корана призывающие к повиновению посланнику Аллаха, салля Ллаху алейхи уа саллам.)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ

«О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и обладающим влиянием среди вас.» *[Коран, 4:59]*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ

«О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху и Его Посланнику и не отворачивайтесь от него, пока вы слышите.» *[Коран, 8:20].*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ

«О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и не делайте тщетными ваши деяния.» *[47:33].*

Иногда Всевышний упоминает одно только повиновение посланнику, да благословит его Аллах и приветствует.

مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

«Кто повинуется Посланнику, тот повинуется Аллаху. А если кто отворачивается, то ведь Мы не отправили тебя их хранителем.» *[Коран, 4:80]*

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Повинуйтесь Аллаху и Посланнику, — быть может, вы будете помилованы. [Коран, 3:132]

وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا

«Но если вы подчинитесь ему, то последуете прямым путем.» *[Коран, 24:54]*

Иногда Всевышний упоминает подчинение пророку вместе с подчинением Аллаху, а иногда одно только подчинение пророку. Поэтому необходимо повиноваться и следовать за пророком, да благословит его Аллах и приветствует.

(13.3 Ограничься тем, с чем пришел Пророк ﷺ ничего не добавляя и не убавляя)

Также необходимо ограничиться тем, с чем он пришел и не добавлять ничего к этому. Нельзя совершать то, чего не узаконил посланник, да благословит его Аллах и приветствует.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **“И остерегайтесь**

новоизобретённого, ибо каждое новшество (в религии) — нововведение, а каждое нововведение — заблуждение”.
(Данный хадис привели Абу Дауд (4607); ат-Тирмизи (2676); Ибн Маджа, выдающийся учёный аль-Альбани, да смилуется над ним Всевышний Аллах, назвал его достоверным в «ас-Сахиха» (2735), а шейх Мукбиль — хорошим, в «аль-Джами‘ ас-сахих».)

Он, да благословит его Аллах и приветствует, так же сказал: “**Любое дело того, кто совершит нечто несоответствующее нашему делу, (будет) отвергнуто”.**
(Этот хадис передали Ахмад 6/146, 270, аль-Бухари 2697, Муслим 1718, Дауд 4606 и Ибн Маджах 14.)

Так, оставление нововведений и ереси, а также ограничение на том, с чем пришел

посланник, да благословит его Аллах и приветствует, относится к одним из смыслов свидетельства о том, что Мухаммад — посланник Аллаха.

Далее необходима вера во всё то, что он сообщил, приказал и запретил. То есть, если раб совершает дела в соответствии с тем, с чем пришел пророк (салля Ллаху `алейхи уа саллам), но не подтверждает правдивость этого, то это путь лицемеров.

Ведь лицемеры делают дела, молятся, постятся, совершают хадж, сражаются, однако они не подтверждают правдивость того, с чем пришел пророк, да благословит его Аллах и приветствует.

Необходимо верить в то, что он сообщил, да благословит его Аллах и приветствует, скрытых дел прошлого и будущего, а также в его приказы и запреты. Нужно верить ему и не сомневаться в чем-либо, с

чем он пришел, да благословит его Аллах и приветствует.

Как о нем сказал Всевышний Аллах:
وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى ()إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى
«Он не говорит по прихоти. Это — всего лишь внушаемое ему откровение.» *[Коран, 53:3-4].*

И сказал Всевышний:
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا
«Берите же то, что дал вам Посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам.» *[Коран, 59:7]*

Обязательно нужно верить в то, что он сообщил, подчиняться и подражать ему, оставлять ересь и новшества, с которыми пророк не приходил, да благословит его Аллах и приветствует, даже если человек этим желает блага.

Всё благо содержится в том, с чем пришел посланник, да благословит его Аллах и приветствует, а всё остальное — зло, это не благо, хоть и человек желает этим блага и говорит, что это хорошая добавка. Мы скажем: “Нет! Это нововведение (ересь). А нововведение будет отвергнуто. Это зло.”

Это отдаляет тебя от Всевышнего Аллаха. Ты хочешь приблизиться этим к Аллаху, но это только отдаляет тебя от Аллаха. Это некоторая часть смыслов свидетельства “Нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и Мухаммад — посланник Аллаха.”.

(14 Поклоняющимся мертвым не поможет произношение ля иляха илля Ллах!)

Таким же образом, кто свидетельствует, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, затем поклоняется не Аллаху, как это делают многобожники сегодня.

Они приписывают себя к исламу, в то время как они поклоняются могилам и мавзолеям. Их свидетельство о том, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, недействительно, так как они аннулируют его многобожием. 36:36.

Они произносят свидетельство “нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха.”, однако деяния противоречат этому. Так, они поклоняются другим божествам, кроме Аллаха, молятся не Аллаху, взывают к мертвым о помощи.

Они должным образом не засвидетельствовали, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха и не вошли в ислам, поскольку они полностью противоречат этому.

(15.1 Что значит выстаивать молитвы (намаз)?)

“И чтобы ты выстаивал молитвы” — это второй столп.

Выстаивание пяти обязательных молитв днём и ночью. Нужно их выстаивать. А что значит выстаивать? Пророк (салля Ллаху `алейхи уа саллам) не сказал: “Чтобы ты молился (или совершал молитву)”, а сказал: **“ (и чтобы) ты выстаивал молитву”.**

Так как целью является именно выстаивание, а не просто образ совершения молитвы. Выстаивать молитву значит совершать её таким образом, как совершал её пророк, да благословит его Аллах и приветствует.

Он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «**Совершайте молитву так, как вы видели меня совер шающим ее**!» *[аль-Бухари 631, 6008.].*

Так, кто видел его воочию, повторяет за ним, а тот, до кого дошло его сообщение и достоверные хадисы от него, повторяет за этим и совершает молитву так, как это дошло до него в достоверных хадисах.

Совершение молитвы таким же образом, каким её совершал пророк, да благословит его Аллах и приветствует, относится к выстаиванию молитвы. И

нельзя ни добавлять к этому что-либо, ни проявлять упущений.

(15.2 Совершение намаза в установленное время.)

Также к выстаиванию молитвы относится её совершение в установленное для неё Аллахом время.

Всевышний сказал:
إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا
«Воистину, намаз предписан верующим в определенное время.» *[Коран, 4:103].*

Нельзя оттягивать её до выхода её времени. Суть в том, чтобы выстаивать молитву так, как это повелел Аллах, а Аллах повелел совершать её вовремя.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **“Совершайте молитву в установленное для неё время.”**

А кто будет самовольничать и совершать молитву на основе страстей, как ему угодно, то его молитва недействительна, поскольку он не совершил молитву так, как это повелел Аллах, а совершал только в соответствии со своими страстями.

(15.3 Намаз без смиренности подобен телу без души.)

К выстаиванию молитвы также относится и смиренность в ней, присутствие сердца. Так, кто помолился телом, но сердце при этом отсутствовало (не было

смиренности), то такому нет награды за молитву.

Ему полагается награда только в соответствии с тем, как его сердце было связано с молитвой и присутствовало в ней.

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ()الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ
«Воистину, преуспели верующие, которые смиренны во время своих намазов…» *[Коран, 23:1-2].*

وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ
«Воистину, намаз является тяжким бременем для всех, кроме смиренных.» *[Коран, 2:45].*

Иначе говоря, молитва трудна для всех, кроме смиренных. Для них она становится легкой, в которой они находят усладу.

Смиренность — это душа молитвы, поэтому молитва без смиренности подобна телу без души. Хоть и человек помолился и ему не было приказано совершить её заново, ему нет за это никакой награды. Может быть так, что человек завершит молитву, не получив за неё награду вообще, так как его сердце при этом не было смиренным: от начала молитвы и до ее конца.

Также человек может выйти с чем-то легким, может выйти с большим, может выйти из молитвы с полноценной наградой — всё в соответствии со смиренностью в молитве.

(15.4 Важность совершение намаза коллективно в мечети для каждого мужчины мусульманина.)

К выстаиванию молитвы также относится её совершение в мечети с коллективом. Коллективная молитва обязательна для каждого мусульманина, способного посещать мечети и совершить её коллективом.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Если кто-нибудь услышал призыв на молитву и не пришёл на неё, то нет у него молитвы, если только у него не было уважительной причины»
[Ибн Маджа, 793. Шейх аль-Албани назвал хадис достоверным].

Тогда почему же узаконен азан (призыв на молитву)? Если каждому можно молится самому или у себя дома, почему был узаконен азан? Для чего узаконены слова (из азана): **“спешите на молитву”,** то есть идите на молитву?

“Спешите на молитву, спешите к спасению…”. То есть спешите на коллективную молитву в дома Всевышнего Аллаха. У кого уважительная причина, или в его местности нет мечети, или нет коллектива, тот молится один у себя.

Но у кого в местности есть мечети, он здоров и в безопасности, у того нет молитвы, если совершит её у себя дома, такой не стал выстаивать молитву.

(16 Закат (обязательная милостыня) – третий столп Ислама.).

Третий столп — выплата закята. Это право, данное Всевышним Аллахом,

бедным на имущество богатых. Это право бедных на имущество богатых.

Сказал Всевышний:
وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ
«Они выделяли известную долю своего имущества для просящих и обездоленных.» *[Коран, 51:19].*

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ()
«которые выделяют известную долю своего имущества» *[Коран, 70:24-25].*

Это чье-то право, а не сунна или желательное действие, или обычное пожертвование. Это чье-то право, которое обязательно нужно отдавать. У того, кто выплатит его с чистой душой, это будет принято. Если кто-то отказывается платить, отрицая его обязательность, то такой неверующий.

Если же человек признает его обязательность, но от выплаты его удерживает скупость, то у такого правитель обязательно должен отобрать это имущество силой, осудить его и наказать.

А если у него имеется войско и оружие, которое не позволяет забрать у него это право, то правителю надлежит сражаться с ним, как сражался Абу Бакр ас-Сыддык, да будет доволен им Аллах, с тем, кто отказывался платить закят во время его халифата.

Так, если кто-либо отказывается платить закят и при нём есть войско и оружие, которым он не дает забрать имущество, то правителю следует собрать войско для сражения с ним, чтобы они стали подавать закят.

А в случае, если кто-то отрицает обязательность закята и говорит: “Закят не обязателен, люди неприкосновенны (прим. пер.)”, то у такого требуют покаяние, а если не кается, то его казнят как вероотступника, да упасёт Аллах.

(17 Пост в месяц Рамадан – четвертый столп Ислама.)

Четвертый столп — пост в месяц рамадан, каждый год.

Всевышний Аллах сказал:
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
«В месяц рамадан был ниспослан Коран»
и так до Его слов:

فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

«Тот из вас, кого застанет этот месяц, должен поститься.» *[Коран, 2:185].*

Поэтому каждый мусульманин обязан поститься весь месяц рамадан, если способен это сделать, либо же возместить пропущенные дни в случае, если он не способен на это:

وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

«А если кто болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время.» *[Коран, 2:185].*

Поэтому необходимо поститься в месяц рамадан своевременно, либо возмещать пропущенные дни. 43:44.

А кто не способен поститься из-за старости или продолжительной болезни, кормит одного бедняка за каждый день.

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

«А тем, которые способны поститься с трудом, следует в искупление накормить бедняка.» *[2:184]*

Каждый день нужно кормить бедняка в качестве искупления поста, если нет возможности поститься ни в самом рамадане, ни возместить эти дни в будущем.

(18.1 Хадж (паломничество) к запретному дому Аллаха (в Мекке) - пятый столп Ислама. И умра (малый хадж))

Пятый столп — хадж (паломничество) к запретному дому Аллаха для того, кто способен проделать этот путь.

Языковое значение слова “хадж” — это направление.

Шариатское же значение этого слова — направление к запретному дому для совершения обрядов хаджа и ‘умры с целью приблизиться к Всевышнему Аллаху.

Хадж и умра — это два поклонения Всевышнему Аллаху, однако местом их совершения является запретная мечеть. Так, если совершить хадж не к каабе, то он не будет принят.

А если при этом имеется убеждение, что он совершает паломничество к могиле, или к мавзолею, или к разным постройкам, или к дереву, то такой становиться вышедшим из религии Ислам.

Хадж совершается только к дому Всевышнего Аллаха, к древнему дому.

