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

(«Вероубеждение, достаточное для следования по правильному пути»)

Автор ибн Кудама Аль Макдиси

Комментарий сделал:

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

Уроки провел и перевел книгу Руслан Абу Ибрахим.

Переписала уроки в текстовый вариант: Умм АбдуЛлах.

Проверил и добавил некоторые пользы Арслан.

1 Люм’ат уль-и’тикад (Блеск убеждений). Урок провел Руслан Абу Ибрахим. Стенограмма.

http://www.youtube.com/watch?v=Bv7w-qFA8Pc

БисмиЛляхи Ррахмани Ррахиим

Инна-ль-хамду лиЛляхи нахмадуху уа наста’инуху уа настагъфируху уа на’узу биЛляхи мин шурури анфусина уа мин сайиати а’малина, иннаху ман йахдихи Лляху фаля мудылля ляху уа манн юдлиль фаля хадийа ляху. Уа ашхаду алля иляха илля Ллаху уа хдаху ля шарика ляху уа ашхаду анна Мухаммадан ‘абдуху уа расулюху, ‘амма ба‘аду.Лучшее слово это Слова из Книги Аллаха, лучший путь это путь Пророка Мухаммада,салляЛлаху алейхи уа ‘аля алихи уа саллям. И каждое нововведение это заблуждение, и каждое заблуждение в огне.

Рассматриваемые вопросы в уроке:

1. **Вступление Руслана абу Ибрахима перед уроком.**
2. **О книге Люм’ат уль-и’тикад(Блеск убеждений) и авторе ибн Кудаме Аль Макдиси.**

3 О шархах (толкованиях) на книгу Люм’ат уль-и’тикад.
4 Вступление шейха Усеймина в свой шарх книги Люм’ат уль-и’тикад
5 Имя аль Джауад не установлено достоверно относительно Аллаха
6 Первое правило относительно того, как мы должны себя вести относительно контекстов Корана и Сунны в которых упоминаются Имена и Атрибуты Всевышнего Аллаха.

Вступление.

«С соизволения Всевышнего Аллаха субхана уа Тааля сегодня приступаем к изучению второго матна в науке об Именах и Атрибутах Всевышнего Аллаха субхана уа Тааля, и до этого было то, что изучили мы первый матн, который называется «аль Иктисаду филь 'итикад» заняло у нас это более десяти уроков. Это матн «Люматуль 'атикад» более обширный, включает в себя большее количество вопросов и многие из тех вопросов которые были изучены в книге аль-Иктисад повторяется в книге «Люматуль 'атикад» и за основу чтения книги «Люматуль 'атикад» возьмем шарх шейха Мухаммада ибн 'Усеймина, потому что его шарх один из самых подходящих для изучения и для чтения, почему? Потому что он во-первых короткий, не слишком обширный так, что его чтение займет много времени, но и не слишком короткий, так что не охватывает разъяснение некоторых вопросов, что касается остальных, то о них речь придет далее, и это то, что необходимо для требующего знания, то что он должен брать свои науки или знания тем, что изучает различные науки шариата, начиная из самых важнейших и продолжая важными и менее важными, и при чем каждую науку должен изучать постепенно соблюдая порядок и брать в изучение сначала самый первый и самый легкий матн, затем более сложный и так далее. И это то, на чем было требование знания в первых поколениях нашей общины.

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

Что касается самого матна и самой книги «Люматуль 'атикад», то нужно будет отметить следующие вещи, во-первых, имя автора книги Абу Мухаммад АбдуЛла ибн Ахмад ибн Къудама аль- Макдиси (или аль Макдаси) аль Ханбали, был последователем ханбалитского мазхаба, этот имам. И напомним здесь кратко разницу между автором книги «Люматуль 'атика» и автором книги «аль-Иктисаду филь 'атикад», кунья обоих этих имамов была Абу Мухаммад, также оба они были ханбалитского мазхаба, тоже оба были с Макдиса, то есть с Иерусалима с территории нынешней Палестины, но автора «Люматуль 'атикад» зовут АбдуЛла ибн Ахмад ибн Къудама, а автора «Иктисад филь 'атикад» зовут Абдульгани ибн Абдульуахид ибн 'Али ибн Сурур аль Макдиси, это во-первых, что касается разницы, мы говори, то что автор «аль Иктисаду филь 'атикад» его акида более

безупречна и что касается автора «аль Иктисаду филь 'атикад» то мы говорили что он является автором каких книг «аль-Камаль фи асмаи Рриджаль» и также «Умдатуль Ахкам», что касается нашего автора нынешней книги то есть «Люматуль 'атикад», то есть Абу Мухаммада АбдуЛла ибн Ахмада ибн Къудама аль Макдиси, то он является автором книги «аль-Мугъни», то есть книг у него много, назовем самые известные, это «аль-Мугъни» и книга его в усуль аль фикх называется «Роудатун Назыр», почему эти две книги только называем, потому что именно они находятся под пристальным вниманием требующих знания, то есть именно они изучаются в процессе требования знания, что касается «аль Мугъни», то она изучается во время изучения науки аль Фикх, что касается «Роудатун Назыр» то ее за основу взял имам аш-Шанкыти в книге, которой написал под названием «аль-Музаккир» в «усуль аль-фикх», один из довольно тяжелых матнов, которую написал имам аш-Шанкитий, за основу этого матна он взял книгу ибну Кудама аль Макдиси, которая называется «Роудатун Назыр уа джаннатун маназыр» это его две самые известные книги, которые находятся под вниманием требующих знания.
Родился ибну Кудама аль-Макдиси в 541 году в местечке, которая называется Джамма'иль, также как автор «аль Иктисаду филь 'атикад», так или нет? Абдульгани ибн Абдульуахид тоже родился в 541 году в местечке, которая называется Джамма'иль, скончался ибну Кудама аль Макдиси в 620 и достиг 80 лет, после того, как достиг 80 лет, скончался в своем доме в городе Дамаск, то есть столица нынешней Сирии в субботу в день празднования дня разговения (то есть продержал уразу в течении месяца Рамадан и после этого скончался в праздничный день), и на следующий день после дня разговения над ним провели намаз джаназа, что касается его биографии, то говорится о нем в различных книгах о биографиях последователей ханбалитского мазхаба и имамов ханбалитского мазхаба то, что о нем говорится, то что он «был известен тем, что взял науки шариата полностью или с постепенностью, начиная с малого, продолжая большим и заканчивая еще большим» и также был известен тем, что он выучил множество матнов в различных науках» и это является важным для талибуль ‘ильм, некоторые из матнов подлежат выучиванию, некоторые не подлежат выучиванию, то есть разница в них, и был известен имам Ибн Кудама аль Макдиси тем, что выучил множество матнов и требовал знания не просто брал эти науки и не просто учил матны, а брал их от ‘уляма, от обладателей знания, а также от «тулябуль ‘ильм», а также от требующих знания, и объездил много стран в процессе требования знания, слышал в них хадисы (имеется ввиду не просто слышал хадисы на хутбах) имеется ввиду науку о хадисоведении и вообще хадисы, и довел до совершенства свои знания о фикхе, в чем мы можем убедится прочитав его книгу « аль Мугъни» или даже взглянув в его книгу «аль-Мугъни», а также остальные науки, также «усуль аль-Фикх» довел до совершенства, также о нем сказали он был из тех, которые много поклонялись и не пропускали намаз тахаджуд и говорили то, что никто не видел подобного ему в его времена, даже он сам не видел никого подобного ему (то есть его глаза не видели никого подобного ему) и также в некоторых книгах упоминается, некоторые чудеса, которые были связаны с ним, это то, что он ходил по воде, то есть однажды было за ним замечено то, что он прошел по воде и это ему не повредило, что касается этого случая, то когда об этом вопрос задали « Ляджна даима»- « Постоянному комитету больших ученых» во главе с шейхом ибн Базом, они сказали что это возможно и

нет в этом ничего удивительного относительно ибн Кудама аль Макдиси. И сказал про него шейхуль ислям Ибну Теймия: «После имама аль Ауза’и не заходил в Шам никто, более знающий в науке фикх, чем шейх абу Мухаммад Ибну Кудама аль Макдиси», и также сказал имам аль-муфтий Абу Бакр Мухаммад ибн Ма’али: «Я не знаю никого в эти времена, кто достиг бы уровня иджтихада, кроме Ибн Кудама аль Макдиси», и сказал Абу Амр ибн Салях (автор Мукаддима в науке мустаях хадис): «Я никогда не видел подобного шейху Ибну Кудама аль Макдиси». И нужно отметить также то, что у Ибну Кудама аль Макдиси были дети, как девочки так и мальчики, но все они умерли во время его жизни и после того как он умер, его потомство полностью прекратилось, то есть не было у Ибну Кудама потомства, то есть его потомство не продолжилось после его смерти. Что касается этой конкретно книги «Люмат уль ‘атикад» то шейх Ибн Баз давал насыха тем мусульманам будь то старики или молодежь, будь то мужчины или женщины, советовал всем мусульманам изучать эту книгу и подобные этим книгам.

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

Что касается шархов, то есть разъяснений на «Люмат уль ‘атикад» то их несколько, во первых самый первый шарх, который был сделан «Люмат уль ‘атикад» был сделан шейхом 'Алляма ибну Бадран, это еще более ста лет назад, он сделал на нее свои тааликаты, то есть некоторые сноски, некоторые разъяснения и также шарх Ибну Усаймина, это тот, который перед нами, и большой шарх шейха Салиха аль-Фаузана, и этот шарх Салиха аль-Фаузана вместе с шархом Ибну Усеймина мы прикрепим в интернете, то есть вместе с книгами, вместе с уроками выйдут два этих шарха для того, чтобы любой желающий, тот который способен на чтение арабского языка мог сам ознакомиться с этими шархами, это что касается небольшого вступления к этой книге.

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

Говорит шейх Салих аль-'Алляма Мухаммад ибн Салих Ибн 'Усеймин рахимахуЛлах: «С Именем Аллаха Милостивого Милосердного, вступление того, кто делает шарх (имеется ввиду вступление шейха Усеймина)», говорит: «Мы восхваляем Всевышнего Аллаха и просим Его о помощи просим у Него прощение и приносим Ему свое покаяние». И здесь то что нужно отметить, то что слова «Атубу илейхи»- «мы приносим Тебе свое покаяние» они не установлены в достоверных хутбат уль-хаджа.
Говорит дальше шейх Мухаммад ибн Усеймин: «И это небольшие разъяснения на книгу «Люмат уль 'атикад» то есть Блеск Убеждений, автором которой является **Абу Муххамад**

АбдуЛла ибн Ахмад Ибну Куддама аль-Макдиси, который родился в месяце Шаабан 541 году хиджриян, это из терминологии последних ученых, то есть имеется ввиду современных ученых, все кто были раньше из первых поколений и средних поколение и до почти этого века редко кто писал букву «х», точнее вообще никто не писал вот эту букву «х» (хиджриян), потому что никто никогда не использовал григорианский календарь и не было нужды приписывать эту букву «х» или говорить хиджриян, если говорили в 541 году и так понятно было что это по летоисчислению мусульманскому)».
Говорит: «Он родился в одной из деревень, которая входила в район Наблуса (Наблуса это где сегодня, в Палестине, одна из деревень Джамма'ль) и скончался этот имам в день разговения, скончался в Дамаске рахимахуЛлах (и здесь у себя отметьте как читается «аль мутауаффа»-скончавшийся, если мы скажем «аль мутауаффи» будет ошибка, аль Мутауаффи- Который упокоил это Всевышний Аллах субхана уа Тааля, мутаффа-скончавшийся, аль Мутауаффи это Тот Который упокоил это Всевышний Аллах субхана уа Тааля)».
Говорит шейх Ибн Усеймин: «И эта книга, собрал в ней ее автор (то есть Ибну Кудама аль Макдиси), основные вопросы идеологии мусульман (и ты здесь заметишь, что нет в этой книге ни слова про таухид аль улюхия, про таухид поклонения, или того, что поклонения заслуживает Один лишь Всевышний Аллах или достоин Один лишь Всевышний Аллах, потому что не было никогда никаких разногласий о том что кто-то заслуживает поклонения кроме Всевышнего Аллаха, в первые века, не только в первые века, а вплоть до веков шейха Мухаммада Ибн Абдуль Ваххаба или чуть раньше чем начался его призыв и с него началось упоминание этих вопросов в книгах по идеологии, сначала он начал потом имам Шаукани, потом имам ас-Сам'ани и внуки шейха Мухаммада Ибн Абдуль Ваххаба Ваххаба и его ученики и так до сегодняшних дней эти вопросы отдельно разбираются, то есть мы с вами что разбирали «Три основы» и «Четыре правила», то есть все эти вещи никто не разбирал в плоть до буквально два три века последние они рассматриваются и разбираются до этого не было никакой нужды так как в этом не было разногласий среди мусульман, поэтому когда шейх Усеймин говорит: «Собрал в нем ее автор (то есть Ибну Кудама аль Макдиси) всю основу идеологии имеется ввиду ту основы идеологии в которой нуждались во времена Ибну Кудама аль Макдиси и слова в ней не упомянул о Таухиде в поклонении Всевышнего Аллаха)».
Говорит: «И исходя из этого, то ест из важности этой книги из того что в ней собраны важные моменты акиды, то есть те, которые управляют обучение или требованием знания в Саудовской Аравии утвердило изучение и этого матна, на уровне среднего образования в первом году среднего образования (то есть Саудовская Аравия или те, которые управляют обучением или общим образованием людей в государстве Саудовская Аравия утвердили изучение этого матна в средних общеобразовательных школах) и для того, чтобы ученики или студенты глубоко обратили внимание на этот матн во время своего обучения на этом уровне (и здесь отметьте у себя то, что общеобразовательные установления или те, какие матны необходимо изучать у Саудовской Аравии гораздо более сильные чем у Йемена допустим так, то есть то что необходимо изучать в университетах, а также в средних школах Саудовской Аравии на высоком уровне, то есть выбраны на прекрасном уровне в отличии от Йемена, то есть в Йемене есть благо и не

совсем благо) и после того, как я посмотрел на важность этой книги и то что я увидел что нет никакого шарха на эту книгу (то есть кроме шарха 'Алляма ибну Бадрана, так как это считает краткое пояснение к нему), то я решился требуя помощи или прося помощи у Всевышнего и надеясь на то что Он даст мне правильные выражения во время разъяснения этой книги я решился разъяснить этот шарх небольшими разъяснениями, которые бы разъяснили непонятные места в этой книге и разъяснили бы важность ее и эти моя слова выделили бы в пользу этой книги и на Всевышнего Аллаха я надеюсь, то что Всевышний не оставит меня самому себе даже на мгновение ока (то есть будет опекать меня) и то что Он поддержит меня духом от Него и то что сделает мое дело благословенным и полезным, он Щедрый (И Джауад и Карим примерно одного смысла-Щедрый)». Говорит Мухаммад ибн Салих Ибн 'Усеймин в 1392 году шейх Усеймин написал шарх на эту книгу.

Имя аль Джауад не установлено достоверно относительно Аллаха.

И **здесь у себя отметьте то что имя аль Джауад**, которое использовал здесь шейх 'Усеймин, то что имя аль Джауад достоверно не установлено у Всевышнего Аллаха, то есть нет достоверного довода на то, что Всевышний Аллах назван именем аль Джауад, аль Карим есть, Акрам тоже есть, однако аль Джауад нету, и здесь у себя запишите то, что относительно этого имени аль Джауад пришли хадисы, но все они слабые, один хадис от Абу Зарра, где Пророк салаЛлаху алейхи уа ссаляма говорит про Всевышнего, то что Всевышний сказал: «Аля Джауадун Маджид (Я Щедрый, Совершенный, Восхваляемый)», так вот, в иснаде этого сообщения Ша'р ибн Хаушаб, который является, а в некоторых иснадах Лейс ибн Аби Сулейм он слабый передатчик. Этот хадис является слабым, приводится у имама ат-Тирмизи, у этого хадиса есть поддерживающие цепочки, от Са'ада ибн Аби Ваккаса тоже приводит имам ат-Тирмизи, также Абу Я'ла и Баззар в его иснаде Халиб Ибн Ильяс-матрук, оставленный передатчик, а матрук это тот который не годится ни в шауахидах ни в мутаабатах, по другой дороге пришел в его иснаде Харун ибн Мухаммад Каззаб-лжец, также не годится в мутаабатах, по третей дороге пришел хадис Са'ада ибн Аби Ваккаса в иснаде Ибрахим ибн Мухажир ибн Мисмар – отвергаемый (мункар уль-хадис). - также не принимается в мутаабаатах и шауахидах.

Второй от кого пришел это от Тальха ибн 'Абдилляха ибн Кариза и этот человек не является сподвижником и в его хадисе три проблемы, во-первых то, что он передает его непосредственно от Пророка салаЛлаху алейхи уа ссалама, этот хадис мурсаль во-вторых в его иснаде - Хажжаж ибн Артат (слабый и мудаллис), и здесь он явно не заявил что слышал от того, от кого передает, третья проблема это прерванность между Сулейманом ибну Сухаймом и этим Тальха ибн 'Абдиллях ибн Кариз, то есть в этом иснаде в двух местах прерванность плюс тадлис и еще один слабый передатчик.

И этот же хадис пришел еще от Ибн Аббаса, от Абу Зарра от Са'ада ибн Аби Ваккаса, Мурсаль Тальха ибн АбдиЛля ибн Харис - он не был сподвижником и от Ибн Аббаса, но в

иснаде сообщения от Ибн Аббаса Нух ибн Аби Марьям- слабый по единогласному мнению его Ибн Уейна лжецом считал и сказал АбдуЛла ибн Мубарак относительно него: «Был из тех, которые выдумывали хадисы», и в этом иснаде также то, что один из других передатчиков тоже Нух зовут но он же Ибн Маймун, он выделился этим иснадом и не доходит его уровень памяти, чтобы принималось его отделение от остальных и исходя из этого мы видим что все три поддерживающие цепочки не годятся для поддержки, а сам иснад основной от Абу Зарра является слабым, исходя из этого это имя аль Джауад не установлено достоверно относительно Всевышнего Аллаха, и говорили мы во время изучения «Иктисад филь 'атикад», то что имена такие как аль-Мутафаррид и аль-Фард, Единственный и так далее, не установлены у Всевышнего Аллаха субхана уа Тааля, говорили мы в иснаде Мухаммад ибн Саид аль Кальби и Мухаммад ибн Язид ар-Рифаи, что касается Мухаммад ибн Саид аль Кальби то он каззаб-лжец и Мухаммад ибн Язид ар-Рифаи был слабым по единогласному мнению хафизов. И также говорили во время изучения «аль Иктисад» то, что установлено относительно Всевышнего Аллаха имя аль-Уитр, то есть Нечетный в хадисе от Абу Хурейры у имама аль-Бухари и Муслима, исходя из этого закончилось вступление шейха Усеймина.

Правила относительно Имен и Атрибутов Всевышнего Аллаха.

Шей Усеймин прежде чем приступать непосредственно к шарху самой книги «Люмат уль-'атикад», привел вначале некоторые правила относительно Имен и Атрибутов Всевышнего Аллаха.
Говорит: «Прежде чем войти в разъяснение самой непосредственно книги я пожелал привести вначале некоторые важные правила из тех, которые связаны с Именами Всевышнего Аллаха и с Его Атрибутами». И здесь у себя отметьте то, что у шейха Ибну Усеймина есть отдельная книга, в которой он приводит правила относительно Имен и Атрибутов Всевышнего Аллаха, называется она «аль-Къауаид уль-мусля» и эти все правила шейх Усеймин взял из книги «Бадаи‘ уль-Фауаид» Ибн аль-Къайима из первого тома со 159 до 170 страницы, книги Ибн аль-Къайима и шейх Усеймин взял эти правила, привел их в порядок, убрал то, что посчитал лишним, разъяснил то, что посчитал непонятным и получилась его книга «аль-Къауаид уль-мусля», которая является полезной в главе о Именах и Атрибутах Всевышнего и изучается обычно после изучения книги «Люмат уль-'атикад» третьим матном в этой науке.

Первое правило относительно того, как мы должны себя вести относительно контекстов Корана и сунны в которых упоминаются Имена и Атрибуты Всевышнего Аллаха.

Как мы должны себя вести относительно контекстов Корана и сунны в которых упоминаются Имена и Атрибуты Всевышнего Аллаха, то есть все правила о Именах и Атрибутах Всевышнего Аллаха бывает трех видов, первое-это правило о самих Именах, второе это правило о самих Атрибутах, третье правило о контекстах в которых приводятся Имена и Атрибуты. Шех Усеймин начал с правила, которое касается контекстов в которых упоминаются Имена и Атрибуты и говорит как мы должны вести себя относительно этих контекстов, говорит : «Обязательным является относительно контекстов Къур-ана и сунны, то что нужно оставлять их на их внешнем смысле (то есть если пришло какое-то слово, мы не должны говорить имеется ввиду другое слово, а должны оставлять его на том слове в котором оно пришло в Къур-ане и сунне, без всякого изменения», что касается того, что мы должны оставлять контексты Къур-ана и сунны на их внешнем состоянии, то это у саляфов называют «аль икрар уа имрар», то есть мы эти подтверждаем делаем им «икрар уаль имрат» и проводим их так, как они пришли, то есть написано у тебя допустим в мусхафе слово «Къуа», ты говоришь «Къуа», написано слово «Яд» Рука ты говоришь Рука, и не говоришь имеется ввиду это или это, ты делаешь «икърар», то есть подтверждаешь что это слова Аллаха и его Посланника и делаешь «имрар», то есть читаешь их, и не разъясняешь их, как пришло от саляфов, разъяснение аятов об Атрибутах Всевышнего Аллаха это их чтение, то есть разъяснение их, это их чтение, ты их прочитал, всем понятно что здесь имеется ввиду. И необходимо отметить что эта основа касается контекстов Къур-ана и сунны не только в которых приходят Атрибуты или Имена, а всех контекстов Къур-ана и сунны, основа в них, что мы останавливаемся на внешнем смысле и не переходим его кроме как с доводом ясным явным понятным. Говорит: «без всякого изменения», так слово «та'иир» у саляфов использовалось как слово «тахриф», они употребляли вместо слова «та'ир», «тахриф» это что, «искажение», то есть они не говорили «та'иир» изменение, или «тахриф»-искажение, потому что слово «та'иир» изменение можно понять как изменение правильное, на основе довода и неправильное, без довода, а слово «тахриф» -искажение, можно понять только как неправильное изменение, не основанное на каком-либо доводе, а что касается приверженцев нововведение, то они называют или употребляют в данном случаи слово «та-уиль»- разъяснение, то есть мы говорим, когда они говорят Рука, мы говорим Рука Всевышнего Аллаха, они говорят имеется ввиду Мощь Всевышнего Аллаха, в современности это называется «та'иир» или в общем это называется «та'иир»-изменение смысла с явного на какой-то другой, у саляфов это называется «тахриф» -это искажение, искажение смысла из одного на другой, а те, которые искажают, то есть приверженцы нововведений не называют это искажением, так как искажение аятов или хадисов является запрещенным, как строго в этом шариате, они называют это «та-уиль»-разъяснение, говорят, мы разъясняем. Мы оставляем аяты и хадисы на их внешнем смысле, это как говорилось у саляфов «ал- икрар уа имрар», то есть для чего я это все поясняю, то есть если ты будешь в дальнейшем читать какие-то книги Асма уа ас-Сыфат и там будут эти «тахриф» «та-уиль» или будет приходить слово «икърар уаль имрар» ты можешь не понять что под ними подразумевается, но если ты поймешь то что мы сказали, то у тебя не возникнет проблем в понимании этих выражений. Говорит шейх Усеймин: «А почему мы так должны поступать относительно этих контекстов, потому что Всевышний Аллах

ниспослал эту книгу Къур-ан на арабском явном понятном языке (то есть годится для того, чтобы им разъяснять и годиться для того, чтобы его понимать, что значит им разъяснять, то есть посредством этих слов можно разъяснить что-либо и читая эти слова можно понять что-либо, это то что подразумевается под словом «мубин» -явный, понятный арабский язык)». И этот Коран не был ниспослан для запутывания и для заблуждения людей, наоборот Всевышний ниспослал его как руководство для прямого пути, поэтому послал его на понятном, ясном арабском языке. Говорит шейх Усеймин: «И также Пророк салаЛлаху алейхи уа ссаляма разговаривал на арабском языке, поэтому необходимо и является обязательным оставлять значение слов Всевышнего Аллаха и его Посланника так как они пришли (то есть чтобы понять что хочет сказать Всевышний Аллах или Его Посланник, мы должны вернутся к арабскому языку, посмотреть в словаре арабского языка, все словари в которых упоминается как данное слово употреблялось во времена Пророка салаЛлаху алейхи уа ссаляма и что под ним имелось ввиду, почему, потому что может быть какое-то слово, которое употреблялось во времена Пророка салаЛлаху алейхи уа ссаляма несло одно значение, а сегодня оно несет другое значение, поэтому мы не просто должны смотреть какое значение оно несет сегодня, а то, какое оно значение несло во время ниспослания Корана и сунны, и потому что изменение значений или говорить что здесь имеется ввиду то, а не это, то это наговор на Всевышнего Аллаха без знаний, то есть Всевышний говорит тебе: «Его две Руки распростерты», а ты говоришь: «имеется ввиду не Рука, а имеется ввиду Мощь», мы говорим, это наговор на Всевышнего Аллаха без знаний, а если у тебя есть знание, то приведи свое знание где бы ты бы нам доказал, что под словом Руки имеется ввиду Мощь, а если ты говоришь без всякого знания, что имеется ввиду то, а ни это, то это из главы наговор на Всевышнего Аллаха лжи без знания и это является запрещенным в шариате, потому что Всевышний сказал: **«Скажи: «Запретил мой Господь различные мерзости явные и неявные, а также запретил, а также преступление границ или переступание границ без всякого права, а также Всевышний или мой Господь запретил придавать Всевышнему Аллаху сотоварищей, относительно которых Он не ниспослал никакого довода, и также запретил говорить о Всевышнем Аллахе то, чего вы не знаете» (Ограды, 33).** И пример этого в словах Всевышнего Аллаха: «**Но Две Его Руки распростерты и жертвует Он так, как пожелает» (Трапеза, 64).** Всевышний Аллах раздает то, что пожелает и столько, сколько пожелает. Говорит: «Внешний смысл этого аята на что указывает, на то что Всевышнему Аллаху установлены Две Его действительные настоящие Руки (то есть у Всевышнего Аллаха есть Две действительные настоящие Руки) и мы обязаны утвердить это Всевышнему Аллаху, и если скажет какой-либо человек, здесь имеется ввиду ни Руки, а имеется ввиду Мощь, тогда мы ему скажем: «Это изменение смысла слова от его внешнего смысла, поэтому не разрешено этого делать, потому что это наговор на Всевышнего Аллаха без всякого знания, и то что добавляет нам уверенности в этом, то что если мы скажем что здесь имеется ввиду Мощь, получится так, что у Всевышнего Аллаха две Мощи, Всевышний что сказал: **«Но Две Его Руки распростерты»,** они говорят: «Под Рукой имеется ввиду Мощь», получается «Но Две Его Мощи распростерты» и мы говорили единогласно то, что у Всевышнего Аллаха только одна Мощь и не две, исходя из этого это разъяснение также является неправильным».

Теперь вопрос к вам, мы говорим, Всевышний говорит: «У Аллаха Две Руки и Обе они распростерты», так мы утверждаем Руки Всевышнему Аллаху, каким образом мы утверждаем Руки Всевышнему Аллаху? Мы утверждаем Их на основании аята: **«Нет ничего подобного Ему и Он Слышащий Видящий»** (Сура 42 Совет, аят 11), в этом аяте указанны две обязанности мусульманина: Первое это утверждение и второе это отрицание. Всевышний Аллах в этом аяте отрицает и в этом аяте утверждает, говорит «**нет ничего подобного Ему»** это отрицание. И говорит **«и вместе с этим Он Слышащий Видящий»** - это что утверждение. А теперь вопрос. Ты брат, слышащий и видящий или нет? Слышащий и видящий, то есть ты тоже описываешься тем что у тебя есть «сам»- слух, и то что у тебя есть «басар»-зрение, теперь исходя из этого может у тебя возникнуть вопрос: «Я слышащий и видящий и Всевышний говорит что Он Слышащий и Видящий», так, исходя из этого ты можешь сказать: «Значит Он слышит и видит подобно тому, как слышу и вижу я», но это является неправильным. Потому что Всевышний в этом же аяте Сам же опроверг, что кто-либо подобен Ему, но вместе с этим утвердил что Он Слышащий Видящий, исходя из этого, тебе не остается ничего кроме как сказать, что Всевышний Аллах слышит и видит, но не так, как это делают творения и не так, как это делает кто-то кроме Всевышнего Аллаха, это очень легко и просто. И обычное это простое непонимание этого явного понятного аята привело к тому что различные течения приписывающих себя к исламу дошли до глубоких заблуждений многие из которых являются явным явлением. То есть обычное это понимание этого простого явного аята привело к глубоким заблуждениям, поэтому мы говорим основываясь на этот аят, мы утверждаем Всевышнему Аллаху Руки, и основываясь на том, что Всевышний отрицает и говорит **«нет ничего подобного Ему»,** мы тоже отрицаем и говорим, но ничего не подобно этим Двум Рукам, то есть у Всевышнего Аллаха Руки такие, какие соответствуют Его Величию, Его совершенству и они не подобны рукам творений, что касается того, который говорит, что под Руками здесь имеется ввиду не Руки, а имеется ввиду Сила, вот эта буква «не» - это отрицание, говорит «лейса биль йяд» это не рука это мощь, вот это слова «лейса» или по-русски «не» это отрицание, а Всевышний Аллах Сам не отрицает, а говорит наоборот подтверждает, исходя из этого, они идут в противоречие Всевышнему Аллаху, когда Всевышний Аллах подтверждает, а они отрицают. Что же касается тех, второй наоборот заблудшей группы, которые говорят: «У Аллаха Рука есть и Она такая, как у творений или подобна рукам людей», как это делают христиане допустим, так и если мы не возьмем сегодня заблудшие группы мусульман, скажем даже о христианах, что они делают, многие из них рисуют Всевышнего Аллаха на небесах как Он сидит на троне и так далее и подобен старику например или человеку, эти люди что сделали? Также пошли в противоречие Всевышнему Аллаху, потому что в этом случаи Всевышний отрицает наоборот, говорит: «Нет ничего подобного Ему», а они утверждают, и говорят: «Нет, Его Руки подобны рукам творений, исходя из этого, две эти заблудшие группы, первые отрицают, в то время, когда они обязаны подтвердить, то есть Всевышний подтверждает, а они отрицают, а вторые подтверждают, тогда как Всевышний отрицает, этим они входят в противоречие с Всевышний Аллахом и совершают этим ошибку, и здесь у себя отметьте то, что «ат-тахриф» - искажение священных контекстов, основа его пришла от иудеев, основы этого

заложили иудеи они были из тех, которые искажали священные контексты, но они искажали священные контексты непосредственно исправляя слова, то есть стирая слова, которые были написаны в книге и подписывая другие слова, это почему, потому что Всевышний Аллах не обещал о том, что Он сохранит какие-либо писания кроме Корана, и поэтому они были способны это сделать, что-то стереть и добавить что-то другое, за тем эту основу от иудеев переняли те, которые последовали за ними в этом отношении, а это рафидиты, после них пришли джахмиты и муатазилиты и после них пришли ашариты и матуридиты и потом это себе взяли в акыду и суфии, исходя из этого за иудеями последовали три заблудшие группы, которые причисляют себя к исламу, первые это рафидиты, которые являются неверующими без разницы главы их или просто люд, который следует за своими имамами тоже являются неверующими и в этом не должно быть у тебя никаких сомнений. За ними идут джахмиты, относительно этих подавляющее большинство мусульман и ученых ислама говорят что они неверующие, кроме некоторых, и более достоверно то что они неверующий, рафидиты и джахмиты неверующие, что касается суфиев, то есть из них есть многобожники и те, которые совершают нововведения и эти нововведения не доходят до уровня выведения их из ислама. Исходя из этого в искажении священных контекстов последовали рафидиты, которые являются неверующими, затем джахмиты, которые являются неверующими, затем суфии, и примеры того, как суфии искажают священные контексты мы вдоволь привели в книге о булгаре и в книге о маулиде. И запишите у себя то что ат-тахриф искажение священных контекстов бывает двух видов, «тахрифун лявззи», то есть искажение слов и бывает это двумя способами, либо без с добавление чего-либо, либо с убавлением чего-либо, то есть у тебя священный контекст ты что-либо туда добавляешь либо что-нибудь убавляешь, как делают на сегодняшний день суфии Татарстана, на счет Казахстана не знаю, с их книгами не ознакомлен, суфии Татарстана сегодня так делают в переводе священных контекстов и слов Пророка салаЛлаху алейхи уа ссаляма добавляя в них то, что им угодно и убавляя из них то что им не угодно, значит тахриф бывает двух видов, это «тахрифун ляфззи», то есть тахриф искажение словесное, которое бывает либо с добавкой либо с убавкой и второй вид «тахрифу ма'анауи» то есть искажение смысловое, первое это искажение слов, второе это искажение смысла, что такое искажение смысла-это изменение смысла слова, его настоящего значения, вместе с тем, что само слово остается в контексте, то есть само слово не удаляется из контекста и ничего к нему не прибавляется, то же самое слово остается, но говорят что под ним имеется виду не то, что под ним на самом деле имеется. И осталось упомянуть здесь последний момент о том, что, когда шейх Мухаммад ибн Салих аль Усеймин рахимахуЛлах говорил, что изменение контекстов с их явного значения на какой-то другой является наговором на Всевышнего Аллаха без знания и говорил что это запрещено. У себя здесь отметьте то что если изменение происходит на основании знания, на основании довода, тогда это разрешено, то есть если пришел довод, на то что под этим словом имеется ввиду не его явное внешнее значение, а другое значение, тогда это разрешается и не является тахриф, не является искажением или чем-либо запретным.

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

Например **говорит Пророк салаЛлаху алейхи уа ссаляма** передавая слова Всевышнего Аллаха: **«Оскорбляет Меня или приносит мне неприятности сын Адама, он ругает время, но ведь Я и являюсь временем в Моих руках власть, Я переворачиваю день и ночь заменяя день ночью» (Согласованный хадис, Аль-Бухари 4826, Муслим 2246),** теперь вопрос, в этом хадисе конкретно пришло то, что Пророк салаЛлаху алейхи уа ссаляма сказал что Аллах говорит: **«Я являюсь временем»,** обычно по отношению к таким контекстам ученые говорят то, что из этого контекста должно выходить установление Имени Всевышнему Аллаху, то есть если Всевышний говорит например Ана (Я)- такой-то, Ана (Я)- Ррахмани Ррахим, Я Милостивый Милосердный исходя из этого обычно ученые говорят то, что Ррахман и Ррахим являются Именами Всевышнего исходя из этого контекста, здесь Всевышний что говорит: **«Я являюсь временем»,** можем ли мы сказать что одно из Имен Всевышнего Аллаха «Время»? Нет, не можем. Хотя явный внешний смысл этого хадиса то, что это из Имен Всевышнего, на каком основании мы перевели это слово из его внешнего значения на другое значение? Потому что у нас есть довод в этом же хадисе, где в конце Всевышний Сам говорит: **«в Моих руках власть»**, что такое «Я Время»? Ответ: **«В моих Руках власть, я переворачиваю день и ночь (то есть заменяю день на ночь)»,** то есть **«Я управляю временем»** имеется ввиду, когда Всевышний говорит: «Я Время», то есть Я управляю временем, поэтому запрещено ругать время. И утверждает или подтверждает это, то что если бы слово «Дахр (Время)» было Именем Всевышнего Аллаха, тогда все безбожники, которые говорили: «И не губит нас ничего, кроме времени» были бы правы, то есть не заслуживали порицание, которое Всевышний ниспослал им в своей книге, исходя из этого слово «Дахр» не является Именем Всевышнего хотя внешний контекст указывает на то, что это Имя, но мы вывели его из внешнего значения на другое на основании далиля на основании довода, в этом нет ничего запретного, более того это является обязательным. Тоже касается слова истауа (возвысился) над троном изменять на слово истауля (захватил) то на это нет никакого довода исходя из этого они наговаривают на Всевышнего Аллаха без знания. Завершим пока на чтении первого правила и остальные правила будем продолжать на следующем уроке.

Вопросы по 1 уроку:

1. Как зовут автора изучаемой книги и какова его краткая биография?

2. Какие шархи ты знаешь на книгу "Люм'ат уль-и'тикад"?

3. Установлено ли в отношении Всевышнего имя "аль-Джауад" (Щедрый)?

4. Перед непосредственным разъяснением книги Шейх Ибн 'Усаймин упомянул три вида правил связанных с вопросами "Имен и Атрибутов Всевышнего Аллаха" – что это за три вида правил?

5. Первое правило из упомянутых шейхом: "Обязательность понимания священных контекстов в их внешнем смысле" – как ты понимаешь это правило?

6. Почему мы должны понимать священные контексты в их внешнем смысле, а также какой довод на это правило?

7. Какую фразу использовали праведные предки (саляфы) вместо фразы "Обязательность понимания священных контекстов в их внешнем смысле"?

8. Когда мы говорим об Атрибутах Всевышнего Аллаха, мы постоянно возвращаемся к Словам Аллаха: **"Нет ничего подобного Ему, и Он – Слышащий, Видящий"**. (42: 11), и говорим, что в этом аяте отрицание и подтверждение. Так в чем же состоит отрицание и подтверждение – с приведением примера?

9. Какая связь между понятиями "тагийр" (изменение), "тахриф" (искажение) и "тауиль" (разъяснение с отходом от прямого смысла)?

10. Можно ли сказать, что каждый "тауиль" (разъяснение с отходом от прямого смысла) является ложным? И каковы границы правильного "тауиля"?

11. Какие течения, причисляющие себя к Исламу, известны искажением священных контекстов?

12. Скольки и каких видов бывает искажение (тахриф) священных контекстов?

Ответы на вопросы:

1. Имя автора книги Абу Мухаммад 'Абдуллах ибн Ахмад аль-Макдиси аль-ханбали. Родился в городе Джамма'иль в 541 году. Был известен постепенным требованием знания, заучил наизусть множество матнов, требовал знания на руках обладателей знания, объездил в поисках знания множество мусульманских стран, довел до совершенства свои знания в фикхе, хадисе и остальных науках. Им написано множество книг, как, например "аль-Мугни" и "Раудат ун-Назыр" и др. Что касается семейного положения, то у имама Ибн Кудамы были дети как женского, так и мужского пола, но все они умерли еще при его жизни, и после смерти род имама аль-Макдиси прекратился. Скончался имам в 620 году в день праздника Разговения в своем доме в Дамаске, достигнув возраста восьмидесяти лет. Да помилует его Аллах.