Обряды совершаются перед ним и в его окрестностях, как это приказал Аллах. Хадж совершается в своё определенное время.

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ
«Хадж совершается в известные месяцы.» *[Коран, 2:197].*

Умру же можно совершать круглый год.

Нет установленного времени. Всевышний также сказал:
مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
«если они способны проделать этот путь.» *[Коран, 3:97].*

Хадж сопровождается расходами, нужны припасы, нужно проделать путь, а в этом есть трудность. Поэтому Аллах обусловил

его обязанность наличием возможности на это.

Возможность бывает телом и имуществом. То есть, кто может телом (наличие здоровья и т.п) проделать путь, но у него нет имущества, то на него не возложен хадж. Однако если человек не может телесно совершить хадж, но у него есть имущество, то он поручает это тому, кто совершит хадж за него.

Хадж совершается *(обязательно совершить)* только один раз в жизни.

Паломничество — это трудности и для некоторых мусульман это дальняя дорога, поэтому Аллах облегчил это и возложил совершение хаджа только раз в жизни при наличии на это возможности. Это облегчение от Аллаха, субханаху уа Та`аля.

А что касается совершения паломничества больше одного раза, то это добровольное дело.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **“О люди, поистине, Аллах предписал вам хадж, посему совершайте его.”.**
Его спросили: **“Каждый год, о посланник Аллаха?”.** (повторив вопрос несколько раз).
Он, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: **“Если бы я сказал “да”, то это стало бы обязательным. Однако совершайте, если вы можете.”.**
[Сахих Муслим 2380]

Таким образом, хадж совершается один раз, а что свыше этого, то это добровольное дело. Совершение хаджа обязательно только однажды, и хвала

Аллаху. По желанию можно совершить и больше.

Всё это — пять столпов ислама. С хаджем так же совершается и умра, поскольку в некоторых передачах приводится: “И чтобы ты совершил хадж и умру.”. Умра — это тоже хадж, умра входит в обряды хаджа, однако это малый хадж. Она называется малым хаджем.

Иначе говоря, это один из видов хаджа.

А Аллаху ведомо лучше. Да благословит Аллах и приветствует нашего пророка Мухаммада, его семейство и всех его сподвижников.

(Новый урок).

(18.2 Иман это слово, дело и убеждение.)

Слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует: **«Суть веры заключается в том, чтобы ты уверовал в Аллаха, и в Его ангелов, и в Его Писания, и в Его посланников и в Последний день, а (также в том, чтобы) уверовал ты в предопределённость как хорошего, так и дурного».**

Всё это – столпы веры. Языковое значение слова «вера (иман)» — это уверенное подтверждение, с которым не смешалось сомнение. Шариатское определение «веры» следующее: вера – это слова языком, убеждение сердцем и деяние органами тела. Таково

определение веры у приверженцев сунны и единой общины.

Это в противоречие мурджиитам, которые говорят, что вера – это только подтверждение сердцем, или же только вера сердцем и произношение языком, а дела, как они считают, не входят в веру. Это отвергаемые слова. То есть, необходимо наличие дел. Без деяний человек не будет верующим.

Даже если он будет верить сердцем и говорить это языком, но при этом не совершать дела (в соответствии с этим), то такой не является верующим, так как Всевышний Аллах во многих аятах при упоминании веры, связывает её с делами, не ограничиваясь только упоминанием веры.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ () الَّذِينَ

يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ () أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا

«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.» *[Коран, 8:2-4].*

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

«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.» *[Коран, 49:15].*

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «**Вера включает в себя более семидесяти (или: шестидесяти) ответвлений, наилучшим из которых является произнесение слов “Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха” /Ля иляха илля-Ллах/, а наименьшим - устранение с пути того, что наносит вред (людям), и стыдливость - (одно из) ответвлений веры»** *[аль-Бухари 9, Муслим 35].*

В этом хадисе говорится, что вера – это слова, дела и убеждение сердцем. «**Наилучшим из которых является произнесение слов “Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха”» — это** слова языком.

«а наименьшим - устранение с пути того, что наносит вред (людям)» — это дела.

«И стыдливость - (одно из) ответвлений веры» — это деяние сердцем.

Стыдливость в сердце. Этот хадис указывает на то, что вера состоит из этих трёх вещей.

Так, кто полностью оставил дела и не совершает их вместе с тем, что у него есть на это возможность, то такой не является верующим.

А кто оставил часть дел, то такой может быть неверующим, а может быть и верующим с недостатком в вере.

Если кто-либо оставил молитву, то он неверующий, как это сказано в хадисах и аятах Корана. А кто не совершает остальные дела, то такой является верующим с недостатком в вере, совершающим большие грехи, которые меньше многобожия.

(18.3 Шесть столпов Имана (веры) краткое разъяснение.)

Так же в хадисе указание на то, что всего шесть столпов веры. Это шесть столпов, на которых строится вера.

А оставшиеся дела дополняют эти шесть столпов и делают их полноценными.

Например, правдивость в речах, приказ одобряемого и запрет порицаемого, поддерживание родственных связей и тому подобные дела, которые не входят в эти шесть столпов, следуют за ними и дополняют их.

(1 Вера в Аллаха кратко)

Первый столп – вера в Аллаха. Он заключается в том, чтобы ты верил в то, что Аллах Один и у него нет сотоварища. Что только Он заслуживает поклонения. А также верил в Его имена и качества.

Вера в Аллаха охватывает столпы единобожия, то есть три вида единобожия: единобожия господства, единобожие божественности и единобожие в именах и качествах. Без наличия этих трёх видов человек не может быть верующим.

(2 Вера в ангелов кратко)

Дальше – вера в ангелов. Они одни из творений Аллаха и Его армии. Аллах сотворил их из света, как это пришло в хадисе. Аллах сотворил их из света, а джиннов Он сотворил из огня.

А сынов Адама сотворил из того, о чем вам известно – он сотворил их из глины, затем из жидкости.

Ангелы делятся на категории. У каждой категории есть своё собственное дело, выполнение которого им поручил Аллах.

Таким образом, среди них есть тот, кому поручено откровение. Среди них есть тот, кому поручен дождь и растения. Также среди них есть тот, кому поручен плод в чреве (матери). Есть те, кому поручено сохранить деяния сынов Адама. Есть тот, кому поручено забирать души перед смертью.

Они – огромный скрытый мир, сотворенный Аллахом. Мы не видим их.

Однако мы веруем в них, как о них сообщил нам Аллах. Кто отрицает

существование ангелов, является неверующим, так как он не верует в сокрытое и обвиняет во лжи Аллаха, его посланника и единогласное мнение мусульман.

(3 Вера в Писания – кратко).

Также нужно верить в ниспосланные писания. То есть в то, что Аллах ниспослал писания своим посланникам, и это – Его речь и откровение.

В них содержатся Его законы, приказы и запреты, которые он ниспослал своим посланникам, чтобы разъяснить им истину, предостеречь от лжи и наставить людей.

Этих писаний много. И никто, кроме Аллаха, не знает их. Из тех, которые

Аллах назвал по именам, следующие: Тавра́т (Тора), Инджиль (Евангелие), Коран и Забур (Псалтырь). И мы верим в те Его писания, имена которых Он назвал, и в те, которые не назвал.

Величайшее из всех писаний – это благородный Коран.

(4 Вера в посланников – кратко)

А далее то, чтобы ты веровал в посланников – от первого из них и до последнего, кого Аллах назвал по имени и кого Он не назвал. Нужно веровать во всех посланников.

Кто отрицает хоть одного из пророков, является неверующим, и он подобен тому, кто отрицает всех пророков. То есть, кто отрицает одного, тот отрицает их всех и становится неверующим.

Даже если он верует в одних и отрицает других, то всё равно является неверующим.

Таким образом, кто верует во всех посланников, но не верует в Исуса (Ису) и Мухаммада, как это делают иудеи, является неверующим.

И кто верую во всех посланников, кроме Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, тот не верует ни в одного посланника. Аллах не принимает веру в одну часть посланников при наличии неверия в другую их часть.

Это относится проведению различий между посланниками.

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا () أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا

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

Первым из посланников является Нух (Ной), да благословит его Аллах и приветствует.

А что на счет пророков, то первый пророк – Адам, и до Нуха (Ноя), мир ему, тоже были пророки. Однако первым посланником, которого Аллах послал к своему народу, когда они стали поклоняться идолам, был Нух.

А последним посланником является Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует.

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ

«Воистину, Мы внушили тебе откровение, подобно тому, как внушили его Нуху (Ною) и пророкам после него.» *[Коран, 4:163].*

«И пророкам после него.» - то есть после Нуха, мир ему.

(5 Вера в Судный День – кратко)

«(И чтобы ты веровал) в последний день», он же день Воскресения, Возвращения, день Воздаяния, Рая и Ада. Это последняя обитель, которая никогда не исчезнет и не пропадет. Это место и обитель пребывания.

Это место, куда рабы обязательно будут возвращены и рассчитаны за свои деяния.

Кто отрицает День Воскресения, тот стал неверующим.

زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ

«Неверующие полагают, что они не будут воскрешены. Скажи: «Напротив, клянусь моим Господом, вы непременно будете воскрешены, а затем вам непременно сообщат о том, что вы совершили.» *[Коран, 64:7].*

Это и есть мудрость воскрешения – Аллах воздаст людям за их деяния и не оставит их без внимания и присмотра. Он сотворил их не ради забавы, а чтобы они поклонялись Ему.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне.» [51:56].

Он не теряет их деяния – будь они благими или дурными, и воздаст им за них в Судный День.

Если бы не было Дня Воскрешения, то творения были бы созданы ради забавы.

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ
«Неужели вы полагали, что Мы сотворили вас ради забавы и что вы не будете возвращены к Нам?». *[Коран, 23:115].*

То есть, если конечной целью является только этот мир, а Последней Жизни вместе с воздаянием не существует, и человек всю жизнь совершает деяния и просто теряет их без воздания, то это всё не соответствует мудрости Всевышнего Аллаха.

Это описывает Аллаха тем, что Он забавляется.

(6 Вера в предопределение – кратко)

«(И чтобы) ты веровал в предопределение.». Имеется в виду предопределение Всевышнего Аллаха, предопределение всего, что случится в этом мире до наступления Часа.

Аллах предопределил всё, что происходит в этом мире.

Вера в предопределение делится на 4 степени:

Первая степень – знание. Знание Аллаха о том, что было и что будет. Тебе нужно верить в то, что Аллах ведает о всякой

вещи: что было в прошлом, и что будет в будущем.

Вторая степень – запись в хранимой скрижали. Аллах знал обо всём и записал это в хранимую скрижаль. Это вторая степень.

Третья степень – исполняющееся желание Аллаха.

Четвертая степень – сотворение.

Нужно верить в предопределение со всеми её степенями.

(7 Хукм тех, кто отрицает предопределения, и когда им выносится такфир.)

А кто отрицает предопределение, становится неверующим.

Кто заявил, что не существует никакого предопределения, и что рабы сами творят свои дела без предопределения Аллаха, как это говорят му’тазилиты, то такой, если ему известна ложность этих слов и известны доводы, однако он отрицает это и стоит на своё мнении, без сомнения является неверующим.

А если он слепо следует за чьим-то мнением или является невеждой, то такому нужно разъяснить.

Если он продолжает отрицать предопределение, то он обвиняется в неверии.

Однако в случае, когда человек не знает об этом, или он слепо следует за мнением, то такой не обвиняется в неверии первым же делом, а объясняют ему и разъясняют ему (ложность) этих слов.

Так, если он вернется к истине, то хвала Аллаху, а если стоит на своём, то он неверующий.

(8 Вера в предопределения должна проявляться в делах).

Поэтому необходима вера в предопределение. Однако одной только веры в предопределение недостаточно – необходимо совершать дела (в соответствии с этим) и не проявлять пассивность, полагаясь на предопределение со словами: *«Если Аллах предопределил мне то-то, это непременно случится, а если не предопределил, то не случится. Мне нет нужды совершать дела.»,* как это говорят джабриты.

Это ложное дело, так как Аллах повелел предпринимать причины и совершать дела, повелел стараться в поклонении Аллаху. Поэтому нельзя проявлять пассивность из-за предопределения, а нужно совершать дела.

Нужно двигаться, искать благо и оставлять зло, не взыскивать с предопределения, а взыскивать со своих дел, своего труда и поступков, а также со своего намерения, желания и цели

Так, он отчитывает себя за свои дела, взыскивает со своих дел – если они были благими, то это благо, а если плохими, то плохо.

А Аллаху ведомо лучше. Да благословит Аллах нашего пророка Мухаммада, его семейство и всех его сподвижников.

(19.1 Вера в Аллаха – первый столп веры.)

Первый столп имана (веры) – вера в Аллаха. Вера в Аллаха подразумевает убежденность в Его Единственность. Убежденность в Единственности его Божественности, Его Господства и Его Единственность в Своих именах и качествах. Необходимо быть убежденным в это.

Вера в Аллаха в данном случае — это не то, о чем говорят некоторые невежды: «Вера в Аллаха – это вера в Его существование». Это не является (требуемой) верой в Аллаха. Одна только в вера в существование Аллаха недостаточна.

Вера в Аллаха состоит из веры в Его божественность, веры в Его господство и веры в Его имена и качества. Это и есть вера в Аллаха.

Кто упустил что-нибудь из этого, такой не является верующим в Аллаха. Вера в Его господство подразумевает убежденность в то, что Он Единственный является Создателем, Он Один управляет делами, оживляет и умерщвляет, распоряжается бытием и нет у Него сотоварищей в этом. Это единобожие Господства, этот вид отрицает меньше всего творений.

Верующий и неверующий – все творения признают единобожие в Господстве.

(19.2 Многобожники признавали Господство Аллаха, и что он Творец, но придавали ему сотоварищей в поклонении!)

Верующий и неверующий – все творения признают единобожие в Господстве.

Как сказал Всевышний Аллах:
وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ
«Если ты спросишь их: «Кто создал небеса и землю?» — они непременно скажут: «Аллах».» *[Коран, 39:38].*

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ
«Если ты спросишь у них, кто сотворил

их, они непременно скажут: «Аллах».» *[43:87]*

قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
Скажи: «Кому принадлежит земля и те, кто на ней, если только вы знаете» *[23:84]*

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ
Они скажут: «Аллаху». *[23:85].*

قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
Скажи: «Кто Господь семи небес и Господь великого Трона?» [23:86]
سَيَقُولُونَ لِلَّهِ
Они скажут: «Аллах». *[23:87].*

قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ
«Скажи: «Кто одаряет вас уделом с неба и земли? Кто властен над слухом и зрением? Кто мертвое превращает в

живое, а живое превращает в мертвое? Кто управляет делами?». Они скажут: «Аллах».» *[Коран, 10:31].*

То есть, они признают единобожие Господства.

وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ
«Кто мертвое превращает в живое, а живое превращает в мертвое? Кто управляет делами?». Они скажут: «Аллах».» *[Коран, 10:31].*

Они не отрицают этого вместе с тем, что они являются многобожниками.

(50:47).

Как сказал Всевышний Аллах:
وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ
«Большая часть их верует в Аллаха,

приобщая к Нему сотоварищей.» *[12:106].*

Они веруют только в единобожие Господства, и одного этого недостаточно. Однако необходима вера в единобожие божественности, то есть в то, что поклонение заслуживает только Один Всевышний Аллах. Божественность означает поклонение.

Это и есть предмет разногласий между общинами и посланниками. То есть, большое количество общин придавали сотоварищей Аллаху в Божественности, поклоняясь кому-то еще помимо Аллаха.

Они признают, что Аллах является единственным Творцом и Наделяющим уделом. Они признают единобожие Господства, однако придают сотоварищей в Божественности, поклоняясь наряду с Аллахом кому-то еще. Они приносят им

жертвоприношения, дают обеты, взывают о помощи, - будь это идол, дерево, камень, могила, джин или человек. Это многобожие в Божественности, иначе говоря – это поклонение кому-то ещё помимо Всевышнего Аллаха.

(19.3 Заблуждение в вере в имена и атрибуты у джахмитов, му’тазилитов и аш’аритов.)

И, так же, после лучших поколений, в поздних поколениях появились те, которые стали отрицать единобожие в Именах и Качествах. Это такие секты как джахмиты, му’тазилиты, аш’ариты и те, кто последовал за ними.

Они отрицают Имена Аллаха и Его Качества. Среди них есть те, которые

отрицают Имена и Качества, некоторые признают Имена, но отрицают Качества, некоторые отрицают только некоторые Качества. Но все они равны. Необходима вера в Имена Аллаха и Его Качества такими, какими они есть: без искажения и отрицания, без придания формы и уподобления.

Необходимо верить таким образом. Кто стал отрицать Имена и Качества, либо что-нибудь из этого (будучи при это знающим), то такой не является верующим в Аллаха, так как он стал отрицать Имена и Качества Аллаха или что-то из этого, а это есть вера во Всевышнего Аллаха, которая состоит из этих трёх вещей.

Ученые разделили всё это и сказали, что единобожие делится на три вида: единобожие Господства, единобожие в Божественности и единобожие в Именах

и Качествах. Так, кто стал отрицать Качества, тот тем самым стал отрицать одно из делений единобожия Господства.

(20.1 Вера в ангелов – второй столп веры.)

«и в Его ангелов» - После веры в Аллаха, нужно уверовать в Его ангелов. Слово «ангелы» (на арабском: «ملائكة») является множественным числом слова «маляк» (на арабском: «ملك» - «Маляк» — это, посланник, поскольку ангелы являются посланниками от Всевышнего Аллаха к Его рабам.

اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ

«Аллах избирает среди ангелов и людей посланников.» *[Коран, 22:75].*

Ангелы являются посланниками. И каждому из них поручено своё дело. Они подразделяются на категории, а каждая категория имеет свои задачи.

(20.2 Функци и некоторых ангелов).

Так, Джибрилю поручена передача откровения.

Микаилю поручен дождь и растения, а Исрафилю поручено подуть в Рог.

Среди них так же ангел смерти, которому поручено забирать души.

Из них так же ангел, ответственный за зародыши в чревах матерей, он вдыхает в

них дух, также ему поручено записать для них четыре вещи. (54:39)

Среди них есть ангел, которому поручено сохранить деяния сынов Адама.

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ () كِرَامًا كَاتِبِينَ () يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ
«Воистину, над вами есть хранители — благородные писцы, которые знают о том, что вы совершаете.» *[Коран, 82:10-12]*

Так, у них есть свои порученные дела, которыми они занимаются. Они – одно из войск Аллаха, и они из сокрытого мира, которого мы не видим.

Мы их не видим, однако верим в их существование, верим в те дела, которые Всевышний Аллах упомянул, и которыми они занимаются по Его приказу.

(20.3 Кто из людей считает своим врагом ангела Джибраила, мир ему!?)

Есть те, которые отрицают ангелов. Так, среди них есть те, которые питают вражду к некоторым из них, как это делают иудеи.

Они питают вражду к Джибрилю, мир ему, говоря: *«Джибриль – наш враг. И если бы посланным к Мухаммаду ангелом был бы не Джибриль, а другой ангел, то мы уверовали бы в него. Но, поскольку, к нему спускался Джибриль, мы не веруем в него, так как Джибриль – наш враг.»*

قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ
«Скажи: «Кто является врагом Джибрилу (Гавриилу)?». Он низвел

его (Коран) на твое сердце с соизволения Аллаха» *[Коран, 2:97]*

Это слова иудеев, да обезобразит их Аллах.

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ () مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ

«в подтверждение правдивости того, что было прежде, в качестве верного руководства и благой вести для верующих. Если кто враждует с Аллахом и Его ангелами, посланниками, Джибрилом (Гавриилом) и Микаилом (Михаилом), то ведь Аллах является врагом неверующих.» *[Коран, 2:97-98].*

Также и среди шиитов есть те, кто питает вражду к Джибрилу, подражая в этом иудеям. Они говорят: «Посланническая

миссия направлена к Али, однако Джибриль совершил предательство и отдал посланничество Мухаммаду.»

А их поэты говорят: «Предал надежный и отвернул его (откровение) от льва»

Это их поэты, да обезобразит их Аллах.

(20.4 У Бога нет детей, Иса не сын Аллаха, а ангелы не дочери Аллаха!)

Также среди людей, особенно среди многобожников, есть те, которые говорят: «Ангелы – дочери Аллаха.».

Аллах превыше всего, о чем они говорят.

أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ
«Неужели у Него — дочери, а у вас — сыновья?» *[Коран, 52:39].*

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ
«Когда кому-либо из них сообщают весть о девочке, лицо его чернеет, и он сдерживает свой гнев.» *[Коран, 16:58]*

А затем Всевышний сказал:
وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى
«Они приписывают Аллаху то, что им самим неприятно. Их языки лживо возвещают о том, что им уготовано наилучшее.» *[Коран, 16:62]*

أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ () مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ () أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
«Неужели Он избрал дочерей и возвысил их над сыновьями? Что с вами? Как вы судите? Не помянуть ли вам назидание?» *[Коран, 37:153-155].*

– То есть, если вы сами не довольны для себя дочерями и не любите их, то как вы можете приписывать их Всевышнему Аллаху при том, что Аллах не взял себе сына?

Это только опровержение им и разъяснение скверности их слов.

Это подобно словам христиан: **«Мессия (Иисус) – сын Аллаха»,** таким образом христиане приписывают Всевышнему Аллаху сына, а многобожники приписывают дочерей. Аллах не взял для себя ни спутницу, ни сына, ведь сын – это часть родителя и его подобие, а у Аллаха нет сотоварища и нет Ему подобия.

Он не нуждается в сыне, Он самодостаточен, свят Он и велик. Он не нуждается в детях, это присуще только

людям и творениям. Это они нуждаются в детях.

Это всё то, что касается веры в ангелов.

(21 Вера в посланников – третий столп веры.)

Далее – вера в посланников. Посланников Аллаха из числа людей. Всевышний Аллах избирает для своего послания из сынов Адама (мир ему) того, о котором Он знает, что он пригоден и способен на это.

اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ

«Аллах лучше знает, кому доверить Свое послание.» *[Коран, 6:124].*

Таким образом, он избирает того, кто достоит принять на себя посланничество и выполнить его. И Он лучше знает, кто более достоин этого. (59:00).

Так, необходимо верить во всех посланников: от первого до последнего. Кто отверг одного из них, тот отверг всех остальных посланников.

Кто не верует в одного посланника, тот не верует во всех остальных посланников, поскольку у всех посланников одна дорога. Кто отверг или не верует в некоторых из них, тот не верует во всех них вместе.

Как это делают иудеи, которые отвергают посланничество Иисуса и посланничество Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует.

И христиане, которые отвергают посланничество Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Все они – неверующие, да упасет Аллах. Это потому, что они веруют в одних посланников и отвергают других.

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا () أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا

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

Поэтому Всевышний Аллах сказал:
كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ
«Народ Нуха (Ноя) счел лжецами посланников.» *[Коран, 26:105].* – Это

при том, что они сочли лжецом только одного Нуха, мир ему. Таким образом они сочли лжецами и оставшихся посланников.

Всевышний сказал:
كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ
«Народ Нуха (Ноя) счел лжецами посланников.» *[Коран, 26:105].*

كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ
«Адиты сочли лжецами посланников.» *[Коран, 26:123].*

كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ
«Самудяне сочли лжецами посланников.» *[Коран, 26:141].*

Это всё при том, что они сочли лжецом только одного посланника. Это указывает на то, что, если кто-то отверг одного посланника, тот отверг их всех вместе.

Вера во всех посланников – это общая вера, а вера в Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, подробная, поскольку он является нашим пророком и посланником. И мы веруем в него и в то, с чем он пришел подробной (детальной) верой. Во всё верим с подробностями.

(22 Вера в писания, ниспосланные Аллахом посланникам – четвертый столп веры.)

Также мы веруем в писания. В писания, ниспосланные от Всевышнего Аллаха к Его посланникам. Мы веруем во все писания. Мы не верим в них так, что верим в одни из них и не веруем в другие, как это делают иудеи и христиане.

Необходимо верить во все писания.

Во все писания, имена которых нам назвал Аллах, как Тора (Таврат), Евангелие (Инджиль), Псалтырь (Забур) и Коран, а также в те оставшиеся писания, имена которых Он не назвал.