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

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

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

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

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

6. Это потому что Всевышний Аллах и Его посланник (да благословит его Аллах и приветствует) оставили нам Коран и Сунну на ясном, понятном арабском языке. Если же мы скажем, что под Словами Аллаха и Его посланника (да благословит его Аллах и приветствует) имеется ввиду не их прямой смысл, из этого вытекает обвинение Аллаха в том, что Он не способен разъяснить тот смысл, который желает вложить в ниспосланные аяты, а также Его посланника, вместе с тем, что Аллах желает разъяснить людям и направить их прямым путем, а не наоборот, заблудить людей еще глубже. К тому же искажение контекстов с их прямого смысла является наговариванием на Аллаха без знания, что запрещено.

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

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

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

10. Нет, не каждый тауиль порицается, как это разъяснено в предыдущем ответе.

11. Суфии, рафидиты и джахмиты, а пример в этом они взяли от иудеев.

12. Искажение священных контекстов (тахриф) бывает двух видов: 1. Искажение слова контекста (тахриф ляфзый) (посредством добавления или убавления) 2. Оставление слова, но искажение его смысла (тахриф ма'науи).

2 Люм’ат уль-и’тикад(Блеск убеждений) шарх шейха Усеймина, урок провел Руслан абу Ибрахим

http://www.youtube.com/watch?v=RacdkG18dJ0

БисмиЛляхи Ррахмани Ррахиим.

Рассматриваемые вопросы в уроке:

- **1 Правило, 2.1 Имена Всевышнего Аллаха все они самые прекрасные.**
- **2 Правило, 2.2 Имена Всевышнего Аллаха не ограничены каким-либо количеством конкретным.**
- **3 Правило, 2.3 Имена Аллаха устанавливаются Кораном и Сунной, а ни разумом.**
- **4 Правило, 2.4 каждое имя Аллаха указывает на Сущность Аллаха, а также указывает на Атрибут, на тот Атрибут, который содержится в этом Имени, а также Имя указывает на последствия, которые накладывается на это Имя, если это Имя касается не только Всевышнего Аллаха, но его последствия переходят на Его творения».**
- **5 Правило 3.1 Атрибуты Всевышнего Аллаха все они самые великие Атрибуты, самые высокие, самые великие Атрибуты совершенства и похвалы, нет в них никакого недостатка с какой-либо стороны ты не посмотрел бы на этот Атрибут.**
- **6 Имя Аль-Камиль не утверждено Аллаху, Сыфа-аль камаль - Атрибут совершенства установлено Аллаху.**
- **7 Хитрость, издевательство, обман, коварство когда приписывается Аллаху?**

Мы еще не приступили к чтению самого непосредственно матна (текста книги) книги, пока приводим то, что приводит шейх Усеймин, говорит аль-Къаида ту Ссани'.

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

Правило, 2.1 Имена Всевышнего Аллаха все они самые прекрасные.

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

1Первое из этих ответвлений - Имена Всевышнего Аллаха все они самые прекрасные». У себя запишите что такое «аль-Исм» в шариате, Имя-это «шариатское слово», что такое «исм»? Например слово аль-'Азиз, аль-Гъафур, аль-Карим, ат-Тауаб и тому подобное, это, говорит, «слово шариатское, которое указывает на Сущность Всевышнего Аллаха».То есть когда ты говоришь аль-'Азиз, аль-Гъафур допустим или говоришь аль-'Азиз, когда ты говоришь аль-'Азиз, что такое аль-'Азиз? Слово аль-'Азиз

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

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

И говорит шейх Усеймин: **«Также содержит в себе это имя отрицание от Всевышнего Аллаха все дурное и недостатки».** Это что такое «аль-Исм» в шариате, этот очень важно, то есть если ты не знаешь что такое аль-Исм в шариате, то соответственно у тебя будут проблемы с разбором тех вопросов, которые касаются Имен Всевышнего Аллаха. Так вот говорит шейх Усеймин: «Первое ответвление - Имена Всевышнего Аллаха Они самые прекрасные, то есть они эти Имена Всевышнего достигают совершенства или наибольшего совершенства или безграничного совершенства своей прекрасности, это потому что Они эти Имена содержат в Себе прекрасные или абсолютные или совершенные Атрибуты, в которых нет никакого недостатка с какой бы ты стороны не посмотрел. Как говорит Всевышний Аллах: **«Всевышнему Аллаху принадлежат самые прекрасные Имена»** (Ограды, 180)

Примером вышесказанного является слово «ар-Рахма́н» — (Милостивый, Милосердный), которое является одним из имен Аллаха, указывающим на великий атрибут, то есть на всеобъемлющую Милость. Имя «ар-Рахма́н» указывает на Сущность Всевышнего и также указывает на один из великих Атрибутов Всевышнего под которым понимается великая (или широкая) милость (прощение), если ты понял это правило, тогда ты поймешь то, что из имен Аллаха не является «ад-Дахар» (Время, Вечность), потому что слово время не содержит в себе того смысла, которое бы достигалось беспредельности в совершенстве, что же касается слов Пророка: **«Не ругайте время, поистине Аллах Он и есть время... (Согласованный хадис, Аль-Бухари 4826, Муслим 2246)** то смысл этого хадиса какой? То есть Всевышний Царь или Управляющий этим временем, который управляет этим временем как захочет, а какой довод у тебя то что ты перевел с явного смысла на другой смысл, потому что у тебя есть далиль, а это слова Пророка салаЛлаху алейхи уа ссаляма во втором риваяте, где он сообщил о Всевышнем: «То, что Всевышний сказал **«в Моих Руках власть (или в Моих Руках дело), Я переворачиваю ночь и день (то есть заменяю ночь днем и день - ночью)».** И поэтому мы об этом имени уже говорили или об этом точнее слове, которое не является Именем Всевышнего Аллаха уже говорили, и поэтому говорили что Ибн Хазм ошибся, когда приписал слово ад-Дахр к Именам Всевышнего Аллаха субхана уа Тааля. А как мы соберем между нашими словами, когда мы говорим то что «мы не говорим что такое-то Имя не принадлежит Аллаху, а говорим такое-то Имя не установлено относительно Аллаха» и между тем, что мы здесь утверждаем, точнее шейх Усеймин утверждает что слово Дахар не является Именем

Аллаха, потому что мы говорили: «мы не говорим, что такое-то Имя не принадлежит Аллаху только если в том случаи если Имя не содержит в себе явного недостатка или не содержит в себе Абсолютного совершенства», то есть если перед тобой Имя, которое в нем есть явный недостаток или нет в нем абсолютного совершенства, как например умерший или например слепой или например глухой, здесь ты точно говоришь что это не Имя Всевышнего Аллаха, а не просто, что оно не установлено как из Имен Всевышнего Аллаха. То есть две вещи, если в имени есть недостаток или в имени нет абсолютного совершенства, тогда ты можешь утверждать что это имя не из Имен Аллаха, а не просто то, что оно не установлено Всевышнему Аллаху. Это то, что касается первого правила, которое звучит то, что Имена Всевышнего Аллаха, все Они являются абсолютно прекрасными.

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

«Теперь второе ответвление относительно Имен Аллаха, Имена Всевышнего Аллаха не ограничены каким-либо количеством конкретным, потому что Посланник Аллаха салаЛлаху алейхи уа саляма сказал в одном из известных хадисов: **«Я прошу Тебя о Всевышний Аллах всеми Именами, которые Тебе принадлежат, которыми Ты назвал Сам Себя или же ниспослал их в Своей книге** (то есть ниспослал о том, что Ты назван этими Именами в своей книге) или научил этим Именам одно из Твоих творений, как ангелы (то есть ангелы знают те Имена, которые не знают люди, то же самое Пророку салаЛлаху алейхи уа ссаляма в судный день, когда он будет заступаться за людей будут открыты Имена Всевышнего Аллах, которые он до этого не знал) **или же прошу Тебя теми именами, которые Ты оставил у Себя в Своем скрытом Знании** (то есть вообще никто из не знает кроме Тебя одного)». (Хадис сахих, Ахмад (1/391), Аль-Хáким (1/509) и др.).

Это говорит, о том что мы не можем утверждать какое-то конкретное количество Всевышнему Аллаху Имен и говорить у Всевышнего Аллаха допустим 1000 Имен или миллион Имен или 99 или 150 и так далее, то есть никаких конкретных цифр назвать не можем. И этот хадис от Ибн Мас'уда, естественно от Пророка салаЛлаху алейхи уа ссаляма и некоторые из хафизов назвали это хадис слабым, то есть этот хадис на самом деле является достоверным и достоверным его назвал шейх Альбани в сильсиля Сахиха №199, те же которые называли его слабым были три причины:
1) это наличие в иснаде передатчика по имени аль-Фудейл ибну Марзук, имам ан-Насаи и имам ад-Дарими сказали то что он слабый, но не разъяснили причину почему он слабый, то есть сделали джарх не разъясненный общий джарх, имам Ахмад, также Ибну Ма'ин, а также ас-Саури, а также Суфьян ибн 'Уйна назвали его крепким передатчиком, исходя из этого, когда у нас приходит похвала какого-либо передатчика или человека, приходит его

порицание, но не разъясненное за что он порицается так или нет? Что берется, что ставится вперед? Те, которые скажут, что ставится вперед похвала не являются правыми это является ошибка и те, которые скажут что ставится вперед порицание, тоже является ошибкой и в этом случаи необходимо собирать между джархом и между похвалой, потому что имам ан-Насаи и имам ад-Дарими тоже не просто так сказали то что он слабый. Даже если они не разъяснили причину, но их слова имеет вес, так как они имамы своего дела и выразились о нем то, что он слабый, соответственно об этом человеке можно сказать то что он "садукъ" допустим его уровень то что он уровня передатчиков хороших хадисов и тому. Те же которые говорят что если пришел таадиль - похвала передатчика и пришел джарх - порицание, но не разъясненное, то что в этом случае всегда таадиль ставится вперед а джарх отбрасывается это неправильно, джарх никогда не отбрасывается, джарх если он установлен, даже если он не разъяснен всегда имеет вес и всегда имеет силу и всегда он практикуется, другой вопрос как он практикуется, если он будет разъясненный, тогда он практикуется одним образом и может откинутся, то есть вообще может откинуть таадиль, то есть похвалу передатчика, если же он не разъяснены, то он таадиль полностью не аннулирует, но сводит его с его полноценной силы, то есть уменьшает уровень передатчика, эта первая причина, по которой некоторые из имамов назвали этот хадис слабым;

2) передатчик по имени Абу Саляма аль-Джухани в его иснаде, почему подробно разбираем этот хадис, потому что он один из малочисленных доводов о том, что Имена Всевышнего Аллаха не ограничены каким-либо известным нам количеством, сказал имам аз-Захаби про этого человека Абу Саляма аль-Джухани «Я не знаю кто это». То есть обычно если имам аз-Захаби говорит «Я не знаю кто это» и так далее, то обычно говорят что это человек маджхуль неизвестный, однако в данном случаи другие имамы объяснили кто это такой и сказали что под Абу Саляма аль-Джухани имеется ввиду Муса ибн АбдиЛлях аль-Джухани, то есть он вышел из состояния неизвестности. Потому что здесь используется второе правило джарх таадиля то, что «тот который знает довод на того, кто не знает» или «тот который утверждает что-то ставится его мнение перед тем, который что-то отрицает», так как тот который утверждает он имеет зияду -добавку в знании относительно того, который что-то отрицает не зная этого, соответственно вторая причина тоже не годится для того чтобы ослабить этот хадис.

3) сказали что третей причиной слабости то, что в его иснаде АбдуРрахман сын АбдуЛла ибн Мас'уда, АбдуРрахман ибн АбдиЛлях ибн Мас'уд, некоторые из хафизов сказали то что он не слышал от своего отца АбдуЛлаха ибн Мас'уда, соответственно этот иснад прерванный, соответственно он не принимается, однако имам Али ибн Мадини а также Яхъи ибн Ма'ин, то есть два этих имама и также имам аль-Бухари, то есть три уже получилось, засвидетельствовали что АбдуРрахман ибн АбдиЛлях ибн Мас'уд слышал от своего отца хадис от АбдуЛла ибн Мас'уда. Исходя из этого опять, первые отрицают, вторые утверждают, чье слово берем? Тех, которые утверждают. Поэтому слово имама Али Мадини, а также Яхъи ибн Ма'ина, а также имама аль-Бухари ставятся здесь вперед. Исходя из этого все эти три причины, которые были названы, как в довод слабости этого хадиса являются несущественными, то есть не вредят достоверности этого хадиса и хадис является достоверным.

Теперь вопрос к вам, здесь в хадисе как пришло, то что Пророк салаЛлаху алейхи уа ссаляма говорит: **«Я прошу Тебя, о Аллах всеми Твоими Именами, Которые Тебе принадлежат, Которыми Ты Себя назвал, или теми Именами, которые Ты ниспослал в Своей книге».** Можно ли отсюда понять то, что Всевышний Аллах ниспослал в Своей книге те Имена, которые Ему не принадлежат или, которыми Он Себя не называл? Получается ли отсюда, что Аллах ниспослал в Своей книге, Имена которые Ему не принадлежат и которыми Он Себя не назвал, правильно такое понимание или нет? Такое понимание является неправильным. Всевышний Аллах послал в Своей книге или научил одно из Своих творений или оставил в Своем знании никому не рассказал только те Имена, которыми Он назван и которые Ему принадлежат. И что касается этого предложения, то это к главе какой, приписывание частного к общему, то есть Имена, которые Всевышний ниспослал в Своей Книге это частные Имена относительно остальных всех Имен Всевышнего Аллаха, то есть некоторые из Имен из тех общих Имен, которыми Всевышний назван, то есть это приписывание частного к общему и слово «Ау» иногда приходит в арабском языке как «уау»- «И», то есть «Я прошу Тебя теми Именами, которыми ты себя назвал» или то есть, так, «ау»-то есть «Теми Именами, которые Ты ниспослал в Своей книге» и так далее и так далее…

Говорит шейх Усейми: «А те Имена, которые Всевышний Аллах оставил в Своем знании и никому не рассказал мы не можем их ограничить и не можем их охватить своим знанием». А как собрать между этим хадисом и другим хадисом достоверным от Пророка салаЛлаху алейхи уа ссаляма, где он сказал: **«Всевышнему Аллаху принадлежат 99 Имен, тот, который перечислит их войдет в рай»,** смысл этого хадиса: из Имен Всевышнего Аллаха есть 99 Имен, они обладают тем свойством то что если ты их перечислишь ты зайдешь в рай и в этом хадисе не имеется ввиду ограничение Имен Всевышнего Аллаха этим конкретно числом (то есть 99) и подобно этому, если ты скажешь: «У меня есть 100 дирхамов, который я приготовил для того, чтобы отдать их как садакъа» и это твое слово не противоречит тому, что у тебя есть другие деньги, кроме этих 100 дирхамов, которые ты не приготовил для того, чтобы отдать их в садакъа. Этот хадис ясен, то есть Пророк салаЛлаху алейхи уа ссаляма что сказал, Всевышнему принадлежит 99 Имен, это не говорит о том, что Всевышнему не принадлежит больше чем 99, исходя из этого правила что получилось в итоге, то что слово тех, которые говорят то что Имена Всевышнего Аллаха ограничиваются 99 Именами не является правильным, во-первых потому что нет не одного достоверного хадиса в котором бы пришло название этих 99 Имен или пришло бы перечисление этих 99 Имен, во-вторых в Коране и в Сунне пришло больше чем 99 Имен. И можете у себя отметить, что шейх Абу Амр аль-Хаджури в своей книге «аль-Акида аль Ислямия» то есть исламская идеология, утвердил Всевышнему Аллаху 132 Имени, которые основываются либо на контекст из Коранаан либо на достоверную Сунну и нет ничего удивительного если придет после него кто-нибудь другой так или нет и утвердит еще какие-либо Имена на которые не обратил внимание шейх Абу Амр аль-Хаджури или же наоборот скажет, что некоторые из этих имен не являются достоверными и мы противоречим тебе в том, что ты утвердил их, основываемся на хадисах и считаем его слабым, даже если ты считаешь его достоверным и так далее.

(Примечание также например шейх Абу АбдуРРахман Яҳья ибн Али аль-Ҳаджурий. В своей книге: «Полезные основы в Таухиде, Фикхе и Акыде» Упомянул 109 имен Аллаха, прочитать их сможете по ссылке: http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/https://bibliotekaislama.wordpress.com/2014/06/28/%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be-%d0%bb%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b2-%d0%bc%d0%b5%d1%87%d0%b5%d1%82%d1%8c-%d0%b2%d0%be-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%bb/
Или здесь: http://vk.com/imena.i.atribati.allaha?w=wall-50265624_1157)

3) почему слово тех, которые говорят что Имена Всевышнего Аллаха ограничиваются 99 является ошибочным то, что пришли явные доводы, которые указывают на то, что Имен у Него больше чем 99, как вот этот хадис, который мы назвали то что Пророк салаЛлаху алейхи уа ссаляма, просил Всевышнего Аллаха Именами, которые не знает никто кроме него. И эти три причины назвал Ибну Теймийя в «Маджму аль фатауа», шейхуль ислямия Ибну Теймийя в «Маджму альфатауа» 22 том 421-426 страницы и в другом месте шейхуль ислямия Ибну Теймийя в книге «Дар ат-та'ару аль-акъль ан-накъль» в 3 томе 332-333 странице сказал: **«Это мнение, что Имена Всевышнего Аллаха не ограничиваются 99, это мнение большинства ученых»** и в другом месте сказал то, что не знает он никого из саляфов, которые бы в этом противоречили и ограничивали Имена Всевышнего 99-ю и знает из поздних поколений только ибн Хазма и к этому еще можно добавить ибну Кадж, то есть двое Ибну Хазан и Ибну Кадж, то есть двое из обладателей знания говорили что Имена Всевышнего ограничиваются 99 Именами. Это вместе с тем что слова Ибн Хазма не являются теми словами на которые можно основываться в вопросах идеологии так как имам ибн Абдуль Хади один из учеником шейхуль ислямия Ибну Теймийя сказал о нем: «Самый настоящий джахмит». Это правило все, дочитали.

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

Говорит дальше, третье правило или третье ответвление от правил об Именах Всевышнего Аллаха: «Имена Всевышнего Аллах не устанавливаются разумом, но устанавливаются лишь шариатом, поэтому эти Имена «Таукъыфия» (Они приходят по дороге таукъыф, то есть ты останавливаешься у контекста либо Коран либо достоверная сунна и не переходишь этого, это то что подразумевается по словом Таукъыфия), мы останавливаемся в утверждении Имен Всевышнего Аллаха на том, с чем пришел к нам шариат, ничего к этому не добавляем и ничего из этого не убавляем, потому что разум человека не способен познать, какие Имена Всевышний Аллах достоит быть назван ими». Разум не может это сам познать и у себя можете здесь отметить довод на это слова Всевышнего: **«И люди (то есть или творения) не способны охватить Всевышнего Аллаха своим знанием»** и здесь же можете отметить то, что разум людей способен лишь

на то, чтобы познать те Атрибуты Всевышнего Аллаха, которыми Он обязательно описан, как например то, что Он Живой, то что Он Существующий, то есть те Атрибуты, которые не может быть такого, что Всевышний Аллах не был ими описан, то есть это может познать разум человека, в этом не нуждаемся в Коране и в сунне, однако тафсиля - более подробные вещи, то есть какие конкретные Имена Всевышнему принадлежат, то что Он спускается на ближнее небо, то что Он вознесся над троном и так далее, для всего этого если бы у нас не было контекстов из Корана и сунны разум человека сам дойти не может, это что касается выражения то, что разум людей не способен понять чего достоин Всевышний Аллах, а чего не достоит. Мы сказали что общие вещи разум познать способен, а более подробные уже не способен.
«Исходя из этого мы обязаны или обязательным является останавливаться на том, с чем пришел шариат и также потому что называть Всевышнего Аллаха теми Именами, которыми Он Себя не назвал или же наоборот отрицать некоторые из Имен которыми Он Себя назвал, это преступление относительно Всевышнего Аллаха субхана уа Тааля и поэтому является обязательным придерживаться адаба, то есть воспитанности в отношении Всевышнего Аллаха и не переходить границы, отвергая то, что Он Себе приписал, приписывая то, что Он Себе не приписал». Вот это вот то, что касается третьего ответвления.

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

«Четвертое ответвление, каждое Имя из Имен Аллаха Всевышнего указывает на Сущность Всевышнего Аллаха, а также указывает на Атрибут, на тот Атрибут, который содержится в этом Имени, а также Имя указывает на последствия, которые накладывается на это Имя, если это Имя касается не только Всевышнего Аллаха, но его последствия переходят на Его творения». Например Имя какое? Ар-Рахман, Милость, Милость Всевышнего Аллаха касается не только Его, а переходит на Его творения, не ограничивается это Имя приписыванием к Всевышнему Аллаху, но его последствия распространяются на Его творения, поэтому говорит шейх Усеймин в четвертом ответвлении то, что Имена Всевышнего Аллаха указывают на три вещи:
1 Первое указывают на Сущность Всевышнего Аллаха.
2 Второе на какой-либо Атрибут, который содержится в этом Имени.
3 Третье на последствия, которые вытекают из этого Атрибута и касаются людей, если это Имя из тех Имен, которые переходят на Его творения, последствия которых переходят на Его творения.

«И не является вера человека в Имя Всевышнего Аллаха (на какое-то конкретное) полноценной, кроме как после того как он утвердит все эти вещи, которые мы перечислили в этом ответвлении, пример этому или тому имени, последствия которого не переходя на его рабов, как например аль-'Азым (Великий или Могущественный и так далее). Вера человека не станет совершенно относительно этого Имени Всевышнего Аллаха, во-первых пока он не уверует то что это одно из Имен Всевышнего Аллаха, которые указывают на Его Сущность, а также на то, что содержится в этом Имени из Атрибута, а это Могущество и Величие и пример тем Именам последствия которых переходит на рабов, как например ар-Рахман (как например Милостивый) вера человека в это Имя не станет совершенной пока Он не уверует что это Имя одно из Имен Всевышнего Аллаха, во-первых указывает на Его Сущность, а также пока не уверует в Атрибут, который содержится в этом Имени, а что это за Атрибут- Милость, а также пока он не уверует в те последствия, которые вытекают или накладываются исходя из этого Атрибута, а что это за последствия, то что Всевышний Аллах прощает или милует того, кого захочет из своих рабов». Исходя из этого что у нас то что Имена Всевышнего Аллах бывают двух видов либо мута'адди либо гъайра мута'адди (это у себя отметьте это как одно из делений, которое необходимо отметить). Имена Всевышнего Аллаха бывают либо мута'адди, то есть Его последствия переходят не Его рабов, либо гъайра мута'адди Его последствия не переходят на Его рабов, так вот, исходя из этого правила, которое мы зачитали, четвертое ответвление у нас получилось то что если Имя гъайра мута'адди не переходят его последствия на кого-либо из рабов Всевышнего Аллаха или из Его творений, то относительно этого Имени у нас должно быть две вещи, первое, то что мы должны уверовать что это Имя указывает на Сущность Аллаха и содержит в Себе Атрибут, какой-либо Атрибут, как например 'Азым, или Хай например- Живой, Хайй последствия этого имени не переходят на рабов, поэтому когда ты говоришь аль-Хай - Живой, ты должен уверовать что это одно из Имен Всевышнего Аллаха, которое указывает на его Сущность во-первых и второе- содержит в Себе Атрибут аль-Хайа- Жизнь, Совершенная Жизнь в Котором нет никого недостатка, а если имя мута'адди, переходит на рабов, тогда ты должен уверовать в три вещи уже теперь, первое то что это Имя указывает на Сущность, второе- содержит в себе Атрибут и последствия, которые вытекают из этого Атрибута, как например то что Аллах Милует или то что Он слышит, например Сами'а Слышащий содержит в себе Атрибут какой ас-Сама'а то есть Слух и его последствия переходят на рабов, в этом есть суть, как твоя вера повышается в вопросах Имен и Атрибутов Аллаха, то есть когда ты веришь в то, что Всевышний слышит тебя, ты боишься произносить гъыба (сплетничать), ты боишься произносить поклеп, ты боишься говорить различные дурные слова и ложь и тому подобное, то есть исходя из этого из веры те последствия, которые переходят на рабов повышается твоя вера и становится человек более богобоязненным.

И также последнее что нужно отметить относительно этого правила то что относительно Имен Всевышнего Аллаха мы можем сказать что все они равны одной стороны и все они отличаются друг от друга с другой стороны, все Имена Всевышнего Аллаха Мутарадифа - то есть равны друг с другом, все Имена Всевышнего Аллаха равны друг другу, но с другой стороны все они отличаются друг от друга, это еще одно из важных правил,

которое вытекает из этого четвертого ответвления, то что все Имена Всевышнего Аллаха Мутарадифа мин джиха, то есть с одной стороны они все равны друг другу с другой стороны Мутабаина - то есть отличаются друг от друга и различны друг другу, то есть не равны друг другу наоборот, то есть все Имена Всевышнего Аллаха равны друг другу в том смысле что все они указывают на Одну и Ту же Сущность Всевышнего Аллаха. Например если ты говоришь аль-'Азиз или ты говоришь аль-Гъафур, или ты говоришь аль-Карим, или говоришь ат-Тауаб или говоришь ар-Рахман, ар-Рахим и тому подобное, какое- бы ты Имя не назвал все они указывают на одну Единственную сущность Всевышнего Аллаха,то есть в этом смысле они все равны. А все они различны в том смысле что все они содержат в себе Атрибут отличный от другого Имени, то есть например Имя ас-Сами' не равно Имени ат-Тауаб в этом смысле так как Атрибут, который содержится в имени Алалха ас-Сами' атрибут ас-Сама' Слух не равен Атрибуту который содержится в Имени ат-Тауаб - Прощающий принимающий покаяние, то есть эти вещи различны между собой, поэтому мы говорим Имена Всевышнего Аллаха равны с одной стороны и отличаются или различны или не подобны друг другу с другой стороны.

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

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

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

Правило 3.1 Атрибуты Всевышнего Аллаха все они самые великие Атрибуты, самые высокие самые великие Атрибуты совершенства и похвалы, нет в них никакого недостатка с какой-либо стороны ты не посмотрел бы на этот Атрибут.

Это первое правило, которое касается Атрибута Всевышнего Аллаха, то что Атрибуты Всевышнего Аллаха содержат в себе две вещи, первое это абсолютное совершенство и второе это отрицание какого-либо недостатка. Это первое правило относительно СыфатуЛлах (Атрибутов Аллаха) и этим правилом мы отличаем Атрибуты Всевышнего Аллаха от Атрибутов творений, то есть у тебя атрибут жизнь и у Всевышнего Аллаха

Атрибут Жизнь, но когда мы устанавливаем это правило Всевышнему Аллаху что получается, что Жизнь Всевышнего Аллаха самая совершенная и в нет никаких недостатков, а твоя жизнь не самая совершенная и в ней есть недостатки, этим правилом ты способен отличить Атрибуты Всевышнего Аллаха от атрибутов человека, хотя между этими атрибутами есть, как мы сказали, къадруль муштаракъ - есть определенный объем совместности и ты живешь и Аллах Живет и ты видишь и Аллах Видит и так далее нельзя отрицать этот объем совместности однако дальше он уже отличается.
Дальше говорит: «Как например такие Атрибуты как Жизнь, а также Знания, а также Мощь, а также Зрение и Мудрость и Милость и Возвышенность и другое Атрибуты Всевышнего Аллаха, потому что Всевышний сказал: **«Уа лиЛляхиль масалюль А'ля(Аллаху принадлежит наилучший пример)».** Что значит масалюль А'ля, у себя запишите тафсир этого аята **«Аллаху принадлежит наилучший Атрибут или наилучшие Качества - имеется ввиду Всевышнему Аллаху** принадлежат самые совершенные Атрибуты.

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

Слово аль-Камиль не является именем установленным Всевышнему Аллаху, то есть не пришло не одного достоверного контекста, то есть ни в Коране этого нет нив достоверной сунне, которым бы указывалось что одно из Имен Всевышнего Аллаха аль-Камиль. Аль-Камиль, не можем утверждать мы как Имя Всевышнему Аллаху, вот эти вещи очень важные, называется «Постепенность в требовании знания», пока мы брали «Иктисад филь 'атикад» мы назвали некоторые Имена, которые некоторые считают за Имена Всевышнего на самом деле ничего достоверного относительно него нет, как аль-Фард, аль-Мутаназзих, аль-Маусуф или аль-Мутафаррид, аль-Бакъы и тому подобное, сейчас мы взяли еще несколько Имен, которые не установлены относительно Всевышнего Аллаха, как аль-Джауад, также взяли сейчас имя аль-Камиль не является Именем Всевышнего Аллаха. Однако Сыфа-аль камаль - Атрибут совершенства установлено относительно Всевышнего Аллаха как об этом сказал шейх уль ислямия ибну Теймия различными методами в Коране и сунне, то есть различными способами этот Атрибут устанавливается Всевышним Аллахом в Къур-ане и сунне. И сказал Ибн Къаййим в книге «ас-Сауаикъуль Мурсаля» третий том 1010 страница (то есть отчет идет с первого тома, понятно да, первый том 500 страниц, второй том 500 страниц, третий том еще 500, все вместе получится 1500, обычно как делают, первый том 500 заканчивается, а второй начинается с первой опять, здесь с первого тома начали отчет и продолжается), в третьем томе 1010 странице шейхуль ислям Ибн Къаййим говорит: «**Все общины на земле». (**То есть кто бы ни был христиане иудеи и другие которые веруют в Аллаха, то есть в каком смысле, мы не говорим что христиане или иудею веруют в Аллаха, то есть в том смысле что они не безбожники которые говорят что Аллаха вообще нет), то есть все они единогласны на том, что утверждают Всевышнему Аллаху Атрибут совершенства, (то есть ты любого христианина возьмешь и спросишь совершенен ли твой Господь? Он скажет да, он не скажет, что «Мой Господь не

совершенный».) Говорит дальше Ибн Къайим: **«уаль анна рабба каамилюн сауджиба камаль сыфатихи (и то что Господь полный (полноценный) сделала обязательным полноту Его сыфатов.** (Другими словами полнота сыфатов вытекает из полноты Господа)».И это также понимается из логики, потому что раз мы говорим, что наш Господь Совершенный, соответственно и Атрибуты Его совершенны.
Говорит дальше ибн Каййм: **«Если же перед нами какой-либо Атрибут, который является недостатком, в котором нет совершенства, то невозможно этот Атрибут утвердить по отношению к Всевышнему Аллаху**, **как например смерть** (то есть мы не говорим, что Атрибут Всевышнего Аллаха смерть - Это абсолютный недостаток.) или невежество или немощь (то есть то что Всевышний что-то не может, такого не можешь утвердить относительно Всевышнего) или глухота или слепота и тому подобное, потому что Он Всевышний Аллах порицал тех, которые описывают Его, какими-либо недостатками и отрицал от Себя те Атрибуты в которых есть совершенство, которыми Его описывают». Как например сказал: **«Говорит, и сказали иудеи Руки Всевышнего Аллаха скованны, но нет, Руки Всевышнего Аллаха распростерты»(Сура 5** Аль Маида, аят 64)**,** то есть здесь тебе шейх Усеймин приводит доводы, почему мы говорим то, что Атрибуты Всевышнего Аллаха абсолютно совершенны и нет в них никакого недостатка, доводы какие он привел? Во-первых аят Всевышнего Аллаха: **«Всевышнему принадлежит наивысший пример (а смысле наивысший Атрибут, наисовершеннейший Атрибут)»**. (Пчела, 60).
Потом сказал, второй довод какой, то, что раз Господь является совершенным, значит Его Атрибуты совершенны, дальше сказал третий довод то что Всевышний порицал тех, которые описывают Его чем-либо из недостатков, отсюда ты понимаешь то, что Его Атрибуты, нет в них никаких недостатков.
Дальше говорит: «И также потому что Господь, не может быть так что в Нем есть какие-то недостатки так, как в этом случаи это противоречило бы Его господству, а соответственно к тому, что Он заслуживает поклонения или достоин поклонения Его Божественности. (Вот здесь теперь другой вопрос рассматривается, другая тема)

Хитрость, издевательство, обман, коварство когда приписывается Аллаху?

А если же перед нами Атрибут с одной стороны является Арибутом совершенства, а с другой стороны является Атрибутом недостатка тогда что с ним делать? То есть мы не утверждаем этот Атрибут Всевышнему Аллаху без всяких ограничений, но и не отрицаем этот Атрибут от Всевышнего Аллаха без всяких ограничений».
Говорит: «Но в этом вопросе непременно нужно посмотреть по глубже, в этом случае мы утверждаем этот Атрибут Всевышнему Аллаху в той ситуации, когда этот Атрибут является достоинством или совершенством и невозможно приписывание этого Атрибута Всевышнему Аллаху в той ситуации (или в том случаи) когда этот Атрибут будет недостатком».

Говорит: «Как например хитрость или коварство, обман и тому подобное эти все Атрибуты являются совершенством если они используются в противовес тем, которые против тебя это используют». То есть если против тебя хитрят или проявляют коварство или тебя обманывают или над тобой издеваются и при этом ты не способен ответить тем же это является достоинством или недостатком? Это является недостатком, поэтому если ты способен ответить тем же тогда это является достоинством, исходя из этого мы говорим этот Атрибут применяется в том случае если применяется этот Атрибут против Него, то есть против Аллаха хитрят то и Аллах хитрит, тогда мы приписываем этот Атрибут в этом случаи к Аллаху. Потому что в этом случаи этот Атрибут является Атрибутом достоинства. И в данном случае указывает этот Атрибут на то что тот, кто им описан не является немощным в ответе своему врагу тем же чем противостоит против него его враг. Но этот Атрибут является недостатком в других случаях, поэтому этот Атрибут мы утверждаем в первом случаи и отрицаем во втором случаи. Всевышний что сказал: **Они хитрили, и Аллах хитрил, а ведь Аллах наилучший из проявляющих хитрость» (Добыча, 30).** (Ни где Всевышний Аллах в Коране не говорит просто что Аллах хитрит). «**а ведь Аллах наилучший из проявляющих хитрость» -** А имя Накир принадлежит Аллаху или нет? Хитрый или Хитрец? Нет, такого имени мы не утверждаем Всевышнему Аллаху. Потому что в нем есть недостаток с какой-либо стороны, а мы правило брали то что Все Имена Всевышнего Аллаха наиболее прекрасные или самые прекрасные.
Дальше: **«Они замышляют козни, но ведь и Я замыслю козни» (Идущий ночью,15 – 16).** Аллах Всевышний сказал: **«Воистину, лицемеры пытаются обмануть Аллаха, но это Он обманывает их»** («Женщины», 142), и тому подобные аяты, когда лицемеры сказали : **«Мы всего лишь издеваемся над Аллахом», Всевышний сказал: «Аллах поиздевается над ними» (Сура Бакара, аят 14-15).** Что значит Аллах издевается, или Аллах хитрит, или Аллах строит козни, или Аллах обманывает, что все это означает, у этого есть несколько смыслов, которые привели обладатели знания из которые самый достоверный является слова Ибну *Джарира ат-Табари, который он привел в своем тафсире в первом томе 301 странице*: «Что значит Аллах издевается? Имеется ввиду то что тот, кто издевается, то есть Всевышний Аллах в данном случае, выражает относительно того над кем издевается (то есть например лицемеры в данном случае). Какое-либо слово или дело, которым этот над кем издеваются он остается этим доволен, но на самом деле это слово или дело является злом для него». То есть этот человек над которым Аллах издевается думает, что это слово или дело благо для него и этим обманывается, а на самом деле это зло для него, это и есть то, что Всевышний хитрит или издевается или обманывает, что значит обманывает, то есть этот кого обманывают видит какое-то слово или дело, думает что в нем ему благо, а на самом деле в нем ему зло, как например те, которые обладают богатством и они неверующие, думают что это богатство для них благо, а на самом деле для них это зло, этим они оказываются обманутыми со стороны Всевышнего Аллаха за то, что они обманывают Всевышнего Аллаха, и тоже самое что касается обмана, хитрости и тому подобное, первый том 301 страница тафсир имама ибну Джарира ат-Табари.

А слова тех, которые говорит: «Аллах обманывает этого человека, то есть имеется ввиду Он распознал этот обман и этот человек думает что он его обманывает, а Аллах на самом деле знает что он его не может обмануть в этом заключается обман Аллаха» , то это слово неправильное, то есть в этом получается отрицание действия со стороны Всевышнего Аллаха, нет, Всевышний Аллах обманывает, производит какое-то действие, а не просто знает что Его обманывают и в этом заключается отсутствие обмана от обманывающего. То есть смотри, если ты меня обманываешь, а я стою и знаю что ты меня обманываешь, но ты думаешь что я не знаю об этом, то есть ты меня обманываешь или нет, получается внешне как будто бы я наоборот тебя обманываю, но это относительно Всевышнего так не говорят, потому что в этом нет действия, Аллах субхана уа Тааля приписывает себе действие и говорит то что Он обманывает, то есть либо говорит какие-то слова, либо производит какие-то деяния какие-то действия.
Говорит шейх Усеймин дальше: «Если тебя спросят Всевышний Аллах описывается хитростью или нет, как ты должен ответить? Ты не говори да и не говорит нет, то есть ты не можешь сказать «да, Аллах описывается хитрость» и не можешь сказать «нет, Аллах не описывается хитростью», но ты скажи «Всевышний Аллах производит действие хитрости или хитрит относительно того, кто заслуживает этого (а кто заслуживает это, тот который относительно Всевышнего Аллаха пытается хитрить или хитрит) и Аллах субхана уа Тааля лучше знает». Это что касается первого правила относительно Атрибутов Всевышнего Аллаха.
Субхана-кя-Ллахумма, ва би-хамди-кя, ашхаду алля иляха илля Анта, астагфиру-кя ва атубу иляй-кя.

(Дополнение не из урока:

Присущи ли Всевышнему Аллаху такие качества как хитрость, коварство, обман и предательство, как об этом упомянуто в словах Всевышнего: «Они хитрили, и Аллах хитрил», а также: «Воистину, лицемеры пытаются обмануть Аллаха, но это Он обманывает их»?

Ответ: Хвала Аллаху. Все атрибуты Всевышнего Аллаха совершенны, они указывают на самые лучшие и безупречные свойства. Аллах Всевышний сказал: «…а описание Аллаха — самое возвышенное, ведь Он — Могущественный, Мудрый» («Пчёлы», 60). Также Он сказал: «Ему принадлежат наивысшие качества на небесах и на земле. Он — Могущественный, Мудрый» («Румы», 27).

«Наивысшие качества», то есть самые совершенные атрибуты.

Ас-Саади в своём тафсире писал: «Наивысшие качества — это атрибуты совершенства».

Атрибуты бывают трёх видов:

1. Атрибуты совершенства, в которых нет недостатков с какой бы то ни было стороны.

Так, Всевышний Аллах описывается совершенными безграничными качествами, не связанными ни с чем. Например, знание, могущество, слух, зрение, милость и др.

2. Неполноценные качества, в которых нет совершенства. Подобные качества никогда не приписываются Всевышнему Аллаху, как например, сон, немощность, тирания, вероломство и др.

3. Качества, которые могут указывать на совершенство и на недостаток в зависимости от упомянутой ситуации.