Мы веруем во все писания Всевышнего Аллаха, которые Он ниспослал своим посланникам, чтобы наставить Свои творения.

Это есть вера в писания.

(Вера в Судный День – пяты столп веры.)

(23.1 Вера в Последний День)

С именем Аллаха, Милостивого, Являющего Милость. Хвала Аллаху, Господу миров. Да благословит Аллах нашего пророка Мухаммада, его семейство и всех его сподвижников.

Мы уже прочитали начало этого хадиса и остановились на вере в Последний День.

Последний День – это День Стояния. Он назван Последним Днём, так как он идет после этого мира. Он также называется Днём Стояния, поскольку люди будут стоять в этот день перед Господом Миров.

О также называется Днём Воскрешения, так как люди будут воскрешены из их могил. Он также назван Днём Воскресения. Воскресение это и есть Воскрешение. Этот День носит

множество имён, указывающие на его величие (серьезность, важность).

Под верой в Последний День подразумевается подтверждение его наступления и неминуемости, а затем подготовка к нему. Недостаточно одной твоей веры и убежденности. Необходимо готовиться к нему и совершать праведные деяния для этого дня, каяться за скверные дела, увеличивать благие дела. Готовься к этому дню, поскольку в нём нет сомнения.)

يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ () إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ
«в тот день, когда ни богатство, ни сыновья не принесут пользы никому, кроме тех, которые предстанут перед Аллахом с непорочным сердцем…»
[Коран, 26:88-89]

Пророк Ибрахим, да благословит его Аллах и приветствует, сказал в своей мольбе:

وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ

«И не позорь меня в День воскресения.» *[Коран, 26:87].*

Это и есть день стояния и последний день.

يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ () إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

«в тот день, когда ни богатство, ни сыновья не принесут пользы никому, кроме тех, которые предстанут перед Аллахом с непорочным сердцем…»

[Коран, 26:88-89]

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ () وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ () وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ () لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ

«в тот день человек бросит своего брата, свою мать и своего отца, свою жену и своих сыновей, ибо у каждого человека своих забот будет сполна.»

[Коран, 34:37]

يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ () وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ () وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ () وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ () كَلَّا

«Пожелает бунтарь откупиться от наказания того дня своими сыновьями, и женой своей, и братом, и родом своим, который укрывает его, и всеми, кто на земле, – лишь бы только был он спасен (от вечного адского наказания). Но нет!» *[Коран, 70:11-15],* он спасется от этого только посредством совершения праведных деяний и оставления скверных поступков.

Это то, что подразумевается под верой в Последний День. А кто не верует в Последний день и считает это ложью, является неверующим.

Как сказал Всевышний:

زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

«Неверующие полагают, что они не будут воскрешены. Скажи: «Напротив, клянусь моим Господом, вы непременно будете воскрешены, а затем вам непременно сообщат о том, что вы совершили. Это для Аллаха легко».»

[Коран, 64:7]

(23.2 Когда умирает Сын Адама, его деяния обрываются…)

Мудрость наступления этого (Судного) дня – это воздаяние за дела. Этот мир – обитель для совершения деяний, а последняя жизнь – обитель воздаяния, а не совершения деяний.

И если кто-то захочет совершать благие дела и восполнить упущенное, то этого не случится. В последней обители нет деяний, в ней только воздаяние (за совершенные дела).

Если кто-то упустил совершение деяний в этом мире, то он не совершит их в последней жизни. **«Когда умирает Сын Адама, его деяния обрываются…».**

Деяния завершаются со смертью. Таким образом, деяния совершаются в этом мире.

Этот мир – пашня, а последняя обитель – это обитель воздаяния и расчета.

(23.3 Ответ тем, кто отрицает день Воскресения.)

Кто стал отрицать этот день, говоря, что невозможно, чтобы мертвые были воскрешены, в то время как они стали прахом… **«Как они могут быть воскрешены, когда они стали прахом, а органы их – истлели?».** Как они могут быть воскрешены? Мы ответим, что Тот, кто был способен создать вас впервые, сможет возвратить вас (в это же состояние).

Хорошо. Когда человек был сотворен в чреве матери, откуда он появился? Изначально он вообще не существовал.

خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا
«Я сотворил тебя самого, хотя тебя вообще не было.» *[19:9]*

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا
«Неужели не прошло то время, когда человек был безвестен?» *[Коран, 76:1].*

То есть, изначально его вообще не было, и Аллах привел его к существованию из небытия.

Разве тот, кто привел его к существованию из небытия и из ничего, не способен воскресить его в День Стояния? Это Он сделает тем более.

Так, Всевышний сказал:
وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
Он — Тот, Кто создает творения в первый раз, а затем воссоздает их, и сделать это для Него еще легче. Ему принадлежат наивысшие качества на небесах и на земле. *[Коран. 30:27].*

Это логические и объективные доводы. Конечно же, Аллаху всё дается легко, однако это лишь логический аргумент.

Несомненно, Тот, Кто смог начать творение, сможет и вернуть его (в это же состояние после смерти).

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ

«Он привел Нам притчу и забыл о своем сотворении. Он сказал: «Кто оживит кости, которые истлели?» *[Коран, 36:78]*

قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ

Скажи: «Оживит их Тот, Кто создал их в первый раз. Он ведает о всяком творении». *[Коран, 36:79].*

Хоть он обратиться в прах, Аллах воскресит его из этого праха. Эта пыль, в которую разложился человек, в День Стояния вернется в своё исходное состояние, тело восстановиться из этой пыли.

Затем, он не весь обратится в прах, от него останется копчик с размером в фасолину, примерно. И он не истлеет. Из него будет собран человек, как это пришло в хадисе.

Так, Аллах соберет эти его части тела вместе с прахом, сотворит его в иной раз и вернет его.

قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ
«Мы знаем, что земля отнимает от них, и у Нас есть сохраняющее (или хранимое) Писание.» *[Коран, 50:4].*

Аллах ведает о частичках (тела человека), которые растворились в земле. Он знает о них, и Он их соберет и вернет (в изначальный облик.)

Его ничего не отягощает, однако они не веруют в Могущество Всевышнего Аллаха и сравнивают Его с творениями.

Они не смотрят на то, что Аллах над всякой вещью мощен, и что нет ничего, что отяготило бы его, из-за чего и стали отрицать воскрешение и сочли это невероятным.

Он Тот, кто создал небеса и Землю. Что из этого больше: сотворение небес и земли или же сотворение человека? Сотворение небес и Земли более велико.

لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ
«Воистину, сотворение небес и земли есть нечто более великое, чем сотворение людей.» *[Коран, 40:57]*

И так, Тот, кто способен сотворить Небеса и Землю, тем более способен сотворить человека.

Также Аллах оживляет землю после ее смерти. Засохшая земля, лишенная растительности, и на которой ничего нет.

Когда на неё проливается дождь, она приходит в движение растительностью. Таким образом, эти мертвые семена и различного рода зёрна оживают и вырастают в деревья, приносящие плоды, а также в сады, пальмы, виноградники и другие виды растений, хотя изначально земля была мертвой.

Тогда разве Тот, Кто оживил землю после её смерти, не способен оживить человека после смерти? А ведь это факт, и люди видят это. Когда на изначально мертвую, твердую, бездыханную и смиренную землю Аллах ниспосылает дождь, она приходит в движение, набухает и порождает всякие прекрасные растения.

Люди это видят и не отрицают. Кто смог оживить эти растения и это сухое зерно, из которого он вывел листья, ветки и плоды? Это сделал Всевышний Аллах, в то время как всего этого не было видно на

земле. Ничего не было видно, однако с позволения Аллаха, это было в ней. Это зернышко было там, или же его принес ветер, а затем оно взросло. И это действительность, которую видят люди.

وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ
ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ

«Ты видишь безжизненную землю. Но когда мы ниспошлем на неё воду, она приходит в движение, набухает и порождает всякие прекрасные растения. Так происходит, потому что Аллах есть Истина, потому что Он оживляет мертвых и потому что Он всемогущ. потому что Час, в котором нет сомнения, непременно наступит и потому что Аллах воскресит тех, кто в могилах.» *[Коран, 22:5-6].*

То есть, если Он оживил землю после её смерти, то Он сможет оживить и тех, кто в могилах. Для Аллаха нет ничего невозможного, Свят Он и Велик.

(23.4 Мудрость воскрешения мертвых и Судного Дня.)

А если воскрешения нет, то это значило бы, что Аллаху присуще забава, так как люди в этом мире совершают деяния, но не получают воздаяния.

Неверующий умирает на своем неверии, совершает нечестие, отрицает (знамения Аллаха), причиняет боль, убивает, после чего умирает, возможно, будучи в здравии, ни в чем не нуждающимся, богатым.

Так, он умирает, при этом совершая насилие, притеснение, совершает неверие, многобожие и мерзости, ничего не оставляя из порицаемого. Он умирает в таком положении, не получив за это воздаяния.

Верующий же совершает праведные деяния, постится, молится, усердствует (на пути Аллаха), живет в послушании (Аллаху) и умирает, не получив за это воздания. Более того, возможно, что он умер бедняком, умер в голоде, не получив воздаяния за свои дела.

Это говорит нам о том, что есть другая обитель, в которой творящий добро вознаграждается за своё добро, а обидчику воздается за его зло.

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ

«Мы не создали небо, землю и то, что между ними, понапрасну. Так думают только те, которые не веруют. Горе же тем, которые не веруют, от Огня!» *[Коран, 38:27]*

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ

«Неужели Мы уравняем тех, кто уверовал и совершал праведные деяния, с теми, кто распространял нечестие на земле? Или же Мы уравняем богобоязненных с грешниками?» *[Коран, 38:28]*

То есть, если бы не было воскрешения, то все стали бы равны. Творящий добро и притеснитель, неверующий и верующий – никакой разницы.

Однако разница будет в последней жизни.

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ

«В тот день, когда наступит Час, они (творения) разделятся.» *[Коран, 30:14]*

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ

«Те, которые уверовали и совершали праведные деяния, будут радоваться (или слушать пение) в Райском саду.» *[Коран, 30:15]*

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ

«А те, которые не уверовали и сочли ложью Наши знамения и встречу в Последней жизни, будут испытывать мучения.» *[Коран, 30:16]*

فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ

«Одна часть людей окажется в Раю, а другая часть окажется в Пламени.» *[Коран, 42:7]*

Люди будут отличаться во время воскрешения.

А в этом мире все равны. Все живут одинаково, возможно даже, что положение неверующего будет лучше мусульманина с точки зрения богатства, имущества и здоровья, в то время как он неверующий.

А верующего постигают испытания, голод, болезни, с ним случаются разные беды, и он умирает в этом положении.

Это потому, что Аллах запас ему воздания на последнюю жизнь, Он воздаст ему за его деяния в последней жизни. Невозможно, чтобы Он потерял его деяния. Никак невозможно.

Таким образом, если бы не было воскрешения, то это подразумевало бы, что Аллаху присуще забава.

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ
«Неужели вы полагали, что Мы сотворили вас ради забавы и что вы не будете возвращены к Нам?». *[Коран, 23:115]*

فَتَعَالَى اللَّهُ
«Превыше всего Аллах.» *[Коран, 23:116]*

Это одни из доказательств воскрешения, они же коранические доводы разума.

(23.5 Утверждают, что веруют в Судный День, однако не готовятся к нему!)

Доводов на воскрешение множество, но вместе с этим их отрицают неверующие и атеисты. А другие веруют в это, однако не готовятся к этому – это подобно отрицанию.

То есть, он не отрицает и не отвергает это, однако не совершает дела (в соответствии с этой верой).

Не кается перед Всевышним Аллахом и не готовится к этому дню.

(23.6 Могила - начало Последнего Дня для каждого человека.)

Под последней жизнью подразумевается всё, что после смерти. Всё, что будет после смерти – это последняя жизнь.

Когда человек умирает, его душа переходит в последнюю жизнь, выходя из этого мира. Начало последней жизни – это могила и всё, что будет в ней из вопросов, которые будут задаваться мертвому в его могиле.

«Кто твой Господь?», «Какова твоя религия?», «Кто твой пророк?». Если он ответит верно, ему откроется дверь в Рай, его могила будет расширена на расстояние, куда достигает его взор.