Всевышний Аллах не описывается подобными качествами в абсолютном виде, но они и не отрицаются в абсолютном виде. Однако необходимо уточнение. Так, в ситуации, когда это качество указывать на совершенство, оно приписывается Всевышнему Аллаху, а в ситуациях, когда это качество будет считаться недостатком, — не приписывается Всевышнему Аллаху. Примеры тому: хитрость, обман, высмеивание.

Ведь хитрость, обман и издевательство в отношении врага — атрибут совершенства, потому что указывает на совершенство знания, мощи, власти и т.п.

А что касается хитрости с правдивыми верующими, то это атрибут недостатка. Поэтому не пришло описание Всевышнего Аллаха подобными качествами в обобщённом виде, но встречается там, где эти качества становятся признаком совершенства.

Аллах Всевышний сказал: «Воистину, лицемеры пытаются обмануть Аллаха, но это Он обманывает их» («Женщины», 142). Это обман лицемеров.

Также Он сказал: «Вот неверующие ухищрялись, чтобы заточить, убить или изгнать тебя. Они хитрили, и Аллах хитрил, а ведь Аллах — Наилучший из хитрецов» («Добыча», 30). Это хитрость с врагами Аллаха, которые хитрили против Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует).

Он сказал о лицемерах: «Когда они встречают верующих, то говорят: „Мы уверовали“. Когда же они остаются наедине со своими дьяволами, они говорят: „Воистину, мы — с вами. Мы лишь издеваемся“. Аллах поиздевается над ними и увеличит их беззаконие, в котором они скитаются вслепую» («Корова», 14–15). Это издевательство над лицемерами.

Эти качества считаются признаком совершенства в том контексте, в котором они упомянуты. Поэтому говорят: Аллах Всевышний издевается над лицемерами, обманывает их, хитрит со Своими врагами и т.п. Но недопустимо описывать Аллаха хитростью, обманом в общем, т.к. в таком случае это не будет совершенством.

Шейха ибн Усеймина (да помилует его Аллах) спросили: «Описывается ли Аллах обманом?»

Он ответил: «Аллах Всевышний не описывается хитростью, кроме как в связке (с обстоятельствами). Не приписывается это Аллаху в общем виде. Аллах сказал: „Неужели они не опасались хитрости Аллаха? Хитрости Аллаха не опасаются только люди, терпящие убыток!“ („Преграды“, 99). В этом аяте доказательство того, что Аллаху присуща хитрость. И хитрость — это нанесение противнику повержения так, как он даже не ожидал. Поэтому в хадисе, приведённом аль-Бухари, сказано, что „война — это обман“.

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

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

Вместе с тем эти атрибуты не отрицаются в полной мере в отношении Аллаха. В значении, когда эти качества похвальны, ими описывают, а в значении непохвальном — не описывают. Кроме того, Аллаха не называют подобными именами, не говорят, что имя Аллаха — хитрец. Хитрость относится к качествам действия, поскольку она связана с желанием Аллаха» (см. «Фатава Шейх Усеймин», 1/170).

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

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

Что касается обмана, то качества наподобие хитрости приписываются Аллаху в случае, когда они восхваляемы, но ими не описывают Аллаха в общей форме. Аллах сказал: „Воистину, лицемеры пытаются обмануть Аллаха, но это Он обманывает их“ („Женщины“, 142)» («Фатава Шейх ибн Усеймин», 1/171).

Шейх аль-Альбани спросили: “Всемогущий и Великий Аллах сообщил о Себе словами:

الْمَاكِرِينَ خَيْرُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَكَرَ وَمَكَرُواْ
«Они (неверующие) хитрили, и Аллах хитрил, а ведь Аллах Наилучший из хитрецов» (3:54).

Некоторые люди не могут понять этот аят и принять его очевидный смысл, и если не толковать аят вопреки его очевидному смыслу, то, как понять, что Аллах Наилучший из хитрецов?"

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

А легче этот вопрос понимается посредством следующих слов пророка (мир ему и благословение Аллаха): «Война — это хитрость» аль–Бухари №3030, Муслим №1739. Из этого хадиса мы извлекаем, что хитрость не всегда порицаема и запретна. Так если хитрость направлена против мусульманина, то она порицаема и недозволенна, но если же она направлена против неверного, врага Аллаха и врага Его посланника, для отражения его зла и козней, то она не только дозволена, но и обязательна. И поэтому хитрость мусульманина против неверного, является справедливым возмездием и в подобном случае хитрость рассматривается как доброе дело со стороны сотворённого существа, так что же говорить о Мудром, Всезнающем, Всемогущем Господе миров, Который делает так, что хитрости хитрецов ни к чем у не приводят?! Как это было выше показано, хитрость не всегда расценивается как нечто отрицательное, иногда она порицаема, а иногда похвальна, а из слов Всевышнего (смысловой перевод): «Наилучший из хитрецов» в данном конкретном контексте, мы понимаем, чт о Его хитрость совершается в качестве воздаяния и поэтому она заслуживает похвалы и свидетельствуют о совершенстве Всевышнего[Однако применять вышеупомянутые атрибуты действия к Аллаху вне контекста соответствующих аятов недопустимо. Так, например, нельзя говорить, что Всевышний прибегает к хитростям, обманывает, издевается или делает нечто подобное. Точно также недопустимо называть его хитрецом, обманщиком или издевающимся, и ничего подобного никогда не скажет ни мусульманин, ни разумный человек вообще, ве д ь Аллах Всемогущий и Великий не характеризовал Себя с помощью таких понятий как хитрость, козни или обман, если не считать тех случаев, когда речь шла о возмездии людям, неправомерно прибегавшим к подобным вещам. Хафиз бин Ахмад аль-Хаками «200 вопросов п о вероучению Ислама».]. Говоря коротко: все, что бы тебе ни пришло на ум, неподобающее величию Аллаха, знай, Аллах пречист и далек от этого. А что касается этого аята то в нем лишь похвала Великому и Могучему Аллаху, и ничего иного, чего нельзя было бы приписывать Благословенному и Великому Аллаху". См. «Кайфа йаджибу

‘алайна ан нуфассира аль-Куран» стр. 19-20.

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

Ответ: “Предшественники об этих и им подобных аятах говорили: “Оставляйте их так, как они были ниспосланы”. Но они под оставлением не имели в виду обессмысливание этих аятов. Под оставлением подразумевается оставление этих аятов, так как они были ниспосланы с признанием их истинного значения и смысла, без уподобления Аллаха Его творениям (ташбих), без придания образа Аллаху (такйиф)[Здесь будет полезно напомнить о мудрых словах Раби’а, шейх Малика (да помилует его Аллах) которые он произнес, когда его спросили о словах Всевышнего (смысловой перевод): «(Он -) Милостивый, который утвердился на троне», и попросили разъяснить то, как именно Он утвердился: «Это утверждение не является чем-то неизвестным, спрашивать «как» неразумно, послание исходит от Аллаха, посланник должен довести его до сведения людей, а нам следует верить«.], без истолкования аятов вопреки их очевидному смыслу (тауиль) без обессмысливания и отрицания их истинного значения (та’тиль). Всевышний сказал:
البَصِيرُ السَّمِيعُ وَهُوَ شَيْءٌ كَمِثْلِهِ لَيْسَ
«Нет никого подобного Ему, и Он Слышащий, Видящий» (42:11).

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

Исходя из выше сказанного, относительно этих двух аятов мы говорим, что издевательство и глумление происходит так, как подобает величию Всемогущего и Великого Аллаха и признание этих качеств не означает уподобление Творца Его творениям, как это полагают недалекие умы”. См. «Ка’ида мухимма фима захируху ат-

тауиль» стр. 51.)

Вопросы, на которые необходимо знать ответы, после изучения 2 урока:

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

14. Как ты понимаешь смысл правила "Все Имена Аллаха самые прекрасные"? Назови довод на это правило.

15. Каков смысл правила: "Имена Аллаха не ограничиваются каким-либо количеством"? Назови довод на это правило.

16. В хадисе сказано: "О Аллах, я прошу Тебя всеми Именами, которые Тебе принадлежат, которыми Ты назвал Себя, **или** ниспослал их в Своей Книге…" – можно ли сделать из этого хадиса вывод о том, что Всевышний ниспослал в Своей Книге некоторые Имена, которыми Он не назван? Ведь частица "или" несет значение изменения.

17. Каков смысл хадиса: "Аллаху принадлежит 99 Имен, кто перечислит их, тот войдет в Рай"? и противоречит ли вышеприведенное правило этому хадису?

18. Каков смысл правила: "Имена Аллаха не устанавливаются разумом, но лишь шариатом"? Назови довод на это правило.

19. Если мы нашли определенное имя, смысл его совершенный, и нет в нем недостатков, но оно не установлено в отношении Всевышнего Аллаха священным контекстом, говорим ли мы "Это имя не принадлежит Всевышнему Аллаху" или говорим "Это имя не установлено в отношении Аллаха"?

20. Шейх Ибн 'Усаймин разъяснил то, что Имена Аллаха делятся на "переходящие" (мута'адди) и "не переходящие" (гайру мута'адди) – что это значит?

21. Разъясни смысл правила: "Каждое Имя из Имен Аллаха указывает на Сущность Аллаха и на Атрибут, который в этом Имени содержится, а также на те следы, которые из этого Имени вытекают, если это Имя из "переходящих" – вместе с приведением примеров.

22. Ученые выводят из вышеприведенного правила то, что все Имена Аллаха равны друг другу (мутарадифа), но, в то же время, все они различны (мутабаина) – как это понять?

23. Разъясни смысл правила: "Каждый Атрибут Всевышнего Аллаха совершенен, и является Атрибутом похвалы, нет в них недостатка ни в чем". Приведи довод на это правило.

24. Говорим ли мы, что имя "аль-Камиль" (совершенный) является именем Аллаха, а также Атрибут "Камаль" (совершенство) атрибутом Аллаха?

25. Что мы говорим относительно атрибутов, которые содержат в себе совершенство с одной стороны и недостаток с другой (как хитрость, козни и обман)? Утверждаем ли мы их Всевышнему Аллаху или отрицаем их?

Ответы на вопросы 2 –ой урок:

13. Имя Аллаха – это шариатское слово, указывающее на сущность Всевышнего Аллаха, содержащее в себе совершенные Атрибуты Аллаха, а также отрицание от Него всякого недостатка.

14. Т.е. каждое Имя Аллаха достигает предела совершенства по причине того, что содержит в себе совершенные Атрибуты, в которых нет недостатка. Довод на правило: **"У Аллаха – самые прекрасные имена"** (7: 180).

15. Т.е. Имена Аллаха не ограничены каким-либо известным нам числом. Довод на него достоверный хадис от Ибн Мас'уда, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) обращался к Аллаху теми Именами Аллаха, которые неизвестны никому, кроме Него.

16. Нет, так как частица "или" приходит здесь для приписывания частного к общему.

17. Это правило не противоречит хадису, т.к. этот хадис не указывает на ограничение имен лишь 99, но указывает на то, что из Имен Аллаха, есть 99 имен, которые если ты перечислишь, попадешь в рай.

18. Смысл его в том, что разум человека не может определить то, какое имя принадлежит Аллаху, а какое нет, поэтому в утверждении или отрицании того или иного имени, мы можем основываться только на контекст от Аллаха и Его посланника (да благословит его Аллах и приветствует). Довод: **"Но они не способны объять Его своим знанием"**. (20: 110).

19. Говорим: "Это имя не установлено в отношении Аллаха", т.к. возможно, что это Имя принадлежит Аллаху, но Всевышний не поведал нам об этом.

20. Имя "мута'адди" (переходящее) – это имя, следы которого отражаются на творениях, как например, ар-Рахим (Милосердный), ат-Тауваб (Принимающий покаяния). А имя "гайру мута'адди" – это имя, следы которого не отражаются на творениях, как например, аль-Мажид (Славный), аль-'Азыйм (Всемогущий).

21. Например, имя аль-Гафур (Прощающий) – указывает на Всевышнего Аллаха, а также на Атрибут Всеобъемлещее Прощение (аль-Магфира аль-уаси'а), и на следы, которые отражаются на творениях, заключающиеся в том, что Всевышний прощает грехи своих творений. Что касается Имен, "гайру мута'адди" – следы которых не отражаются на творениях, то, например, Имя Аллаха аль-Хай (Живой) – указывает на Всевышнего Аллаха, а также на Атрибут аль-Хаятун камиля (Совершенная Жизнь).

22. Все Имена Аллаха мутарадифа (т.е. равны друг другу) – в том смысле, что все они указывают на Одного Всевышнего Аллаха, т.е. Если ты услышишь Имена – аль-Каххар, аль-Малик, аль-Мутакаббир – все они равны, ведь под всеми ними подразумевается Всевышний Аллах. Но, в то же время, все Имена различны (мутабаина) – т.к. каждый из Имен содержит Атрибут, который не содержится в Имени другом.

23. Смысл правила в том, что все Атрибуты Аллаха абсолютно совершенны, не имеющие недостатков, это потому что Всевышний Аллах – совершенен во всем, и невозможно, чтобы Господь имел недостаток в чем-либо, т.к. это противоречит абсолютному Господству. Довод: **"А описание Аллаха – самое возвышенное"** (16: 60).

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

25. Мы не отрицаем эти Атрибуты полностью, но и не утверждаем их без всяких ограничений, но говорим, что в той ситуации, когда этот Атрибут является совершенством – Всевышний Аллах описывается им, а когда нет – нет. Качество хитрости является совершенством, когда хитрость направлено в ответ тому, кто хитрит против тебя, а

если же хитрость проявляется первоначально, не в ответ хитрости, то это недостаток. В первом случае Всевышний описывается этим Атрибутом, а во втором нет.

3 Люм’ат уль-и’тикад (Блеск убеждений) шарх шейх Усеймина, Урок провел Руслан Абу Ибрахим

http://www.youtube.com/watch?v=T5mewwc0lwA

БисмиЛляхи Ррахмаани Ррахиим.

Рассматриваемые вопросы в уроке:

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

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

Следующее правило или ответвление в вопросе о правилах об Атрибутах Всевышнего Аллаха субхана уа Тааля.
Говорит шейх Мухаммад ибн Салих аль-'Усеймин: «Второе ответвление, Атрибуты Всевышнего Аллаха делятся на два вида **«Субутия уа Сальбия».** То есть «Субутия» утвержденные, «уа Сальбия» отрицаемые и Сальбия с сукуном над «лям» так, и еще по другому можете у себя записать то, что Сальбия по другому называется «аль-Манфия», то есть в некоторых книгах можно встретить как Субутия и аль-Манфия и смысл один и тот же Сальбия и Манфия смысл один и тот же, то есть отрицаемое от Всевышнего Аллаха определенные качества и Атрибуты.
Так вот говорит: «Что такое подтверждаемые Всевышнему Аллаху Атрибуты это такие Атрибуты, которые Сам Всевышний Аллах Самому Себе утвердил как Жизнь или как

Знание или Мощь и мы обязаны утверждать эти Атрибуты», (почему обязаны утверждать, так как Сам Всевышний их утвердил и сказал например: **«Уа хуа Ссами'уль Басыр»** утверждая то, что Он Слышащий Видящий), говорит: «но утверждать эти Атрибуты по отношению к Всевышнему Аллаху должны так, как этого достоин Всевышний Аллах (потому что Он сказал: **«Лейса ка мислихи шей» (нет ни чего подобного Ему) (Сура 42 Совет, аят 11),** то есть не говоря что эти Атрибуты подобны Атрибутам творений и тому подобное) потому что Всевышний Аллах утвердил эти Атрибуты Сам и Он лучше знает о Своих Атрибутах, что касается отрицаемых качеств, то это такие Атрибуты, которые Всевышний Аллах Сам от Себя отрицал, как например несправедливость (зульм- это качество Всевышний от Себя его отрицал, по этому мы тоже отрицаем от Него этот атрибут), и поэтому обязаны мы отрицать атрибут несправедливости от Всевышнего Аллаха, так как Сам Всевышний Аллах отрицал этот Атрибут от Себя». Но здесь важное ограничение важное правило, можете у себя отметить, мы не просто отрицаем от Всевышнего Аллаха зульм несправедливость и говорим что Аллах не является несправедливым, но вместе с этим ты обязан иметь убеждение в том, что относительно Всевышнего Аллаха утверждается противоположный Атрибут от того, который отрицается, то есть если мы отрицаем от Всевышнего Аллаха зульм несправедливость, то мы обязаны вместе с этим утверждать наивысшую справедливость, или безграничную справедливость. В самом совершенном виде должны приписывать Всевышнему Аллаху справедливость, потому что отрицание само по себе не является совершенством пока, не припишем или не утвердим Всевышнему противоположное тому, что мы отрицаем (то есть если, ты например; пришел к правителю и говоришь что ты допустим не жадный ты не скупой или ты не такой или ты не такой, то есть это ничего не прибавляет этому правителю из достоинств, то есть достоинство это когда ты что-то утверждаешь из качеств достоинства, а просто отрицать что-либо не является утверждением достоинства, поэтому относительно качеств ас-Сальбия то есть отрицаемых от Всевышнего Аллаха мы говорим что мы во-первых отрицаем качество, которое отрицал от Себя Всевышний Аллах Сам или Его Посланник, то есть в Коране или в сунне, и плюс к этому приписываем к Всевышнему Аллаху качество противоположное тому что мы от Него отрицаем.

Говорит: «И пример этому слова Всевышнего Аллаха: **«И твой Господь не причиняет несправедливости никому»,** и исходя из этого аята мы обязаны отрицать от Всевышнего Аллаха несправедливость вместе с тем что имеем в убеждении что Всевышнему Аллаху принадлежит справедливость в самом совершенном его смысле». Это что касается второго правила и его мы в каком-то виде разбирали в «Иктисад филь 'атикад» поэтому не будем углубляться.

(То что разобрано в книги «Иктисад филь 'атикад» 3 урок с 23,27 мин. по 26,35 мин.: http://www.youtube.com/watch?v=HnrE_Z_M3Y0

Говорит: «И также передается от Абу Муссы аль-Ашари то, что он сказал: «Однажды встал среди нас Посланник Аллаха (сала Ллаху алейхи уа ссаляма) и сообщил нам о четырех вещах и сказал: «Поистине Всевышний Аллах не спит и не пристало Ему спать» (Здесь у себя отметьте то, что понятие «поистине Аллах не спит» это Сыфа, «Сальбия

называется», запомним то, что Атрибуты Всевышнего Аллаха бывают двух видов, то есть вообще деление Атрибутов Всевышнего Аллаха на такие, на такие, на такие, можно делить по разным аспектам, по разному, один их этих аспектов то, что мы можем разделить Атрибуты Всевышнего Аллаха на два вида: первый вид «Сальбия» с сукуном над «лям», а второй « Субутия». Значит Атрибуты Всевышнего Аллаха бывают двух видов: первый из них « Сальбия» то есть «Отрицаемый от Всевышнего Аллаха (те Атрибуты которые отрицаются от Всевышнего Аллаха и Всевышний Аллах ими не описывается), второй вид Атрибутов это «Субутия» которые приписываются Всевышнему Аллаху, вот вам пример: например Лик Всевышнего Аллаха это «Субутия» потому что Лик приписывается Всевышнему Аллаху, дальше что Всевышний Возвышен тоже «Субутия» утверждается это, приписывается Всевышнему Аллаху, или две Его Руки приписываются Всевышнему Аллаху, все эти Атрибуты «Субутия» от слова «Сабит»-установленный, приписанный, подтвержденный. А есть «Сальбия» от слова «Сальб» это когда отнимать что-то у другого, «Тальбия» то есть отрицаемый от Всевышнего Аллаха, то есть ими Всевышний Аллах не описывается, более того мы отрицаем их от Всевышнего Аллаха, как в нашем примере «поистине Всевышний Аллах не спит», то, что он не спит, означает то, что Всевышний Аллах не описывается сном, более того сон от Него отрицается и мы отрицаем от него то, что Всевышний Аллах спит. Вот этот вот Атрибут «Постине Аллах не спит», тоже говорят «Сыфа сальбия» Отрицаемое от Всевышнего Аллаха.)

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

Говорит дальше: «Третье ответвление, Атрибуты которые мы утверждаем относительно Всевышнего Аллаха бывают двух видов (то есть Атрибуты вообще делятся на два, отрицаемые, подтверждаемые, теперь подтверждаемые делятся еще на два), «Заатия уа Фи'лия», это Атрибуты, которые касаются сущности Всевышнего Аллаха и те Атрибуты, которые являются Атрибутами действия». То есть те Атрибуты, которые мы утверждаем относительно Всевышнего Аллаха бывают либо теми, которые касаются Сущности Всевышнего, либо теми, которые являются действиями Всевышнего Аллаха. Заатия уа Фи'лия - такое деление Атрибутов утверждаемых на сущностные и на действенные, такое деление не было известно у саляфов, то есть не сподвижники ни таби'ины не принесли такого деление не говорили они то, что Атрибуты Всевышнего Аллаха Утверждаемые делятся на сущностные и на действенные.

Сказал имам аль Микризи: **«Никто из них (имеется ввиду саляфов) никогда не разделял и не говорил что такой-то Атрибут является Атрибутом сущности, а такой-то Атрибут является Атрибутом действия, но все что они делали это то что они утверждали относительно Всевышнего Аллаха Вечные Атрибуты (говорили этот**

Атрибут принадлежит Всевышнему Аллаху и Всевышний описывается и вечно, то есть без начала)». Это в книге «аль Къутат уаль асар», второй том 356 страница.

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

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

Говорит: «Из этих действий, например вознесение над Троном и приход в Судный день (то что Всевышний Аллах придет в судный день для разделения или для суда между Своими рабами), и возможно такое, то что один и тот же Атрибут может быть как сущностным так и действенным, если мы посмотрим на него с двух сторон, как например «слово», то что Всевышний разговаривает, потому что если мы посмотрим на основу этого Атрибута, то этот Атрибут Сущностный, потому что Всевышний извечно разговаривал, Был способен на разговор и будет разговаривать без конца (то есть нету у разговора Всевышнего Аллаха какой-то границы), а если мы посмотрим на конкретные какие-то слова Всевышнего Аллаха, то это является действием (то есть когда Всевышний Аллах их высказывает, то это и есть действие), потому что произнесение слов связано с желанием Всевышнего Аллаха, Всевышний разговаривает тем, чем захочет, когда

захочет». Исходя из этого что получается, например Атрибут «слово», как мы говорим то что и сущностный и действенный, то есть то что Всевышний способен разговаривать когда захочет, Его это способность, Он описан ею без начала и будет описан ею без конца, исходя из этого этот Атрибут Способность разговаривать «Сущностный» «Заати» (Заатия), а то что Всевышний говорит какие-то моменты или какие-то времена, когда есть этому разговору причина и говорит Всевышний Аллах когда захочет, как захочет, чем захочет с кем захочет, то это является Атрибутом каким уже, Действенным, поэтому получилось что один и тот же Атрибут и Сущностный и Действенный с двух сторон если на него посмотреть. И здесь у себя важный момент отметьте, то что подобное выражение можно сказать относительно всех действенных Атрибутов Всевышнего Аллаха, то что все эти Атрибуты являются также Сущностными, то есть какое бы ты действие не вспомнил сейчас, основа его то что оно является Атрибутом Сущности также, как например; что Всевышний Аллах спускается на ближнее небо, как мы говорим, способность Всевышнего спускаться на ближнее небо, этим Он описан без начала и без конца, соответственно способность спускаться на ближнее небо является Атрибутом Сущности, а то, что Всевышний спускается каждую последнюю треть ночи, это уже является Атрибутом действия, то что Всевышний Аллах видит это действие поэтому мы говорим то, что Аллах Субхана уа Тааля видит и слышит это является действиями однако Всевышний описан способностью слышать и видеть без начала и без конца и это уже описание или Атрибут сущностный, то есть непосредственно связанный с Сущностью Всевышнего Аллаха, и сходя из этого все Действия Всевышнего Аллаха несмотря на то что они являются Атрибутами Действия также являются Атрибутами Сущности. И об этом сказали имам ад-Дарими в своем Опровержении на «аль Бишра аль Мариси», также об этом сказал ибн Абиль `Из, в «шарх ат-Тахауия» 1 том 96 страница. Просто важно отметить то, что практически во всех книгах приходит пример «калям»- говорят слово и Сущностные и Действенные, поэтому я хотел обратить внимание, что это касается не только слова, а касается других Атрибутов, действенных также, как об этом сказали ад-Дарими, также сказал об этом ас-Сафарини в книге «Ляуани уль-Ануар» 1 том 257 страница. И об этом сказал шейх Мухаммад ибн Халиль Харрас, когда говорил обо всех действенных Атрибутах Всевышнего Аллах, сказал: «Это не смотря на то что Всевышний всегда был описан способностью на совершение этих действий», в смысле, то что вид этих действий древний, то есть безначальный, то есть способность слышать, способность видеть и так далее, а уже конкретно какие то действия совершаются в определенные моменты и в определенные времена, это шейх Халиль Харрас сказал в «шарх акыда аль-Уасытыя» страница 88.

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

Говорит: «Четвертое ответвление, все Атрибуты Всевышнего Аллаха, можно относительно них задать три вопроса;
1 Подразумевается ли под каждым атрибутом Аллаха то, на что в действительности указывает этот атрибут, т. е. употребляется ли он в прямом смысле? И почему? (То есть действительно ли эти Атрибуты существуют, то есть непросто смысловые, а имеют какую-то сущность).
2 Можно ли придать форму этим атрибутам, т. е. можно ли по атрибутам представлять какую-либо форму Аллаху? И почему?
3 Подобны ли атрибуты Аллаха на атрибуты тех, кого Он создал? И почему?

Ответом на первый вопрос будет следующий ответ: «Атрибуты Всевышнего Аллаха действительные, они действительно есть (это не просто маджаз, как говорят приверженцы нововведений: «не просто в переносном смысле Всевышний говорит о Своих Атрибутах, на самом деле их нет это все в переносном смысле», имеется ввиду что эти Атрибуты действительно есть) потому, что основа в словах арабов - это действительность, и поэтому мы не можем уйти из этой основы кроме как с достоверным доводом, который нам запретит оставаться на этой основе. (Если Всевышний говорит: «Рука Аллаха, или «Лик Аллаха» или говорит: «Голень Аллаха», как это пришло в хадисе, все это мы понимаем как Атрибуты Действительные, то есть у Всевышнего Аллаха действительная Рука, или Две Руки, Действительный Лик и тому подобное, и не говорим, что это все лишь в переносном смысле под которым подразумевается что-то иное, а не действительная Рука).

И ответ на второй вопрос: «Мы не имеем право задавать вопрос «как», мы не имеем права задавать вопрос: «какие у Всевышнего Аллаха Голени», или «какие у Всевышнего Аллаха Руки» или «какой Лик», также мы не можем их познать не можем познать сущность, каковы эти Атрибуты, это исходя из слов Всевышнего: «Творения не способны охватить Всевышнего знанием», и потому что разум сам по себе не способен познать Сущность Атрибута Всевышнего Аллаха, однако этим самым мы не отрицаем наличие сущности у Атрибутов Всевышнего (мы говорили, Сущность у Всевышнего Аллаха есть, но какая она мы не знаем, и делаем в этом случаи **«тафуид»,** - есть мазхаб такой у ахлюль бида, у приверженцев нововведения, то что они говорят: «мы делаем тафуид», тафуид то есть предоставление дела Аллаху. Всевышний Аллах говорит «йЯдуЛлах» (Рука Аллаха), они говорят: «мы не знаем что такое йЯдуЛлах, Йад, это буква Йай и Даль а чт под ними подразумевается абсолютно не знаем и говорят УаджхуЛлах, Лик Аллаха, говорят: «Уау джа и ха», говорит: «этот Атрибут состоит из трех букв, но что под эти подразумевается вообще не знаем, то есть вообще не имеем понимания, что такое Лик», и поэтому говорят что Яд и Уаджх это одно и то же, никакой разницы между ними нет, что йЯд мы не понимаем что означает, что Уаджх мы не понимаем что означает- это называется мазхаб тафуид, тафуид - то есть предоставление дела Аллаху и говорит то что мы не понимаем смысл этих слов, хотя смысл этих слов в арабском языке понятен и при этом из отрицательных последствий этого мазхаба, то что они приписывают этот мазхаб саляфам, и говорят: «Саляфы, в том числе Пророк саляЛлаху алейхи уа салам, понятия не имел, что подразумевается под этими словами, читал когда Коран сам не знал что читает, и

сподвижники и табиины читали когда Коран сами не знали что они читают», и допустим когда ибн Аббас читал: «Но Его Ядаху распростерты» он сам не знал что имеется ввиду под этим и когда читал: «И останется Лик твоего Господа обладающего Величием и почетом» тоже понятия не имел что под эти аятом имеется ввиду, не видел никакой разницы между первым аятом и вторым аятом. То есть если бы было сказал «Баль ваджху Ллахи мабсутатан» не было бы в этом проблемы, потому что Уаджх и Йад одно и то же говорят (заблудший ашариты муфавида), в том смысле, что мы понятия не имеем что под этим подразумевается. Это что касается мазхаба ахлюль бида, который называется тафуид, однако в этих вопросах ахлю сунна тафуид не делает, но делает в других вопросах, то есть в том что мы говорим, что у Всевышнего Аллаха и у Его Атрибутов есть Сущность в этом тафуид не делаем, мы говорим Сущность есть и мы понимаем что такое, мы знаем что такое йяд, мы знаем что такое рука в арабскам языке, то есть каждый, когда ему скажешь рука, он знает что такое рука или скажешь лик, он знает что такое лик, но делаем мы тафуид, то есть предоставляем дело Аллаху в каком вопросе, **в каийфии** в сущности то есть имеется в виду какая это сущность, то есть сущность мы знаем что она есть, но какая она мы не знаем и дела этого предоставляем Всевышнему Аллаху, в каком вопросе Ахлю сунна тафуид не желает, а в каком вопросе тафуид делает. Это понятно инща Аллах.

А почему мы тафуид делаем относительно того какая Сущность у Атрибутов Всевышнего, потому что мы не видели этих Атрибутов, Всевышний нам о них не сообщил, то есть сообщил о том что они есть, но какие они, об этом он не сообщил, мы не видели ничего подобного этому и тому подобное, то есть вот эти четыре степени приводили во время изучения аль-Иктисад филь атикад.

Ответ на третий вопрос: Атрибуты Всевышнего не подобны атрибутам творений, потому что Всевышний сказал : **«Нет ничего подобного Ему»** (Сура 42 Совет, аят 11) и это потому что Всевышний обладает совершенством выше которого уже нет границ, поэтому Его Атрибуты не могут быть подобны атрибутам творений, потому что атрибуты творений не обладают совершенством, наоборот обладают недостатком.

Какая разница между тамсилем и такъйи́фом?

Говорит дальше: «Какая разница между Атрибутом Всевышнего и между атрибутом творений и между задаванием вопроса как и между представлением определенного образа Атрибутов Аллаха, какая разница между тамсилем и такъйи́ф?». Говорит: «То что ты уминаешь образ Атрибутов Всевышнего Аллаха так что сравниваешь Его с образом атрибутов творений (когда ты говоришь, что у Всевышнего Аллаха есть Рука и Она подобна рукам человека например, этим самым ты сделал тамсиль, который является запрещенным, более того, является неверием, то есть ты упомянул образ Атрибутов Всевышнего сравнив Его с образом Атрибутов творений. **А такъйи́ф** - это когда ты упоминаешь образ Атрибутов Всевышнего не сравнивай Его с атрибутами кого-либо. Это

разрешено или нет? Нет не разрешено, так как мы не знаем какой образ Атрибутов Всевышнего Аллаха. Мы знаем что этот образ есть, но какой он мы не знаем, и запрещено о нем говорить, упоминать его, без разницы сравниваешь ли ты этот образ с образом атрибутов творений, или ни с кем не сравниваешь, просто говоришь: «Образ Его такой-то» при этом не сравнивая его с образом атрибутов творений это не дозволенно. Пример на тамсиль: «Если скажет говорящий: Рука Всевышнего как рука человека, **и пример на такъйи́ф** когда человек представляет у себя в голове Руку Аллаха в каком-то конкретном образе, так что нет этому примера в руках каких либо творений. То есть у всех творений или у большинства есть руки или лапки и тому подобное, и человек когда говорит: У Всевышнего Рука подобна рукам такого-то творения, это – тамсиль, а когда говорит: У Всевышнего Аллах такая-то Рука и при этом Его описание не равно описанию рук кого-либо из творений и при этом он представляет эту Руку в каком то образе, это называется такииф, это уже не тамсиль, то есть он ни с чем не сравнивает, но просто говорит, что образ такой-то, это и есть такииф.

Теперь вопрос, кто хуже, мумассиля - то есть тот, который сравнивает Атрибуты всевышнего с атрибутами творений или христиане? Ответ такой, что мумассиля хуже чем христиане, потому что те, которые делают тамсиль и причисляю себя к исламу, они сравнивают Атрибуты Всевышнего с атрибутами творений, а христиане что делают? Сравнивают атрибуты творений с Атрибутами Всевышнего, то есть они сравнивают Ису или Джибриля с Атрибутами Всевышнего, говорит, то что Иса обладает определенными Атрибутами Бога, Атрибутами Аллаха Субхана уа Тааля, то есть сравнивают творения с Аллахом, но не сравнивают Аллаха с творениями, то есть что хуже, сравнивать Аллаха с творениями или творения с Аллахом, хуже сравнивать Аллаха Всевышнего с творениями, то есть это опускание Величие Всевышнего Аллаха до уровня творений, а тут христиане пытаются поднять какое-то творение до Величия Аллаха, и то и то является неверие, но неверие мумассиля является хуже, более худшим, нежели неверие христиан.

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

Правило 4 Ответ Аль-Му'аттила аннулирующие **Имена и Атрибуты Аллаха искажая их от их прямого смысла на основе своих страстей и ложных трактовок.**

Четвертое правило Относительно правил об Атрибутах Всевышнего Аллаха (это важное правило, которое шейх по всей книге потом будет упоминать).

Говорит: « Четвертое правило заключается в том, каким образом мы отвечаем тем, которые аннулируют Атрибуты Всевышнего (то есть если мы говорим, Руки Всевышнего Аллаха, или Руки Всевышнего Аллаха или Зрение Всевышнего Аллаха, или Лик или

Голень или Стопы, приходит «му'аттыля» то есть аннулировать приводить в ноль, они приходят и говорят: нет, под словом Рука имеется ввиду мощь, под словом Лик имеется ввиду щедрость или награда, под словом это имеется ввиду то- то, а некоторые вообще говорят: « Ничего не имеется ввиду, вообще нету Руки и ничего под этим не имеется ввиду», то есть му'аттыли еще бывают двух видов. Есть те которые абсолютно аннулируют, как джахмиты например; говорят у Всевышнего нет ни Имен ни Атрибутов. А есть которые аннулируют только Имена или только Атрибуты не аннулируя Имен, как например му'аттазилиты. Есть те, которые утверждают вроде как и Атрибуты и Имена, но при этом утверждают их не так как необходимо утверждать, говорят: «Да, у Всевышнего Аллаха Рука есть, но имеется ввиду Мощь», то есть он утверждает что у Аллаха есть Рука, но имеет ввиду под этим Мощь, му'аттазилиты вообще не утверждают, джахмиты вообще говорят что ничего из этого нет, то есть му'аттыли бывают нескольких видов, и они не равны друг другу, то есть джахмиты хуже, затем му'аттазилиты затем аш'ариты затем матуридиты. Это 4 группы му'аттылей, аннулирующих Атрибуты Всевышнего Аллаха это **джахмиты му'аттазилиты, аш'ариты, матуридиты.**
Так вот, четвертое правило шейх 'Усаймин (РахимахуЛлах) для чего приводит, для того что бы объяснить тебе как ты можешь опровергнуть слова аннулирующих Атрибуты Всевышнего Аллаха.

Говорит: **«Имя му'аттыль (аннулирующий) заслуживает любой, который отрицает хотя бы что-либо из Имен Всевышнего Аллаха или из Его Атрибутов».** Например человек говорит: «Да, у Всевышнего Аллаха есть Атрибут Милость, Ар-Рахман, я подтверждаю что у Всевышнего Аллаха есть Имя ар-Рахман и даже подтверждаю, что это Имя содержит в себе Атрибут «Рахма» то есть Милость, но я отрицаю что эта Милость переходит на творения, рабов, или то что у нее выделяются какие-то последствия на Его раба», Этот человек му'аттыль не смотря на то что он подтвердил Имя, подтвердил Атрибут, но не подтвердил последствия, которые вытекают из этого Атрибута и отражаются на творениях Всевышнего Аллаха, как мы это говорили относительно Атрибутов последствии которых отражаются на людях, или на остальных творениях. Мы говорили, то что Атрибуты Всевышнего бывают двух видов, у которого последствия не отражаются на людях и у которого последствия отражаются на людях, так вот, если человек говорит о тех Атрибутах, которые не отражаются на людях, то он должен подтвердить только две вещи, это Имя и Атрибут, как например говорит аль-'Азым, должен подтвердить это Имя Всевышнего Аллаха, которое содержит в себе Величие, Могущество, а если Атрибут, последствия распространяются на творения, то должен подтвердить уже три вещи, как например ас-Сами'а – Слышащий, должен подтвердить это Имя Всевышнего Аллаха, также Атрибут, который в нем содержится, это Сам'а- Слух и также то, что Всевышний слышит голоса и звуки, которые исходят от Его творений, и если хотя бы одно человек не подтверждает из трех или в первом случаи из двух, тогда он му'аттыль, он аннулирующий Атрибут, даже если он Атрибут подтверждает, а отрицает что-либо из того, что он обязан подтвердить.
Поэтому говорит шейх 'Усаймин: «Аннулирующие, это те, которые отрицают хотя бы что-либо из Имен Всевышнего Аллаха или Его Атрибутов, также они отличаются тем, что

они искажают контексты с их явного понятного значения и переводят их на другие значения, также про них говорят «Аль-Муаввила» (толкующие). От слова та-уиль-разъяснение, то есть они говорят: «да, мы говорим, что Аллаха есть Рука, но мы разъясняем что здесь имеется ввиду не совсем Рука, а имеется ввиду Мощь», это называется та-уиль, это то, как они сами себя называют, а мы их называем аль-мухаррафа, Аль-Му'аттила – те, которые искажают и аннулируют, почему мы их так называем, потому что та-уиль - разъяснение священных контекстов может быть действительно правильным, если на него есть довод, поэтому слово та-уиль не всегда несет в себе отрицательный оттенок, то есть та-уль может быть истиной, а может быть также ложью. Если на та-уиль есть довод, тогда та-уиль является истиной, тогда он узаконен, более того мы обязаны его применять, а если на него довода нет, тогда он является ложью, является не узаконенным является запретным, поэтому мы сторонимся называть этих людей аль-муауаля, а называем мухаррафа- искажающие и аль-му'атталя- аннулирующие. Здесь шейх Усаймин разъяснил кто такие му'атталя.