Ему будет дарована часть наслаждений Рая из покоя и его благ. А если он ответит неверно или вовсе не ответит, сказав: «Я не знаю…», ему откроется дверь в Огонь, из которого будет идти жар и горячий ветер.

Его могила будет сжата так, что его рёбра столкнутся друг с другом. Ему причинят мучения в могиле.

Таким образом, могила – это либо сад из садов Рая, либо одна из Адских ям.

Это начало Последнего Дня. Если человек спасется в могиле, тогда то, что после этого будет ещё легче.

Если же не спасется, тогда то, что будет после этого будет еще сложнее.

Первая дверь Последнего Дня – это могила.

(23.7 Три стадии жизни (обители).)

Как известно, есть всего три обители:

1) мирская жизнь, она же обитель деяний.

2) Барзах, она же могила, она же обитель ожидания.

3) Обитель (постоянного) пребывания, она же последняя жизнь.

وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ
«а Последняя жизнь, является Обителью пребывания.» *[Коран, 40:39].*

Люди будут пребывать там вечно: либо в Раю, либо в Огне.

И так, Последняя жизнь начинается со смерти и первое, что будет в ней – это

мучения могилы или наслаждения могилы.

Это место ожидания, и поэтому оно носит имя «Барзах».

Барзах – это барьер между чем-то двумя. Поэтому могила – это барьер между мирской жизнью и последней жизнью.

Это место ожидания, однако всё же в могиле будет что-то из мучений Ада, либо что-то из наслаждений Рая.

Также к вере в Последний день относится вера в воскрешение… Про могилу мы узнали…

(23.8 Вера в воскрешение умерших из могилы.)

Вера в воскрешение из могилы – это вера в то, что Аллах воскресит тела из могил, и они предстанут перед Господом миров такими, какими были при жизни – в полном образе.

Ничего из их образа не будет утеряно. Если его кто-то знал в мирской жизни, то он, увидев его, узнает его и скажет: «Это такой-то».

Они выйдут из могил, души вернутся в тела. Когда (ангел) Исраил подует в рог во второй раз, души выйдут из рога, и каждая душа поспешит к своему телу.

Так, каждая душа войдет в свое тело.

ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ
«Потом в него подуют еще раз, и тогда они встанут и будут смотреть.»
[Коран, 39:68]

(23.9 Воскрешенные из могил пойдут к месту сбора, и стояние под солнцем.)

Затем им прикажут пойти на место сбора.

يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا
«они торопливо выйдут из могил» *[Коран, 70:43]*, то есть пойдут быстро. Никто не опоздает, никто не спрячется – все они пойдут к месту сбора.

Они встанут из могил и поспешат к месту сбора. Так, они соберутся и будут стоять на своих ногах на одном месте – от первого до последнего творения.

Они будут босыми, нагими и необрезанными. (Босыми – на них не будет обуви, нагими – на них не будет одежды, необрезанными…).

Такими они явятся на место сбора, и будут стоять там 50 тысяч лет. Будут стоять на своих ногах в толпе, в поту, в жару. Так они будут ждать и смотреть, что же будут с ними делать.

А верующий не будет испытывать эти трудности. А кто будет испытывать трудности места сбора, то это неверующий.

وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا
«и день тот будет тяжким для неверующих.» *[Коран, 25:26]*

فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ () فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ () عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ

«А когда будет дуновение в Рог (на воскрешение умерших), тот день будет тяжелым днем, который для неверующих не будет легок.» *[Коран, 74:8-10]*

А что касается верующего, то он не будет испытывать трудности этого сбора и будет в тени. Неверующие же будут под обжигающим солнцем.

(23.10 Расчет за дела в Судный День, взвешивание дел на весах.)

Спустя продолжительное время, из места собрания они (воскрешенные из могил)

направятся на расчёт, где получат расчет за свои деяния.

Ничего из этого не будет оставлено. Их поставят в известность об их деяниях и будут отчитаны за них, и по ним будет вынесено решение.

Будут и такие, кого вовсе не коснется расчет, и они войдут в Рай без расчета.

Будут такие, кто получит легкий расчет, а это просто показ деяний. Будут такие, чьи дела будут обсуждаться.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Тот, чьи дела будут обсуждаться, подвергнется мучениям.»** *[Бухари 103, Муслим 2876].*

Это три категории, относящиеся к верующим.

Неверующий не получит расчет на весах, а верующий получит расчет на весах – будут взвешиваться его хорошие и скверные деяния.

А неверующий не получит расчета на весах, ведь у него нет благих деяний. Однако он будет отчитан за свои деяния, чтобы он признал их.

А затем (вера) в Весы, которые взвешивают благие и скверные деяния.

فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
«Те, чья чаша Весов окажется тяжелой, обретут успех.» *[Коран, 23:102].*

Благие деяния положат на одну чашу, а скверные деяния на другую чашу. Затем человек будет смотреть что же с ним будет. Если благие деяния перевесят, то он преуспеет и войдет в Рай.

Если же плохие дела перевесят, то он потерпит убыток. У тебя будут только те дела, которые ты совершил в прошлом в мирской жизни, и никто тебе их не даст: ни отец, ни мать, ни брат – никто. И также ты не сможешь совершить их (в последней жизни).

Нет у тебя других деяний, кроме тех, что есть у тебя из мирской жизни. Ты не сможешь обменять хорошие и скверные дела, у тебя не получится покаяться.

Время покаяния прошло! Это что касается Весов деяний.

(23.11 Прохождение по «Сырату» (мосту) в Судный День.)

Затем (вера в) прохождение по «Сырату». Это мост, протянутый по середине Ада. Он тоньше лезвия меча, и жарче горящих углей. Люди будут проходить по нему в соответствии с их делами.

Так, среди них будет тот, кто пройдет подобно молнии; будет тот, кто пройдет подобно ветру; будет тот, кто пройдет подобно породистому скакуну; среди них будет тот, кто пройдет подобно наезднику на верблюде; одни пройдут бегом; другие пройдут обычной ходьбой; другой будет идти ползком; и будет тот, кого схватят и опрокинут в Ад.

Таким образом, Стояние имеет свои ужасы и разные положения, есть сложные места. Одно место хуже другого. Затем, когда они пройдут через все эти ужасы и сложные места, каждый перейдёт в свою обитель: в Рай или в Ад.

И прибудут там (вечно). Это коротко из того, что будет в Последний день.

Мы просим Всевышнего Аллаха, чтобы он наделил меня и вас верой в Последний день, деяниями для него и подготовкой к нему. Да благословит Аллах и приветствует нашего пророка Мухаммада, его семью и всех его сподвижников.

(24.1 Вера в предопределение с его добром и злом – шестой столп имана.).

Следующее – вера в предопределение с его добром и злом. Это последний столп, шестой столп веры. Вера в предопределение – это чтобы ты верил в то, что Аллах предопределил разные вещи. Таким образом, всё, что происходит в бытие, было предопределено Аллахом. Нет такого, чтобы произошло что-то, чего не предопределил Аллах.

Всё было окончательно решено и предопределено. Вера в предопределение имеет четыре степени.

Первая степень – знание. Она заключается в том, чтобы ты веровал в то, что Аллах знал о каждой вещи: знал о том, что было и что будет своим бесконечным знанием. Таким образом,

ничего не скрыто от Аллаха. (Он ведает о том,) что было и что будет. Это первая степень веры в предопределение – знание, вера во всеобъемлющее знание Аллаха.

Вторая степень – вера в запись. То есть в то, что Аллах записал то, о чем он знал, что это будет и свершится. Он записал это в хранимой скрижали, когда сотворил письменную трость. Он сказал ей: «Пиши.», та сказала: «Что мне писать?». Аллах сказал: **«Запиши всё, что будет вплоть до Судного дня.».**
(Передал Ибн Уахб в книге «Предопределение», и ибн Касир в тафсире к аяту 70 из суры 22 Аль-Хадж.).

Так, по приказу Аллаха письменная трость записала всё, что будет вплоть до Судного дня согласно решению Аллаха.

И всякая вещь записана в хранимой скрижали.

Третья степень – вера в волю Всевышнего Аллаха. В то, что он желает разные вещи и хочет, чтобы это произошло. Не может произойти что-то, чего не пожелал Аллах и не захотел этого. В его Владении не происходит то, чего он не желает, однако всё происходит только по Его воле и бытийного желания.

Четвертая степень – создание. Если Он пожелает что-то, то творит это и создает. Таким образом, всякая существующая вещь является творением Аллаха. Аллах создал и сотворил это. Нет наряду с Ним другого создателя.

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ
«Аллах — Творец всякой вещи. Он — Попечитель и Хранитель всякой вещи.» *[Коран, 39:62]*

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ
«Аллах сотворил вас и то, что вы делаете.» *[Коран, 37:96].*

Поэтому ты должен верить в то, что всякая вещь является творением Всевышнего Аллаха. Это степени веры в предопределение.

Всевышний Аллах сказал:
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
«Разве ты не знаешь, что Аллаху ведомо то, что на небесах, и то, что на земле? Не бывает тайной беседы между тремя, чтобы Он не был четвертым; или между пятью, чтобы Он не был шестым. Больше их или меньше — Он всегда с ними, где бы они ни были. А

потом, в День воскресения, Он поведает им о том, что они совершили. Воистину, Аллах знает о всякой вещи.» *[Коран, 58:7]*

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا

«Любое несчастье, которое происходит на земле и с вами самими, записано в Писании еще до того, как Мы сотворили его.» *(Сура 57. Железо, 22-й аят.)*

- Писание в данном случае – это хранимая скрижаль. То есть, всё это записано еще до того, как это было создано.

(24.2 О печали из-за бед и о двух видах радости, порицаемой и одобряемой, и

как на это влияет вера в предопределение.)

إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ () لِّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ

«Воистину, это для Аллаха легко. Мы поведали об этом для того, чтобы вы не печалились о том, что вы упустили, и не радовались тому, что Он вам даровал.» *[Коран, 57:22-23].*

Поэтому не печалься за то, что ты потерял или упустил из имущества, детей или то, что ты любишь. Не печалься за всё это. И не радуйся заносчивой, высокомерной и надменной радостью. А что касается радости за милость Аллаха, то это похвально. Нужно благодарить Аллаха и радоваться за то, что Он тебе даровал. Заносчивая и надменная радость – вот что запрещено.

لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ
«Не ликуй, ведь Аллах не любит тех, кто ликует.» *[Коран, 28:76]*

وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ
«Они радуются мирской жизни, но ведь мирская жизнь по сравнению с Последней жизнью — всего лишь преходящее удовольствие.» *[Коран, 13:26].*

Таким образом, радость делиться на два вида:
1 Порицаемая радость, а это надменная, высокомерная и заносчивая радость.
2 И похвальная радость. Это радость за милость Аллаха и Его милосердие.

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ
«Скажи: «Это — милость и милосердие Аллаха». Пусть они возрадуются этому,

ибо это лучше того, что они накапливают.» [Коран, 10:58]

Вера в предопределение приводит человека в покой. Когда человек верует в предопределение, он успокаивается.

Поэтому не нужно ни печалиться из-за потери, ни радоваться слишком сильно. А когда тот, кто не верует в предопределение, теряет что-то, то негодует и скорбит, говорит мерзкие вещи или совершает мерзкие поступки: бьет себя по лицу, разрывает одежду, жалуется на беды, как во времена невежества.

Всё это потому, что он не верует в предопределение. Он не вернет свою потерю, даже если будет печалиться, скорбеть, бить себя по щеке и рвать одежду. Не вернется его потеря. Он

навлекает на себя беду, а также теряет награду.

А что касается того, кто верует в предопределение и проявляет терпение в том, что его постигло, и знает, что оно от Аллаха, и что желаемое Аллахом – непременно случиться, а чего он не пожелает, то не произойдет, такой человек чувствует спокойствие.

Так же того, кто не верует в предопределение, постигает трусость и страх, от чего он не сражается на пути Аллаха и не ищет пропитание, так как он боится всего. Страх сковывает его от совершения дел.

Если же он уверует в предопределение, то будет знать, что его постигнет только то, что было предписано ему. **«То, что миновало его, не могло его постигнуть,**

а что постигло его, не могло его миновать.»