Дальше говорит: « И общее правило в том, как мы опровергаем их слова». То есть если перед тобой аш'арит или матуридит, на наших землях кто распространены, матуридиты, но наших землях, то что нужно обратить внимание, то что те матуридиты, которые на наших землях (Татарстан, Снг) сегодня есть, их идеология сильно запачкана идеологией джахмитов, то есть они не на чистой матуридии, то есть не на чистой не в смысле что матуридия чистая идеологи, она сама по себе запачканная идеология, но суфии и матуридиты, которые на наших землях сегодня есть, не ограничиваются просто мазхабом матуридитским, но сильно вмешивают в свой махзаб, мазхаб джахмитов, то есть переводят их книги, говорят об из словах и тому подобное, хотя внешне они показывают себя так как будто бы они враждуют с этим мазхабом, потому что матуридия один из отпрыском джахмитов, то есть они не могут абсолютно от него отрекаться, так или иначе они будут с ним связаны.

Так вот шейх Усаймин приводит общее правило как ты можешь отвергать или отрицать их слова.

«Отрицать ты их можешь тем, что ты им скажешь: **«Во-первых ваши слова противоречат явному внешнему контексту Корана и сунны».** Тебе матуридит говорит то и то. Ты говоришь: Какой довод у тебя на это? Всевышний говорит на арабском языке, Коран ниспослал на арабском языке. Всевышний ниспослал Коран для того, чтобы это было прямым путем для людей, или как разъяснение прямого пути, то есть ты (матыридит, ашарит) хочешь сказать что Всевышний хочет ниспослать Коран для разъяснения прямого пути и при этом он запутывает людей? Так получается из слов этих заблудших ашаритов и матуридитов и других муатиля, потому что они говорят что Аллах ниспосылает слова, которые в прямом смысле не нужно понимать, а нужно понимать как то по другому, иначе, при чем они на эти заявления не имеют никакого довода с которым можно считатся. Они говорят например; Всевышний ниспосылает то что у Него есть Две Руки и при этом Он имеет ввиду не то что у Него есть Две Руки, а что-то другое, и Сам же Аллах при этом в Коране утверждает то, что Он хочет разъяснить истину. Этим самым этот матуридит что хочет сказать, либо хочет сказать, что Всевышний Аллах лжет, что Он хочет разъяснить истину, а на самом деле вводит в заблуждение людей, либо он хочет

сказать то что Всевышний не способен разъяснить то, что Он хочет сказать, Всевышний хочет сказать одно но из-за Своей «слабости» не способен это разъяснить, хочешь или не хочешь, вот эти два последствия вытекают из слов матуридитов, поэтому, когда они перед тобой встают и говорят тебе свои слова, ты им говоришь: **«Твое слово противоречит явному внешнему контексту Корана или сунны».** И ты должен привести довод на то, что твое понимание является правильным, и действительно, на то что мы не должны понимать этот аят и этот хадис в его прямом смысле в его внешнем смысле. А если нет довода то пусть молчит.

«Второе, которым ты отрицаешь его слова, говоришь: **«У тебя нет достоверного довода, приведи нам достоверный довод на свои слова»,** почему ты так им постоянно говоришь брат, потому что они пытаются постоянно доказать людям, то что у них довод, то есть всегда приходят в обличии что у них якобы есть довод на это, на самом деле довода никогда нет , при чем сами же матуридиты в своих книгах, идеологических книгах, подобно тому как у нас есть шарх аль-Уасытыя, шарх ат-Тахауия, у них есть тоже свои книги, и они в них описывая свою идеологию всегда говорят: **«Но очень важное правило, о матуридиты, никогда не выводи контекст с его прямого смысла кроме как с доводом**», то есть сами себя ограничивают доводом, но сами всегда выводят с прямого текста без всякого довода, то есть внешне они утверждают людям, как будто бы одна из их основ то что они всегда основываются на доводе, но на практике, на довод они всегда не основываются.

Говорит: **«То, что ваше понимание противоречит дороге саляфов (праведных предков)».** То есть вы когда-нибудь слышали, чтобы такие сподвижники Пророка Муаммада саля Ллаху алейхи ва салам, как ибн ‘Умар или ибн ‘Аббас (известный толкователь Корана), или ибн Мас’уд (из имамов тафсира в нашей общине), ты когда-нибудь слышал чтобы они говорили: «Нет, Лик Аллаха не имеется ввиду Лик, имеется ввиду то-то, или, нет, не имеется ввиду Руки, а имеется ввиду то-то». Вы когда-нибудь такое слышали? Нет нету таких слов у сподвижников! Поэтому отвечая матуридитам мы говорим: **«Во-первых ваши слова противоречат явному контексту, во-вторых вы противоречите пониманию сподвижников, в третьих на ваше понимание нет никакого достоверного довода»,** вот эти три причины. У себя можете отметить, то что подавляющее большинство Атрибутов Всевышнего Аллаха на Его установление Всевышнего приведены иджма`- единогласное мнение сподвижников и лучших поколений этой общины, также имамов этой общины, то если например ты говоришь что у Всевышнего есть Лик, ты можешь говорить то что относительно установлений действительного Лика Всевышнего Аллаха есть единогласное мнение сподвижников, а как ты узнал что у этого есть единогласное мнение сподвижников? Они тебе говорят: « Ну где ты видел, чтобы ибн Умар сказал: « Единогласны были все сподвижники, что у Аллаха есть Лик», они тебе горят, где ты это видел? Мы ему отвечаем: «А где ты видел чтобы ибн Умар говорил что кто-либо из сподвижников или он сам говорил что под Ликом подразумевается что-либо другое? Почему мы не можем найти слова сподвижников, где они говорят: «Под Ликом не подразумевается награда, или под Руками не подразумевается Мощь»? Потому что сподвижникам даже такое в голову не приходило, это все равно что найти слова ибн Умара, то что он скажет: «Радио это не

истина, телевизор это не истина, самолет это не истина», потому что ни самолет ни радио даже в голову сподвижникам не приходило, то что существование таких вещей возможно, поэтому он не мог это отрицать, даже как многие новшества которые ввели заблудшие после поколения сподвижников, как маулид например, тебе говорят: «ну приведи хоть оно слово от сподвижников, где он скажет: «Маулид бид`а», скажем: «Ни один сподвижник никогда не скажет что мулид бидаа, потому что никому в голову не приходило справлять маулид, вообще такого понятия не было, ни в головах ни в сердцах, поэтому то что у него ни в голове ни в сердце нет, он не может этого высказывать, то есть ты брать не можешь разговаривать о таких вещах о существовании которых ты даже не представляешь, отрицать их. Поэтому для единогласного мнения сподвижников достаточно нам того, что они не высказались иначе, остановились на том, что есть в Коране , а явный внешний смысл Корана говорит нам о том, что у Всевышнего есть Две Руки.

Говорит: «И возможно еще в некоторых Атрибутах мы можем привести еще четвертый ответ и даже пятый ответ и так далее не только эти три ответа», и необходимо отметить что в некоторых своих опровержениях ибну-Къайим приводил более 50 ответов этим джахмитам и муатаззилитам и тому подобное, то есть подтверждая Атрибут какой-либо определенный, иногда ибнуль-Къайим приводит 50 опровержений, то есть не три как мы сейчас а 50 опровержений на их слова, потому что их слова являются глупыми и неправильными.

Теперь вопрос, кто хуже, тот который абсолютно аннулирует или абсолютно не аннулирует и говорит что необходимо понимать этот Атрибут по другому, и говорит: «Руку мы подтверждаем, но под Рукой имеется ввиду то-то», кто хуже первый или второй? Ответ, тот который аннулирует абсолютно хуже, в том смысле что он вообще Всевышнему Аллаху ничего не приписывает из того, что он обязан приписывать, но с другой стороны со стороны влияния на людей, тот, который делает разъяснение хуже чем тот, который аннулирует, потому что тот, который вообще аннулирует, ты ему говоришь: «Две Руки Всевышнего Распростерты», он говорит: «Нет, Две Руки Всевышнего не распростерты», обычно даже просто люд говорит: «Что-то с этим человеком не то», Всевышний говорит: «Распростерты», он говорит: «Не распростерты», Всевышний говорит: «Руки», он говорит: «Не Руки», Всевышний говорит: «Лик», он говорит: «Не Лик», то есть даже простой человек сразу понимает что, что-то в этом мазхабе ненормально. А что касается ашаритов, матуридитов и муаттазилитов, то они хуже чем джахмиты, джахмиты абсолютные му’аттыли, а муаттазилиты, ашариты и матуридиты частичные муаттыли, но они хуже относительно влияния на людей, чем первые, чем джахмиты, потому что они приводят шубухаты различные, сомнения и этим самым запутывают разум людей, исходя из этого их вред хуже чем вред джахмитов, хотя сам мазхаб джахмитов хуже чем мазхаб матуридитов, ашаритов, муатаззилитов, и последнее что необходимо отметить до вступления в саму книгу «Люматуль-атикад» это то что есть разница между Именем и Атрибутом.

Разница между Именем Аллаха и атрибутом Аллаха.

Во-первых Имя Всевышнего Аллаха указывает на Сущность Всевышнего и на Атрибут, на какой-то смысл, то есть если мы говорим ас-Сами` – Слышащий, мы говорим на сущность Всевышнего, то есть на Самого Аллаха и также указывает на какой-то смысл, то есть то, что Всевышний Слышит, а Атрибут указывает только на какой-то смысл, только на то, что Всевышний слышит, но не указывает на Сущность Самого Всевышнего Аллаха, потому что когда ты говоришь Слышащий, то что ты говоришь «слышит» слушание это Атрибут не только Всевышнего Аллаха, но и творения тоже слышат, но само по себе не указывает только лишь на Сущность Всевышнего, а что касается Имени, когда мы говорим Имя Аллаха ас-Сами', оно указывает и на Сущность Аллаха и на Атрибут. Это первая разница между Именем и между Атрибутом.

Вторая разница, то что касается Имен, то ты можешь делать «та'бид» в каком смысле, говорить например **Абдуль-Гъаффур, Абдуль-Карим, Абду-Ллах, Абду-Ррахман** и тому подобное, а что касается Атрибутов, то ты так не можешь делать, то есть не можешь говорить, Абду-Стауа, Абдуль-Маджи или Абду-Ннузуль, то есть всего это ты говорить не можешь.

Третье, Имя содержит в себе Атрибут, но не наоборот, то есть любое Имя Всевышнего Аллаха содержит в себе Атрибут, например; Аль Басыр содержит в себе Атрибут Виденье, Аль-Азым содержит в себе Атрибут Величия и тому подобное, но не наоборот, то есть не каждый Атрибут содержит в себе Имя, например какое мы говорили – Нузуль – то что Всевышний Аллах спускается на ближнее небо каждую последнюю треть ночи, из этого мы не говорим то, что у Всевышнего Аллаха есть Имя Назиль – спускающийся, или если мы говорим Маджи, то что Всевышний придет, из этого мы не говорим, что Всевышний Приходящий, поэтому мы говорим – каждое Имя содержит в себе Атрибут, но не каждый Атрибут содержит в себе Имя, эта третья разница.

Четвертая, то что Именем можно взывать к Аллаху, а Атрибутом в Аллаху взывать нельзя, то есть ты можешь говорить: «О Прощающий, то есть йа Гъафур, йа Карим, йа Ррахман», и так далее, но не можешь говорить «йа ЙадуЛлах», О Рука Аллаха, а можешь говорить обращаясь к Самому непосредственно Всевышнему Аллаху Его Именами, то есть ду`а Именем Аллаха разрешено, более того является обязательным, а Атрибутом не разрешено, то есть нем можешь говорить йа УаджхАллах, то есть такие вещи ты говорить не можешь, но разрешается истиаза с помощью Атрибутов Всевышнего Аллаха, можешь прибегать за помощью к Атрибутам Всевышнего Аллаха, например говорить: **«Я прибегаю за прибежищем к Твоему довольству от Твоего Гнева»**, или **«Я прибегаю за помощью к Твоему Могуществу, нет божества достойного поклонения кроме Тебя, чтобы Ты не заблудил меня»** или **«Я прибегаю за прибежищем к совершенным словам Аллаха»**, слова Аллаха это Атрибут, это не Имя. То есть в хадисах Пророк салялЛаху алейхи уа ссаляма утвердил то, что сам Пророк саляЛлаху алейхи уа ссаляма искал прибежища у Аллаха посредством его Атрибутов. Что касается аль-истигъаса (просьба о помощи), то не разрешается обращаться за помощью к Всевышнему Аллаху посредством его Атрибутов, то есть нельзя говорить «О Рука Аллаха, помоги мне». Что

касается хадиса Анаса ибн Малика: **«К Твоей Милости я прибегаю за помощью»,** то этот хадис является слабым.

И пятая разница между Именем и Атрибутом то, что глава об Атрибутах шире чем глава об Именах, то есть Атрибутов у Всевышнего Аллаха больше чем Имен. Это исходит из того, что каждое Имя содержит в себе Атрибут, то есть Атрибутов у Всевышнего Аллаха уже не меньше чем Имен и каждое Имя содержит в себе Атрибут и плюс еще есть Атрибуты из которых не исходят Имена, исходя из этого Атрибутов у Всевышнего Аллаха больше чем Имен.

"Субхана-кя-Ллахумма, ва би-хамди-кя, ашхаду алля иляха илля Анта, астагфиру-кя ва атубу иляй-кя!"
Слава Тебе, о Аллах, и хвала Тебе, свидетельствую, что нет бога, кроме тебя, прошу Тебя о прощении и приношу тебе своё покаяние!

Вопросы, на которые необходимо знать ответы, после изучения 3 урока:

27. Достаточно ли того, что человек отрицает от Всевышнего Аллаха атрибут недостатка без подтверждения его совершенной противоположности"? Упомяни пример.

28. Каков смысл правила: "Подтверждаемые Атрибуты Аллаха делятся на два вида – Атрибуты Сущности и Атрибуты Действия"? Упомяни примеры.

29. Деление Атрибутов на сущностные и действенные – было ли оно у праведных предков, а если нет, то является ли это деление нововведением и почему?

30. Правильны ли слова тех, кто говорит, что все действенные атрибуты Аллаха являются также и сущностными?

31. Как ответить на следующие вопросы: 1. являются ли Атрибуты Аллаха настоящими, действительными или все это в переносном смысле, 2. можно ли изыскивать сущность этих Атрибутов, задавая вопросы "какие они", 3. можно ли сравнивать эти Атрибуты с атрибутами творений?

32. Чья идеология хуже – идеология "мумассиля" (уравнивает Атрибуты Аллаха с атрибутами творений) или идеология христианина?

33. Какая идеология более вредоносна для мусульман – идеология "мумассиля" (уравнивает Атрибуты Аллаха с атрибутами творений) или "му'аттыля" (аннулирует Атрибуты Всевышнего Аллаха) – и почему?

34. Шейх Ибн 'Усаймин упомянул три вида ответа, которыми мы можем отвечать нововведенцам в вопросах "Имен и Атрибутов" – что это за ответы?

35. Упомяни некоторые аспекты, по которым Имена отличаются от Атрибутов.

Ответы на вопросы 3 урока:

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

27. Нет, если человек отрицает от Аллаха несправедливость – то он обязан утвердить в отношении Аллаха абсолютную справедливость, т.к. одно отрицание несправедливости не является похвалой.

28. Атрибуты Сущности – это Атрибуты, которыми Всевышний был описан извечно без начала, и будет описан вечно, без конца (как Слух, Зрение…). Атрибуты Действия – Атрибуты, связанные с желанием Аллаха, если Всевышний желает, то производит действия, если нет, то нет (как Снисхождение на ближнее небо, Разговор…).

29. Это деление не использовалось у праведных предков, как об этом сказал аль-Микризи и аш-Шихристани. Но, это деление не является нововведением, т.к. оно не противоречит шариату, и стало использоваться для опровержения нововведенцев.

30. Да, как об этом сказал имам ад-Дарими, Ибн абиль-'Изз, ас-Сафарини, а также 'алляма Халиль Харрас.

31. 1. Все Атрибуты Аллаха действительные, настоящие, а не в переносном смысле. 2. Нет 3. Нет.

32. Идеология "мумассиля" (уравнивает Атрибуты Аллаха с атрибутами творений) – хуже, чем идеология христианина, т.к. мумассиль унижает Аллаха до уровня творений, а христианин поднимает творение, сравнивая его с Аллахом.

33. идеология "мумассиля" (уравнивает Атрибуты Аллаха с атрибутами творений) опаснее для мусульман, чем идеология "му'аттыля" (аннулирует Атрибуты Аллаха), т.к. мумассиля внешне не отвергают священные контексты, но показывают, что они принимают их, и люди, обольщаясь этим начинают верить им, в отличие от му'аттыля, т.к. простолюд сразу начинает относиться к ним враждебно, видя, как они отвергают аяты и хадисы.

34. Ложный тафсир нововведенцев относительно Атрибутов Аллаха: 1. Противоречит внешнему, прямому смыслу аята или хадиса 2. Противоречит пониманию праведных предков 3. Не имеет под собой довода.

35. 1. Имя Аллаха – указывает на Аллаха и на атрибут, а Атрибут указывает только на качество этого атрибута. 2. Человеку может быть дано имя, в котором упоминается Имя Аллаха ('Абдуллах, 'Абдуррахман…), но не может быть дано имя, в котором упоминается Атрибут (не говорится 'Абдустауа, или 'Абдульуажх…). 3. Каждое Имя содержит в себе Атрибут, но не наоборот. 4. К Аллаху можно взывать Его Именами (О, Живой, О, Сущий …), но нельзя взывать к Атрибутам (О, Руки Аллаха – это запрещено). Исключением является поиск прибежища (исти'аза), можно говорить: Я ищу прибежа у совершенных Слов Аллаха… и т.д. 5. Атрибутов больше, чем Имен.

4 Люм’ат уль-и’тикад(Блеск убеждений) шарх шейх Усеймина, Урок провел Руслан Абу Ибрахим

http://www.youtube.com/watch?v=OurMN93twlk

БисмиЛляхи Ррахмаани Ррахиим.

Рассматриваемые вопросы в уроке:

1. **Вступление в книгу Люм’ат уль-и’тикад её автора Ибн Кудамы Аль Макдиси.**
2. **Аль-Махмуд не установлено как Имя Всевышнего Аллаха.**
3. **Разум в сердце человека.**
4. **Некоторые атрибуты человека схожи с Атрибутами Всевышнего в названии и смысле.**
5. **Что означает слово «Люма’а»**
6. **Что означает слово «аль-Итикад».**
7. **Комментарий к вступлению Ибн Кудамы, шейхом Усеймином.**
8. **что означает имя Аллах.**
9. **Ар-Рахман и Ар-Ррахим имена Аллаха и их значение.**
10. **Что означает слово "Хамд"-Хвала.**
11. **Сущность и атрибуты Аллаха не возможно представить и вообразить. И также ответ джахмитам.**
12. **Смирение и принятие аятов и хадисом, в которых приходят Атрибуты Всевышнего Аллаха.**
13. **Ошибка ибн Кудамы, которая попала под критику ученых вот эти слова: (а то что нам непонятно из этих аятов или хадисов, то мы должны подтвердить его слово и не должны копаться в его смысле)**

Говорит имам ибну Кудама аль Макдиси : **«Вступление к книге. Сказал имам аль Алляма АбдуЛлах Ибна Ахмад ибн Кудама аль Макдиси, да помилует его Аллах, бисмиЛляхи Ррахмани ррахим»**. И как известно, начинать с басмалы является желательным, хукм его мустахаб, следуя за книгой Всевышнего Аллаха субхана уа Та’аля и за посланиями, которые посылал Пророк саляЛлаху алейхи уа ссаляма различным правителям мира, и исходя из этого автор АбдуЛлах ибн Ахмад ибну Кудама аль-Макдиси тоже начал с басмала.

Говорит дальше: **«Хвала Аллаху, который является восхваляемым всеми языками».** И здесь у себя отметьте, что слово **аль-Махмуд** не установлено как Имя всевышнего Аллаха и здесь приходит просто как сообщение о Всевышнем, как известно глава у сообщений шире чем у Имен и чем у Атрибутов, поэтому неправильно говорить Абдуль Махмуд или называть ребенка таким именем.

Говорит: **«Хвала Аллаху восхваляемому всеми языками»**, И как Всевышний говорит: **«Какое бы творение не было, оно непременно восхваляет Всевышнего Аллах, но вы не понимаете его восхваления» (сура Исра).** Это и означает слова ибну Кудама аль-Макдиси, «Хвала Аллаху восхваляемому всеми языками, даже если творения являются джамадат, то есть как камни деревья или творения внешне не способны разговаривать подобно людям, все равно они восхваляют всевышнего Аллаха своими языками.

«Также хвала Аллаху, который является достойным поклонения во все времена», И те имамы которые делали шарх на эту книгу говорят, имеется ввиду «Тот который достоин поклонения во все времена», имеется ввиду не только достоин поклонения, но и в действительности поклоняются, то есть не бывает такого чтобы никто не поклонялся Всевышнему Аллаху на земле, все равно кто-нибудь Всевышнему Аллаху поклоняется.

Говорит: **«Хвала Аллаху который, не бывает такого места, которое было бы свободно от Его знания»**. То есть, в любом случаи, знание Всевышнего Аллаха везде, и поэтому мы говорим «Сущность Всевышнего Аллаха над Троном, а Его знание находится в каждом месте в любом месте, везде».

« И не занимает Всевышнего Аллаха одно дело от другого дела», - противоречие творениям, то есть если человек делает деяние то редко кто способен делать за одно и второе также деяние, и еще реже тот, который способен делать третье, это всего лишь три дела, а Всевышний Аллах субхана уа Та’аля делает большое количество деяний в одно и то же время и не занимает его одно дело от второго дела.

Говорит: **« Превыше Он того, чтобы у Него были сотоварищи или кто-то схожий с ним»,** или «Возвышен от того чтобы кто-то был подобен Ему», так как слово аль-Масаль пришло в Коране, так, одно из слов, которое является шариатским термином, что касается шибх, то в Коране оно не употребляется, так что лучше использовать слово аль-мисль, нежели слово аш-шибх.

Говорит: **«И сотоварищи будь то в Сущности деяниях будь то в поклонении, или в рубубии и так далее, и хвала Аллаху который превышен он от того, чтобы, была у Него супруга или были у него дети»** и это тоже один из доводов на то, что логика не входит в главу от Именах и Атрибутах Всевышнего Аллаха, потому что у людей принято

то, что если у человека есть дети, то это является достоинством, качеством похвальным, нежели тот у кого детей нет и поэтому если бы логика входила в Имена и Атрибуты Всевышнего Аллаха, сказали бы то, что достоинством Всевышнего являлось то, что у Него должны быть дети, а не так, что у Него нет детей. Однако такая логика является неправильной, и на самом деле здесь вопрос этот рассматривается с другой стороны, то что супруга и дети нужны человеку только потому что он в них нуждается, а Всевышний Аллах Субхана уа Та'аля не нуждается ни в ком, наоборот все нуждаются в нем. Поэтому говорит: **« Преславен и хвала Тому, который выше того, чтобы у Него была супруга или дети».**

«Его постановления обязательны к выполнению относительно всех рабов», это что касается как в бытие, то есть чтобы Всевышний Аллах не приказал в этом бытие, оно непременно сбывается и человек не может противостоять предопределению или приказу Всевышнего Аллаха Субхана уа Та'аля. Что же касается шариата, то приказы Всевышнего касаются всех Его рабов и направлены как к мусульманам так и к неверующим, и другой вопрос то, что кто из рабов выполняет эти приказы, а кто-то не выполняет.

« Не могут представить Его умы или разумы воображением» (то есть никакой разум не способен представить Всевышнего Аллаха или сравнить Его с кем-либо), «**и сердца не могут вообразить себе Всевышнего Аллаха, какой Он, какая Его Сущность или какие Его Атрибуты»,** потому что **Всевышний сказал: «Нет ничего подобного Ему и Он Слышащий Видящий»** (Сура 42 Совет, аят 11). И этот довод действительно является доводом на то, что человек ни разумом ни сердцем не способен представить Всевышнего Аллаха Субхана уа Та'аля и разум человека находится в сердце. Однако это не означает то, что у головы или у мозга нет никакого отношения к размышлению, поэтому имам Аш-Шанкити доказывает то, что мозг имеет непосредственное отношение к разуму, хоть разум и находится в сердце человека, но мозг имеет отношение к разума непосредственно, поэтому если у человека буде травма головы или будет нанесен удар, то человек теряет способность размышлять в некоторых случаях, если травма серьезная, и теряет свой разум иногда, это говорит о том что есть непосредственная связь между головой человека, его мозгом и между сердцем, в котором находится его разум. А вообще в основе человек размышляет сердцем. Это один из вопросов, который также важно знать, это один из вопросов, который изучается в вопросах идеологии, «где находится разум человека».

И здесь, где Всевышний Аллах говорит: **«Нет ничего подобного Ему, Он слышащий Видящий»**, мы сказали то что: **«Некоторые атрибуты человека схожи с Атрибутами Всевышнего в названии и смысле»,** какое название – слух, смысл какой, то что человек

способен воспринимать звуки и голоса, которые происходят вокруг него, такое же название Атрибута Всевышнего Аллаха – Слух, ас-Сама'а и такой же его смысл, то что Всевышний Аллах слышит голоса и звуки, которые происходят в бытие. Однако различается в чем: «В названии и в смысле эти атрибуты равны, но различаются эти атрибуты в их сущности (то есть Слух Аллаха субхана уа Та'аля хоть и называется также как слух человека и смысл его такой же, но Сущность у Него другая, то есть Всевышний слышит не так, как слышат люди), у Всевышнего Аллаха Субхана уа Та'аля Его слух совершенный, а у людей слух обладающий недостатком или точнее имеющий недостаток, почему неправильно сказать «обладающий недостатком», потому что недостаток, это та вещь которой нет, поэтому я не могу ей обладать, можно только иметь, иметь недостаток.

Дальше говорит имам АбдуЛлах ибн Ахмад ибну Кудама аль Макдиси:

«Всевышнему Аллаху принадлежать Наипрекраснейшие Имена и самые высокие Атрибуты, «Милостивый возвысился и утвердился (подобающим только Его Величию образом) на Троне. Ему принадлежит то, что на небесах и то, что на земле, и то, что между ними, и то, что под землей. Если даже ты будешь говорить громко, Ему все равно известно тайное и скрытое» (Тáхá, 5–7). Имеется ввиду то, что Всевышнему не важно то, что ты думаешь или то, что ты размышляешь в своем сердце в слух или не произнес, все равно Всевышний знает об этом.

Говорит**: «Всевышний охватил каждую вещь Своим знанием** (то есть нет такой вещи, которой бы он не знал) в общем и в подробностях и одолевает каждое творение могуществом (и мы говорили что так «'изза»- мы говорили то что это «кахар» - одолевание и также говорили что это «аль-мана'» то что Всевышний способен противостоять тем, которые кроме Него и способен одолевать Свои творения) **и Своей Мудростью и Своим постановлением** (хукм - это и мудрость и постановление одновременно). То есть для чего здесь сказал **«'иззатун аль-хукман»,** потому что если бы Всевышний одолевал Свои творения только могуществом, то из этого получилась бы несправедливость возможно была бы несправедливость, и видно это на примере творения, то есть какое-бы творение не обладало могуществом то чаще всего оно начинает приносить несправедливость тем, над кем оно этим могуществом владеет, но здесь сказал; **«а также постановлением и мудростью»**, то есть Всевышний Аллах одолевает свои творения не только постановлением и могуществом, но делает это из своей мудрости и из своего знания и знает то, что лучше для своих рабов и то, что хуже для них.

Говорит: **«И охватил всякую вещь милость и знанием»,** что значит охватил всякую вещь Милостью имеется ввиду в этой дуньи, что касается судного дня, то милость

Всевышнего Аллаха не охватывает неверующих и Всевышний не простит в Судный день неверующих и не помилует их.

Говорит: **« Всевышний Аллах знает то что перед ними и за ними»** (то есть Всевышний Аллах знает то что будет в будущем и то что в прошлом), «**а творения не способны охватить Всевышнего Аллаха знанием»** (Táxá, 110). Имеется ввиду мы знаем о Всевышнем только то, что Он нам сообщил в Своей Книге или с сунне Посланника СаляЛлаху алейхи уа ссаляма на основе достоверных доводов, что касается Сущности Его Атрибутов, то мы не способны охватить всевышнего Аллаха этим знанием.

Говорит: **«Всевышний описан теми Атрибутами или теми Именами или теми действиями, которыми Он описал Сам Себя в Своей Великой Книге и языком Своего благородного Посланника саляЛлаху алейхи уа ссалям и мы не можем сказать что Всевышний описан Пророком саляЛлаху алейхи уа ссаляма , кроме как от него пришел контекст достоверный** (то есть если от него пришел достоверный контекст ты не можешь утверждать что это описание пришло от Пророка саляЛлаху алейхи уа ссаляма, так как это не установлено что это сказал Посланник Аллаха саляЛлаху алейхи уа ссаляма)». Это первый блок книги, который является вступлением к книге. Мы прочитали сейчас матн и сейчас приступаем к шарху шейха Мухаммада Ибну Салиха аль-Усаймина (рахимахуЛла).

Что означает слово «Люма'а».

Говорит: ***«ал-Люм'а».*** Что такое «Люма'а», во-первых шейх 'Усаймин начал с названия книги, аль Люм'а в арабском языке имеет несколько значений, из них «аль бульгъа мин аль-'айш» - то есть «аль-бульгъа» это минимум или основа, то есть то, без чего не может происходить жизнь человека, «'айш» это жизнь, то есть какие-то материальные затраты, которые человек тратит на основные факторы своей жизни, как например на снятие или на покупку жилья, на пропитание, на одежду на воспитание детей и тому подобное, то есть что здесь хочет сказать шейх 'Усаймин, то что слово «аль-люма'а» переводится, одно из значений в арабском языка- «достаточность» или «основа» или «минимум».

И говорит**: «Смысл этого слова, то есть смысл «достаточность» у слова «люма'а» более подходит здесь, для того чтобы сказать, что именно этот смысл имел ввиду ибн аль-Кудама аль-Макдиси»,** то есть он хотел назвать свою книгу не «блеск убеждений», то есть «люма'а» другое значение в арабском языке «блеск», и кто-то перевод как блеск убеждений, а шейх 'Усаймин говорит, лучше сказать что переводится как «**Достаточность в убеждениях»** или минимум или та основа без которой ты не способен

сложить свои убеждения относительно Всевышнего Аллаха и других моментов идеологии».

Поэтому говорит: **«Поэтому смысл что означает «Люма'ат уль-итикад» здесь основа или минимум правильных вероубеждений, которые соответствуют идеологии праведных предков, да смилостивится и будет доволен ими Всевышний Аллах».** Проблем нет если ты назовешь или переведешь эту книгу как **«блеск убеждений»** и проблем нет если назовешь ее как **«достаточность в убеждениях».** Что касается нас, то, так как мы прошли в начале книгу **«аль-Иктисад филь-а'тикад»** и название ее также переводится как достаточность в убеждениях, поэтому для того, чтобы отличать одну книгу от второй, мы будем называть ее **«Блеск убеждений»,** если мы будем говорить и там «достаточность» и здесь «достаточность» тогда перепутается, к тому же авторы также с похожими именами и один год рождения и тому подобное и с одного места и будем называть одну книгу, первую «аль-Иктисад филь а'тикад» - будем называть «Достаточность в убеждениях», а вторую, то есть вот эту «Люма'атуль а'тикад» - «Блеск убеждений». Хотя мы ознакомились со словами шейха 'Усаймина о том что более правильно называть эту книгу также как «Достаточность в убеждениях». И главное тебе это запомнить.

Что означает слово «аль-Итикад».

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

Говорит: «Если вот это твое убеждение соответствует действительности, тогда говорят убеждения правильные, если же оно не соответствует действительности, тогда говорят убеждения ложные или неправильные». То есть слова обладателей знания, когда говорят: «Убеждения этого человека являются правильными или были правильными (имеется ввиду соответствовали действительности)». То есть если человек считает то, что Аллах Субхана уа Та'аля везде Своей Сущностью это соответствует действительности или нет? Это действительности не соответствует, соответственно его «и'тикад» фасид, неправильный заблудший. Если же человек считает что Всевышний Аллах возвышен над

Троном, это соответствует действительности и это истина. Соответственно «и'тикад», его убеждения являются правильными.

Комментарий к вступлению Ибн Кудамы, шейхом Усеймином.

Говорит шейх 'Усаймин: **«Краткое разъяснение или приведение некоторых пунктов в разъяснении того, что заключается во вступление к книге, которое написал Ибну Кудама аль-Макдиси, это вступление содержит в себе следующее, во первых автор начал с «басмаля»** (есть «ат-тасмия», есть басмаля, разница в то что ат-тасмия, когда человек говорит «бисмиЛлях», а аль-басмаля, когда человек говорит БисмиЛляхи Ррахмани Ррахим.) Следуя в этом за Книгой Всевышнего Аллаха и следуя в этом за сунной Посланника Аллаха саляЛлаху алейхи уа ссаляма, а какой смысл этого выражения, то есть я начинаю свое дело прибегая за помощью и надеясь на благословение от Аллаха на помощь на барака от Аллаха я прибегаю за помощью в этом ко всем Именам, которыми обладает Всевышний Аллах субхана уа Та'аля и Он описан широкой Милость. Понятно, что такое «бисмиЛляхи Ррахмани РРахим», то есть когда ты перед дело начинаешь и говоришь «бисмиЛля» имеется ввиду то, что ты хочешь от Всевышнего Аллаха этим помощь и благословение.

Говорит: **«А что значит слово «Аллах»,** - это тот который является объектом обожествления, а слово «Аллаха», тот кого обожествляют обожествлением, то есть объект поклонение, которому поклоняются на основе любви и возвеличивания и желания встретиться со Всевышним Аллахом, субханаху уа Та'аля.

«Ар-Ррахман», а что такое Ар-Рахман, то есть обладающий великой Милостью или широкой Милостью, а что такое **«Ар-Рахиим»** - это тот, Милость Которого достигает всех, кого Он захочет из Своих рабов, поэтому исходя из этого получается что разница между словами Ар-Рахман и Ар-Ррахим, то что слово Ар-Рахман означает то, что Всевышний обладает Милостью (то есть это Его Атрибут, то есть касается только Всевышнего Аллаха, получается что его последствия не распространяется на рабов), то есть означает действие Всевышнего Аллаха, то есть эта Его Милость достигают кого Он захочет и Его рабов». То есть что такое Ар-Рахман и что такое Ар-Рахиим, ар-Рахман, то

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

«Второе *что нужно отметить из вступления имама ибну Кудама аль Макдиси то, что он начал восхваление Всевышнего Аллаха хвалой,* ***а что такое «хвала»*** *- это упоминание Атрибутов или Качеств Того, Кого хвалят или восхваляемых качеств совершенно, а также упоминание восхваляемых действий вместе с любовью к Тому, кого ты упоминаешь и возвеличиванию* (Хамд - хвала-это упоминание, то есть говоришь Всевышний Аллах какие, у него самые Прекрасные Имена, Всевышний Аллах аль-Карим, ат-Тауаб и так далее, что ты здесь делаешь, ты просто упоминаешь) *либо ты упоминаешь Его восхваляемые совершенные Атрибуты, либо Его восхваляемые деяния или действия. То что Он прощает Своих рабов, то что Он способен наказать Своих рабов»*. И при этом ты упоминаешь это не просто как неверующий, безбожник, который говорит что мусульмане верят, что их Бог такой и упоминает Атрибуты, упоминает Имена и упоминает действия, но вместе с этим он не испытывает никакой любви к Всевышнему Аллаху и никакого возвеличивания, это не называется «аль-хамд»- это не называется восхвалил Всевышнего Аллаха, хвала это не просто упоминание, но упоминание, которое приходит с любовью и возвеличиванием. И сказал шейх абу Амр аль-Хаджури, после того, как зачитал это определение «аль-хамд» - восхваление, сказал: «Это самое лучшее определение слова «аль-хамд» в шариате».

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

*«**Третье**, то что ты должен понять из вступления ибну Кудама аль-Макдиси, то что Всевышний Восхваляем всеми языками, то есть всеми Его творениями и Все поклоняются Ему во всех местах, Он достоин того и возможно такое, то что Его восхваляют всеми языками на земле и поклоняются Ему в каждом месте»*. И мы уже говорили что Всевышний действительно достоин того, что бы все Его, и везде Его восхваляли и в любом месте Ему поклонялись, этого Он достоин. Другое, то что это не всегда правильно, то есть такие места где не поклоняются Всевышнему Аллаху, то есть места где живут неверующие, где живут безбожники и тому подобное или те неверующие, которые поклоняются Аллаху, но придают ему сотоварищей, а что касается, что Всевышний восхваляется, то действительно все творения Всевышнего Аллаха восхваляют Его, хоть мы и не понимаем их восхвалений.

*«**Четвертое** то, что Ибну Кудама аль-Макдиси упомянул о широте Знания Всевышнего Аллаха, так что нет ни одного места и не существует ни одного места в бытие, в которое бы не проникало знание Всевышнего Аллаха, а также ибн Кудама пояснил нам о Совершенстве Его Мощи и то, что Он охватывает все деяния или все дела или всех Своих рабов или все что есть, так, что не отвлекает Его одно дело от второго. Пятое что ты должен понять это Его Могущество и Его Высокомерие и то, что Всевышний Возвышен и Более Почетен, более Выше того, чтобы был кто-то схож с Ним или подобен Ему, будь то со всех сторон или иначе, потому что все Его Атрибуты являются Совершенными со всех сторон. Шестое, то что Всевышний превыше того и Преславен, Пречист от того, чтобы у Него была супруга или ребенок и это потому что Его богатство не нуждаемость ни в ком абсолютно совершенные. Седьмое, совершенство Его желаний и Его Мощи (то есть его Власти), так что Его приказы, Его запреты касаются всех рабов».* То есть ни один человек, если Всевышний захочет ему добра или зла не способен отвратить от себя это добро или зло, кроме как если Всевышний Сам отвратит это от него.

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

Говорит: *«А также никакая многочисленность и никакое имущество не способны запретить Всевышнему Аллаху то, чтобы Его постановление коснулось тех из Его рабов, которых Он захочет, **это Величие Всевышнего Аллаха, которое превыше того, чтобы***

Его можно было Его представить или вообразить, *так что никакой разум в этом бытие не способен представит даже что-то подобное Всевышнему Аллаху, не говоря уже о Самом Всевышнем Аллахе, и никакое сердце не способно вообразить в себе образ Всевышнего Аллаха или даже образ какого-либо из Его Атрибутов».* Почему так. Потому что это очень важное правило, если ты говоришь об Атрибуте Всевышнего Аллаха, то это одно из ответвлений твоего разговора о Сущности Всевышнего Аллаха, то есть все что ты говоришь об Атрибутах непременно касается Сущности, все что ты говоришь о Сущности непременно касается Атрибутов, это в общем. Как понять? То есть ты говоришь, например, мы не говорим, что у Аллаха есть Рука. Почему? Потому что если мы скажем, что у Аллаха есть Рука, то Он похож на творения. Хорошо, мы скажем этому джахмиту: «Ты говоришь что у Аллаха есть Сущность?», если он скажет, что у Аллаха нет Сущности, то он кафир, безбожник, вообще не верит в Аллаха и думает, что Аллаха вообще нет, то есть даже джахмиты говорят, что у Аллаха есть Сущность, потому что скажет «нет Сущности», значит «нет Аллаха», поэтому ты ему говоришь: « У Аллаха Сущность есть или нет», он скажет тебе: «Да», если он скажет: «Нет», тогда он неверующий, скажи: «Также у меня есть Сущность, почему тогда ты не скажешь, что если ты подтверждаешь Всевышнему Сущность то ты хочешь не хочешь, сравниваешь Его с Его творениями, а если ты говоришь про руку, то начинаешь использовать здесь свое правило, используй свое правило и относительно Атрибутов и относительно Сущности, потому что разговор об Атрибутах выходит или вытекает из разговора о Сущности». Поэтому шейх здесь говорит, то что ни одно сердце не способно представить Сущность Всевышнего Аллаха, и также не способна представить Сущность Атрибутов Всевышнего Аллаха. Не способны представить Руки Всевышнего, Лик Всевышнего и так далее. Потому что «Нет ничего подобного ему, он Слышащий Видящий».

«Девятое*, что ты должен усвоить, то что Всевышний Аллах один единственный, кто обладает Самыми Прекрасными Именами и Высокими Атрибутами»*. То есть никто не может сказать то, что «я обладаю прекрасными именами, то есть прекрасными именами в смысле, которые достигают совершенства в их прекрасности, или высокими атрибутами, которые достигают совершенства и не имеют никаких недостатков. А так несомненно что человек и возможно его имя прекрасно, как например Ахмад, как например Мухаммад, как например АбдуРрахман и тому подобное, то есть это красивые имена, но они не достигают совершенства, и тоже самое Атрибуты, не достигают атрибуты человека совершенства так чтобы они не имели никаких недостатков.

«Десятое, *Ибну Кудама аль-Макдиси упомянул о том , что Всевышний Вознесен над Своим Троном»*. Мы сказали что «истиуа» имеет три значения это: «’Аля», «иртафа’а» и «са’ада», то есть «возвысился», «вознесся», «стал выше» трона.

«И это Его Возвеличивание, то есть Возвышение и Его (Истикрар) утверждение».

(Примечание редактора о истикрар - утверждении Аллаха над троном:

Сказал Муджахид в тафсире «аль-Истиуа»: **«Истакарра утвердился»,** см. «Мухтасар ас-сауаик аль-мурсаля», 1/502

Сказал имам ахли-Сунна, Абу Амр ат-Таляманки:

«Сказал Абдуллах Ибн аль-Мубарак и множество ученых кто последовали за ним - аль-истива на Троне смысл этого - истакарра (утвердился), и это слово Ибн Кутейбы». см. "Шарх хадис ан Нузуль, 390

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

Спросили шейха Ибн База: Говоритс ли: «Утвердился на Троне?»

Шейх ответил: **«Да, нет никакого препятствия. Истава, истакарра, иртафаа – всё это выражения саляфов»** См. «Шарх аль-васитыя»

Сказал также шейх Ибн Баз:

«И аль-Истива известно, и это Возвышенность и Утверждение (Аль-Истикрар». «Танбих аля ахта акадия уарида фи фатх аль Бари», 1/12

Шейх Фаузан также упоминает это во всех своих шархах, см. например «Баян ахта бади аль-Куттаб», 151, «Шарх ан Нуния», и др. Это лишь малость слов ученых так можно очень долго приводить слова учены салафов и тех следует по их пути.)

«Имам ибн Кудама аль-Макдиси утвердил Возвышение Всевышнего Аллаха, как этого достоин Всевышний Аллах», то есть и не подобно Его Возвеличивание или вознесение, Вознесением творений.

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

***Двенадцатае** – это широта Его Знаний и Сила Его Подавлений и Его Мудрости и Постановлений , а также то, что творения не способны охватить Всевышнего знанием, потому что понимание людей слишком недостаточно, слишком узко для того чтобы понять самим чего достоин Этот Великий Господь, то есть Всевышний Аллах, из Прекрасных Атрибутов и Могущества».* Это что касается вступления книги Ибну Кудама аль-Макдисии ее разъяснение шейхом Мухаммадом ибну Салихом аль-‘Усаймином.

Теперь приступаем к первому разделу книги.

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

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

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

Первый раздел начинается с этих слов, имам Ибну аль-Кудама аль-Макдиси говорит**: «Все, что пришло в Коране или достоверно пришло от Пророка саляЛлаху алейхи уа ссаляма из Атрибутов Милостивого Аллаха обязательным является уверовать в**

это». И здесь у себя отметьте, что значит; **«достоверно пришло от Пророка саляЛлаху алейхи уа ссаляма»,** напишите: «без разницы это сообщение установлено от пророка саляЛлаху алейхи уа ссаляма в форме «мутауатир» или в форме «ахад», будь то это сообщение пришло в форме мутауатир, то есть от большой группы сподвижников, от большого количества сподвижников, так что ты уверен, что не может быть в этом ошибки, или пришло это всего лишь от одного или от двух или от трех сподвижников и также ты уверен что в этом не может быть ошибки. Если это сообщение пришло от Пророка саляЛлаху алейхи уа саляма с достоверным иснадом. Поэтому ахлю сунна уаль джамаа, из основ их акъиды то, что они принимают в идеологию как сообщение мутауатир так и ахад, и говорят, то что пришло достоверно от Пророка саляЛлаху алейхи уа ссаляма мы строим на это свои убеждений.

Говорит: **«Мы должны в это уверовать, а также принять это, на основе смирения и принятия»**, ат-таслим, то есть ты смирился с этим, почему, потому что хочешь ты этого или не хочешь это пришло от Аллаха и Его Посланника и поэтому ты должен с этим смириться и принять это.

Говорит: **«И ты должен оставить свое сопротивление этим аятам и хадисам, тем что ты их отвергаешь или отрицаешь эти аяты».** «Ар-рад»-отрицание аятов Всевышнего Аллаха бывают двух видов, либо ты отрицаешь Его слово из этих аятов или хадисов, как например «хабар уль ахад» говоришь: «Я не принимаю этот хадис, так как он пришел только от одного сподвижника, как это делают му'аттаззилиты и им подобные заблудшие течения, а также бывает отрицание смысла, то есть «ар-рад», отвержение контекстов из Корана или сунны бывает двух видов, либо отвержение самого слова, относительно Корана это невозможно, относительно хадисов это практикуется у заблудших течений. Как например то, что они отвергают хадисы «хабар уль-ахад», и второй вид отвержения, это отвержение смысла, это называется в шариате «ат-тахриф», то есть «искажение», когда они берут один смысл и искажают его на другой смысл, говорят: «здесь имеется ввиду ни это, а то-то».

Говорит Ибну Кудама аль Макдиси, то что мы обязаны, когда к нам приходи аят или хадис достоверный, обязаны во-первых уверовать в него, во-вторых принять его со смирением, в третьих оставить свое отвержение этого аята или хадиса, а также его разъяснения, имеется здесь ввиду «тахриф», то есть его искажение, почему мы говорим что лучше говорить «тахриф», чем «та-уиль»? Потому что Та-уиль бывает «махмуд», бывает «мазмун», бывает «восхваляемы» бывает «порицаемы». Поэтому если скажешь та-уиль однозначно, под это подходит то что, ты также отрицаешь разъяснение, которое может основываться на достоверном доводе.

Говорит дальше**: «И также мы должны оставить сопротивление этим аятам и хадисам тем, что мы начинаем сравнивать те Атрибуты, которые в них пришли, делать им ташбих или тамсиль, то есть сравнивать их с Атрибутами творений, а то что нам непонятно из этих аятов или хадисов, то мы должны подтвердить его слово и не должны копаться в его смысле»,** вот это выражение ибну Кудума аль Макдиси является ошибкой, это первое место в этой книге, которое попало под критику обладателей знания. Где он сказал: «А те аяты и хадисы, понимание которых затруднительно для нас (то есть в которых приходят Атрибуты Всевышнего Аллаха или Его Имена) и нам затруднительно их понимание (что здесь имеется ввиду), мы обязаны подтвердить это слово, но мы не копаемся в его смысле (то есть не знаем какой у этого смысл)». Это подобно мазхабу тафуид, муфауида, те, которые говорят: «мы верим в слово ваджх, мы верим в слово Йад, мы верим но что под этим подразумевается мы не знаем». И здесь я зачитаю слова некоторых из обладателей знания для того, чтобы не получилось так, что мы критикуем имама Ибну Кудама аль-Макдиси от себя.

Говорит шейх Мухаммад ибну Ибрахим али Шейх, то есть отец Абдуль ‘Азиза аль Шейха и дед Салиха аль Шейха, говорит бывший муфтий Саудии: ***«Это выражений или это слово из тех выражений, которые попали под критику в этой акыде*** (как понять « в этой акыде», то есть в этой книге об убеждениях) ***это потому что не скрыто ни для кого то, что мазхаб ахлю сунна уа джаа – это вера в те Имена, которые установлены в Коране и сунне из Имен Аллаха и Его Атрибутов как в слове так и в смысле*** (верим и в слово и в смысл). ***Что же касается того, что упомянул автор «Люма’а»***(то есть ибну Кудама аль-Макдиси в нашей книге, вот в этой***, то это подобно или схоже или абсолютно тоже самое, что говорят «муфауида*** « Люма’ат уль-а’тикад»)***»***(это мазхаб который называется «аль-муфауида») ***и этот мазхаб является один из худших мазхабов и одним из самых мерзких мазхабов*** (это в книге «Фатауа уа Расаиль» 1 том 202-203 страницы).

И сказал Шейх Фаузан в своем шархе на «Люма’ат уль-а’тикад», сказал: **«*Это является ошибкой, ничего из Имен Аллаха и Его атрибутов не являются муташабих*** *(то есть дальше мы пройдем то что из аятов Къур-ана есть те, которые «мухкам» - ясные и понятные, и есть «муташабих», понимание, которых затруднительно».* Так вот братья, зарубите себе на носу и запомните это наилучшим образом, то что акида Ахлю сунна уа джама’а, то что Имена и Атрибуты Всевышнего Аллаха, то есть вот эта глава не имеет никакого отношения к главе «муташаббих», то есть ни от кого из сподвижников не пришло чтобы они когда-то говорили что или хадисы относительно Имен и Атрибутов Всевышнего Аллаха из главы муташшабих, то есть в них есть что-то непонятное, в них все понятно все ясно, потому что это основа наших убеждений, и Всевышний Аллах

Субхана уа Та’аля разъяснил их наилучшим образом, чтобы не осталось ничего непонятного. Поэтому говорить то, что Имена и Атрибуты некоторые из них входят в главу о непонятных контекстах, это неправильно, это не является правильным. Это слова шейха Фаузана в Его шархе на « Люма’ат уль-а’тикад». Как вы видите он сказал: «Это является ошибкой», то есть это выражение является ошибкой. Смотри, даже если мы можем правильно понять это выражение, разве мы не можем правильно понять это выражение и сказать что ибну Кудама аль Макдиси имеет ввиду что, если какой-то человек при чтении аята и хадиса затруднится понять что это означает, то есть действительно есть моменты, которые трудно понять, но это не означает что они муташабих, так как другие обладатели знания понимают что здесь подразумевается, тебе необходимо просто задать вопрос. Но разве мы не можем сказать что Ибну Кудама имел ввиду, что человек, когда читает аят или хадис или хадис и встретил что-то непонятное относительно Атрибутов Всевышнего, то он должен верить в это, но смысл так, как он не понял, должен оставить его, то есть оставить свое размышление относительно этих смыслов, а должен задать вопрос обладателям знания, можем мы так понять слова Ибну Кудама, по идее можем и действительно он это и имеет ввиду, так, но так как его выражение из него можно понять и истину и можно понять ложь, поэтому такое выражение использовать не разрешается использование этого выражения является ошибкой.

Дальше поехали. Что такое «мудджмаль и муфассаль» что такое «захаль муаууаль», что такое «муджмаль мубайан», это выражение «мудджмаль и муфассаль» входит в акыду, в вопросы акыды, в вопросы усулюль фикх в основе вопросы муджмаль и муфассаль, когда человек говорит выражения которые либо непонятно, либо выражения которые можно понять двояко, и так и так, это называется муджмаль муфассаль в убеждениях в идеологии, что это такое, основа у него в усулюль фикх, вопрос муджмуль муфассаль разбирается в книгах по усулюль фикх и имеет непосредственное отношение к идеологии, к акыде, в акыде у него один смысл, и также есть понятие «мудджмуль муфассаль». В вопросах манхаджа, используется сегодня некоторыми течениями это правило «мудджмаль муфассаль» и смысл у этих двух веще разные абсолютно, то что подразумевается под «мудджмуль муфассаль» в усулю фикх или в идеологии это одно и что подразумевается под «мудджмуль муфассаль» в манхадже это второе, что подразумевается под этим и под другим, мы подробно разберем в дальнейших уроках.

И здесь еще осталось слова шейха Салиха Али Шейха зачитаем, тоже в его шархе относительно «Люма’ат уль-а’тикад», сказал: *«Это первое место в его книге, которое попало под критику обладателей знания, потому что обязательным является вера в слово и в смысл, а что касается вера только в слово, то это слово приверженцев*

нововведений. И мы возвращаем это знание к тому, кто сказал его (то есть к Аллаху и Его Посланнику, то есть Ибну Кудама продолжает утверждать это выражение, которое является ошибкой) *и передаем, то есть оставляем ответственность за это выражение тому, кто передал нам это выражение, следуя за в этом за дорогой твердых знаний* (мы сказали наоборот вера твердых знаний это вера не только в слова но и в смысл, поэтому слова ибну Кудама аль Макдиси здесь являются неправильными), а кто такие утвержденные или твердые в знаниях, это которых Всевышний Аллах восхвалил с своей явной Книге сказав: «А те, которые тверды в знании говорят, мы уверовали в это, все это от нашего Господа» (что значит мы уверовали в это, мы уверовали не означает то, что уверовали только в слово, уверовали, значит уверовали и в смысл)». И как мы уже говорим, это приведение этого аята является не совсем правильным, потому что в этом аяте говорится о муташаббих, о вещах, которые непонятны из Корана и из сунны, но как мы сказали Имена и Атрибуты не являются из этой главы, не являются теми контекстами которые попадают под категорию муташаббих.

Говорит: «Всевышний Аллах порицает тех, которые пытаются понять что подразумевается под этими аятами, сказал Всевышний Аллах: **«А что касается тех, в сердцах которых отклонение, то они следуют за тем, что непонятно из этой Книги, то есть из Корана, следуя за этим или ища этим фитну (смуту) и пытаясь понять что подразумевается под этим, никто не знает что подразумевается под этим, кроме всевышнего Аллаха» (Семейство Имра́на, 7),** то есть что имеется ввиду, имеется ввиду никто не знает что подразумевается под Рукой Аллаха и его Ликом, в том смысле какова их Сущность, как они выглядят и какой у них образ, это никто не знает кроме Аллаха, поэтому пытаться это узнать является следованием за смутой и следованием за раздором. А что касается того, что ты пытаешься понять какой смысл подразумевается под этим Атрибутом, то это является обязательным для тебя, как обязательным для тебя является вера в Имена и Атрибуты Всевышнего Аллаха.

Говорит: «И Всевышний сделал попытки понять что подразумевается под этим признаком отклонения сердца (имеется ввиду попытки понять какой образ у Этих Атрибутов, тогда действительно является признаком отклонения сердца) и сравнил Всевышний Аллах таких людей с теми, которые пытаются привести смуту и порицал их за это, затем Всевышний Аллах поставил между ними и между тем, на что они надеются и заявляют об этом, завесу и прервал их надежды тем, что они пытаются найти сказав: «Не знает разъяснения этого никто, кроме Аллаха». То есть что здесь хочет Ибну Кудама сказать, то что Всевышний во-первых порицал этих людей, а потом прервал их всех надежды и сказал: Не знает никто образ Атрибутов никто кроме Аллаха Субхана Уа Та’аля. Разъяснение этого будем зачитывать завтра ин ща Аллах.

Вопросы, на которые необходимо знать ответы, после изучения 4 урока:

36. Где находится разум человека и существует ли какая-либо связь между разумом и мозгом?

37. Разъясни смысл слов: "Атрибуты творений совпадают с Атрибутами Творца в названии и смысле, но различаются в сущности".

38. Дай определение понятию "идеология", и когда она бывает правильной, а когда заблудшей?

39. Дай определение понятию "хвала" (аль-хамд).

40. Принимаем ли все, что пришло от посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) в вопросах Имен и Атрибутов, не различая между сообщениями мутауатир и ахад, и между слабыми и достоверными хадисами?

41. Ученые критиковали фразу имама Ибн Кудамы: "То, что осталось непонятным из смыслов некоторых Атрибутов Аллаха, обязательным является утверждать названия этих Атрибутов, но не пытаться понять их смысл". В чем суть критики, и что в этой фразе неправильного?

Ответы на вопросы 4-ый урок:

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

37. Т.е. и Творец и творения описаны качеством жизнь, например. Но жизнь творений не равна жизни Творца.

38. "Идеология" – это твердое убеждение сердца в каком-либо вопросе, если оно соответствует действительности, то идеология правильная, а иначе – заблудшая.

39. Хвала (аль-хамд) – упоминание похвальных, совершенных качеств и действий, сопровождаемое любовью и возвеличиванием того, чьи качества и действия упоминаются.

40. Принимаем достоверные сообщения будь они мутауатир или ахад, и не принимаем сообщений слабых.

41. Обязательным является верить как в название Атрибута, так и в его смысл, и нет таких Атрибутов, смыслы которых были бы неизвестны всей общине в целом. Что же касается веры лишь в название, и утверждение незнания смысла Атрибута, то это мазхаб, называемый муфауида, один из худших мазхабов в вопросах Имен и Атрибутов, не соответствующий мазхабу приверженцев Сунны. Это краткая суть критики. Из современных ученых эту критику выражали шейх Мухаммад ибн Ибрахим али-Шейх, Салих али-Шейх, и шейх аль-Фаузан.

5 урок по книге Люм’ат уль-и’тикад(Блеск убеждений) шарх шейха Усеймина,
Урок провел Руслан Абу Ибрахим

http://www.youtube.com/watch?v=heoGFRSc8Ao

Рассматриваемые вопросы на уроке:

1. **Продолжение: Смирение и принятие аятов и хадисом,в которых приходят Атрибуты Всевышнего Аллаха.**
2. **Слово «муджмаль» имеет два значения в шариате.**
3. **О аятах понятных и не понятных, мухкам и муташшабих.**
4. **Что такое ат-та-уиль и люди делающие тауиль.**
5. **«Ташбих» - придание подобия Всевышнему Аллаху.**

БисмиЛляхи Ррахмаани Ррахиим.

Остановились на том, что просчитали второй блог слов имама Ибну Кудама аль-Макдиси относительно того, что мы должны смиряться и принимать аяты и хадисы, в которых говорится об Атрибутах всевышнего Аллаха Субхана уа Та’аля. И осталось нам прочитать на этот блок шарх шейха Мухаммада Ибну Салиха аль-‘Усаймина.

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

Говорит шейх ‘Усаймин: «Деление контекстов о Атрибутах Всевышнего Аллаха и о том, как люди относятся к этим контекстам. Делятся контексты Корана и сунны, в которых говорится об Атрибутах Всевышнего Аллаха на два вида, явные понятные и неясные непонятные. Что касается явных контекстов, в которых приводятся Атрибуты Всевышнего Аллаха то это те контексты, слова которых ясны и смысл этих слов также понятен, по этому мы обязаны уверовать в эти контексты, то есть в их слова и должны утвердить смысл этих Атрибутов действительным утверждением без всякого отвержения и без всякого разъяснения, такого разъяснения, который не соответствует действительности не соответствует доводу и без уподобления этих Атрибутов, атрибутам творений. Это потому что шариат пришел к нам с этими доводами и с этими контекстами и поэтому обязательным является уверовать в эти контексты и обязательно нам принять эти контексты, то есть с принятием и со смирением. Что касается тех контекстов, которые непонятны или смысл их затруднительный для понимания, то это такие контексты смысл которых не ясен при чтении из-за того, что в них есть какая-то общность или какая-то непонятность.

Слово «муджмаль» имеет два значения в шариате. Основа этого слова разбирается в науке усулю фикх и непосредственно имеет отношение к вопросам идеологии, так вот муджаль в шариате первое значение - это такое слово муджмаль смысл, которого если оно употребляется без различных разъяснений, то смысл его непонятен без дополнительных разъяснений. Второе его значение это такое слово которое возможно понять его двояко (то есть оно несет в себе два смысла, можно понять и так и так) это слова в арабском языке, у которых есть два смысла (также есть такие слова в русском языке, как например слово «ключ», ключ несет значение открывать дверь этим ключом и ключ, который источник воды и тому подобное), махтамаль амрейни то слово которое несет в себе два значения сразу, так что нет никаких косвенных доводов, на то что имеется ввиду один смысл над другим, то есть никакой добавки одному над другим (то есть не можешь сказать, что здесь из этих двух смыслов имеется ввиду именно этот смысл, а не другой, потому что оба эти смысла равны в силе, и этот можно понять и этот можно понять, это называется муджмаль в шариате), а что касается неясных контекстов относительно Атрибутов Всевышнего Аллаха, это такие аяты или хадисы смысл которых непонятен либо потому что они пришли так что смысл их непонятен без дополнительных разъяснений, либо несет в себе два смысла сразу и какой из них имеется в виду ты не можешь определить, так как у тебя нет косвенных доводов, то есть либо его указание на какой-либо смысл не совсем ясно, либо недостаток в понимании того, кто читает этот аят, как мы должны поступать относительно этих аятов, в этом случаи мы обязаны утвердить это слово, так как шариат принес нам это слово (то есть в контекстах данное слово приходит) и мы обязаны приостановиться и не говорить что под этим словом имеется ввиду именно такой-то смысл, а не другой, именно этот смысл, а не другой и не должны пытать сделать тафсир этого слова тем, на что у нас нет далиля (довода), потому что это слово непонятно и неясное, и мы не можем однозначно вынести постановление относительно него, и поэтому

мы возвращаем знание о смысле этого слова к Аллаху и Его Посланнику». И здесь нужно отметить то, что когда мы говорим то, что аяты и хадисы делятся на понятные и непонятные, не имеется ввиду абсолютно непонятные контексты, имеется ввиду непонятные для кого-то. То есть для тебя, так ты, допустим, только начал требовать знания или даже если ты уже давно требуешь знания есть некоторые аяты, которые действительно могут показаться тебе непонятными при чтении, однако этот «тауакъуф» - мы должны приостановиться и не давать ему какой-то тафсир без явного довода не означает что это приостановление абсолютное, имеется ввиду ты должен приостановиться пока не найдешь какие-то косвенные доводы, которые указывают что под этим словом имеется ввиду какой-то конкретный смысл. Например ты спросишь того, кто знает больше тебя, или допустим это слово встречается в аяте, ты прочитаешь его смысл в тафсирах или просмотришь те книги, которые ты раньше изучал из матнов, возможно что-то упоминалось в них и ты забыл и тому подобное, то есть когда шейх ‘Усаймин говорит что мы приостанавливаемся и не утверждаем никакого смысла это не означает мазхаб «мафауида» то есть то что мы говорим, «в слово мы верим, в смысл мы не верим и смысл мы не знаем» то, есть нет ни одного аята и ни одного хадиса в шариате смысл которого был бы не ясен абсолютно всем членам мусульманской общины, есть хотя бы один человек или один или два человека, который знает что имеется ввиду по этим, даже если или большинство людей не знают и не понимают, ну это еще дальше придет.

Почему шейх ‘Усаймин вообще об этом говорит так, как он делает разъяснение словам Ибну Кудама аль-Макдиси и мы уже вчера проходили этот отрывок и сказали что явные или внешние слова Ибну Кудама аль-Макдиси указывают или совпадают с мазхабом муфауида, которые говорят что «мы верим в слово и не верим в смысл», точнее не то что не верим в смысл, «не знаем смысла» и приводили слова шейха Мухаммада ибн Ибрахима, шейх Салиха Али Шейха и шейха Фаузана о том, что Ибну Кудама совершил ошибку в этом предложении и выразился неправильно, то есть внешнее его выражение является неправильным, ошибочным и шейх Усаймин комментируя слова Ибну Кудама аль Макдиси попытался разъяснить что имеется ввиду в его словах и мы тоже попытались разъяснить со своей стороны, чтобы стало более ясно.

О аятах понятных и не понятных, мухкам и муташшабих.

Говорит: *«Разделились люди относительно этих аятов или хадисов смысл которых непонятен на две группы, на двух путях разъединились* (то есть одни пошли одним путем, другие другим путем).

П*ервый путь из этих двух, это путь тех, которые укрепились в знаниях, которые уверовали в ясные аяты и неясные аяты и сказали: «Все эти аяты и все эти хадисы пришли от нашего Господа к нам». (Семейство Имра́на, 7).* (**«Пришли от нашего Господа»** в смысле то что в них нет противоречия друг другу, то есть один аят не

противоречит другому, потому что оба аята пришли от Одного Аллаха Субхана уа Та'аля), *и при этом эти укрепившиеся в знаниях остановили попытки понять, что имеется ввиду или узнать или охватить своими знанием что имеется ввиду под этими аятами, это все из Возвеличивания Всевышнего Аллаха и Его Посланника и проявляя уважение и почет к шариатским контекстам* (то есть к священным контекстам Корана и достоверной сунны*) и это те относительно которых Всевышний Аллах восхвалил их в Своих словах: «А те, которые укрепились в знаниях говорят: «Мы уверовали в это, все это от нашего Господа». (Семейство Имра́на, 7).* Теперь можно понять с двух сторон, что значит мазхаб укрепившегося в знаниях относительно аятов или хадисов смысл которых не понятен и в них приходит разъяснение каких-то Атрибутов. Если ты встретил какое-то слово, и смысл его не понятен тебе, либо ты говоришь что этот смысл непонятен только мне либо к окружающим меня или большинству людей или к меньшинству людей и так далее, но обязательно есть в умме те люди, которые понимают смысл этого аята или этого хадиса, что под ним подразумевается, и это истина (вот эти слова являются истиной) потому что невозможно чтобы Всевышний послал в Коране или внушил Пророку саляЛлаху 'алейхи уа саляма в сунне и этого не понимает никто из общины мусульман, этого быть не может, так Всевышний во многих местах в своей книге говорит: **«Он ниспосылается как руководство для прямого пути»**, а если есть люди, которые не могут понять этих аятов, то получается, что Коран лишен руководства, то есть какое может быть руководство в том, что ты не можешь понять. И второй смысл, то что мы можем сказать относительно этих аятов, что имеется ввиду под ними Сущность Атрибутов Всевышнего Аллаха, то есть смысл мы понимаем, что такое Рука что такое Лик, что такое Голень и так далее, что такое Стопы, но как это все выглядит и какой образ у этих Атрибутов мы не знаем, поэтому шейх 'Усаймин говорит: «Утвердившиеся в знаниях либо говорят, что этот аят, смысл его не понимаю только я или те которые окружают меня, если я разберу этот вопрос подробнее или спрошу обладающих знанием больше меня, то я узнаю смысл этого слова, либо укрепившиеся в знании имеет ввиду что смысл они знают, но как этот Атрибут выглядит они не знают, вот что значит «наше поведение относительно аятов или хадисов, в которых приходят какие-то неясности или непонятности.

Второго путь относительно неясных аятов и хадисов, это путь тех, которые отклонились от прямого пути, которые стремятся понять смысл этих неясных контекстов (Желают понять их не так, как они пришли на самом деле) *для того чтобы посеять смуту среди людей и увести людей от их религии, от пути праведных предшественников. И они попробовали разъяснить эти неясные аяты так, как они хотят их понять, не так, как хочет высказать этим Всевышний Аллах и его Посланник, и они ударили контексты Корана и сунны одни об другие и попытались раскритиковать*

эти аяты и эти хадисы или унизить достоинство этих аятов и этих хадисов, тем что они сказали: «Здесь этот аят непонятен, и они критикуют Всевышнего Аллаха Который якобы не может разъяснить то, что он хочет разъяснить» и тому подобное, и говорят «это несет за собой недостаток», для того, чтобы посеять среди мусульман сомнения относительно этих аятов, и для того, чтобы ослепить их от прямого пути, и это те относительно которых сказал Всевышний Аллах сказал своими словами: «А что касается тех, в сердцах которых заблуждение или отклонение, то они следуют за тем, что непонятно из этих аятов, пытаясь эти посеять смуту» и пытаясь этим понять разъяснить эти аяты не так, как разъясняет их Всевышний Аллах, а их разъяснение не знает никто, кроме Всевышнего Аллаха. Что значит **«их разъяснение не знает никто, кроме Всевышнего»** имеется ввиду Сущность Атрибутов Всевышнего Аллаха, как Они выглядят эти Атрибуты не знает никто, а что касается смысла, что имеется ввиду под Рукой, под Стопами, то смысл их знает любой мусульманин, который знает арабский язык и способен читать аят этот из Корана, он понимает что имеется ввиду по этим словом в арабском языке. Дальше мы пройдем все это разъяснение, что значит мухкам, что значит муташаббих, какие бывают мухкам, какие бывают муташаббих, и также разъясним другие вопросы, которые связаны с этим, после того, как дочитаем слова шейха ‘Усаймина до конца, не торопимся в понимании.

Говорит: *«Что значит, то что контексты бывают понятные и бывают непонятные* (то есть как это понять, что контексты из Корана сами непонятные, и еще из них бывают понятные) *понимание и неясность* (то есть ясность и неясность) *в контекстах шариата это вещь частичная* (то есть нельзя сказать что они абсолютно неясные аяты или какие-то аяты или какие-то хадисы из шариатского контекста абсолютно непонятные, нет, это говорит о том, что вещь частичная) *различаются люди относительно этих контекстов основываясь на свое знание или на свое понимание* (то есть у кого-то знания меньше, у кого-то больше, у кого-то понимание яснее, у кого-то понимание мутнее, исходя из этого люди различаются между собой, кто-то понимает что имеется ввиду под этим аятом, а кто-то не способен понять пока ему кто-то не укажет на это) *бывает так, что какой-то аят или хадис бывает неясным для кого-то, в то время как он ясен для кого-то другого и обязательным является если человек что-то не понимает из аятов или хадисов, то он должен следовать в этом за тем, что оставляет попытки понять их, так как он может понять не правильно* (в смысле сам не должен копаться, должен спросить у кого-то или обратиться к обладателям знания) *и не должен делать «тахаббут»* («тахаббут» это путаница относительно смысла этого аята, то есть не должен путаться ходить, может быть так может быть так и так далее, ты должен это оставить и должен обратиться к тем, кто знает смысл этого аята и рассеять свои сомнения) *что же касается действительности, то контексты шариата, нет в этих аятах или хадисах то что является неясным абсолютно так, что ни один из людей не знает смысла этих контекстов, особенно если это касается тех контекстов, которые являются важными для религии человека или для жизни человека* (а Атрибуты и Имена Всевышнего Аллаха важны для религии человека, важны, потому что именно на них строится поклонение человека, если ты не знаешь Атрибуты и Имена Всевышнего, то ты не можешь должным образом поклоняться

Всевышнему Аллаху) *потому что Всевышний Аллах описал Коран тем, что он явный свет и разъяснение для людей и различение для людей между путем заблуждения и путем добра, и также Всевышний говорит то что Он ниспослал эту Книгу для того, чтобы разъяснить всякую вещь и как прямой путь и как милость***.** Отсюда получается что не может быть, что какой-нибудь аят или хадис абсолютно никто не знает что имеется ввиду под ним, поэтому мы говорим, неправильно мнение тех, которые говорят что вот эти отдельные буквы, которые приходят в начале 29 сур Корана «алиф лям мим», «алиф лям ра» и так далее, что никто не знает их смысл, мы говорим, смысл их в том, что Всевышний Аллах высказал эти буквы для того, чтобы бросить вызов поэтам къурайшитов, сказав: «Смотрите, это Коран состоит из таких же букв, которыми вы разговариваете несмотря на это вы не способны принести что-то подобное Корану», смысл этих букв в этом, и говорить что никто не знает что означают эти буквы неправильно, так как получится, что эти буквы ниспосланы и Всевышний Аллах говорит о Своем Коране, что Он ниспослал его для разъяснение для людей и прямого пути, и никто не знает что под ним имеется ввиду, тогда смысл какой, от этого прямого пути и разъяснения.

И все это приводит нас к тому, то что не может быть так, что в Коране есть что то неясное в действительности (то есть в действительности оно все ясное, но относительно каких-то конкретных людей может быть неясное) *так что никто из этой общины неспособен понять смысл этого аята или этого хадиса».*

Важное деление, если мы его поймем, то многое станет понятно:

Во- первых контексты Корана и сунны, Всевышний Аллах о них что говорит что все аяты Корана являются понятны, Всевышний говорит**: «Это книга, аяты которой доведены до совершенства, все они абсолютно поняты и потом все они разъяснены от Мудрого Знающего»**, в суре Худ 1 аят. Этот аят довод на то, что все аяты Корана понятны и ясные, в них нет неясности, это первое что мы должны усвоить относительно контекстов Корана. **Во-вторых**, в другом месте Всевышний сказал, что все аяты Корана мутушабих, что значит муташабих? Аллах Всевышний говорит**: «Всевышний Аллах ниспослал наилучший рассказ, Книгу, аяты которого схожи между собой»,** то есть Он назвал эти аяты муташаббих, но в них не имеется ввиду муташаббих в смысле неясные непонятные, здесь в другом смысле употребляется, не в том, в котором мы сейчас читали, муташаббих в смысле «который не ясен», муташаббих в этом аяте имеется ввиду «аяты схожи друг с другом». То есть Всевышний Аллах рассказывает историю про Мусу ‘алейхи ссалям в одном месте одними словами, в другом месте опять эту же суру рассказывает другими словами в третьем месте добавляет что-то, в четвертом месте убавляет что-то и так далее, это все называется, муташаббих. То есть одни аяты схожи с другими, это второе что нужно запомнить. **И третье,** что Всевышний сказал, что некоторые из аятов ясные, а некоторые из аятов неясные. В одном месте Всевышний

сказал, что все аяты ясные. Сказал Аллах: **«Он Тот, Который ниспослал тебе Книгу, из них есть ясные и понятные аяты и они являются основой Книги и из них есть те, которые непонятны»,** и смысл этого всего в том, что Коран весь понятен, но возможны в нем, какие-то аяты, какие-то места, моменты, которые конкретные люди не понимают, но остальные это понимают, или есть хотя бы один человек в этой умме, который понимает что подразумевается под этим аятом, вот так мы собираем между этими тремя, казалось бы противоречащими друг другу аятами, где Всевышний говорит, что все они ясные и понятные, имеется ввиду в действительности все они ясные и понятные, то есть в любом случаи есть люди, которые могут разъяснить тебе любой аят из Корана.

(Примечание взято не из урока Руслана: Говорит шейх Салих али Шейх в разъяснении данного раздела в своем шархе на Люм'ат уль-и'тикад: "Это толкование первой основы. То, что ахлю сунна выделились от других тем, что они сдаются всему тому, что им пришло от Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) будь это в Коране, или же в Сунне Пророка (мир ему и благословение Аллаха). Сунна Пророка (мир ему и благословение Аллаха) также является откровением, как и Коран. Коран является Словами Аллаха. Поэтому то, что пришло к нам в Коране и Сунне обязательно нам придерживаться этих убеждений и сдаваться этому, верить сообщениям и подчиняться в запретах или же в других положениях. И далее муалиф сказал: "Те контексты, которые нам непонятны, нам надо верить в слова и не залазить в смысл", а ахлю сунна сказали, что контексты Корана и Сунны явные, так как Всевышний Аллах ниспослал Куран, Свою Книгу, и сделал ее ясной и понятной на арабском языке и сделал ее мухкам. И сделал весь Коран понятным, сказав: **Алиф. Лам. Ра. Это - Писание, аяты которого ясно изложены (мукхам), а затем разъяснены Мудрым, Ведающим. (Сура Худ, аят 1)** Всевышний Аллах сделал Свою Книгу понятной и ясной, и нет там ничего непонятного. И нет ничего такого, чего не поняли бы люди. Также Он сказал, что Его Книга муташаббих: **Аллах ниспослал наилучшее повествование - Писание, аяты которого муташабихат. (Сура аз-Зумар, аят 23)** А это означает, что одни аяты похожи на другие. В суре али Имран Всевышний Аллах сказал: **Он - Тот, Кто ниспослал тебе Писание, в котором есть аяты мухкам, составляющие мать Писания, а также другие аяты, являющиеся муташабихат. (Сура али Имран, аят 7)** Из этого аята мы берем, что есть аяты понятные и ясные, и есть непонятные. Как нам собрать между этими тремя аятами? Муаллиф в матне вкратце сказал об этом, а мы сейчас объясним. Весь Коран понятный (мухкам) и все (аяты) схожи друг с другом (муташаббих), и также есть в нем (Коране) понятные и непонятные места. Весь Коран понятный для всей уммы в общем и может для конкретных лиц (людей) непонятным, однако он четкий (понятный, конкретный) для всей уммы в общем (в целом). Также Всевышний Аллах сказал нам о том, что он (Коран) муташаббих, сказав: **Аллах ниспослал наилучшее повествование - Писание, аяты которого**

муташабихат. (Сура аз-Зумар, аят 23) Смысл этого в том, что одни аяты похожи на другие, в одном месте приказ и в другом месте приказ, в одном месте запрещает и в другом опять запрещает. В одном месте о чем-то рассказывает и в другом месте о чем-то рассказывает, здесь описывает Рай и в другом месте описывает Рай, в одном месте рассказывает про одного Пророка и в другом месте рассказывает об этом же Пророке. Таким образом, один аят похож на другой. Третий раздел – это то, что говорится в суре «али Имран» - среди этих аятов есть понятные аяты, часть этих аятов понятны, с четким смыслом, понятно на что они указывают, другие же аяты не таковы, непонятен их смысл и непонятно на что они указывают. Эта непонятность относительная и нет ни в Коране, ни в Сунне, ни у ахлю сунна уаль-джама'а общей (абсолютной) непонятности. Кто-то знает или кому-то понятно, а другим непонятно. Абсолютной непонятности нет. И не говорит обратное ахлю сунна, однако ахлю сунна говорит, что для одних ученых смысл одних аятов может быть неизвестен, но есть кто-то, который знает или же другие ученые знают. И не может быть такого, чтобы вся община не знала. Поэтому, когда Ибн Аббас прочитал этот аят, сказал: *«Я из тех, кто знает тауиль (тафсир)».* А поэтому когда мы говорим, что некие аяты являются непонятными, муташаббих, мы не имеем ввиду абсолютную непонятность (мутляку-муташаббих). Не имеем ввиду, что никто не знает смысл этих аятов, должен быть обязательно в нашей общине тот, кто знает их смысл. Коран был ниспослан на понятном арабском языке. Был ниспослан для того, чтобы люди его взяли руководством. Таким же образом Сунна. Поэтому нет текста ни в Коране, ни в Сунне, чтобы был он непонятным для всех ученых, для всей общины. Нет! И поэтому те, кто говорят, что есть аяты, которые неизвестны для всех, что никто не понимает их смысл – это слова ахлю-ль-бида'а (приверженцев нововведений).