В результате он сражается на пути Аллаха, ищет пропитание и уповает в своих делах на Всевышнего Аллаха.

И так, вера в предопределение придает человеку силу: сильную решимость, силу деяний, сильную веру и упование на Всевышнего Аллаха. (1:08:38).

А отсутствие веры в предопределение причиняет человеку тревогу и негодование при бедах, удерживает его от совершения дел. В результате его постигает нерешительность, сомнения и наущения, от чего он ни на что не осмеливается, страшась, что будет так-то или будет то-то.

Так, он оставляет полезные дела, боясь, что с ним случиться то-то и то-то. Это

потому, что он не верует в предопределение. Всё, что предопределил Аллах, обязательно должно случиться, без разницы: вышел ты или нет, сделал ли ты то-то или нет, поэтому ты должен прибегнуть к Аллаху, уповать на Аллаха и оставить предопределение Всевышнему Аллаху.

(24.3 Если ты предпринимал причины, а желаемого не достиг, то …).

А когда тебя постигает что-то, не тревожься.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Будь упорным в том, что приносит тебе пользу, испрашивай помощи у Аллаха и не сдавайся. А если постигнет тебя нечто,**

то не говори: «Если бы я сделал так-то, то всё было бы так-то и так-то…», отнюдь говори: «Таково предопределение Аллаха. Что Он пожелал, то Он и сделал.»». *[Муслим 2664].*

А в другой версии говорится: «**Так предопределил Аллах. Что Он пожелал, то Он и сделал.**».

Если ты предпринимал причины, а желаемого не достиг, то это потому, что Аллах не пожелал этого.

И ты не знаешь, что, возможно, будет лучше, если этого не случится, а Аллах – Мудрый, Знающий. Ты предпринял причины, но желаемого не достиг, тогда быть может, в этом благо для тебя и таким образом, Аллах отвел от тебя зло.

(24.4 Не оставляй причины, но и не полагайся на причины.)

И ты веруешь в Аллаха, в Его предопределение, проявляешь терпение при бедах, ты не становишься заносчивым и надменным в благоденствии, проявляешь умеренность в делах, ты спокоен в душе и живешь жизнью верующего, который уповает на Аллаха и вверяет своё дело Всевышнему Аллаху.

Ты работаешь, производишь (пропитание) и усердствуешь. Всё это потому, что ты веруешь в предопределение, и что достигнуть чего-то можно только посредством причин.

Не оставляй причины, но и не полагайся на причины. Объедини в себе две вещи: вера в предопределение и совершение

причин вместе с упованием на Всевышнего Аллаха.

Это - качество верующего и это есть вера в предопределение.

Мы узнали, что вера в предопределение помогает человеку в этой жизни, удаляет страх, наущения и догадки. Мы так же узнали, что отсутствие веры в предопределение подвергает человека страху, слабости, наущениям и догадкам, от чего он начинает всего бояться. Всё это – результат неверия в предопределение.

(24.5 Люди совершают дела по своему выбору, и они не были принуждены к этому.)

Из веры в предопределение так же то, что рабы совершают дела по своему выбору и они не были принуждены к этому. Таким образом, верует человек или проявляет неверие, молится он или оставляет молитву, поститься или разговляется – всё это он совершает сам. Так, за послушание он будет вознагражден, а за ослушание – наказан, поскольку это совершаемые им дела.

Он не будет наказан за предопределение, однако будет наказан только за свои поступки, которые он совершал по своему выбору и своей воле.

Он способен встать и совершить предрассветную молитву, а может и оставить молитву и лечь спать. Он способен поститься в месяц рамадан и может оставить пост. Он может удержать свою душу от страстей, но также способен оставить её среди страстей. На

всё у него есть возможность, желание и воля.

Аллах даровал ему желание, волю и право выбора сделать что-то или не делать этого. Поэтому на том, кто был принужден к чему-то, нет вины, поскольку у него не было выбора. Так же и с сумасшедшим – на нем тоже нет вины, так как у него нет права выбора. А еще ребенок, который не достиг совершеннолетия, - на нем тоже нет ничего, поскольку пока он не стал совершеннолетним, у него нет права выбора.

Таким образом, вместе с верой в предопределение должна быть вера в то, что рабы сами совершают деяния, у них есть воля и желание.

А не так, как говорят джабриты: *«Рабы принуждены, у них нет ни воли, выбора».*

И не так, как говорят му’тазилиты: *«У Аллаха нет предопределения, однако рабы сами по себе независимы в своих делах. Они сами творят свои деяния по своей возможности, а не по воле Аллаха и Его предопределению.»*

Таким образом, му’тазилиты и джабриты находятся в двух крайностях. А приверженцы сунны и единой общины придерживаются срединности в этом вопросе.

Они говорят: «Всевышний Аллах всё предопределил, однако он даровал рабам право выбора, волю и возможность совершать или оставлять что-либо.». Всевышний даровал им всё это.

Эта позиция соответствует Корану и Сунне. Позиция приверженцев сунны и единой общины соответствует Корану и

Сунне. Эта позиция заключается в умеренности между джабритами и кадаритами.

Мы просим Аллаха содействия в приобретении полезного знания и совершения праведных деяний. Да благословит Аллах и да приветствует нашего пророка Мухаммада, а также его семейство и всех его сподвижников.

(Новая запись урока)

(25 Ели слово «иман» и «ислам» приходят вместе либо раздельно, что значит?)

Хвала Аллаху, Господу миров. Да благословит Аллах и да приветствует нашего пророка Мухаммада, а также его семейство и всех его сподвижников.

Мы продолжаем говорить о хадисе Умара, да будет доволен им Аллах, в котором разъясняется суть ислама, имана (веры) и ихсана (чистосердечия), а также признаки Часа. Ранее мы говорили о столпах ислама и о столпах имана (веры).

Они же являются двумя великими степенями религии. Таким образом, если в контексте одновременно упоминаются ислам и иман, то под исламом подразумеваются внешние дела, тогда как иман вбирает в себя деяния сердца, как это приводится в этом хадисе.

И как об этом сказано в словах Всевышнего:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

«Воистину, для мусульман и мусульманок, верующих мужчин и верующих женщин…» *[Коран, 33:35].*

А в случае, когда в контексте упоминается только одно из них, то одно вбирает в себя другое. То есть, если упомянут один только ислам, то в него входит так же иман, так как ислам действителен только с иманом. И когда упомянут один только иман, в него входит и ислам, поскольку иман будет действителен только с исламом.

Таким образом, необходимо объединить эти две вещи. То есть, одно без другого не принесет пользы. Таким образом, нет ислама без имана (веры), и нет имана без ислама. Иначе говоря, недостаточно одних только внешних дел без деяний сердца и недостаточно одних только дел сердца без внешних деяний.

Необходимо наличие их обоих. Отсюда ученые сказали, что когда ислам и иман упоминаются вместе, то их смыслы расходятся и под исламом подразумевается одно, а под верой – другое, как это пришло в данном хадисе. Когда они упоминаются вместе, их смыслы расходятся. А если в контексте упомянуто только одно из них, то он вбирает в себя и другое.

(26 Положение того, кто совершает большие грехи он кафир или мусульманин? И об увеличении и уменьшении веры.)

Далее приходит суждение о том, кто совершил большой грех, который является меньше многобожия: называют ли его мусульманином или верующим,

или не называют его мусульманином или верующим?

Приверженцы сунны и единой общины, и верного пути называют совершившего большой грех, который меньше многобожия, верующим, однако в его вере имеется недостаток. (1:17:08).

Вера увеличивается с послушанием и уменьшается с ослушанием, как на это указывают доводы.

Всевышний сказал:
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا
«Верующими являются только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха, вера которых усиливается, когда им читают Его аяты.» *[Коран, 8:2].*

Этот указывает на то, что вера увеличивается, и что вера — это не нечто одно целое.
Она увеличивается и уменьшается.

وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا
«чтобы усилилась вера у верующих.» *[Коран, 74:31].* (1:17:38)

وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى
«Аллах увеличивает приверженность прямому пути тех, кто следует прямым путем.» *[Коран, 19:76].*

Таким образом, вера увеличивается с послушанием и уменьшается с ослушание, пока не станет подобна мельчайшей частице, как это сказано в хадисе о приказе одобряемого и запрете порицаемого.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«А кто не способен**

(порицать словом или делом), то пусть порицает сердцем. И это будет самым слабым проявление веры.» *[Муслим, 49]*

А это указывает нам на то, что вера может быть слабой и сильной. Так же на это указывает хадис: «**Вера включает в себя более семидесяти (или: шестидесяти) ответвлений, наилучшим из которых является произнесение слов “Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха” /Ля иляха илля-Ллах/, а наименьшим - устранение с пути того, что наносит вред (людям), и стыдливость - (одно из) ответвлений веры»** *[аль-Бухари 9, Муслим 35].*

Это указывает на то, что в вере есть наилучшая (ветвь) и наименьшая. И это в противоречие мурджиитам. Они утверждают, что вера не увеличивается и не уменьшается. Они говорят, что это

нечто целое в сердце, а дела не входят в веру.

То есть, это нечто одно целое, которое не увеличивается и не уменьшается, туда не входят дела, и оно только в сердце.

Это, без сомнения, ложные слова, поскольку противоречат доводам.

А их противоположностью являются хариджиты. Они утверждают, что совершивший большой грех является неверующим, у которого более нет веры. И таким образом, полностью лишают его веры, делают его неверующим и вечным обитателем Ада, да упасет Аллах.

А мурджииты определяют такому полную веру. То есть, одни полностью аннулируют его веру, а другие определяют ему совершенную веру. Это противоречие между ними.

А приверженцы истины и правильного пути утверждают следующее: «Вера увеличивается с послушанием и уменьшается с ослушанием и люди не равны в своей вере. Так, среди них есть верующий с полноценной верой, а есть верующий с недостатком в вере.».

А му’тазилиты пришли с чем-то новым и заявили: *«Мы не говорим, что совершивший большой грех является верующим, но и не говорим, что он неверующий. Так, он находится меж двух положений.».*

То есть, из основ их идеологии – положение между двумя положениями (положение между верой и неверием).

А когда такой умирает без покаяния, то они уподобляются хариджитам и утверждают, что он навечно войдет в

Огонь. То есть, объединяются с хариджитами в том, что в последней жизни такой человек навечно войдет в Огонь.

А что касается положения в мирской жизни, то они изобрели новую идеологию, не похожую ни на идеологию приверженцев сунны и единой общины, ни на идеологию хариджитов, ни на идеологию мурджиитов тоже.

Так, они заявляют, что такой ни верующий, ни неверующий. Есть ли такой, кто не является ни верующим, ни неверующим? Это возможно по отношению к сумасшедшему и ребенку, а что касается здравомыслящего и совершеннолетнего, то такой либо верующий, либо неверующий.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ
«Он — Тот, Кто сотворил вас. Среди

вас есть неверующие, и среди вас есть верующие.» *[Коран, 64:2].*

Всевышний не сказал, что среди вас есть такие, которые не являются ни верующими, ни неверующими. Это новоизобретенные слова и нет им основы. Это заблуждение. Таким образом, кто оставил истину, тот будет испытан противоречиями и ложью, и бродить, не имея довода.

Необходимо изучать эти вопросы, поскольку они являются предметом споров и обсуждений между приверженцами сунны и их противниками из двух крайностей: хариджитами и мурджиитами.

(27.1 Ихсан – высшая степень веры.)

Затем Джибриль сказал пророку, да благословит его Аллах и приветствует: **«Поведай мне об ихсане (чистосердечии).».**

Наивысшая степень – это ихсан.

Ихсан означает совершенство и полноту чего-либо.

Всевышний сказал:
الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ
«Который превосходно создал все, что сотворил» *[Коран, 32:7].*

Совершенство и полнота чего-либо – это и есть ихсан. Ихсан в делах – это их совершенство и полнота в их совершении.

А ихсан в какой-нибудь работе – это совершенство и полнота в его выполнении.

Поэтому (арабы) говорят: «Ты хорош (на арабском: «تُحْسِنُ») в этом или нет?», что означает: «Владеешь ли ты этим делом в совершенстве или нет?»

Ихсан также бывает между рабом и его Господом посредством поклонения Одному Аллаху, у Которого нет сотоварища.