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

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

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

Посланник (мир ему и благословение Аллаха). Имам ибн Куддама сказал: «Йаджибу иману ляфз», а мы должны говорить: «йаджибу иману ляфза уа ма’на». Т.е мы верим в ляфз и верим в ма’на (смысл). Сказать: «Я верю только в слова (ляфз)» - это слова ахлюль-бида'а. Такие говорят: «Мы верим в слова (ляфз), однако не верим в смыслы, потому что смыслы могут меняться» - это ошибка. Понимание смысла (ма’на) Корана и Сунны основано на знании арабского языка, поэтому мы должны верить в Коран и Сунну так, как от нас этого требует арабский язык, а лучше всех знали арабский язык сподвижники (сахабы), поэтому мы должны верить так, как нам передали это сподвижники. И это одна из основ. Однако, если ты не понимаешь и видишь слово в Коране, но не понимаешь его, или видишь хадис, говорящий об Атрибуте (Сыфате) Аллаха или о скрытом (гойбийат), и ты не знаешь его смысла, то должен верить в слово (ляфз) и в смысл (ма’на). Т.е тем самым, веря в слово и в смысл либо аята, либо хадиса. **Те, чьи сердца уклоняются в сторону, следуют за иносказательными аятами, желая посеять смуту и добиться толкования, хотя толкования этого не знает никто, кроме Аллаха. А обладающие основательными знаниями говорят: «Мы уверовали в него (в Коран). Все это - от нашего Господа. (Сура аль-Имран, аят 7)**

Также аят: **Хотя толкования (тауиля) этого не знает никто, кроме Аллаха. (Сура али Имран, аят 7)** То, что ниспослал Всевышний Аллах бывает двух видов. Либо ахбар, либо ахкам. Т.е. таъвилюль ахбар будет «наступление». А что касается тавиль ахкамов, запретов и приказов, то его тавиль будет тогда, когда выполнит кто-то эти запреты или же приказы. Т.е. слова Всевышнего Аллаха: **Хотя толкования (тауиля) этого не знает никто, кроме Аллаха. (Сура аль-Имран, аят 7)**, т.е. те сообщения, о которых нам рассказано, также туда входят Атрибуты Всевышнего Аллаха, не знает никто какие, т.е. какие Атрибуты у Всевышнего Аллаха, кроме Всевышнего Аллаха, потому что только Всевышний Аллах, знает как это будет. Никто не знает кроме Всевышнего Аллаха, конец истинности, т.е. то, к чему приводят эти аяты, о которых рассказал нам Всевышний Аллах. Первое - языковое значение слова тавиль, а это то, к чему приводит истинность вещей; а это подобно тому, как сказал Всевышний Аллах: **Неужели они дожидаются чего-либо, кроме исполнения пророчества (тавиляху)? В тот день, когда оно исполнится, те, которые предали его забвению прежде, скажут: «Посланники нашего Господа приходили с истиной. (Сура аль-А'раф, аят 53)** Всевышний Аллах говорит: **«Неужели они ждут таъвиль»** т.е. имеется ввиду что они ждут, т.е. Наступление, а это то, к чему приведут эти сообщения. Наступление вот этих вот ахбаров приводит к чему? Что касается сыфатов, т.е. какие эти сыфаты, - никто не знает, кроме Всевышнего Аллаха. Также мы не знаем таъвиль ахкамов, т.е. принято ли поклонение или нет. Первое - это языковое значение, а второе значение слова таъвиль - это тафсир.

Как сказал Всевышний Аллах: **Но тот из двух людей, который спасся, вдруг вспомнил**

его спустя много времени и сказал: «Я расскажу вам его (сна) толкование (тауиль), только пошлите меня». (Сура Йусуф, аят 45) т.е, конец этого сна. Отсюда следует, что смысл аята: **Хотя толкования (тауиля) этого не знает никто, кроме Аллаха. (Сура али Имран, аят 7)** - здесь не подразумевается под таъвилем тот таъвиль, который придумали уляма усулийин, о котором говорят некоторые учёные по науке усуль аль-фикх, а это изменение слова. Потому что, о чём мы сейчас сказали, это - новый термин, потому что таъвиль в Коране и в Сунне, и у саляфов, - он имеет только два смысла, о которых мы сказали выше. Тауиль имен и атрибутов - это образ, и не знает никто образа, кроме Всевышнего Аллаха. Ученые знают смысл, но не знают образ. **Конец слов шейха Салих Али Шейха.**)

Дальше говорит: *«Что означает в шариате понятие «рад» - «отвержение контекстов», что значит «таъви́ль» - «разъяснение контекстов», что значит «ташби́х» - «придать подобие», что значит «тамси́ль» -«придать пример» и постановление шариата относительно всех этих четырех понятий.*

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

Что такое ат-та-уиль и люди делающие тауиль.

Вторая, что такое «ат-та-уиль» это разъяснение, но что имеется ввиду под этим словом здесь, это разъяснение контекстов об Атрибутах Всевышнего ни тем образом, который хочет сказать Аллах и Его Посланник (то есть Всевышний Аллах подразумевает под этим одно, а человек делает разъяснение этих Атрибутов по-другому*) и под разъяснением та-уиль здесь имеется ввиду то разъяснение, которое противоречит пониманию сподвижников и тех, которые последовали за ними по прямому пути, что*

касается постановления относительно этого тафсира (то есть неправильного тафсира), *то он бывает трех видов».*

Сначала разъясним что такое вообще та-уиль в шариате, в шариате у та-уиля есть два смысла, первый смысл ат-тафсир, то есть разъяснение, как сказано в Коране : **«Я поведаю вам о разъяснении этого»**, та-уиль имеется ввиду разъяснение, поэтому некоторые из имамов называли тафсир Корана та-улем, та-улем имеется ввиду тафсир- разъяснение, это первый смысл, и второй смысл слова та-уиль в шариате, это **«то, чем заканчивается определенное событие»** и вот этот вот второй смысл еще делится на два вида, первый, если мы говорим «филь-ахбар» о каких-то сообщениях, то есть в каком смысле, контексты Корана бывают либо **«ахбар»** сообщение о чем либо, «Муса ‘алейхи ссалям сделал так, Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма пошел туда-то» или допусти «‘Иса ‘алейхи ссалям сказал так-то», это сообщение о том, что произошло когда-то в прошлом или сообщение о том, что будет в будущем, а есть **«амру ан-нахии» -** это приказ , например: **«сделайте так то, или не делайте так то, этого сторонитесь, к этому приближайтесь, к этому не приближайтесь»** это приказ и запрет, так вот мы сказали, второй смысл слова та-уиль, это то, чем заканчивается определенное событие, вот оно бывает двух видов, относительно двух контекстов, если мы говорим о ахбарах, то это означает как это случится, как это сообщение случится в будущем, Всевышний Аллах например говорит, произойдет в будущем так-то и так-то. Например мы знаем из Сунны о масихе дджаджале, о выходе животного, которое будет различать между верующим и неверующим, солнце взойдет с запада, снизойдет Иса алейхи ссалям, будет Махди которого будут звать Мухаммад ибн ‘АбдиЛля или Ахмад ибн ‘АбдиЛля, то есть Всевышний Аллаха или Посланник саля Ллаху алейхи ва салам, нам сообщили о том, что это произойдет, но как оно в действительности произойдет мы не знаем, так вот, как оно в действительности произойдет это называется «та-уиль» в шариате, Всевышний говорит: **«Неужели они жду лишь того как это все произойдет»**, то есть когда Всевышний говорит **«наступит Судный день, будут взвешены ваши дела»**, неверующие что говорят **: «как это все будет, когда это все будет»**, Всевышний говорит: **«Неужели они ждут та-уиль этого»,** та-уиль этого в смысле «неужели они ждут как это все произойдет, или того времени когда все это произойдет», и говорит: **В тот день, когда произойдут эти события, скажут те, которые забыли об этих делах или об этих сообщениях раньше, скажут : «оказывается приходили посланники от нашего Господа с истиной»**, то есть мы сейчас уверовали, но тогда уже будет поздно. Это первый смысл слова та-уиль. Если второй смысл та-уиля касается сообщений, то имеется ввиду как эти события произойдут в будущем, если же или слова Йюсуфа ‘алейхи ссалям: **«Это то, как произошло мое виденье, которое я видел раньше, сделай это виденье, мой Господь истиной»**, то есть Йюсуф ‘алейхи ссалям видел во сне планеты и видел 12 планет и солнце и луну и потом

расшифровал этот сон и действительно этот сон произошел и когда все эти события произошли, которые он видел в своем видении, он сказал : **«Это то, что я видел, так произошло то, что я видел в своем видении»** или как мы сегодня говорим, допустим какой-то брат увидел во сне что с ним случится так-то и в действительности с ним такое произошло, мы говорим: **«Вот, произошло то, что он видел во сне»,** это называется та-уиль относительно ахбаров, относительно сообщений. А если та-уиль касается таляб, то есть какого-то требования, а требование это приказ и запрет, бывает «талябун амр» и «талябун нахи», требование чего-либо сделать или требование чего-либо сторониться, если это касается таляб, то говорят что та-уиль это выполнение этого приказа, или выполнение этого запрета. Как сказала ‘Аиша: «Пророк саляЛлху ‘алейхи уа ссаляма, часто говорил во время руку и во время сажда (то есть во время поясного и земного поклона), выполняя этим то, что пришло в Коране», в суре ан-Нас, действительно Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма увидел, что люди заходят в религию толпами **«восхваляй хвалой своего Господа и проси у него прощения»**, и говорит, Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма действительно начал так делать, много говорить во время руку сажда: «Субхнакя Аллахумма Роббана уа бихамдик Аллахумма гъфирли», это выполнение какого приказа, и ‘Аиша в конце что сказала: «Так Он выполнял приказ Корана». Поэтому под словом та-уиль в данном случае имеется ввиду выполнение этого приказа, или сторонится конкретного запрета. Это два смысла слова та-уиль в шариате, первое это тафсир, «я сообщу вам разъяснение этого», здесь не имеется ввиду выполнение, и не имеется в виду здесь то, как это закончится, а имеется ввиду **«разъясню вам, что имеется ввиду здесь, под этим»**, а второй смысл это **«как эта вещь произойдет»**, если касается сообщений, то как в действительности произойдет то, что нам сообщено, если касается приказов и запретов, то имеется ввиду выполнение этих приказов и запретов. Это два смысла слова та-уиль в шариате.

И есть еще третий смысл, но он не является шариатским смыслом, а введен в среду мусульман со стороны приверженцев нововведений, то есть приверженцы нововведений ввели в среду мусульман еще одно понятие слова та-уиль, который звучит как «сарфу лявз ан захирихи» - это увести слова от его явного внешнего смысла. Увести слова от его явного внешнего смысла без довода является порицаемам делом. А если с доводом, то восхваляемое. На самом деле в шариате нигде не указано то, что увести слова от его явного внешнего значения на другое значение без довода, что это является та-уилем, это не называется в шариате та-уилем, это называется тахрифом, искажением смыслов. Тахриф бывает двух видов: «тахриф лявз» искажение слова, «тахриф маана» или искажение смысла, то есть может быть слово, стерли его, дописали другое слово или что-то добавили в контекст или что-то убавили, или намеренно перевели неправильно и тому подобное это называется тахриф лявз- искажение слова, а есть тахриф маана- слово

остается но говорят здесь имеется ввиду ни это, а имеется ввиду другое без довода, так вот, в шариате увести слова с его явного значения на другое значение и говорить: « здесь не имеется ввиду Рука, а имеется ввиду Мощь» в шариате не называется та-уиль, называется тахриф- искажение, потому что та-уиль слово, может быть как восхваляемым так и порицаемым, поэтому мы не говорим про них что они делают та-уиль, мы говорим про них, что они делают тахриф, они делают искажение, а не просто делают та-уиль – разъяснение. Вот это вот три значения слова та-уиль, которое вы можете встретить в книгах по идеологии, два из них являются шариатскими терминами, а третий является не шариатским. А если ты уводишь слово с его явного значения на другое, на основании довода, это называется та-уиль в смысле тафсир, в первом смысле, то есть ты делаешь явный тафсир этого слова исходя из доводов шариата других. Вот эти вот два больших блока мы сегодня поняли, во-первых какие аяты бывают, что значит аяты ясные и неясные мы это поняли, и второе что значит та-уиль в шариате, во эти два блока необходимо хорошо усвоить. И необходимо также усвоить вот эти слова шейха ‘Усаймина, которые он сейчас нам рассказывает, во-первых он сказал, что бывает относительно контекстов ар-рад –отвержение и что касается отвержения, то шейх ‘Усаймин сказал, что постановление шариата относительно отвержения, то это куфр, делается за это общий такфир, то есть не частный такфир, то есть ты не делаешь какого-то частный такфир какому-то конкретно лицу без доведения довода, без того, что у него есть какие-то оправдания и тому подобное это другой вопрос, но вообще в общем ты говоришь, что тот, который скажет, что Аллах не над троном, тот кафир, потому что Сам Всевышний Аллаха говорит, что Аллах Всевышний над Троном, если говорит человек, что Всевышний везде, он кафир, потому что Всевышний противоречит этому в Своем Коране, или если человек скажет, что у Аллаха нет Руки этот человек кафир и так далее, это в общем, но если тебе встретится какой-то Ахмад, который говорит, что у Аллаха нет Руки, ты не можешь сразу ему делать такфир, пока не будут соблюдены условия и не будут удалены оправдания.

Виды людей которые делают тауиль.

Говорит шейх Усеймин: *«Если человек не отвергает, но делает тафсир якобы* (тогда что с ним делать) *бывает три ситуации в этом случаи, первая ситуация, если человек придал этому слову иное значение, не то, которое имеется ввиду в шариате, но вышло у него это с его иджтихада, то есть он приложил усилие в понимании этого слова и неправильно его понял, но намерение у него хорошее было, он хотел познать истину и не стремился к заблуждению, стремился к истине, так, что если станет ему ясна истина, то он вернется от своего неправильного разъяснения, неправильного тафсира, вот эта*

первая ситуация». Относительно ее постановление что это ему прощается Всевышним Аллахом, вот здесь вот есть важное, то что нужно заметить в словах шейха ‘Усеймина. Люди бывают двух видов, оба делают неправильный тафсир, но первый этим хочет истину, а второй стремится этим заблудиться, сам стремится, хочет заблудиться этим из-за каких-то причин, например человек где-то высказал, что под этим Атрибутом имеется ввиду то-то, потом ему сделали опровержение, выслушав это опровержение он понял что он ошибся, но так как он не хочет опозорится перед людьми он все равно упирается что здесь имеется виду это, более того ищет себе поддержку, доводы какие-то, ищет себе косвенные доказательства, чтобы доказать, что здесь имеется ввиду это, этот человек кто такой? Он ищет истину или нет? Нет, он уже понял что он не на истине, но говорит: «Я все равно скажу что под этим имеется ввиду это, и инща Аллах мне Аллах простит», вот этот вот из людей, которые стремятся за заблуждениями. Просто некоторые говорят, как может человек муслим намеренно стремится за заблуждением и говорить: « Я стремлюсь к заблуждению», то есть некоторые это понять не могут, говорят «не может быть такого, что мусульманин намеренно хочет заблудиться, потому что у мусульманина основа, что он боится Аллаха, боится заблуждения». Мы говорим, что может быть у этого несколько ситуаций, когда человек ищет подтверждение своим словам, когда даже знает что это заблуждение, и смотри, шейх ‘Усаймин, какой тебе признак дал? То что человек заблудившийся или неправильно сделавший тафсир сделал это с хорошим намерением ища истину то, что если до него донесли довод, то он отказывается от этого, сразу возвращается, это признак, потому что шариат обязывает обладателей знания выносить постановление относительно конкретных людей, делать им **такфир** (выносить постановление что человек стал кафиром) или **табди** (выносить что чеовек стал нововведенцем или заблудшим) или **тафсикъ** (выносить постановление что человек стал фасиком нечестивцем) и тому подобное, теперь вопрос, если мы скажем хорошее у человека было намерение или плохое, где оно находится? В сердце человека, ты способен узнать то, что в сердце человека посмотрев в сердце? Не способен , соответственно получится что обладающий знания попадает в тупик, не может вынести постановление относительно человека, потому что не знает что у него в сердце, возможно человек хочет истину и нельзя про него говорить, что он «мубтади», раз он хочет истину, хочет найти прямой путь и так далее, он просто заблудился потому что-то неправильно понял или не приложил достаточных усилий и так далее. Теперь вопрос, а как тогда выносить постановление относительно людей. А выносит постановление вот так, смотря на то, когда человеку доносится довод, разделяются два человека на два разных пути, первый принимает и возвращается, говорит: «СубханаЛлах был не прав, извиняюсь, возвращаюсь», возвращается все относительно этого, это ему прощается, а второй продолжает упираться, продолжает спорить, продолжает писать работы и так далее, этот

не возвратился, это тебе признак того, что в сердце у него было отказ принятия истины и заранее у его было желание следовать за своей ложью, даже зная что он на лжи, так различают обладатели знания и так они выносят постановление, а иначе нельзя было бы вынести постановление, потому что человек не может узнать то, что в сердце человека. Вот это очень важный момент, как ты можешь отличить человека, хотел ли он следовать за истиной или хотел ли он следовать за заблуждением.

(Примечание подробный разбор данного вопрос брат Руслан сделал в другом цикле своих уроке где перевел книгу:

«Основы и правила, на которых строится вынесение постановления о нововведении относительно определенной личности. А также: о необходимости достижения должного уровня знаний для вынесения постановлений о нововведении».

Автор книги: шейх Са'ид ибн Да'ас аль-Яфи'и (да помилует его Аллах).

Скачать все эти урок одним файлом (zip)/199.8Мб:

https://cloud.mail.ru/public/6ca1e617a5fc/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%83%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC%20%D0%B8%20%D0%BA%D1%82%D0%BE%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE.%20%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%B0%D0%B1%D1%83%20%D0%98%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC.rar

Слушать в аудио формате:

http://vk.com/audios-57109983?album_id=50534539

Слушать в видео формате:

http://www.youtube.com/playlist?list=PLv5MUeCbjXhOKOBm4hGVKV9EUBeVPnj6v)

Говорит шейх Усеймин: *«А почему мы ему это все прощаем, потому что это предел его стараний, то есть все что он мог сделать для того чтобы понять он сделал, но несмотря на это неправильно понял* (поэтому это ему прощается), *и Всевышний сказал : «Всевышний не накладывает на душу человека больше того, на что она способна», этот человек приложил на это все способности которые он смог, и несмотря на это неправильно понял и поэтому Всевышний ему это прощает. Вторая ситуация тафсира неправильного* (то есть если человек делает неправильно тафсир, то вторая ситуация относительно этого*) если это выходит из стремления за своими страстями или из стремления*, (то есть то что человек цепляется за какую-то свою идею и не хочет сдавать свои позиции или цепляется за своего шейха, допустим его шейх высказался неправильно,

но он продолжает спорить за своего шейха даже если он знает что шейх здесь на лжи, в этом вопросе он ошибся, но все равно пытается выгородить своего шейха, просто потому что он его шейх, он его любит и считает его хорошим человеком и так далее) *если такое вышло из стремления за страстями и из-за того что он цепляется за кого-то и хочет его выгородить, даже если он знает что тот на лжи, но у этого тафсира есть поддержка в арабском языке, то этот человек является грешником, или его называют «грешник»,* то это является грешность, но не является неверием, потому что, у него есть основа в арабском языке, то есть мы не можем против него вынести постановление, так как не можем посмотреть то, что у него в сердце, не можем мы догадаться то что он следует за своими страстями, потому что внешне он говорит, смотри в арабском языке слово Рука используется как Милость действительно в арабском языке слово рука используется как милость, говорит видите в арабском пришло что Яд это милость поэтому я говорю «здесь под рукой не имеется ввиду Рука а имеется ввиду Милость» и потом когда ты ему приводишь довод, и говорит «что у Аллаха две милости получается», и он уже понял что он здесь ошибся, но продолжает следовать за своей ложью ты можешь делать ему «табдиа или тафсикъ, на основе того, что он отказался принять истину после того, как ему стал понятен прямой путь, даже если у него была какая-то поддержка в арабском языке, но такфир ты ему сделать не можешь).

Говорит: **«Кроме как если его тафсир включает в себя недостаток или какой-то упрек относительно Всевышнего Аллаха, тогда это является неверием** (то есть в нем понятно, явно из этого получается что Аллах допустим спит или Аллах дремлет или Аллах умирает или Аллах допустим что-то не слышит или Аллах чего- то не знает, то это приписывание Всевышнему Аллаху явного недостатка, что является неверием, почему неверие, потому что у этого нет поддержки в арабском языке и даже если есть это известно из религии дарура, то есть любой человек, любой мусульманин знает то, что Всевышний знает все, а если он пытается утверждать, что Всевышний что-то не знает, то этот человек является неверующим, это основа)». Что значит поддержка в арабском языке? Это называется: **«ат-та-уиль ас-саигъ»,** то есть допускаемый та-уиль то есть допускаемый тафсир, то есть этот человек делает тафсир в допустимых рамках, или еще говорят **«аль-хиляту ссаигъ»** – допустимые разногласия, но это, брат, не означает что **«ат-та-уиль ас-саигъ»**, когда мы говорит «в допустимых рамках» делать тафсир, не означает, что этот тафсир разрешен, этот ложный неправильный тафсир, он не разрешен, но почему мы говорим «это в допустимых рамках» потому что у него есть за что зацепится, у него есть какая-то основа в арабском языке, которую он может приводить как довод и защищать свое мнение на основе этого, поэтому мы относительно него употребляем это слово «ас-саигъ»- допустимо то есть, что значит допустимо, так как у него есть эта зацепка мы не можем ему делать такфир за этот тафсир. Сахабы

разговаривали на арабском языке, более того, даже если это слова мушриков, до ислама, в джахилии, то если они говорили что какое-то слово. Например в своих стихах употребляли какое-то слово в каком-то значении, это говорит что в арабском языке это слово употребляется в этом значении, здесь даже не обязательно чтобы это значение высказывали имамы арабского языка и тому подобное. Любой сподвижник, любой табиин, который разговаривал на арабском языке или даже мушрики до прихода ислама, потому что здесь смысл не «худжа шараия» - не худжа шариатская, Коран или сунна, а в смысле арабский язык, арабский язык не ограничен только в Коране и сунне, на нем разговаривали мушрики, на нем разговаривали другие люди, на нем разговаривали мусульмане, сподвижники и другие люди, на нем разговаривал сам Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма и так далее. И поэтому если в арабском языке приходит это слово в стихах мушриков и так далее, это берется как значение этого слова и у обладателей знания есть границы, до границы какого века слова людей принимаются как довод в арабском языке, до какого не принимаются. Потому что за тем в Ислам вошли персы, вошли римляне и подобные народы и внесли в арабский язык те слова, которых в нем не было или поменялись смыслы, которые были в арабском языке на другие смыслы или не поменяли, но добавили какие-то дополнительные смыслы к определенным словам и тому подобное. Начиная с этих рамок доводы не принимаются и относительно каких этих рамок есть разногласия среди обладателей знания, то есть какой-то конкретный века, какой-то конкретный год, это придет дальше в следующих книгах.

Говорит: *«Теперь третья ситуация, если человек делает неправильный тафсир, тоже если тафсир делает человек из-за своих страстей или из-за того, что хочет выгородить что-то зная что оно на лжи, будь это его мысль или будь это его шейх или будь это его родственник или будь это его друг или будь это кто угодно и нет у него никакой зацепки в арабском языке, то это является неверием*»**.** (Потому что он абсолютно на основании нуля, на основании ничего пытается опровергать слова Аллаха и Его Посланника и говорит « нет, здесь имеется ввиду ни это, а это», ты говоришь: «Приведи довод хотя бы из арабского языка, чтобы твое пониманию была основа в арабском языке», он говорит: «никакого довода на это у меня нет и ни у кого вообще нет», тогда это куфр. То есть это к чему приведет, если человеку не делать такфир и позволить ему это и открыть ему двери, начнет приходить каждый любой кто захочет и начнет говорить словом «как прямой путь для богобоязненных», «здесь имеется ввиду путь, как кривой путь для грешников», мы ему говорим как ты так понимаешь аят когда Всевышний говорит: «Как прямой путь для богобоязненных», а ты говоришь: « нет, как кривой путь для богобоязненных», здесь под прямым путем имеется ввиду кривой путь, у тебя есть на это основа в арабском языке, нет, но это так говорит он, это явный «инкар рад»- отвержение). *Потому что смысл этого название это ложью*, **потому что у него нет никакого довода на то, что он говорит».**

Теперь вот, когда под второй и под третьей ситуацией шейх ‘Усаймин говорил если этот тафсир выходит у его из страстей, то есть из следования за своими страстями, мы разъяснили как это понять что он следует за страстями или не следует, мы сказали это узнается после того, что ему приводится довод, если приводится довод, тогда если человек принимает или не принимает, в зависимости от этого ты можешь узнать следует он за страстями или не следует за страстями. И следующим за страстями называется не только тот, который защищает явную ложь, также тот, который защищает вещь и он не знает ложь это или истина, но при этом защищает эту вещь, этот человек из приверженцев своих страстей, потому что он понимает что он рискует этой своей защитой, что он может защищает ложь. А защищать ложть это выход против Аллаха и Его Посланника, или противостояние Аллаху и Его Посланнику , он понимает что возможно что он противостоит Аллаху и Его Посланнику этим и это его не удерживает, продолжает он защищать и этим он становится из «асхабуль хауа» (приверженец своих страстей), потому что Всевышний сказал: **«Они всего лишь следуют за предположениями** (то есть он всего- лишь предполагает, он не знает истина это или нет) **и то что хотят их страсти»**, то есть он хочет, чтобы под этим имелось ввиду это, и следуя за этим, просто лишь на основе предположений, этот человек «асхабуль хауа» -из тех, которые следуют за своими страстями, ну это вопрос мы еще отдельно разберем в большом бахсе инща Аллах. (Примечание выше дал ссылку на это бахс).

Третья ситуация такзиб или ррад, возвращается к первой ситуации. Если такхриф делает и никакой у него зацепки в арабском языке нет это такзиб (объявление во лжи или отрицание аята из Корана), например говорит Всевышний Аллах: **«Сказал Муса алейхи ссалям своему народу: « Всевышний приказывает вам зарезать корову»,** рафидиты говорят: «под коровой имеется ввиду ‘Аиша», мы им говорим: какая основа у вас хотя бы в арабском языке, я уж не говорю там про тафсир, про слова сподвижников, где у вас основа хотя бы в арабском языке, что под коровой может подразумеваться женщине, не говоря уже о том что эта женщина жена Пророка салЛлаху’ алейхи уа ссаляма, лучшего из людей? И они говорят: «нет у нас никакого довода», соответственно это является, куфром является, так как они говорят, это не имеется ввиду корова, а имеется виду Аиша, они отрицают одно значение, приписывают второе без всякого на это довода, не говоря уже о том, что Всевышний Аллах конкретно ясно четко Коране говорит, что это слова Мусы ‘алейхи ссалям, тогда когда Аиши вообще не существовало на земле, при чем здесь ‘Аиша вообще, с какой стороны она оказалась тем, что она имеется ввиду в этом аяте вообще не понятно, то есть это явный куфр, поэтому тафсир не делается на таких вещах, то есть то, что тебе хочется и то что ты считаешь что это правильным. Это является тахриф (искажение), но этот тахриф, который на самом деле такзиб - обвинение во лжи,

инкар и ррад – отрицание и отвержение, то есть вытекают из этого тахрифа во эти вот последствия и соответственно делается такфир такому человеку.

(Примечание подробное разъяснение о тавиле и опровержение сектантам в этом вопросе брат Руслан сделал в следующих уроках:

7 (а) Тауиль (истолкование священных контекстов) - его определение и виды.

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

7 (б) Шесть условий правильного, принимаемого тауиля (истолкования).

http://www.youtube.com/watch?v=znIwNIfRua8

7 (в) Виды ложного тауиля (истолкования), что на самом деле является тахрифом (искажением контекстов).

http://www.youtube.com/watch?v=j0QppmJwIgQ

7 (г) История появления и распространения тауиля (или откуда тауиль пришел к матуридитам).

http://www.youtube.com/watch?v=CBLIffgSq7A

7 (д) Некоторые примеры ложного толкования батынитов, рафидитов и му'тазилитов.

http://www.youtube.com/watch?v=dKFk_bz5OQI

7 (е) - Фундамент ложного тауиля - мажаз (метафора, переносный смысл) - его определение, история и мнения людей о его обоснованности.

http://www.youtube.com/watch?v=9CXKNsOCSVY

7 (ж) Разрушение мнения о наличии мажаза в языке и контекстах, а также разъяснение некоторых сомнений мажазистов.

http://www.youtube.com/watch?v=0WrjgCze4ZQ

7 (з) Разрушение ложной основы матуридитов - тауиль (истолкования священных контекстов).

http://www.youtube.com/watch?v=VTNw2VdNMvE

Кому интересно пусть прослушает.)

«Ташбих» - придание подобия Всевышнему Аллаху.

Это когда человек утверждает что есть кто-то подобный Всевышнему Аллаху в тех вопросах в которых Всевышний Аллах один единственный и не может быть подобия. Например относительно каких-то прав и относительно Атрибутов, что значит прав, как например право на поклонение, если человек ставит кого-то подобным Всевышнему Аллаху в правах, то есть например в праве на поклонение или в праве издавать законы или в праве подчиняться абсолютно и тому подобное, или в праве приказывать что-то и запрещать что-то, то этот человек совершает ташбих или придает Аллаху подобное в сыфатах(Атрибутах) в каких-то, и фактически говорит что какой-то человек подобен Аллаху или говорит что Сыфаты Аллаха подобны человеку, кто говорит что Сыфаты Аллаха подобны людям, это мумассиля или мушаббиха, те, который пришли от себя к исламу, а кто говорит что люди подобны Аллаху, христиане, который делаю ‘Ису ‘алейхи ссалям подобным Всевышнему Аллаху субхана уа Та’аля.

Говорит шейх Усеймин*: «И это тоже является неверием, потому что входит в главу придание сотоварищей Аллаху это уже из глав ширка и содержит в себе недостаток* (то есть придание недостатка*) относительно Всевышнего Аллаха* (потому что если ты сравнишь Аллаха с творениями или сравнишь творения с Аллахом в любом случаи ты приписываешь недостаток Всевышнему Аллаху так) *что ты сравниваешь Всевышнего Аллаха с творением у которого есть недостаток* (это ташбих) *тоже самое, придание Аллаху подобия или сотоварища в чем Аллах Един, то есть относительно прав или Атрибутов и это тоже неверием, потому что это тоже является неверием и к тому же это является объявлением ложью слов Всевышнего: **« Нет ничего подобного Аллаху»***

и это содержит в себе придание недостатка относительно Всевышнего Аллаха так как он сравнил его или уподобил его творению у которого есть недостатки».

Говорит шейх ‘Усаймин: *«Но разница между тамсиль и ташбих какая, то что тамсиль несет за собой приравнивание Аллаху сотоварищей со всех сторон* (то есть придавать Аллаху со всех сторон, говорить «кто-то подобен Всевышнему Аллаху абсолютно» даже если человек скажет: «Рука моя подобна руке Аллаха со всех сторон» это тоже тамсиль, то есть это уже не просто частичное, то есть какой-то конкретный Атрибут полностью соответствует у творения и у Всевышнего Аллаха – это называется тамсиль*), а ташбих это когда ты придаешь Аллаху подобие частичное какое-то* (частичное какое-то не со всех сторон, тогда это не называется тамсиль, это называется ташбих)».

(Примечание более подробное разъяснение о ташбихе прослушаете из этих уроков Руслана:

3 (а) Ложная основа - прямой смысл контекстов об Атрибутах является уподоблением Аллаха творениям

http://www.youtube.com/watch?v=kG2J8MaQDe8

3 (б) Разъяснение понятия "общий объем схожести" (кадрун муштарак) - несостоятельность матуридии в познании Аллаха.

http://www.youtube.com/watch?v=lRkuEBNCPBg).

Вопросы по 5 уроку:

42. Что такое понятный контекст (уадых, мухкам) и непонятный (муташабих, мушкиль)?

43. Что такое неоднозначный контекст (мужмаль)?

44. Относительно того, как поступать с непонятными (муташабих) аятами люди разделились на две группы – что это за группы?

45. Всевышний сообщил о том, что вся Его Книга – ясна, таже Он сообщил, что вся Его Книга муташабих, и также сообщил, что часть Его Книги понятна, а часть непонятна – как все это понять? Упомяни доводы.

46. Что такое "отвергание контекстов" (радду ннусус) – и каково его постановление?

47. Слово "тауиль" имеет 3 смысла в шариате, что это за смыслы? Упомяни доводы.

48. Неправильный "тауиль" имеет три постановления в зависимости от ситуации – что это за постановления?

49. Какая разница между "ташбихом" и "тамсилем"?

Ответы на вопросы:

42. Понятный контекст – это контекст понимание смысла которого не вызывает затруднение человека, а непонятный, это контекст понимание смысла которого затруднено, либо из-за того, что слово может нести два равных значения, либо из-за слабости понимания человека. В результате один и тот же контекст может быть и понятным и непонятным в зависимости от уровня понимания людей.

43. Неоднозначный контекст (мужмаль) – 1. либо слово, смысл которого непонятен 2. либо слово, которое несет в себе сразу два или более значения, и нет ничего, что бы указывало, какой из этих смыслов имеется ввиду здесь.

44. 1. Которые понимают непонятные контексты, возвращая их к понятным – это обладающие знанием. 2. которые пытаются понять непонятные контекста в отрыве от понятных – это люди, в сердцах которых болезнь.

45. Вся Книга Всевышнего ясна в общем для всей общины, т.е. нет такого аята, который был бы непонятен абсолютно всем *("Алиф. Лам. Ра. Это – Писание, аяты которого ясно изложены" (11: 1)*. Часть Книги ясна, а часть непонятно, т.е. в зависимости от людей, для кого-то этот аят понятен, для кого-то его понимание затруднительно *("Он – Тот, Кто ниспослал тебе Писание, в котором есть ясно изложенные аяты, составляющие мать Писания, а также другие аяты, являющиеся иносказательными"* (3: 7). И вся Книга Аллаха – муташабих, не означает, что вся Книга непонятна, но слово муташабих здесь означает – схожа друг с другом – т.е. Коран ведает нам одни и те же истории разными словами и выражениями *("Аллах ниспослал наилучшее повествование – Писание, аяты которого сходны и повторяются" (39: 23).*

46. "Отвергание контекстов" (радду ннусус) – это их отрицание и непринимание во внимание, что есть неверие.

47. У слова "тауиль" 3 смысла: 1. Тафсир *"Я расскажу вам его толкование" (12: 45). 2. Конечный результат чего-либо – и он бывает двух видов – 1. в известиях ("Он сказал: «Отец мой! Это и есть притворение в жизнь моего давнего сна. Господь мой сделал его явью". (12: 100), а также: "В тот день, когда оно исполнится, те, которые предали его забвению прежде, скажут: «Посланники нашего Господа приходили с истиной" (7: 53). 2. в приказах (Хадис со слов 'Аиши: "Посланник Аллаха часто произносил в поясных и земных поклонах: "Преславен Ты, наш Господь и хвала Тебе, О Господь, прости меня" – выполняя приказ Корана").* 3. разъяснение с отходом от прямого смысла. *Если оно строится на доводе, то похваляемо, если нет, то порицаемо.*

48. 1. Если неправильный тауиль сделан после приложения усилия в поиске Истины и с хорошим намерением – то, он прощается. 2. Если он сделан без должного приложения усилий, или с дурным намерением, и у этого неправильного разъяснения есть основа в арабском языке – то это грех и заблуждение, но не является неверием. 3. Если он сделан без должного приложения усилий, или с дурным намерением, и у него нет основы в арабском языке, то это неверие, т.к. это отвергание контекста без всякого довода.

49. Ташбих – частичное уравнивание качеств Аллаха с качествами творений. Тамсиль – полное уравнивание.

6 Люм'ат уль-и'тикад (Блеск убеждений) шарх шейха Усеймина, Урок провел Руслан Абу Ибрахим.

http://www.youtube.com/watch?v=jf7IfSvyXjU

БисмиЛляхи Рахмаани Рахаим.

Рассматриваемые вопросы в уроке:

1. **Слова имама Ахмада относительно Атрибутов Всевышнего Аллаха.**

2. **Слова имама Шафии относительно Атрибутов Всевышнего Аллаха.**
3. **Путь Салафов относительно Атрибутов Всевышнего Аллаха.**
4. **Как узнать иджма салафов относительно атрибутов Аллаха?**
5. **Побуждение придерживаться сунны и предостережение от нововведений.**

Следующий раздел называется ***«Слова имамов поколений праведных предшественников относительно Атрибутов Всевышнего Аллаха Субханаху уа Та'аля».***

Слова имама Ахмада относительно Атрибутов Всевышнего Аллаха.

سماءِ إلى ينزِلُ اللهَ إنَّ» النَّبي قولِ في حنبلٍ بنِ محمدٍ بنُ أحمدُ اللهِ عبدِ أبو الإمامُ قالَ
لا بها ونُصَدِّقُ بها نؤمِنُ :قال الأحاديثَ، هذه أشد به وما «القيامَةِ في يُرى الله إنَّ»و«الدُّنْيَا
اللهِ رسولِ على نَرُدُّ و لا حقٌّ، الرَّسولُ به جاءَ ما أنَّ ونَعْلَمُ منْها، شديئا نَرُدُّ و لا مَعْنَى و لا كَيْفَ
السَّمِيعُ وَهُوَ شَيْءٌ كَمِثْلِهِ لَيْسَ{غايَةٍ و لا حَدٍّ بِلاَ نفسَهُ، بِهِ وَصَفَ مما بأكْثَرَ اللهَ نَصِفُ و لا
و لا ذلك، نَتَعَدَّى لا نَفْسَهُ، بِهِ وَصَفَ بما ونَصِفُهُ قالَ، كما ونقولُ .[11:الشورى]{البَصِيرُ
لشَنَاعَة صفاتِه مِنْ صفةً عَنْهُ نُزِيلُ و لا ومُتَشَابِهُهُ مُحْكَمُهُ كُلِّهِ بالقرآنِ نُؤْمِنُ الواصِفِينَ، وصفُ يَبْلُغُهُ
القرآنِ وتَثْبِيتِ الرَّسولِ بتصديقِ إلاَّ ذلك كُنْهُ كيفَ نَعْلَمُ و لا والحديثَ، القرآنَ نَتَعَدَّى و لا شُنِّعَتْ،

Сказал Имам Абу Абдуллах Ахмад ибн Мухаммад ибн Ханбаль насчет слов пророка (мир ему и благословение Аллаха): "Поистине, Аллах нисходит на первое небо" и "Поистине, мы увидим Аллаха в Судный День": Мы верим в них, и подтверждаем, без образа и смысла, и ничего мы не отрицаем. И мы знаем что, то с чем пришел посланник (мир ему и благословение Аллаха) - истина, и поэтому не отвергаем от посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), и не будем описывать Аллаха больше того, чем Он себя описал, без границы и без конца. Нет никого подобного Ему, и Он - Слышащий, Видящий. И скажем так как Он сказал. и будем описывать только тем, чем Он Сам Себя описал. Не будем это переходить, как бы Его не описывали описывающие они не могут Его описать. Мы верим в весь Коран, в мухкам и в муташабих, и не будем лишать Его какого-то атрибута из Его атрибутов из-за ужаса, который нам преподнесли, и не переходим за границы Корана и хадиса. И не знаем образа этого, кроме как при подтверждении посланника (мир ему и благословение Аллаха) и Корана.

«Сказал имам абу АбдиЛлях Ахмад ибну Мухаммад ибну Ханбаль радыяЛлаху анху (лучше говорить «рахимахуЛлах, потому что радыяЛлаху анху среди ахлю сунна уа

джамаа является распространенным то что это дуа относиться к сподвижникам радыяЛлаху анхум), «**поистине Всевышний Аллах нисходит на ближнее небо»** (Согласованный хадис, Аль-Бухари(1145), Муслим (758).). И мы упоминали то, что ибнуль Къайим в «Мухтасар ас-сауаикъ» приводит этот хадис от 29 сподвижников и у имама ад-Даракъутни есть отдельное послание или отдельная работа или отдельная книга, которая называет «ан-Нузуль» и хадис относительно того, что Всевышний Аллах нисходит на ближайшее небо является хадисом мутауатир, переданного от большого количества сподвижников как об этом сказали Абу Зурра ар-Рази , а также ибнуль Къайим, а также имам аз-Захаби, и ибн Абдуль Хади и аль-Каттани, это к тому что муаттазилиты, матуридиты ашариты и тому подобные заблудшие течения говорят о том, что хадисы не мутауатир, то есть «ахад» - не берется из них убеждение, то есть они не берутся в акъыду и здесь в том числе из того, что они отвергают, то что Всевышний Аллах нисходит на ближнее небо и мы говорим, вот этот хадис, который передается от 29 сподвижников, как об этом сказал Ибнуль Къайим в « Мухтасар ас-сауаикъ» о том, что этот хадис мутауатир подтвердили имамы хадиса, то есть если они скажут « наши имамы не подтвердили, что этот хадис мутауатир», то мы говорим: «дело не в ваших имамах или в наших имамах, а дело в имамах этой науки, то есть то есть хадис мутауатир или не мутауатир мы должны спрашивать у имамов науки о хадисоведения, а не у имамов философии и других наук и так далее», так вот, Абу Зурр Ар-Рази, а также имам Ибнуль Къайим , а также имам аз-Захаби ибн Абдуль Ахади – также один из мухаддисов и аль-Каттани, вот от этих пятерых имамов передавалось то, что они сообщили что хадисы о том, что Всевышний нисходит на ближайшее небо являются хадисами мутауатир, то есть передано от большого количества сподвижников и их достоверности нет сомнения.

Так вот, говорит дальше имам Ибну Кудама аль-Макдиси

«И хадисы также о том, что Всевышний Аллах Субхана уа тааля, верующие увидят Его в судный день» (Муслим (181), а также еще увидят верующие Всевышнего Аллаха? В раю, то есть в двух местах, так, в судный день и в раю, и оба эти хадиса что первый, что второй, второй приводится тоже у Бухари и Муслима, первый тоже приводится у Бухари и Муслима.

Говорит**: «И тому подобные хадисы, сказал имам Ахмад относительно них, «мы верим в них и подтверждаем их правдивость и не «ля кейф ва ля ма'ана»** (что значит «ля кейф», то есть мы говорим то, что Сущность или образ у Этих Атрибутов есть, но мы не знаем какой этот образ, не способны представить этот образ, вот это означает выражение «ля кейф», не означает что у них нет образа, образ есть, но мы не знаем какой, не означает то, что имам Ахмад «муфаид», и не утверждает смысл этим Атрибутам,

потому что имам Ахмад сказал: «Делай опровержение тем, которые разъясняют эти Атрибуты не тем разъяснением, которое имеет ввиду Всевышний Аллах и Его Посланник) **мы говорим то что эти Атрибуты принадлежат Всевышнему Аллаху, не зная их Сущности, хотя Сущность у них есть, то есть придавая им смысл, не делая им тафсир ложным смыслом, который делают «ахлюль бидаа» (приверженцы нововведений)». И когда он сказал «би ля кейф» это является опровержением «аль-муджассима», которые придают Всевышнему Аллаху форму или тело, точнее какую-то конкретную форму или какое-то конкретное тело, и что касается слов имама Ахмада «би ля маана», то в этом опровержение кого, «аль муаттыля аль муаттыля аль мухаррифкн» - те, которые либо вообще отрицаю Атрибуты Аллаха либо искажают правильный смысл.**

Говорит: **« И не опровергаем или не отрицаем ничего из тех хадисов в которых пришли описания Атрибутов Всевышнего Аллаха субхана уа Та'аля»,** тот который отвергает или отрицает эти Атрибуты зная, что хадис достоверный кем является? Тот является неверующим, как мы вчера проходили со слов шейха ибн 'Усаймина, о том что «ар-рад ва ат такзиб» - хукм его то, что это куфр.

Говорит: **«И знаем то, что то с чем пришел Посланник является истиной, и не отвергаем эти хадиси отдавая их обратно Посланнику Аллаха саляЛлаху 'алейхи уа ссаляма** (то есть не принимая их от него) **и плюс к этому, мы не описываем Всевышнего Аллаха большим, чем Сам описал Себя Всевышний Аллах без всяких ограничений и без всякой верхней границы нет ничего подобного Ему и Он Слышащий Видящий, и мы говорим то же что сказал Аллах и Его Посланник и описываем Всевышнего так, как Он Сам Себя описал и не переходим границы этого и не способны описывающие Всевышнего Аллаха описать Его достойным образом, кроме Самого Всевышнего и кроме Его Посланника** (а почему Посланник Аллаха саляЛлаху 'алейхи уа ссаляма может описать Всевышнего Аллаха должным образом, потому что то, чем он описывает это и есть откровение от Всевышнего Аллаха) **и мы верим в Коран весь, будь то ясные аяты или для кого-то неясные и не говорит то, что такой-то Атрибут не принадлежит Аллаху из-за дурных слов тех, которые обвиняют нас**», допустим говорит «ну как это Всевышний Аллах нисходит на небо, или как это у Всевышнего Аллаха есть Руки, у Всевышнего Аллаха есть Пальцы, у Всевышнего Аллаха есть Стопы и тому подобное, то есть говорят это как бы «ужас» который вселяется после чтения этих хадисов, есть люди которые являются приверженцами нововведений и когда читает некоторые аяты и некоторые хадисы им эти хадисы вселяют ужас, они говорят что это такое, то есть неспособны принять смысл этих

аятов и смысл этих хадисов, поэтому имам Ахмад говорит: «Мы не отрицаем Атрибуты Всевышнего Аллаха только из-за того, что кому –то чтение этих аятов внушают ужас».

Говорит: **«И не переходим границы Корана и хадиса** (то есть ничего не добавляем, ничего не убавляем), **мы не знаем образ Сущности этих Атрибутов»**. Это что тебе доказывает, когда Имам Ахмад говорил: «Без кейфа» не имел ввиду что нет у Него образа, у этих Атрибутов, потому что он сам говорит: «мы не знаем какой у них образ», когда человек говорит: «мы не знаем какой у них образ» что это означает? То есть он утверждает что есть образ, но просто не знает какой это образ.

«И все на что мы основываемся в этой главе, это подтверждение Посланника Аллаха саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма и также подтверждение Книги Аллаха Субханаху уа Та’аля». И этот *«асар» от Имама Ахмада передает его Абу Я’ля в книге «Ибталь ат-та-уилят ли ахбари Ссыфат»,* то есть «Ложность неправильного разъяснения хадисов о Атрибутов Всевышнего Аллаха», так называется книга Абу Я’ля. И это сообщение является известным от Имама Ахмада. То есть обычно такие известия или такие сообщения, даже если у них от них не пришло достоверного иснада или крепкого иснада, все равно принимается, потому что он является известным и никто его не отвергал и не отрицал. (Их приводит ибн уль-Къайим. И также имам Абу Абдуррахман ибн уль-Джаузи в "Манакиб имам Ахмад". А также имам Захаби в своей книге "Тарих".)

Говорит шейх Мухаммад аль ‘Усаймин РахимахуЛлах разъяснння это блог:

«То, что содержит в себе слова имама Ахмада, которые он сказал относительно хадисов о нисхождении Всевышнего Аллаха на ближнее небо и подобных этому хадисов (то есть он сейчас будет разъяснять что содержалось в словах Ибну Кудама, когда он привел слова Имама Ахмада), *первое, обязательность веры и подтверждение того, что пришло от Посланника Аллаха саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма, из Атрибутов или из хадисов, в которых описываются Атрибуты Всевышнего Аллаха без добавки без убавки, без ограничений и без верхней границы, второе то что мы не знаем Сущности этих Атрибутов «уа ля ма’ана»* («ля кейф», это то что мы приписывает определенный образ Сущности Атрибутов, имеется ввиду Сущность есть, мы приписываем определенный образ, но мы не знаем какой этот образ), *потому что знать нам, какой образ у этих Атрибутов невозможно, по тем причинам, которые мы уже упоминали* (а мы упоминали эти причины когда разбирали «Икисад филь а’тикад» и говорили так, как мы не видели Аллаха, не видели ничего подобного ему, никто нам этого не описал и тому подобное) *и слова имама Ахмада не означают, то что у Атрибутов Всевышнего нет образа или Сущности это потому что Атрибуты Всевышнего Аллаха утверждены истинно* (то есть

это не просто что-то несуществующее, то есть они утверждены в действительности, то есть они в действительности есть, и имеют Сущность и образ*) каждая вещь которая действительна, непременно должна у него быть сущность или образ но образ этих Атрибутов Всевышнего Аллаха не известен нам, а слова имама Ахмада : и мы не придаем смысл этим Атрибутам»* ,то есть не придаем этим Атрибутам никакого смысла, который бы противоречил внешнему смыслу аята или хадиса (говорим так как пришло в аяте и в хадисе и этим самым уберегаем себя от нововведений в религию) и не уподобляемся в этом тем, которые искажают смыслы этих Атрибутов,(назвал их «ахлю та-уиль», а лучше их назвать «ахлю тахриф», потому что та-уиль бывает правильный бывает неправильный) и не имеет ввиду имам Ахмад отрицание правильного смысла этих Атрибутов, который бы соответствовал внешнему смыслу аята или хадиса, и этот смысл пришел в тафсирах саляфов, имам Ахмад не отвергает это, потому что это установлено им и тем, кто были до него и указывает на это понимание его слов, то что он не отрицает смысл этих слов, просто отрицает неправильный смысл этих слов, (что указывает на это то что он сказал: мы не отрицаем и не отвергаем ничего из этих Атрибутов, в « ничего» что входит? Не отвергаем ни слово ни смысл, потому что Атрибут это не только слово, но и смысл его) и мы описываем его (то есть видишь, имам Ахмад утверждает то, что он описывает Всевышнего Аллаха тем, чем описал Себя Сам Всевышний Аллах) и не отрицаем какой-либо Атрибут, просто потому что это Атрибут кому-то внушает ужас или непонимание, и мы не знаем какова его Сущность, и поэтому раз имам Ахмад сам отрицает отвержение чего-либо из этих Атрибутов, а также отрицает, что он знает их образ это довод на то, что он утверждает смысл этих Атрибутов(раз он говорит « я ничего не отрицаю», соответственно он утверждает слово и смысл у этих Атрибутов), и третье что мы должны понять из слов имама Ахмада, то что ты обязан уверовать в Коран весь, ты должен уверовать в ту часть Корана, которая является мухкам , то, смысл чего ясен и в муташаббих и это смысл чего затруднителен пониманию, касательно тебя лично (это не говорит о том, что никто в этой общине не понимает смысла), и мы возвращаем непонятный смысл к понятному и потом нам становится понятен смысл обоих, если же мы так и продолжаем оставаться вне способности понять что имеется ввиду под этим Атрибутом, то является обязательным по отношению к нам, уверовать в слово, которое пришло в аяте или в хадисе, а понимание его смысла отдать Всевышнему Аллаху Субханаху уа Та’аля». Но это мы говорим, это если представить что есть такие аяты и хадисы, которые никто смысл их не знает, но на самом деле такого нет, потому что в любом случаи есть кто-то в общине мусульман, который способен правильным образом разъяснить что имеется ввиду под теми непонятными аятами, которые ты не понял, поэтому говорит то что мы абсолютно не можем понять и после этого отдаем сразу знание

Всевышнему Аллаха – это неправильно, то есть мы ищем правильный смысл этого аята спрашивая обладающих знания, смотря это в тафсирах саляфов и тому подобное.

[Говорит шейх Салих али Шейх (да хранит его Аллах) в комментарии к этому разделу в своем шархе на Люм'ат уль-и'тикад: Эти слова имама Ахлю-с-Сунна уаль-Джама'а абу 'Абдуллах Ахмад ибн Мухаммад ибн Ханбаль аш-Шейбани, который умер в 241 году. Имам, который стал причиной того, что Всевышний Аллах дал победу Сунне и подавил им бида'ат (нововведение), и Всевышний Аллах в его время сделал его весами, которыми взвешивались люди. Имам Ахмад сказал: **"Мы верим в них, и подтверждаем, без образа и смысла".** Люди не поняли смысл этих слов и подумали, что имам Ахмад подтверждает слова муфавида. Это группа, которая говорит: мы верим в слова без смысла, т.е., мы не входим в смысл и не входим в образ. Это – неправильная, ложная акида и ужасное нововведение. На самом деле нам ваджиб делать тафуид в кайфия (образ). Что касается смысла, то он понятный, так как Коран был ниспослан на арабском языке, и если ахлю сунна уаль джама'а верит в слова и в смыслы, т.е., верят в то, на что указывает слово из арабского языка, как же нам тогда понимать слова имама Ахмада?! Он говорил: "Без образа и смысла", и это также из тех вещей, за которые учёные критиковали имама ибн Кудама, так как он не растолковал слова имама Ахмада. Т.е., уляма говорят: "Имам Ахмад имел своими словами , т.е., он этим самим сделал рад (критику) двум группам".
Первая, которая сравнивает Всевышнего Аллаха с созданиями (т.е. Муджасима). Мы не придаем образа Именам и Атрибутам Всевышнего Аллаха, того образа, который вы представляете или ваши мозги представляют, т.е., тем образом, которым описывают Всевышнего Аллаха вот эти муджасима, которые уподобляют Всевышнего Аллаха созданиям. Его слова - **"и не верим в смыслы"** , - опровержение муаттыля (джахмия, муътазиля, аш'ария, матуридия, куллябия) это те, которые отрицают Имена и Атрибуты Всевышнего Аллаха т.е., это те, которые меняют смыслы контекстов, меняют тот смысл, который внешне видно, меняют его на другой смысл. Они говорят, что смысл «нузуль», т.е., то, что пришло в хадисе, что, поистине, Аллах, Субханаху ва Тааля, каждую треть ночи снисходит, - они говорят: "Имеется ввиду, что "рахма", т.е., не Аллах нисходит, а Его Милость нисходит". И говорят, что смысл «истауа» («возвысился») - т.е., «истауля» («захватил»), смысл «Рахма» - это «желание добра», т.е., отрицают то, что Аллах гневается. Говорят, что его смысл - «желание отомстить». Этим самим искажают Имена и Атрибуты Всевышнего Аллаха. Поэтому имам Ахмад говорит: **«без образа»**, т.е., отрицает тот образ, который придают Аллаху муджассима и отрицал имам Ахмад тот смысл, которые придумали муаттыля, ашария и т.д. Отрицает тот ложный смысл, которые придумали бида'атчики (нововведенцы) муъавиля, т.е., нововведенцы - это аш'ариты, матуридиты и т.д. Исходя из этого слова его: **«без образа,без смысла»**, - имам Ахмад имел ввиду - без смысла, в который влезли бида'атчики. И правило гласит о том, что требующий знания, который изучает или придаёт внимание вопросам убеждений, для него является уаджибом понимать акъиду ахлю-сунна уаль-джама'а полностью. Если же он поймёт эти вопросы и после этого он встретит непонятные слова от сподвижников или же от табиинов, или же от некоторых имамов, то он будет понимать, что имел ввиду этот имам, так как у него правильная акъида. Он скажет: "Имам имел ввиду это, это, это.....".
Потому что нельзя подумать про имама Ахмада, что он муфавида. И он - Имам ахлю сунны - в других местах говорит, что муфавида являются бида'атчиками, - невозможно, чтобы он сказал, что смысла нет. Не понимается со слов имама Ахмада то, что он говорит у аятов и у хадисов нет смыслов, которые можно было бы понять. И поэтому нужно понимание основ акъиды и основ того, на чём были ахлю сунна валь джама'а, выучить их, тем самым любое непонятное место - будь это слова Аллаха или слова Пророка

(мир ему и благословение Аллаха), или слова учёных - ты растолкуешь, что имеет ввиду Аллах или Его Посланник (мир ему и благословение Аллаха), или же учёные. И в наше время некоторые написали книги о том, что саляфы подтверждают тауиль. Говорят, что сахабы тоже делали тауиль, как делают его аш'ариты, или же говорят, что среди сахабов есть те, которые отрицают Атрибуты, т.е., аш'ариты говорят такие вещи и изменяют Атрибуты. Говорят: "Смотри, Имам Ахмад искажает", - и это по причине непонимания основ ахлю сунна валь джама'а и желая фитны, желая тауиль, т.е., желая делать тот тауиль, которым описал Всевышний Аллах отклонившихся от прямого пути людей. Если же ты поймёшь истину и поймёшь правильный манхадж, правильный путь, и поймёшь истинную акъиду, - этим самым ты сможешь объяснить те непонятные места, которые пришли от некоторых имамов ахлю сунна, которые может быть внешне кажется, что они не соответствуют акъиде ахлю сунна валь джама'а или же ты можешь понимать, что здесь есть какой-то таъвиль, то, что имамы изменяют, и ты сможешь ответить чёткими, понятными ответами. Как вы видите, в книгах в прошлом были распространены - и сейчас распространяется – то, что среди саляфов были ихтиляф в вопросах вероубеждения и в вопросах тауиля. И эти люди говорят: "Не делайте это проблемой в акъиде, так как это становится причиной расхождения мусульман, и причиной для другого. Потом начинают приводить слова имама Ахмада, некоторые слова сахабов и некоторые слова табиинов. Он подобен тому человеку, который как бы охотится за тем, чтобы потом обмануть тебя. И если бы он понимал ахлю сунна уа джама'а полным пониманием, он бы понял о чем идет речь. И это подобно тому, как говорят, что пришло от Ибн Аббаса то, что он читал слова Аллаха: **«В тот день, когда обнажится Голень Аллаха, их призовут пасть ниц, но они не смогут сделать этого» (аль-Калам 68:42)**, и Ибн Аббас не сказал: **«Когда обнажится Голень Аллаха»**, - а сказал:"В тот День, когда будет тяжёлое положение, их прозовут к поклону". Когда в арабском языке говорят: *«Вскрыла война свою голень»*, имеется ввиду самый напряжённый момент битвы. Также Ибн Аббас сделал тафсир этому аяту, хоть и другие сахабы говорили, что здесь имеется ввиду Голень Аллаха. Эти люди (мубтадиъ) говорят: *"Смотри, Ибн Аббас не подтверждает, что у Аллаха есть Голень"*. Смотри, что он говорит, он кроме этих слов Ибн Аббаса, ничего не видел. А остальные слова Ибн Аббаса?. То, что ты говоришь противоречит знанию. Даже если Ибн Аббас эти слова сказал, это не значит, что Ибн Аббас отрицает, что у Аллаха есть Голень, потому что у нас есть хадис. Абу Са‘ида аль-Худри рассказывал, что он слышал, как пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Господь наш обнажит Свою голень, и склонятся в земном поклоне перед Ним все верующие мужчины и женщины, а каждый из тех, кто в мире этом совершал земные поклоны напоказ или ради доброй славы, останется, и каждый из них захочет склониться, но хребет его превратится в единую кость (и он не сможет сделать саджда)».** аль-Бухари 4919. И Ибн Аббас этот хадис знал, и он знал, что у Аллаха есть Голень, такая, как подобает Ему. Однако, он говорил: *"Да, хадис указывает на Голень, но в этом аяте имеется ввиду не Голень, а это"*. Ибн Аббас подтверждает Голень, потому что Атрибут Голень пришёл. Но Ибн Аббас сделал такой тафсир, хоть мы и говорим, что более правильное мнение то, что большинство сподвижников сделали тафсир: «Когда обнажится Голень Аллаха», что имеется ввиду именно Голень Аллаха. Также Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сделал тафсир этому аяту, но Ибн Аббас не знал этот тафсир. Поэтому тот, кто приводи тебе слова саляфов, что в этом вопросе есть ихтиляф, в этом нету никакого довода. **Конец слов шейха.]**

Слова имама Шафии относительно Атрибутов Всевышнего Аллаха.

Сказал имам Абу Абдуллах Мухаммад ибн Идрис аш-Шафи'и: "Я уверовал в Аллаха, и в то, что пришло от Аллаха, так как от меня хочет Аллах. Я уверовал в посланника Аллаха, и в то, что пришло от посланника Аллаха, так как от меня хочет посланник Аллаха".

Дальше говорит имам Ибну Кудама аль-Макдиси: «Говорит имам **Абу АбдиЛля Мухаммад Ибн Идрис аш-Шафи'и**: **«Я уверовал во Всевышнего Аллаха и в то, что пришло от Него так, как хочет Всевышний Аллах чтобы я уверовал** «То есть хочет Всевышний Аллах сказать своими словами определенный смысл, донести до нас определенный смысл, так вот имам аш-Шафи'и говорит: «Я верю в эти слова именно в том смысле, который имеет виду Всевышний Аллах субханаху уа Та'аля» и эти слова имама аш-Шафи'и также не означают, что он муфауид, и говорит, «я сам не понимаю что это означает, но верю так, как хочет этого Аллах» это ни это смысл, то есть имам аш-Шафи'и приводит здесь те «муджамулюль иман», то есть общая вера, которая должна быть у человека, то есть любой верующий мусульманин должен что говорить: « Я верю в то, что ниспослал Аллах так как хочет чтобы я уверовал в это Аллах», так или нет.

Говорит: **« И я уверовал в Посланника Аллаха и в то, что пришло от Посланника Аллаха, так как хочет от меня, чтобы я уверовал, Посланник Аллаха саляЛлаху 'алейхи уа ссалям».** Так вот, сказал шейхуль ислямия Ибну Теймия в «Фатауа аль-Хамауия» страница 121, говорит: «А что касается тех слов, которые произнес имам аш-Шафи'и, то это истина которая является обязательной для каждого мусульманина иметь это в убеждения и тот, который будет иметь такие же убеждения которые сказал имам аш-Шафи'и и затем не принесет ничего, что аннулирует его убеждение, то есть не совершит ни ширк не куфр, то он пошел по пути спасения в этой жизни и в будущей жизни», (то есть шейх уль Ислям ибну Теймия как понял слова имама аш-Шафи'и, не то что он тафуид делает, а то, что он объясняет, какая должна быть общая вера мусульманина, поэтому говорит: « А что касается имам аш-Шафи'и, то это истина и является обязательным для каждого верующего иметь такие убеждения»), это в ***« Фатауа аль Хамауия» страница 121.***

Говорит шейх Мухаммад ибну Салих аль 'Усаймин рахимахуЛлах разъясняя слова имама аш-Шафи'и : «Что содержат в себе слова имама аш-Шафи'и, слова имама аш-Шафи'и содержат в себе следующее: первое – это вера в то, что пришло от Всевышнего Аллаха в Его ясной Книге, так как захотел Всевышний Аллах чтобы мы в это уверовали без добавок, без убавок и без искажений, второе – это обязательность веры в то, что пришло от Посланника Аллаха саляЛлаху 'алейхи уа ссаляма в сунне его, так, как хотел от нас Посланник Аллаха саляЛлаху 'алейхи уа ссаляма». То есть мы верим в слова Посланника Аллаха в том, смысле, какой смысл заложил Посланник Аллаха в эти слова, потому что иногда слова Посланника Аллаха саляЛлаху 'алейхи уа ссаляма можно понять

правильно, а можно понять неправильно. И мы веруем в эти слова так, как уверовать в них является правильным, то есть в тот смысл, который хотел вложить в эти слова Посланник Аллаха салЛлаху ‘алейхи уа ссаляма, не в искаженный смысл.

Говорит: «Без добавки без убавки и без искажения, и в эти словах опровержения людям тафсира», имеется виду тем, которые искажают смысл Атрибутов и придают им неправильное значение и особенно эти слова имама аш-Шафи’и больно бьют по аш’аритам, потому что большинство аш’аритов на сегодняшний день это шафи’иты, большинство матуридитов ханафиты, некоторые даже говорят, что не существует вообще никого из других мазхабов, кто был бы матуридитов, то есть любой кто из другого мазхаба, как шафи’ит маликит и тому подобное, он обычно аш’арит, либо му’атаззилит, что касается матуридитов то они либо все они ханафиты, либо есть очень редкие исключения чтобы кто-то из другого мазхаба кроме ханафитского был матуридитом.

Говорит: «И также в словах имама аш-Шафи’и опровержение тем, которые делают тамсиль (сравнивают Всевышнего Аллаха с Его творениями). Потому что обе эти партии, что искажающие что уподобляющие, то есть мухаррифа или мумассиля, обе они не уверовали в то, что пришло от Аллаха и Его Посланника, так как хотят от них Аллах и Его Посланник», то есть Аллах говорит: **«Нет ничего подобного Ему»,** а они говорят: «Нет, Рука Аллаха такая как рука у творений», а первые что говорят искажающие, о аятах где например сказано что «Аллах создал Адама Своими двумя Руками», они ашариты и прочие искажающие говорят нет здесь имеется ввиду две мощи, то есть не верует так, как сказал Аллах, а приходит с другой стороны заходит и по другому верует как угодно его страстям на основе лживых правил которые они придумали, поэтому в слова имама аш-Шафии есть опровержение этим двум группам.

«Потому искажающие убавили, а уподобляющие добавили» . (Искажающие сделали, накъс, то есть не взяли в полноценной мере эти аяты и хадисы, а убавили, сказали здесь не Рука имеется ввиду, а Милость имеется ввиду, здесь не Рука имеется ввиду, Мощь имеется ввиду, то есть убавили правильны смысл от этих слов и взяли только половину его смысла, или вообще неправильный смысл, а те, которые делают тамсиль (уподобляют), они добавили, не сказали просто у Аллаха Рука есть и все, а сказали она подобна творениям, то есть сделали добавку к этим смыслам. А батыния эти люди являются неверующими, потому что они делают не просто та-уиль или тахриф, а делают такзиб или ррад делают, отвергают или отрицают, а эти делают искажение оно меньше чем отрицание, отрицание является неверием, а искажение мы сказали есть тафсыль(подробное разъяснение), мы сказали если у него есть какая-то зацепка, допустим в арабском языке или какая-то шабаха из других аятов или хадисов то это не является

неверием, а если у него никаких зацепок нет, тогда является неверием, то есть это разница между этими двумя группами, то есть),

[Шейх Салих ибн Абдуль-'Азиз али Шейх говорит в разъяснение слов имама Шафии в своей шархе на книгу Люм'ат уль-и'тикад:

Слова Имама аш-Шафи'и понятны. Аш'ариты-муфавида приводят слова Имама Аш-Шафи'и, которые касаются Атрибутов. Имам Аш-Шафии сказал: *"Я уверовал в Аллаха и то, что пришло от Аллаха, как это хочет Аллах, уверовал в Посланника Аллаха и то, что пришло от Посланника Аллаха, так как это хочет Посланник Аллаха".* Эти нововведенцы сказали: "Он как будто бы говорит, что смысл знает только Тот, Кто сказал это". И это указывает, как говорят нововведенцы, на то, что Имам аш-Шафи'и не понимает смысла этих аятов. Мы им ответим: "Имам аш-Шафи'и это не имеет ввиду". То, о чём рассказывает Имам Аш-Шафи'и - это называется общий иман. И мы поэтому говорим также, как говорит Имам Аш-Шафи'и. Это требует от тебя полного подчинения и полного выполнения того, что нам приказано. И таким же образом мы верим в Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) и в то, что пришло от Посланника Аллаха так, как от нас этого хочет Посланник Аллаха. Знаем мы эти контексты или же мы их не знаем, всё равно верим. Эта вера – общая. Смысл этих слов таков, что мы ничего не оставляем из того, что пришло от Аллаха и Его Посланника (мир ему и благословение Аллаха), кроме как уверовав в это. Знаем мы это или не знаем, всё это от нашего Господа.

Имам Аш-Шафи'и, да смилуется над ним Аллах, сказал эти слова следуя тому, что приказал Всевышний Аллах в Своей Книге, сказав: **А обладающие основательными знаниями говорят: «Мы уверовали в него (в Коран). Все это - от нашего Господа» (Сура али Имран, аят 7)**

Если мы узнаём смысл чего-то, то понятна вера в эту вещь. А, если мы не знаем смысл чего-то и мы что-то не понимаем, то мы говорим: "Мы верим в это так, как от нас этого хочет Господь, и так, как от нас этого хочет наш Посланник (мир ему и благословение Аллаха)". До тех пор пока нам это не объяснят учёные. Если мы спросим учёных, и они нам объяснят смысл Корана и Сунны, тут мы уже берём тот смысл, который они нам объясняли. Точно так же как мы приняли и уверовали в эти слова, будем верить и в смыслы.

Потом он рассказал, что все эти искажения являются ересью. И это понятно и явно. Сподвижники во времена пророка (мир ему и благословение Аллаха) приняли контексты из Корана и Сунны с подчинением, признали сразу же, не противились, когда пророк (мир ему и благословение Аллаха) им сообщил.

Поистине, эта вещь - а это положение сахабов, да будет доволен ими Аллах, то есть, как они себя вели с контекстами Корана и Сунны - стало причиной тому, что Аллах повёл по прямому пути некоторых больших аш'аритов - учёных, когда они задумались о положении сподвижников. Например имам Харамейн Абу Маали аль-Джувейни. У него есть послание в котором он сказал следующие слова: "Я задумался и нашёл в хадисах пророка (мир ему и благословение Аллаха) то, что к нему приходили бедуины и не бедуины, глупые люди и неглупые, сообразительные и несообразительные - к нему разные люди приходили и слушали аяты, которые читал им пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха). Аяты, которые содержат в себе сыфаты, которые внешне выглядят так, что как-будто там есть сравнение Аллаха с Его созданием. Также эти люди слышат аяты, которые содержат в себе веру в скрытые вещи, потом после того, как пророк (мир ему и благословение Аллаха) рассказал этим людям об этом, он ничего не добавляет. И это указывает чётко и понятно на то, что необходимо уверовать в то, что внешне понимается из аятов. И то, что ни в коем случае нельзя искажать эти аяты. Потому что, если бы разрешено было искажать или толковать эти аяты, так как внешне эти аяты как будто указывают тебе на то, что Аллах подобен людям, - стало бы ваджиб (обязательным), объяснять это тем бедуинам, которые приходят к нему из разных краёв, и они являются джахилями, и нет у них 'ильма (знания). Кто-то из этих арабов мог же подумать то, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) именно имел ввиду то, что у

Аллаха есть Рука (йад). Кто-то мог бы подумать, значит это и требовалось, так как пророк (мир ему и благословение Аллаха) после того, как читал аяты этим бедуинам ничего не добавлял, это указывает на то, что именно вот это и требуется, - а это уверовать в то, что внешне тебе видится из аятов. И то, что обязательно верить в то, на что указывают эти контексты, но вместе с этим ты должен знать, что это не указывает на подобие". бида'аты не принимаются Всевышним Аллахом. От ‘Аиши (да будет доволен ею Аллах) сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение и Аллаха) сказал: ***«Кто внесет в это наше дело (религию) то, что не имеет к нему отношения, то оно будет отвергнуто!»*** В другой версии этого хадиса сказано: ***«Кто совершит деяние, на которое не было нашего указания, то оно будет отвергнуто!»*** аль-Бухари 2697, Муслим 1718.
Тот, кто вводит в наше дело то, что связано с акъидой, и оно не является акъидой Пророка (мир ему и благословение Аллаха) и его сахабов, то у него не принимается, и это возвращается к тому, кто придумал эту ересь. Тот, кто вводит дела, которые не являются из Религии Аллаха, не принимаются у него эти дела. Как сказал ибн Мас'уд: *«Следуйте (Сунне), и не вносите новшеств (нововведений), ибо вам достаточно (её, т.е. Сунны)»* **Конец слов шейха.]**

Путь Салафов относительно Атрибутов Всевышнего Аллаха.

Сказал ибн Кудама после слов имама Шафии: Этого придерживались ас-Саляф, и имамы аль-Халяфа. Все они единогласно признали и утвердили атрибуты Аллаха, упомянутые в Коране и Сунне Его Посланника (да благословит его Аллах и приветствует), как они есть, не толкуя их в отрыве от их явного смысла.
Нам велено следовать за ними и ориентироваться на то, чем они руководствовались. Нас предостерегают от новшеств в религии и нам сообщено, что они являются заблуждением. Ведь пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Следуйте моей сунне, и сунне праведных халифов ведóмых Аллахом правильным путем, которые будут после меня, и держитесь за нее клыками (сильно придерживайтесь ее) и остерегайтесь нововведений, ведь всякое нововведение это бид’а, а всякое бид’а это заблуждение».

Следующий отрывок, говорит ибн Кудама аль-Макдиси: «И на этих основах шли праведные предки первых поколений и имамы, которые пришли после них и до наших дней, (вот все эти основы которые мы перечисляли с самого начала книги до этого момента, на них основывали свои слова и свои действия праведные предшественники и имамы которые пришли после них) **все они единогласны на то, что необходимо подтверждать эти аяты и хадисы** (словом подтверждать что у нас выходит, что является исключением – аннулирования, отрицание, то есть то, что надо подтверждать имеется ввиду нельзя отрицать) **а также аль-имрар** (то есть оставлять их на том смысле, котором мы читаем, этим выходит тахриф, то есть мы имрар делаем и не искажаем и тамсиль также делается исключением из этого и не уподобляем, то есть и не искажаем и не уподобляем, оставляем их на том внешнем смысле, котором они были ниспосланы в

Коране или в сунне) **и также мы должны утверждать** (этим что делается исключение – тафуид то есть мы утверждаем и слово и смысл, а не делаем как делают муфауида, которые утверждают только слово без смысла) **на этом основывались праведные предшественники, а также имамы, которые пришли после них, все они были едины на том, что необходимо утверждать, (**то есть не делать та'атыль, не отрицать, аль-имрар необходимо оставлять их на внешнем смысле, то есть не делать тахриф и тамсиль, не делать искажение и уподобление, и то что мы должны утверждать и не делать тафуид – то есть не говорить «мы не знаем что имеется ввиду, знает это только один Всевышний Аллах»), **и все эти праведные предшественники и имамы были на одном, то есть единогласны в том, что все эти правила касаются Атрибутов Всевышнего Аллаха, которые пришли в Книге Аллаха и в Его сунне, сунне Его Посланника без того, чтобы мы что-либо из них искажали(тауиль что имеется ввиду – тахриф)».**

Говорит шейх Мухаммад ибн Салих аль 'Усаймин рахимахуЛлах, разъясняя данный отрывок:

«Дорога праведных предшественников по которой они шли относительно Атрибутов Всевышнего Аллаха субхана уа Та'аля, на чем они были, это подтверждение и утверждение, тех Атрибутов, которые пришли в Книге Аллаха и в сунне Посланника, без всякого искажения, то есть без того тафсира, который бы не соответствовал тому, что имел ввиду Аллах и Его Посланник (что касается тафсира на который есть довод, то он является правильным является узаконенным)».

Как узнать иджма салафов относительно атрибутов Аллаха?

Шейх Усаймин говорил в «шарх уль Уасытыя»: «А если они нам скажут: «Откуда вы взяли то, что это единогласное мнение саляфов, то есть приведите нам, чтобы кто-то это итифакъ передавал, приведите нам это, а иначе каждый говорит…», смотри, даже аш'ариты говорят то, что то на чем мы, на том были саляфы, матуридиты говорят итифакъ- то на чем были мы на том были саляфы , джахмиты му'аттазилиты, все говорят на этом итифакъ, то есть каждый говорит что, то на чем он, на этом единогласно были саляфы, поэтому шейх 'Усаймин говорит: «А если они нам скажут: **«приведите нам ваше доказательство, что именно на этом были единогласны саляфы»,** во первых ответ на это, то что действительно итифакъ передавался (то есть многие имамы передавали относительно многих Сыфатов, говорили: «И сошлись на едином мнении допустим все сподвижники на утверждении тому что есть у Аллаха Субхана уа Та'аля такой Атрибут как Лик например», это во-первых), и также то что все они молчали и молча соглашались

с внешним смыслом этих аятов и хадисов указывает на то, что они были согласны (мы что говорим относительно аятов и хадисов, мы говорим мы понимаем их так как они пришли, ничего не добавляем ничего не убавляем, джахмиты что делают – убавляют, му'аттазилиты – убавляют, аш'ариты что делают – искажают, матуридиты что делают – искажают, то есть не оставляют, их на прямом смысле что то добавляют, что-то убавляют или что-то искажают. Поэтому нам легче в этом вопросе, то есть чтобы нам утвердить единогласное мнение саляфов, нам просто достаточно утвердить молчание салафов. То есть то, что от них ничего не пришло в комментариях к этим аятам и хадисам из того, что выходило бы за рамки прямого смысла этих аятов и хадисов. Этого нам достаточно сказать для того чтобы утвердить то что сподвижники были согласны и оставляли эти аяты и хадисы на их прямом смысле, подобно тому как делаем мы. А чтобы ашарит или джахмит привел доказательство на то, на чем он, что это идеология саляфов, он должен привести конкретные контексты от сподвижников, где они бы говорили: «нет, здесь не имеется ввиду Уаджх, здесь имеется ввиду то, нет, здесь не имеется ввиду Рука, здесь имеется ввиду то». То есть они должны непременно привести такие контексты от сподвижников, а не просто их молчание, потому что их молчание указывает на то, что они соглашались с внешним смыслом, а не делали подобно вам искажение или отрицание или уподобление и тому подобное. Поэтому нам привести иджма (Единогласное мнение салафов) в этом вопросе легче, а вам привести в этом вопросе труднее, потому что мы на основе, нам ничего не надо приводить, нам достаточно молчание, а вы отошли от основы поэтому вам нужно привести довод, это подобно правилам фикха, то что если мы говорим, человек взял омовение он остается на этом омовении, то есть после того, как он поел помидор, мы не должны приводить довод на то, что тот кто поел помидор его омовение не портится, мы остаемся на основе, то что человек, который взял омовение, он с омовением, пока не испортил его, а если вы отошли от основы и говорите что он испортил этот малое омовение, то вы должны привести довод что его вот это конкретное действие зафиксировано в аятах или хадисах, то что это действие портит омовение, то же самое про ислам, когда человек принял ислам, мы говорим что он на исламе пока он не сделал чего-либо что аннулирует его ислам, поэтому нам не надо доказывать, что если человек пошел и вскопал картошку, не надо приводить довод о том, что человек, который вскопал картошку не вышел из ислама, это тому кто утверждает такое нужно привести довод на то, что кто вскопал картошку вышел из ислама, то есть мы остаемся на основе, а вы отходите от этой основы, поэтому нам достаточно привести молчание, а вам необходимо привести довод).