Ихсан также бывает среди людей посредством милостыни, хорошего отношения, добрых поступков, призыва к Аллаху и обучения полезному знанию. Так проявляется ихсан среди людей.

Всевышний сказал:

وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
«И творите добро, ведь Аллах любит творящих добро.» *[Коран, 2:195].*

Совершенство (ихсан) в делах заключает в том, чтобы они строились на сунне. Полнота дел в том, чтобы они строились на сунне. В них не должно быть нововведений. То есть, если в каком-либо деле есть нововведение, то оно не из совершенных дел.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Кто совершил дело, на которое не было нашего повеления, то оно будет отвергнуто».**

А также сказал: «**И остерегайтесь новоизобретённого, ибо каждое новшество (в религии) — нововведение».**

Таким образом, наилучшее дело – это то, которое было искренним ради Аллаха и соответствовало Сунне.

Поэтому Всевышний сказал:
بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ
«О нет! Кто покорит свой лик Аллаху, совершая добро…» *[Коран, 2:112]*

«Кто покорит свой лик Аллаху» — это единобожие и искренность.

«совершая добро» - то есть следуя за посланником, да благословит его Аллах и приветствует, и не пытался приблизиться к Аллаху посредством ереси и новшеств.

(27.2 В этом мире никто не увидит Аллаха, но в Судный День Его увидят верующие.)

Далее в этом хадисе приходит определение ихсана: **«(Суть ихсана в том,) чтобы ты поклонялся Аллаху так, будто ты видишь Его».**

Это ихсан (чистосердечие) между рабом и его Господом. То есть, суть ихсана в том, чтобы ты поклонялся Аллаху будучи в него убежденным и веруя в него такой полной верой, словно ты видишь Его своими глазами.

«Будто ты видишь Его.» — это результат сильной веры, поскольку ты не испытываешь сомнений в том, что ты видишь. Когда ты видишь стену, ты не сомневаешься в её присутствии.

Или ты видишь дверь, - ты в ней никак не сомневаешься. Так, твоё поклонение Аллаху, будто ты видишь его, - результат твоей сильной веры и убежденности.

Словно ты смотришь на Него своими глазами. А иначе Аллаха нельзя увидеть в этом мире, так как творения на это не способны

Аллаха увидят только верующие в День стояния в Раю, когда Аллах дарует им силу, посредством которой они смогут лицезреть своего Господа.

А в этом мире это невозможно, никто не может увидеть Аллаха по-настоящему. Однако «увидеть» его можно сердцем, верой и убежденностью так, словно смотришь на него по-настоящему.

И поэтому, когда Муса попросил следующее:
قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي
«Он сказал: «Господи! Покажись мне, чтобы я взглянул на Тебя». Он сказал: «Ты не увидишь Меня» *[Коран, 7:143],*
то есть не увидит в этом мире, так как

Муса не способен увидеть Его. Ни любой другой не в состоянии увидеть Аллаха в этом мире из-за Его Величия, Свят Он и Велик, поскольку Он скрылся от Своих рабов покрывалом из света, как это пришло в хадисе: **«Его покрывало – свет.»**

Таким образом, никто не в состоянии увидеть Аллаха в этом мире, но доводы Корана и Сунны указывают на то, что Аллах почтит верующих этим в Судный День.

И подобно тому, как они поклонялись Ему в этом мире, веруя в Него, хотя они Его не видели, так и Аллах покажется им, и они увидят Его в качестве воздаяния. Ведь они веровали в Него без видения.

Он успокоит их взоры тем, что покажется им, и они увидят Его воочию.

А что касается неверующих, то они и в этом мире не веровали в Аллаха, и поэтому Аллах скроется от них завесой.

Всевышний сказал:
كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ
«Но нет! В тот день они будут отделены от своего Господа завесой.»
[Коран, 83:15].

Это неверующие. Так, если неверующие в последней жизни будут отделены от Аллаха завесой, тогда верующие увидят своего Господа, как об этом пришли многочисленные доводы.

Слова пророка (салля Ллаху `алейхи уа саллам): **«Будто ты видишь Его»** указывают на то, что Аллаха нельзя увидеть в этом мире воочию, однако можно увидеть сердцем, убежденностью и верой, которая не смешана с сомнениями. Это наивысшая степень.

(27.3 Знай, что ты находишься под постоянным наблюдением Всевышнего Аллаха каждую секунду.)

После этого идет степень, о которой пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«А если даже ты Его не видишь…»,** то есть, если ты не достиг той степени убежденностью**, «то знай, что Он, поистине, видит тебя».** То есть, веруй в это. Веруй в то, что Аллах ведает о тебе. Эта степень меньше первой, но всё же это высокая степень.

«А если даже ты Его не видишь…», то есть, если ты еще не достиг степени **«Будто ты видишь Его.»,** тогда ты поклоняешься Ему, зная, что Он

наблюдает за тобой и видит тебя постоянно.

«**А если ты Его не видишь…»,** то знай, что Он видит тебя. Будь убежден сердцем и помни, что Он видит тебя и осведомлен о тебе.

Это, без сомнения, великая степень. Эта степень называется «ощущение надзора». Ощущение надзора Всевышнего Аллаха. Однако эта степень меньше первой.

Таким образом, ихсан между рабом и его Господом – это то, о чем поведал посланник, да благословит его Аллах и приветствует, в этом хадисе.

Это когда верующий поклоняется Аллаху на основе твердой убежденности и веры. Убежденность либо такая, что раб поклоняется Аллаху, будто видит Его, либо такая, что раб постоянно помнит о

том, что Аллах наблюдает за ним и его делами.

И он не отворачивается от повиновения Ему, а если даже отвернулся или ошибся, то он тут же кается перед Аллахом, ведь он знает, что Аллах прощает грехи и не отчаивается в Милости Аллаха.

Человек не является непогрешимым, но если от него произошло ослушание, то он спешит покаяться перед Аллахом и знает, что Аллах прощает грехи кающимся.

Им не овладевает отчаяние в милости Аллаха, и шайтан не может потешиться с ним так, чтобы он отчаялся в милости Аллаха. Это и есть ихсан.

(28 Степени религии «Ислам» и «Иман»)

Таким образом, этот хадис указывает на то, что религия имеет степени, и что они превосходят друг друга по достоинству.

Первая степень – это ислам. Иначе говоря — это подчинение Всевышнему Аллаху. Эта степень делится на два вида:

1 Ислам, за которым нет веры. Это ислам лицемеров, которые окажутся в нижайшей ступени Ада. Их называют мусульманами, но не называют верующими. Нет у них ничего из веры. Они лишь внешне мусульмане. (1:29:45).

2 Второе – это ислам, за которым идет вера – большая или малая. Это ислам верующих и верный ислам, за которым последует награда. Это ислам, за которым идет вера, которая делает этот ислам

действительным, даже если этой веры мало.

Всевышний сказал:
«Бедуины сказали: «Мы уверовали». Скажи: «Вы не уверовали. Посему говорите: «Мы покорились».» *[Коран, 49:14].*

Это не значит, что бедуины лицемеры. Это значит, что их вера не достигла полноты, и поэтому они притязают на степень, которую еще не достигли. Они сказали: **«Мы уверовали»,** но, если бы они сказали: **«Мы покорились»** (т.е. мы приняли ислам), то выразились бы правильно.

Поэтому сказал Аллах:
وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا
«Посему говорите: «Мы покорились».»
А затем сказал:

وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ
«Вера еще не вошла в ваши сердца.»
[Коран, 49:14].

Частица «еще» (на арабском: «**لَمَّا**») в данном случае идет перед глаголом будущего времени. Это указывает на время, которого нет сейчас, но придет в дальнейшем.

Таким образом Аллах обрадовал их вестью о том, что вера войдет в их сердца в будущем, и их вера будет крепнуть по чуть-чуть. Но они поторопились и сказали: «Мы уверовали.». Правильнее было бы сказать: **«Мы покорились»**

Таким образом, они стали притязать на степень, которой не достигли, из-за чего Аллах выразил им порицание.

И указал им на их место. И что человеку нельзя добавлять ничего к своему

положению, притязая на то, чего еще не достиг.

وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ
«Посему говорите: «Мы покорились». Вера еще не вошла в ваши сердца.»
[Коран, 49:14].

Всевышний не сказал: **«Вы не уверовали»,** а сказал: **«еще не…».** Есть разница между «не (لم)» и «еще не (لما)». «не» служит для абсолютного отрицания, а «еще не» для временного отрицания.

وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ
«Вера еще не вошла в ваши сердца.»
[Коран, 49:14].

А сопутствие у Аллаха. Да благословит Аллах и да приветствует нашего пророка Мухаммада, а также его семейство и всех его сподвижников.

(Новый последний урок по 2 хадису)

(29.1 повторное чтение второго хадиса из сорока хадисов Ан-Навави)

С именем Аллаха, Милостивого и Милосердного. Хвала Аллаху, Господу Миров. Да благословит Аллах и да приветствует нашего пророка Мухаммада. Автор, да помилует его Аллах, говорит:

“Сообщается, что Умар, да будет доволен им Аллах, также сказал: *«(Однажды), когда мы находились в обществе посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, к нам неожиданно подошёл какой-то человек в ослепительно белых одеждах с сильно чёрными волосами, по виду которого нельзя было сказать, что он находится в пути, и*

которого никто из нас не знал. Он сел напротив пророка, да благословит его Аллах и приветствует, так, что колени их соприкоснулись, положил руки (себе) на ноги и сказал: **«О Мухаммад, сообщи мне об исламе».**

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«(Суть) ислама заключается в том, чтобы ты засвидетельствовал, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха, выстаивал молитвы, давал закят, соблюдал пост во время рамадана и совершил хадж к Дому, если сумеешь сделать это».**

(Этот человек) сказал: **«Ты сказал правду»**, — а мы подивились тому, что он задаёт пророку, да благословит его Аллах и приветствует, вопросы и подтверждает правдивость его слов.

(Потом) он сказал: **«А теперь поведай мне о вере (имана)».**

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Суть веры заключается в том, чтобы ты уверовал в Аллаха, и в Его ангелов, и в Его Писания, и в Его посланников и в Последний день, а (также в том, чтобы) уверовал ты в предопределённость как хорошего, так и дурного»**, — (и этот человек снова) сказал: **«Ты сказал правду».**

(Потом) он сказал: **«Поведай мне об ихсане».**

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Суть ихсана в том, чтобы ты поклонялся Аллаху так, будто видишь Его, а если**

ты Его не видишь, то, (помни о том, что) Он, поистине, видит тебя»

(Потом) он сказал. **«(А теперь) поведай мне об этом Часе».**

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Тот, кого спрашивают о нём, знает не больше задающего вопрос».**

Он сказал: **«Тогда поведай мне о его признаках».**

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
сказал: **«Признаком приближения этого Часа станет то, что рабыня породит свою госпожу, и то, что ты увидишь, как босые, нагие и неимущие пастухи овец будут стараться превзойти друг друга по высоте своих жилищ».**

А потом (этот человек) ушёл, когда же прошло некоторое время, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, спросил: **«О Умар, известно ли тебе, кто задавал эти вопросы?»**

Я сказал: **«Аллах и посланник Его знают об этом лучше».**

(Тогда) он сказал: **«Поистине это — Джибриль, явившийся к вам, чтобы научить вас вашей религии»».”**

— *[Муслим, 8].*

(29.2 **Недостаточно, чтобы человек просто верил в Последний день, однако необходимо совершать дела.)**

С именем Аллаха, Милостивого, Являющего милость. Хвала Аллаху, Господу миров. Да благословит Аллах и приветствует нашего пророка Мухаммада, его семью и всех его сподвижников.

Ранее мы разъяснили начало этого хадиса и дошли до слов передатчика в конце хадиса: **«он сказал: «(А теперь) поведай мне об этом Часе»**.» и до конца хадиса.

Вера в Последний день относится к столпам веры, а Последний день начинается с наступления Часа и конца мирской жизни. Наступление Часа – это конец мирской жизни и начало последней жизни.

Это определенный срок, который Аллах установил для этой жизни. Она закончится, а затем начнется Стояние. А вера во всё это – один из столпов веры.

И кто стал сомневаться в наступлении Часа или колебаться, или отвергать наступление Часа, то такой является неверующим.

Всевышний Сказал:
زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ
Неверующие полагают, что они не будут воскрешены. Скажи: «Напротив, клянусь моим Господом, вы непременно будете воскрешены, а затем вам непременно сообщат о том, что вы совершили. Это для Аллаха легко».
[Коран, 64:7]

Недостаточно, чтобы человек просто верил в Последний день, однако необходимо совершать дела. Веровать и совершать дела для Последнего дня.

Нужно совершать праведные деяния, каяться в грехах и готовится к этому дню. Это и есть желаемое.

А что касается одной только веры в Последний день, не готовясь к нему и не совершая деяния для этого дня, то он не извлечет пользы из этой веры.

(30 Воистину, только Аллах обладает знанием о Часе (наступлении Судного Дня.)

О наступлении Часа и о его времени знает только Всевышний Аллах. Знанием об этом находится у Аллаха, и Он не поведал о нём ни ангелам, ни посланникам, а

напротив, Он скрыл это знание от творений.

Это потому, что для людей нет никакой пользы знать, когда наступит Час, однако польза заключается лишь в вере в его наступление и подготовке к нему. Это и есть цель. А знание о времени Часа находится у Аллаха.

Во многих аятах Корана говорится, что знанием о Часе обладает только Аллах:
يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ
«Они спрашивают тебя о Часе: «Когда он наступит?». Скажи: «Воистину, знание об этом принадлежит только моему Господу. Никто, кроме Него, не способен открыть время его наступления.» *[Коран, 7:187]*

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا

Тебя спрашивают о Часе: «Когда же он настанет?». *[Коран, 79:42]*

فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَاهَا
«К чему тебе упоминать об этом?»
[Коран, 79:43]

إِلَى رَبِّكَ مُنتَهَاهَا
«Только твой Господь ведает об этом.»
[Коран, 79:44]

إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا
«Воистину, ты — всего лишь предостерегающий увещеватель для тех, кто опасается этого.» *[Коран, 79:45]*

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا
«В тот день, когда они увидят его, им покажется, что они провели в этом мире лишь послеполуденные часы или утро.» *[Коран, 79:46].*

إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

«Воистину, только Аллах обладает знанием о Часе, ниспосылает дождь и знает о том, что в утробах. Ни один человек не знает, что он приобретет завтра, и ни один человек не знает, в какой земле он умрет. Воистину, Аллах — Знающий, Ведающий.» *[Коран, 31:34]*

Таким образом, знание о Час у Всевышнего Аллаха.

Никому не дозволяется говорить, что Час наступит в такое-то время и верить в различные расчёты, предрассудки и догадки, как это делают некоторые обманщики.

Всё это вычурность, относительно которого Аллах не ниспослал довода, а

кто совершает подобное – лжец, поскольку невозможно, чтобы пришел кто знает об этом, в то время как Аллах скрыл знание о наступлении Часа. Ни в какую.

И мудрость не в том, чтобы ты спрашивал о наступлении часа. Мудрость в том, чтобы спрашивать, что же тебе делать и как тебе подготовиться к этому дню. В этом для тебя польза.

И поэтому, когда Джибриль сказал пророку (да благословит его Аллах и приветствует): **«поведай мне об этом Часе»,** пророк (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: **«Тот, кого спрашивают о нём, знает не больше задающего вопрос».** То есть: я и ты равны в этом. Мы оба не знаем когда наступит Час.

И если Джибриль (мир ему), а он господин ангелов, и Мухаммад (да

благословит его Аллах и приветствует), а он господин сынов Адама, не знали когда наступит Час, тогда как кто-то может претендовать на это?

Это говорит нам о том, что о времени наступления Часа знает только Всевышний Аллах. **«Тот, кого спрашивают о нём»,** а это Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует), «**знает не больше задающего вопрос»,** он же Джибриль (мир ему).

То есть «Мы оба равны, мы не знаем этого.». И это подтверждение Корана в том, что знание о Часе возвращается к Аллаху.

(31 Признаки Судного Дня).

(Джибриль) сказал: **«Тогда поведай мне о его** *(Судного Дня)* **признаках»**. То существуют признаки, указывающие на близость наступления часа.

Всевышний сказал:
فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا
«Неужели они ожидают чего-либо, кроме Часа, который явится к ним внезапно? Ведь уже явились его приметы.» *[Коран, 47:18].*

То есть пришли признаки. «Приметы» — значит признаки.

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ
«Неужели они ожидают чего-либо иного, кроме как того, что Аллах явится к ним вместе с ангелами»
[Коран, 2:210].

Речь идет о наступлении Часа.
وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا
«В тот день небо разверзнется и покроется облаками, и будут низведены ангелы.» *[Коран, 25:25].*

А это время наступления Часа.

И об это не знает никто, кроме Аллаха.

Однако признаков, указывающих на близость наступления часа, много и они известны. Среди них есть большие и малые признаки.

И большое количество из них уже выявилось. Остались большие признаки.

Ученые составили труды касательно примет Часа. Большое количество трудов с упоминанием примет Часа и признаков его наступления.

А это знание берется из (шариатских) текстов и доводов.

(32 Рабыня породит свою госпожу.)

Он (Джибраиль) сказал: **«Тогда поведай мне о его** *(Судного Дня)* **признаках».** Поскольку дозволено спрашивать о признаках Часа, пророк (да благословит его Аллах и приветствует) ответил ему и упомянул два признака.

Он (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«(Признаком приближения этого Часа станет то,) что рабыня породит свою госпожу».**

Это одно. «**что рабыня породит свою госпожу**» - то есть мать будет слугой дочери, а дочь её госпожой.

А ведь это из удивительных вещей: чтобы дочь была госпожой для матери. Что это значит? Ученые упомянул и два смысла.

Первое – это то, что увеличится практика владения наложницами в конце времен.

Нет сомнения, что дочь рабыни бывает свободной, следуя за своим отцом. Дочь – госпожа, а мать – рабыня, таким образом дочь становится госпожой для своей матери.

Также было сказано, что под этим подразумевается (а Аллах знает лучше) то, что увеличится ослушание в конце времен, будто дочь госпожа для своей матери – она будет обращаться с ней

надменно, ослушаться и бунтовать против неё.

Первое мнение берется с внешнего смысла хадиса: «**рабыня породит свою госпожу**». По внешнему смыслу дочь будет свободной, а мать – рабыней. А второе мнение берется путем толкования внешнего смысла хадиса.

Оно было истолковано как ослушание и надменность дочери над своей матерью.

Это один признак.

(33 Пастухи овец будут соревноваться в постройке высоких домов.)

Второй признак: **«и то, что ты увидишь, как босые, нагие и неимущие пастыри овец», -** то есть бедуины. Это описание бедуинов. Они босоногие, нагие, в том смысле, что они одеты очень просто, или их одежда не покрывает их тела полностью по причине бедности или отсутствия ухода за одеждой, как это встречается у бедуинов.

Не в смысле полной обнаженности, а в том смысле, что они не носят приличную и роскошную одежду. Они одеваются в короткую и сменную одежду или же надевают некрасивую одежду, которая не красит человека.

«Пастыри овец» - речь идет об их роде деятельности. Они пастухи, пасущие овец и верблюдов. Это естество бедуинов. Они живут на владении скотом – это их торговля и жизнь.

Они живут в пустынях, а в конце времен станут вести городской образ жизни, жить в городах и сооружать здания.

Изначально они жили в палатках и в домах из волокон. А в конце времен они будут стараться превзойти друг друга по высоте своих сооружений.

Они будут строить и гордиться своими зданиями. Возможно, они будут строить многоэтажные высокие здания, украшать их и улучшать, в то время как они изначально жили в домах из волокон, палатках и тому подобном, – таким образом измениться их положение.

Это из признаков Часа. **«будут стараться превзойти друг друга по высоте своих жилищ»,** как это происходит сейчас, подтверждая правдивость его слов (да благословит его Аллах и приветствует).

А ведь бедуины, как вам известно, стали вести городской образ жизни, живут в городах и стали хвастаться своими строениями. Каждый желает быть лучше другого в своём здании: по его внешнему виду и высоте, - стараются превзойти по высоте.

«Здесь 10 этажей!», «А здесь 120 этажей…». Это происходит. Это из признаков и чудес посланника (да благословит его Аллах и приветствует) – он (за долго до этого) поведал о том, что случиться в будущем.

(34 Когда человек может увидеть ангела?)

Затем он сказал: **«А потом (этот человек) ушёл».** Задающий вопрос (ангел

Джибраиль в образе человека) встал и ушел.

И пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Поищите его.».**

Сподвижники искали его по следам, но не нашли его. Это из удивительных вещей, ведь он был перед ними, задавал вопросы и разговаривал, но в один момент исчез.

Это удивительно вместе с тем, что было ранее.

Затем пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Знаете ли вы кем был спрашивающий?»,** сподвижники ответили: **«Аллах и его посланник знают лучше.».** Тогда пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Поистине это — Джибриль, явившийся к вам, чтобы научить вас вашей религии».**

Здесь содержится указание на то, что ангел не приходит в своем ангельском образе, поскольку люди не способны увидеть его.

Он приходит только в образе человека, чтобы люди его не пугались. И поэтому он пришел в образе человека. Это самый частый его образ, в котором он приходил к пророку (да благословит его Аллах и приветствует). Он приходил к нему в образе человека, в то время как перед ним его сподвижники.

Он выступал в качестве задающего вопрос и ученика, не отличаясь от них, дабы не спугнуть их.

Пророк сказал: **«Поистине это - Джибриль»,** здесь довод на то, что ангелы принимают различные образы, учитывая пользу.

Аллах наделил их способностью на это ради пользы для людей. Люди видят ангелов только во время наказания, да упасет Аллах.

Ангелы показываются во время наказания и во время смерти, и сыны Адама видят их.

يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ

В тот день, когда они увидят ангелов, для грешников не будет никакой благой вести *[Коран, 25:22].*

Таким образом, во время наказания и во время смерти они показываются в своём ангельском образе, и люди видят их. А до этого люди видят их только в том образе, который не отличается от человеческого.

(35 Способ обучения по средством вопросов.)

Однако зачем он (ангел Джибраиль) пришёл?! Зачем он сел среди них?! Зачем все эти вопросы?!

«Он пришёл, чтобы обучить вас вашей религии». Он спрашивал не для того, чтобы узнать самому.

Он спрашивал, чтобы обучить других. В этом указание на то, что среди методов обучения людей – вопросы и ответы.

Это более способствует обучению, когда задаются вопросы и даются ответы.

Это хороший и известный метод воспитания. ***«Он пришёл, чтобы обучить вас вашей религии».***

(36 Ислам состоит из трех степеней.)

В этом (хадис Джибраиля) также указание на то, что религия состоит из трёх степеней, одни из которых лучше других.

Первая степень – это ислам, и у него пять столпов.

Вторая степень, которая выше первой – это иман, и у него шесть столпов.

Третья степень, и она самая высшая – это ихсан, и у него один столп. - Ты должен поклоняться Аллаху так, будто видишь Его, а если ты не видишь Его, то помни о том, что Он видит тебя.

(37 Мусульманин обязан изучать религию Ислам.)

Также в этом (хадисе) побуждение к изучению религии. Мусульманин обязан изучать свою религию.

Недостаточно просто говорить: «Я – мусульманин». Он обязан изучать, что такое ислам, чтобы соблюдать его в требуемом виде.

Недостаточно просто приписывать себя к исламу, если человек не знает, что такое ислам. Если его спросят о том, что такое ислам, он скажет: «Я не знаю. Я – мусульманин, но я не знаю, что такое ислам». Это удивительно.

Мусульманин не знает, что такое ислам! Это – проблема.

Он может, не зная, попасть в то, что противоречит исламу. Или может оставить какое-то дело, и это нарушит его ислам, а он не знает об этом.

Он может совершить что-то, что несовместимо с исламом, а он не знает, потому что он не изучал ислам. Значит, в этом указание на обязательность изучения религии со всеми её степенями: и ислам, и иман, и ихсан.

Пусть Аллах окажет содействие всем нам! Сейчас у нас мало времени, поэтому здесь мы остановимся. Пусть Аллах благословит и приветствует нашего пророка Мухаммада, членов его семьи и его сподвижников.