Побуждение придерживаться сунны и предостережение от нововведений.

Шейх Ибну Куддáма сказал: Нам велено следовать за ними и ориентироваться на то, чем они руководствовались. Нас предостерегают от новшеств в религии и нам сообщено, что они являются заблуждением. Ведь Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Следуйте моей дороги, и дороги праведных халифов ведóмых Аллахом правильным путем, которые будут после меня, и держитесь за нее клыками (сильно придерживайтесь ее) и остерегайтесь нововведений, ведь всякое нововведение это бид'а, а всякое бид'а это заблуждение».

Говорит ибн Кудама Аль Макдиси: «Побуждение людей к тому, чтобы придерживаться сунны и предостережение их от того, чтобы следовать за нововведениями (то есть новый блог этой книги**), нам было приказано следовать за асарами саляфов** (то есть предшественников, асар в основе своей это след, то есть мы должны идти по их следам, след в след не отходя от этих следов ни на право ни на лево, не останавливаясь тогда, когда они шли и не идя тогда, когда они останавливаются, то есть когда они идут мы идем, когда останавливаются останавливаемся, когда заворачивают направо мы направо, когда на лево- мы налево, след в след это и есть понятие «следование за следами (асарами)» то есть за асарами от саляфов) **и мы должны руководствоваться их светочами** (то есть их фонарями, то есть их светом, потому что когда ты идешь в темноте ты не знаешь куда ты идешь, ты не видишь следов, чтобы за ними следовать, поэтому у тебя есть свет, то есть Коран и сунна, знание об этих вещах и мы должны руководствоваться этим для того чтобы найти эти следы) **и мы были предостережены от следования за нововведениями и от внесения самим нововведения**, (то есть нам было сделано предостережения самим вносить нововведения и следование за нововведениями других), **и нам было сообщено то, что все нововведения являются заблуждением, сказал** Пророк салаЛлаху алейхи уа ссаляма: ***«Следуйте за моей сунной, приказано вам следовать за моей сунной или надлежит вам следовать за моей сунной, а также за сунной праведных халифов, ведомых правильным путем, которые придут после меня, схватитесь за них коренными зубами и ни в коми случаи не вводите ничего нового в эту религию, потому что каждое новое является нововведением, а каждое нововведение является заблуждением»*** . Что касается этого хадиса то этот хадис является достоверным, приходит у имама Ахмада и Абу Дауда и ибну Маджа и Тирмизи и других, и шейх Альбани назвал этот хадис достоверным, и хадис этот приходи со слов Ирбада ибну

Сари’а. Что касается слов **«алейкум би суннати»** - вам надлежит или вам приказано следовать за моей сунной, «алейкум» это что такое «исму фи’ль амр», то есть «исм»- от глагола приказного и смысл его «ильзаму», то есть «придерживайтесь, обязывайтесь», обязывайтесь придерживаться моей сунны, «суннати» что такое сунна? Ас-сунна в арабском языке это «ат-тарикъа» - это путь, Пророк саляЛлаху алейхи уа ссаляма говорил: «Вы непременно последуете дорогой тех, которые были до вас», «санан» - это дороги, путь, слово сунна в арабском языке это ат-тарикъа с тамар бута на конце, это путь.

«А что касается в шариате то сунна это то что пришло от Пророка саляЛлаху алейхи уа ссаляма из его слов или из его дел или из его подтверждений (а что значит подтверждений, то есть перед ним что-то делали и он это подтвердил, не порицал, соответственно это является узаконенным, это подобно определению хадиса, который мы брали в «Манзуматуль Байкъуния» Сыфа не является сунной, Сыфа в основе, то есть сыфа Пророка саляЛлаху алейхи уа ссаляма, то есть его описание его роста, описание его облика не является сунной, то есть в этом нет того зачем ты должен следовать, то есть если мы говорим Пророк саляЛлаху алейхи уа ссаляма был не сильно высокий и не низкого роста, это не говорит о том, что ты должен идти и делать себе операцию, если ты слишком высокий или ты низкого роста, но есть вещи, которые являются исключением, то есть подобно его нравственным качествам, нам приказано следовать за его нравственными качествами, но основа в его одежде в его прическе и тому подобное не являются основой в этом следовании, то что это разрешено, то есть не обязательно тебе одевать именно тот вид одежды который одевал Пророк саляЛлаху алейхи уа ссаляма или именно такие же сандали, которые одевал он, то есть в основе это разрешено, есть некоторые моменты, которые являются сунной и дозволенность длится до той границы, которая не заходит с «ташабах биль куфар» (уподобление неверным), или до той границы, которая ограничена запретом шариата, то если в ней есть какие-то вещи или в словах или в дела или допустим в прическе, которые ограничены шариатом, тогда здесь уже ты не говоришь в основе это разрешено шариатом, да, в основе разрешено, но пришел какой-то конкретный контекст о запрете, все, с этого момента подобные действия являются запретными, хотя в основе прическа является разрешенной.

Шарх (комментарий) шейха ‘Усаймина: « Разъяснение этих слов Имама Ибну Кудама аль-Макдиси, следование за ними (за кем за ними? За саляфами за праведными предшественниками в этих вопросах является обязательным, потому что Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма сказал: «Следуйте моей дороги, и дороги праведных халифов ведóмых Аллахом правильным путем, которые будут после меня, держитесь за сунну клыками» Этот хадис приводит имам Ахмад, Абу Дауд (4607), ат-Тирмизи(2678), и

сказал имам ат-Тимизи: «Этот хадис хороший, достоверный», и этот хадис назвали достоверным аль-Альбани, а также другие обладатели знания.

Что такое сунна, что такое бида'а и какого постановление шариата относительно сунны и бида'а? Ас-сунна в арабском языке это путь, а в терминологии это то на чем был Пророк саляЛлаху' алейхи уа ссаляма из убеждений или из действий (под действиями подразумевается дела сердца, дела органов тела и слово, слово тоже является делом) и следование за сунной является обязательным (потому что под словом сунна здесь не имеется ввиду мустахаб вещи желательные, а имеется ввиду дорога Пророка саляЛлаху 'алейхи уа ссаляма, «следовать за дорогой Пророка саляЛлаху алейхи уа ссаляма является уаджиб обязательным). Потому что Всевышний сказал: **«Вам был в Посланнике Аллаха наилучший пример, для тех, которые надеются на встречу с Аллахом и надеются на последний день» (Сонмы, 21).** И сказал также Посланник Аллаха саляЛлаху алейхи уа ссаляма: «Вы обязаны следовать за моей сунной (в этом хадисе довод, приказ, о том что за сунной следовать является обязательным) и за сунной праведных халифов, которые были ведомы правильным путем и пришли после меня»(это не означает то, что ты должен следовать за каким-то конкретным праведным халифом во всем что он говорил или во всем что он делал, имеется ввиду как приводить или как осуществлять сунну Пророка саляЛлаху алейхи уа ссаляма в жизнь, мы должны посмотреть на то, как ее осуществляли праведные халифы, такие как Абу Бакр,' Умар 'Усман и 'Али радыяЛлаху анхум, то есть как они притворяли Сунну Пророка саляЛлаху алейхи уа ссаляма в жизнь также мы должны делать, однако если кто-либо из этих праведных халифов, ввел что-то чего не было во времена Пророка саляЛлаху алейхи уа ссаляма и не согласились в этом с ним остальные праведные халифы, то это не является тем, за чем ты обязан следовать. Более того это то за чем следовать не разрешается и это является нововведением в религию, также от любого другого кто введет нововведение в религию однако сподвижники отличаются тем, что мы не приписываем им нововведения и не говорим то, что они желали вводить нововведения, не говорим то что они нововведенцы, нет, мы говорим, сподвижники это наилучшие люди на земле после Пророков и они были самыми далекими людьми на земле от того чтобы вводить нововведение в эту религию) **[Примечание: Аль-'Ирбад ибн Сария (да будет доволен им Аллах) рассказывал: "Однажды посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) обратился к нам с увещанием, от которого сердца наши испытали страх, а из глаз потекли слезы, и мы сказали: "О посланник Аллаха, это похоже на увенчание прощающегося, так дай же нам наставление!" Он сказал: «Я завещаю вам бояться Всемогущего и Великого Аллаха, слушайте и повинуйтесь, даже если повелевать вами будет раб. Поистине, тот из вас, кто проживет долго, увидит множество разногласий, и поэтому вам следует придерживаться моей Сунны и сунны праведных халифов, ведомых прямым путем. Держитесь за это "коренными зубами" и избегайте новшеств, ибо каждое нововведение есть заблуждение!» Абу Дауд 4607, ат-Тирмизи 2676, Ибн Маджах 42 и др.**

Достоверность этого хадиса подтвердили имамы: ат-Тирмизи, аль-Баззар, Абу Ну'айм, аль-Хаким, аль-Харауи, аль-Мунзири, аль-Багъауи, Ибн 'Абдуль-Барр, ад-Дыя аль-Макъдиси, ан-Науауи, Ибн Таймия, Ибн Касир, Ибн Хаджар, Ибн Раджаб, Ибн аль-Къайим, аз-Заркаши, аль-Альбани, 'Абдуль-Къадир аль-Арнаут и др. См. "аль-Муснад аль-мустахрадж" 1/36, "Джами'уль-баяниль-'ильм" 2/223, "Шарху-Ссунна" 1/181, "Маджму'уль-фатауа" 11/622, "Джами'уль-'улюми уаль-хикам" 497, "Ируа аль-гъалиль" 2455.

Это величайший хадис, содержащий в себе множество польз и наставлений. В нем пророк (мир ему и благословение Аллаха) указал на болезнь, как раскол, и на лечение, которое содержится в богобоязненности, в подчинении правителям мусульман, в строгом следовании его Сунне и пути сподвижников, во главе которых четыре праведных халифа, а также избегании нововведений (бид'а) в религии.

Имам Ибн Хиббан назвал главу, в которой привел этот хадис, следующим образом: "Упоминание качества спасшейся группы среди течений, которые впадут в раскол в общине избранного пророка (мир ему и благословение Аллаха)". См. "Сахих Ибн Хиббан" 1/778.

Хафиз Ибн Раджаб сказал: "В этом хадисе указание от пророка (мир ему и благословение Аллаха) на то, во что впадет его община после него из числа множества разногласий в основах религии, ее ответвлениях, в словах, делах и убеждениях. И этот хадис подобен тому, что сообщается от него относительно разделения общины на семьдесят с лишним течений. Все они будут в Огне, кроме одной, и эта та, которая будет следовать пути пророка (мир ему и благословение Аллаха) и его сподвижников. Также и в этом хадисе пророк (мир ему и благословение Аллаха) во время раскола и разногласия повелел следовать его Сунне и сунне праведных халифов после него". См. "Джами'уль-'улюми уаль-хикам" 469.

*Имам аль-Хаттаби сказал: "В словах пророка (мир ему и благословение Аллаха): «**Вам следует придерживаться моей Сунны и сунны праведных халифов, ведомых прямым путем**» доказательство на то, что если кто-либо из праведных четырех халифов скажет что-то, в чем ему станет противоречить кто-то другой из числа сподвижников, то первичнее взять мнение халифа!" См. "Ма'алим ас-Сунан" 4/300.*

Имам аль-Багъауи говорил: "В этом хадисе доказательство на то, что если кто-то из халифов скажет что-то, в чем ему противоречил кто-то другой из сподвижников, то первичнее взять мнение халифа. Это было ранним мнением аш-Шафи'и". См. "Шарху-Ссунна" 1/207.

Однако имам аш-Шафи'и и в позднем мнении считал слова сподвижников, не говоря уже о ком-либо из праведных халифов, доводом, если они не противоречили хадису. Шейх Ибн аль-Къайим сказал: "Имам аш-Шафи'и и в последнем мнении, как это передал от него ар-Раби' утверждал, что слова сподвижника – это довод, к которому следует обратиться". См. "И'лям аль-мууакъи'ин" 4/121.

Прекрасный пример тому, как имам аш-Шафи'и опирался на понимание халифов и считал это следованием велению Корана и Сунны, можно взять из истории, которую рассказал 'Убайдуллах ибн Харун: "Я слышал, как аш-Шафи'и будучи в Мекке, сказал: "Спрашивайте меня, о чем пожелаете, я отвечу вам из Книги Аллаха и Сунны Его пророка (мир ему и благословение Аллаха)!" Тогда я сказал себе: "Какой он невоспитанный человек". Его спросили: "О Абу 'Абдуллах, а что ты скажешь о человеке в ихраме, убившего осу?" Он сказал: "Аллах сказал: **«Берите же то, что дал вам посланник» (аль-Хашр 59: 7).**

А со слов Хузайфы сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Следуйте за теми двумя, которые будут после меня: Абу Бакром и 'Умаром». Ахмад 5/385, ат-Тирмизи 3663. Достоверность хадиса подтвердили имамы ат-Тирмизи, Ибн Хиббан, аль-'Укъайли,

аль-Халили, аль-Альбани.

А Тарикъ ибн Шихаб рассказывал, что ‘Умар ибн аль-Хаттаб повелевал убивать ос в ихраме”. Абу Ну’айм в “аль-Хилья” 9/109, аль-Харауи в “Замм аль-калям” 259, аль-Хатыб в “аль-Факъых уаль-мутафаккъих” 468.

Обратите внимание на то, как имам аш-Шафи’и привел доказательство из Корана и Сунны на то, что дозволено убивать ос в состоянии ихрама. Сначала он привел аят, повелевающий следовать велениям пророка (мир ему и благословение Аллаха), а затем привел хадис, повелевающий следовать за Абу Бакром и ‘Умаром (да будет доволен ими Аллах), после чего привел слова ‘Умара по заданному вопросу. Таким образом, спасение – это следование Корану, Сунне и пути сподвижников во главе с праведными халифами в понимании Корана и Сунны. Это и есть спасшаяся группа (аль-фиркъа ан-наджия). Что же касается тех, кто станет строго следовать пути сподвижников, особенно в трудные времена, то тому Всевышний Аллах дарует великую награду! Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Поистине, после вас наступят долгие дни терпения, и те, кто в подобных обстоятельствах станет придерживаться того же, на чем были вы, получит награду, равную награде пятидесяти из вас!» Сподвижники спросили: “О пророк Аллаха, может быть, пятидесяти из них?” Он сказал: «Нет, именно из вас!» Ибн Наср в “ас-Сунна” 33, ат-Табарани в “аль-Кабир” 289. Хадис достоверный. См. “ас-Сильсиля ас-сахиха” 494.**

Хафиз Ибн аль-Мулаккъин в отношении слов: «сунны праведных халифов», сказал: “Речь идет о тех, кто был веден прямым путем, а это по единогласному мнению четыре халифа: Абу Бакр, ‘Умар, ‘Усман и ‘Али, да будет доволен ими всеми Аллах”. См. “аль-Му’ин ‘аля тафаххум аль-арба’ин” 236.

посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Пророческий халифат просуществует в моей общине тридцать лет, после чего наступит царствование». Затем Сафина сказал Са’иду ибн Джумхану: “Считай, правление халифата Абу Бакром было два года, ‘Умаром десять лет, ‘Усманом двенадцать, и правление ‘Али шесть лет. И мы нашли, что их правление составляло тридцать лет”. Са’ид сказал: “Бану Умайя заявляют, что халифат среди них”. Сафина ответил: “Они солгали, ибо они цари, наихудшие из царей!” В другой версии хадиса сказано: “Я спросил: “А Му’ауия?” Сафина ответил: “Он был первым из царей, да будет доволен им Аллах”. Ахмад 5/220, Абу Дауд 4646, 4647, ат-Тирмизи 2226, аль-Байхакъи в “аль-Мадхаль” 1/57. Достоверность хадиса подтвердили имам Ибн Хиббан, имам Ибн Аби ‘Асым, шейхуль-Ислам Ибн Таймия, шейх аль-Альбани, шейх ‘Абдуль-Къадир аль-Арнаут и шейх Мукъбиль. См. “Фатхуль-Бари” 12/346, “ас-Сильсиля ас-сахиха” 459, “ас-Сахих аль-Муснад” 1/223.

Этот хадис ясно указывает на то, что в хадисе о праведных халифах речь идет именно о четырех первых халифах Ислама, и это подтверждает понимание сподвижника Сафины. И то же самое говорили саляфы. Суфьян ас-Саури сказал: “Считай: два года правил Абу Бакр, десять лет ‘Умар, двенадцать ‘Усман и шесть ‘Али, да смилуется над ними Аллах”. Ибн Аби ‘Асым в “ас-Сунна” 1181.

Имам аль-Мунауи в отношении хадиса: «Пророческий халифат просуществует в моей общине тридцать лет, после чего наступит царствование», сказал: “Т.е. после завершения пророческого халифата наступит царствование, поскольку название «халифа» применяется к тому, кто подтвердил это название своими поступками в соответствии с Сунной. Что касается противоречащих этому, то это не халифы, а цари”. См. “Файдуль-Къадир” 3/679.

Хафиз Ибн Хаджар о хадисе: «Халифат просуществует тридцать лет», сказал: “Под «халифатом» речь идет о пророческом халифате. А что касается Му’ауии и тех, кто был после него, то большинство из них следовали по пути царей, хоть и были названы халифами”. См. “Фатхуль-Бари” 12/346.

Все упомянутое ясно указывает на то, что под "праведными халифами" в данном хадисе речь идет только об Абу Бакре, ‘Умаре, ‘Усмане и ‘Али (да будет доволен ими Аллах).

Важное примечание относительно Му'ауии!

Что касается того, что Му'ауия (да будет доволен им Аллах) не был из числа четырех халифов, ведомых прямым путем, а был первым из царей, то это не означает, что он был плохим или не следовал Сунне! Шейхуль-Ислам Ибн Таймия сказал: "Ученые единодушны в том, что Му'ауия - лучший из царей. Четыре халифа до него были халифами пророческого пути, а он был первым из царей. Его правление было милостью, как говорится в хадисе: **«Будет пророческое правление, а затем будет халифат и милость. Затем будет царствование и милость. А потом наступит тираническое и несправедливое правление».** И правление Му'ауии было милостью, состраданием и помощью мусульманам, что дает знание о том, что он был лучшим из царей. А что касается тех, кто был до него, то они были халифами пророческого пути". См. "Маджму'уль-фатауа" 4/478.

А сподвижник Ка'б ибн Малик (да будет доволен им Аллах) говорил: "Никто не правил этой общиной так, как правил ею Му'ауия!" Ибн Са'д в "ат-Табакъат аль-кубра" 4/111, Ибн 'Асакир в "Тарих ад-Димашкъ" 59/176.

Однажды Ибн аль-Мубарака спросили: «Кто лучше, Му'ауия ибн Аби Суфьян или 'Умар ибн 'Абдуль-'Азиз?», на что он ответил: "Клянусь Аллахом, пыль, которая попала в нос Му'ауии, когда он был вместе с посланником Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) лучше, чем 'Умар ибн 'Абдуль-'Азиз в тысячу раз!" Ибн Халькан в "Уафият аль-а'ян" 3/33.

Когда имама Ахмада спросили: «Что ты скажешь о тех, кто говорит: "Я не скажу, что Му'ауия был записывающим откровение, и не скажу, что он был лидером правоверных, ибо он взял власть мечом"?», имам Ахмад ответил: "Это скверные слова! Этих людей следует сторониться и не сидеть с ними! И их положение следует разъяснять людям". аль-Халляль в "ас-Сунна" 2/434.

Что означает «сунна» праведных халифов?

Теперь обратим внимание на смысл упомянутого хадиса: «Вам следует придерживаться моей Сунны и сунны праведных халифов, ведомых прямым путем. Держитесь за это "коренными зубами" и избегайте новшеств, ибо каждое нововведение есть заблуждение!»

Ученые разногласили в понимании этого хадиса, в котором наряду с Сунной посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) содержится веление следовать сунне праведных халифов после него. Группа ученых говорила, что «сунной праведных халифов» является лишь то, что они делали в соответствии с Сунной пророка (мир ему и благословение Аллаха), ибо никто после пророка (мир ему и благословение Аллаха) не имеет полномочий устанавливать и узаконивать что-то в религии. Ибн Хазм сказал: "Что касается слов пророка (мир ему и благословение Аллаха): «Вам следует придерживаться моей Сунны и сунны праведных халифов, ведомых прямым путем», то мы знаем, что он не повелевал нам кроме того, что было нам под силу. Но мы находим, что праведные халифы после пророка (мир ему и благословение Аллаха) разногласили в вопросах. В таком случае нам остается только три вещи, среди которых нет четвертой:

Либо мы берем все, в чем они разногласили, а это невозможно и никто не в состоянии этого сделать, так как в этих разногласиях есть противоположные вещи…

Либо для нас является дозволенным взять то, что мы пожелаем, а это является выходом из Ислама. Ведь такое подразумевает, что религия Аллаха Всевышнего вверена нашему выбору, и тогда каждый из нас будет считать дозволенным, что пожелает и запретным, что пожелает…

И если эти два варианта мы посчитали недействительным, тогда у нас остается третий вариант, а это взять то, в чем единогласны праведные халифы. А это будет как раз в том, в чем единогласны с ними и прочие сподвижники, да будет доволен ими всеми Аллах, следовавшие Сунне пророка (мир ему и благословение Аллаха).

Также, веление пророка (мир ему и благословение Аллаха) следовать сунне праведных халифов не лишено двух важных положений:

Либо пророк (мир ему и благословение Аллаха) дозволил установить то, чего не установил он, а это то,

чего не скажет мусульманин. Ведь кто дозволит это, тот впадет в неверие и станет вероотступником, чье имущество и кровь будет дозволенным. Вся религия – это либо обязательность или нет, либо запретное, либо дозволенное, и нет в религии других разделов. И кто дозволяет, что у праведных халифов есть сунна, которую не узаконил посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), тот посчитал дозволенным запрещать то, что не было запретным при пророке (мир ему и благословение Аллаха), пока он не умер, или дозволять то, что он запретил, или вменять в обязанность то, что он не вменил. Кто дозволяет что-то из этого, тот неверный и многобожник по единогласному мнению всей общины без разногласий! Поэтому эта сторона также недействительна.

А что касается веления следовать сунне халифов в том, что соответствовало Сунне пророка (мир ему и благословение Аллаха), то мы так и говорим, и по-другому нельзя понимать этот хадис вообще". См. "аль-Ихкам фи усуль аль-ахкам" 6/76-78.

Шейхуль-Ислам Ибн Таймия сказал: "Что касается Сунны праведных халифов, то под этим подразумевается лишь то, что они совершали из Сунны пророка (мир ему и благословение Аллаха)! Ничто не может быть в религии обязательным, кроме того, что сделал обязательным пророк (мир ему и благословение Аллаха); запретным, кроме того, что он запретил; желательным, кроме того, что он сделал желательным; порицаемым, кроме того, что он сделал порицаемым и дозволенным, кроме того, что он сделал дозволенным!" См. "Маджму'уль-фатауа" 1/282.

Имам ас-Сан'ани сказал: "Смысл слов **«сунна праведных халифов»** только их путь, соответствующий пути пророка (мир ему и благословение Аллаха) в вопросах джихада с врагами, укрепления обрядов религии и т.п. И этот хадис общий, включающий в себя любого праведного халифа, и не ограничивается двумя шейхами (Абу Бакром и 'Умаром). И известно из законоположений шариата, что праведный халиф не имеет право что-то устанавливать, на чем не был пророк (мир ему и благословение Аллаха)". См. "Субулю-Ссалям" 1/493.

Шейх Салих ибн Мухаммад аль-Фуляни сказал: "Говорится: «Сунна посланника, Абу Бакра и 'Умра» для ясности, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) умер, а они были на его Сунне. И так следует понимать хадис: «Вам следует придерживаться моей Сунны и сунны праведных халифов, ведомых прямым путем». Нет у халифов сунны, которой следует следовать, кроме того, на чем был посланник (мир ему и благословение Аллаха)!" См. "Икъаз аль-химам" 23.

А 'Али аль-Къари, поясняя этот хадис, сказал: "Т.е. они (праведные халифы) не поступали, кроме как в соответствии с моей Сунной. И их причисление к Сунне было по причине их знания о ней, либо по причине ее избрания и извлечения из нее пользы". См. "Миркъатуль-мафатих" 1/199.

Шейх аль-Мубаракфури сказал: "Под «сунной праведных халифов» имеется в виду только то, что соответствует Сунне пророка (мир ему и благословение Аллаха)". См. "Тухфатуль-ахуази" 3/50.

Шейх аль-Альбани сказал: "У халифов нет сунны, которой нужно следовать, кроме того, на чем был пророк (мир ему и благословение Аллаха)". См. "ас-Сильсиля ад-да'ифа" 1/51.

Другие же ученые считали, что слова и поступки четырех праведных халифов являются доводом, а иначе не было бы смысла в хадисе проводить деление, и упоминать после Сунны пророка (мир ему и благословение Аллаха) сунну праведных халифов. Однако эти ученые разногласили, являются ли доводом сунна халифов в случае, когда они единогласны в каком-либо вопросе, или же когда кто-то из них сказал что-то, что не опровергал никто другой?

Ученые этого мнения в качестве довода приводили также сообщения о том, что сами сподвижники называли поступки халифов "сунной". 'Али ибн Аби Талиб (да будет доволен им Аллах) говорил: "Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) подвергал наказанию (выпившего вино) сорока ударами, и Абу Бакр велел сорок, а 'Умар говорил восемьдесят. Все это Сунна, однако (сорок) предпочтительнее для меня". Муслим 1707.

Эти ученые говорили, что в этом сообщении 'Али называет поступок 'Умара сунной. Имам ан-Науауи в отношении этого асара о словах 'Али: «Все это Сунна», сказал: "Смысл этого: Поступок пророка (мир ему и благословение Аллаха) и Абу Бакра является Сунной, на которую следует опираться. Также и поступок 'Умара сунна, однако поступки пророка (мир ему и благословение Аллаха) и Абу Бакра любимей для меня". Затем ан-Науауи сказал: "В этом указание на то, что поступки сподвижника

являются сунной, в соответствии с которой следует поступать, и это соответствует словам пророка (мир ему и благословение Аллаха), который сказал: **«Вам следует придерживаться моей Сунны и сунны праведных халифов, ведомых прямым путем»". См. "Шарх Муслим" 12/217.**

Также в качестве довода они приводили сообщение, в котором говорилось, что Ибн 'Умар (да будет доволен им Аллах) давал фатуа о том, что женщина во время развода с выкупом должна выжидать три цикла ('идда), а когда ему сказали: "Поистине, 'Усман давал фатуа о том, что цикл один". Ибн 'Умар вернулся от своего мнения и сказал: «'Усман – лучший из нас, и знающей нас». Ибн Аби Шейба 4/85. Иснад этого асара достоверный.

Что касается того, что у праведных халифов есть «сунна», которой необходимо следовать, то это также передается от имама ахлю-Сунна уаль-джама'а – Ахмада бин Ханбаля. Абу Дауд рассказывал: "Я слышал, как Ахмада не раз спрашивали: "Поступки Абу Бакра, 'Умара, 'Усмана и 'Али являются сунной?" Он отвечал: "Да, на основании хадиса: «Вам следует придерживаться моей Сунны и сунны праведных халифов, ведомых прямым путем»". См. "аль-Масаиль" 369.

Шейхуль-Ислам Ибн Таймия сказал: "Если кто-то будет противоречить мнению праведных халифов, то мнение халифов будет решающим, поскольку пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Вам следует придерживаться моей Сунны и сунны праведных халифов, ведомых прямым путем»". См. "Маджму'уль-фатауа" 32/347.

Шейх Ибн аль-Къайим сказал: "Пророк (мир ему и благословение Аллаха) связал сунну праведных халифов со своей Сунной и повелел следовать этому, и велел настолько строго следовать этому, что сказал даже вцепиться в это зубами. К этому имеет отношение то, относительно чего они давали фатуа, что установили для общины, даже если от пророка (мир ему и благословение Аллаха) не было по этому поводу ничего, потому что это будет и его Сунной. Это включает в себя то, относительно чего дали фатуа все они, или большинство из них, или некоторое из них. Ведь в хадисе сказано о сунне праведных халифов, а известно, что они ничего не могли установить и быть праведными халифами сразу все вместе в одно время. Поэтому стало известно, что установленное каждым из них в его правление – является сунной праведных халифов". См. "И'лям аль-мууаккъи'ин" 4/140.

Имам аш-Шаукани говорил: "Что касается установленных праведными халифами вещей после пророка (мир ему и благословение Аллаха), то это следует принимать исходя из веления пророка (мир ему и благословение Аллаха). Ведь следовать сунне праведных халифов и их велениям повелел нам сам пророк (мир ему и благословение Аллаха)". См. "аль-Къауль аль-муфид фи адилля аль-иджтихад уа-ттакълид" 25.

Шейх Ибн 'Усаймин сказал: "Слова и поступки праведных халифов считаются доводом, как сказал пророк (мир ему и благословение Аллаха): «Вам следует придерживаться моей Сунны и сунны праведных халифов, ведомых прямым путем». Абу Дауд 4607, ат-Тирмизи 2676, Ибн Маджах 42.

Сунна – это путь, который включает в себя как слова, так и дела. Под «праведными халифами» речь идет о четырех халифах: Абу Бакре, 'Умаре, 'Усмане и 'Али, да будет доволен ими Аллах. Они были выделены по той причине, что другие халифы не были выделены. Поистине, относительно этих четырех халифов есть единогласное мнение, что они и есть праведные халифы, ведомые прямым путем. Если они сойдутся на каком-либо вопросе, то их мнение без сомнений является доводом. Также если каждый из них скажет то, чему не будет противоречить другой, то и это является доводом. Особенно если речь идет об Абу Бакре и 'Умаре, поскольку пророк (мир ему и благословение Аллаха) выделял их конкретно, сказав: «Следуйте за теми двумя, которые будут после меня: Абу Бакром и 'Умаром». Ахмад 5/385, ат-Тирмизи 3663.

А также говорил: «Если вы будете повиноваться Абу Бакру и 'Умару, то последуете прямым путем».

Муслим 681.
Он также сказал: «Вам следует придерживаться моей Сунны и сунны праведных халифов, ведомых прямым путем». Абу Дауд 4607, ат-Тирмизи 2676, Ибн Маджах 42.
Однако слова праведных халифов могут быть доводом при условии: Чтобы их слова не противоречили тексту Корана и Сунны, а иначе необходимо брать шариатский текст. Сунна пророка (мир ему и благословение Аллаха) превосходит иное, и поэтому он сначала сказал: «Вам следует придерживаться моей Сунны и сунны праведных халифов». Нельзя ставить чье быто ни было мнение, выше мнения пророка (мир ему и благословение Аллаха)!
Является ли доводом мнение других сподвижников? В этом вопросе было разногласие среди ученых. Среди них были те, кто сказал, что их слова не довод, поскольку они не защищены от ошибок, ошибались и бывали правыми, и приводили в доказательство Коран и Сунну так же, как и другие. Довод только в словах безошибочного пророка (мир ему и благословение Аллаха)! Однако если сподвижники сказали что-то, то их мнению отдается предпочтение перед мнением кого-либо после них, хоть их мнение не довод.
Однако правильное мнение в том, что слова сподвижника являются доводом, и причин на это три: Во-первых, их вероубеждение было самым правильным, а это одна из причин соответствия истине. Во-вторых, они были лучшим поколением и были самыми знающими о шариате, были ближе всех к пророку (мир ему и благословение Аллаха) и лучше всех понимали значение слов Аллаха и Его посланника. В-третьих, в их время не было нововведений и различных мнений, однако они были все на прямом пути. Ведь известно, что когда распространяется следование страстям, то увеличиваются и заблуждения. А в их время такого не было, а было возвращение к Корану и Сунне. По этим причинам их мнение является доводом, и это говорил имам Ахмад.
Но, является ли доводом мнение любого из сподвижников, даже если речь идет о каком-то бедуине, который пришел, принял Ислам и вернулся? Является ли доводом слова такого над словами имамов мусульман после сподвижников? Ответ: Нет. Поистине, смысл слов: «Слова сподвижников довод» имеются в виду те, кто был из числа муджтахидов из сподвижников, кто обладал знанием. А что касается человека, который пришел к пророку (мир ему и благословение Аллаха), принял Ислам, а потом вернулся, неся с собой один, два хадиса, то его мнение не довод. Однако то, что он передает, конечно же принимается. Поэтому слова: «Мнение сподвижников довод» не в любом случае, а касается именно факъихов из числа сподвижников.
Важно то, что слова сподвижника будут доводом при условии, чтобы ему не противоречил никто из других сподвижников. Если же будет разногласие между ними, то необходимо выбирать более правильное мнение. Также важно, чтобы мнение сподвижника не противоречило тексту Корана и Сунны. Если же мнение кого-либо из них противоречит этому, то тогда их слова не довод по единогласному мнению, однако они имеют оправдание за ошибку. Вопрос: А если сподвижник противоречит тому, что сказал кто-то из четырех праведных халифов? Ответ: Отдается предпочтение правильному и словам четырех халифов". Сл. «Шарх Манзума усуль аль-фикъх» № 7.

Является ли единогласие 4 халифов единогласным мнением?

Сказал имам Ибн Кудама: *«Единогласное мнение бывает двух видов: «безусловное» и «предполагаемое».* («Раудат ун-Назыр уа джаннат уль-маназыр» с. 93 изд. «дар ихья ут-турас»).

Тем единогласным мнением из этих двух видов, противоречие которому запрещено, является первый вид и это подпадает под следование «не путем верующих», о чем сказал Всевышний Аллах: **«А того, кто воспротивится Посланнику после того, как ему стал ясен прямой путь, и последует не путем верующих, Мы направим туда, куда он обратился, и сожгем в Геенне. Как же скверно это место прибытия!»** (4: 115).

Сказал имам аш-Шанкыти, комментируя слова имама Ибн Кудамы: *«Иджма'» - бесспорный довод по мнению большинства ученых»:* - «Знай же, что «иджма'», который является бесспорным доводом у ученых усуль уль-фикх это «безусловный» его вид, а не «предполагаемый». («Музаккира» с. 160 изд. «Дар уль-Минхадж»).

Сказал имам аш-Шанкыти: «Если кто-либо из сподвижников выразил какое-либо мнение по шариатскому вопросу, и оно разошлось среди сподвижников, и они умолчали об этом, то относительно этого явления есть три мнения у ученых, истиной из которых является то, что это молчаливый иджма (сукутий), который относится к разделу «предполагаемого иджма'». («Музаккира» с. 168 изд. «Дар уль-Минхадж»).

Сказал 'алляма аль-Мукбилий: «Единогласное мнение, которое запрещает иметь противоположные мнения – это «безусловное» (кат'ый) единогласное мнение. А что касается «предполагаемого» единогласного мнения, то нет смысла называть ошибающимся того, кто противоречит ему, потому что противоречие предположению не из порицаемых явлений». («аль-'Ильму шшамих» с. 58).

Сказал **имам аш-Шанкыти**: «И единогласие четырех праведных халифов не является единогласным мнением у большинства ученых» («аль-Музаккира» с. 164 изд. «Дар уль-Минхадж»).

Является ли мнение сподвижника из праведных халифов доводом.

Ученые разделяют шариатские доводы на различные подразделы. Выше мы выяснили то, что единство четырех праведных халифов **не является единогласным мнением (аль-иджма')**, но является ли мнение кого-либо из них **доводом (худжа)**?

Понятие довод обладает меньшей силой нежели единогласное мнение.

Поэтому сказал **имам аш-Шанкыти**: «И единогласие четырех праведных халифов не является единогласным мнением (аль-иджма') у большинства ученых, **но правильно то, что их единогласие это довод (худжа)**» («аль-Музаккира» с. 164 изд. «Дар уль-Минхадж»).

Сказал **имам аш-Шаукани**: «Большинство ученых придерживается мнения о том, что единогласие четырех праведных халифов не является доводом (худжа) [В противоречие тому мнению, которого придерживался имам аш-Шанкыти.]т.к. они часть общины, но некоторые ученые считают их единогласие доводом (худжа) из-за некоторых хадисов, которые указывают на это. Как слова пророка: **«Следуйте за моей сунной и сунной праведных халифов»**, а также: **«Следуйте за теми, кто после меня – Абу Бакром и 'Умаром»**, оба этих хадиса достоверны, и тому подобные доводы. Но большинство ученых ответило на это тем, что указанные в хадисах сподвижники заслуживают того, чтобы им подражали, **но это не означает, что их мнение довод (худжа) для других**. Это потому что муджтахид обязан искать доводы пока ему не прояснится Истина. И если бы хадисы, подобные тем, которые мы привели выше, указывали на то, что **слово халифов или одного из них** является доводом, то тогда такой хадис как **«Я остался доволен для своей общины тем, чем остался доволен Ибн Умм 'Абд»** - указывал бы на то, что мнение Ибн Мас'уда тоже довод. Или слова пророка : **«Поистине Абу 'Убейда ибн аль-Джаррах доверенный этой общины»** - указывали бы на то, что слова Абу 'Убейды довод. И эти два хадиса достоверны» («Иршад уль-Фухуль» с. 78).

Подобные хадисы есть также относительно других сподвижников, как то, что Ибн 'Аббас знаток тафсира в этой общине, или то, что нужно брать чтение Корана от таких-то и таких-то сподвижников. Но это не значит, что нельзя взять мнение в тафсире кого-либо из сподвижников, если оно противоречит слову Ибн 'Аббаса, или не нужно принимать во внимание чтение Корана кого-либо из сподвижников, если его имя не указано в хадисе. Или хадис о том, что Му'аз ибн Джабаль: **«будет воскрешен в Судный День перед всеми учеными на расстоянии кидания камня».** Этот хадис не значит того, что при разногласии Му'аза с кем-либо из сподвижников, нужно взять именно его мнение, т.к. за него засвидетельствовано, что он опередит остальных обладателей знания в Судный День. Конец примечания.]

Продолжение слов шейха Усеймина:

А что такое бида'а в арабском языке, то есть вещь введенная после того, как ее не было, а в терминологии, то есть в шариатской терминологии (почему мы должны привести терминологию шариата? Потому что если мы возьмем только арабский язык, то любая вещь будет называться бидаа', то есть сотовые телефоны, компьютер и все такое, все это будет называться бида'а, поэтому мы должны посмотреть что такое бида'а в шариате) это **то что введено в религию** (то есть бида'а в арабском языке, все что

приведено новое, того чему не было примера в прошлом, а в шариатской терминологии это то что введено новое но в религию имеется ввиду, то есть ограничивается только на религиозных вопросах) **и это противоречит тому, на чем был Пророк саляЛлаху алейхи уа ссаляма и его сподвижники из убеждений или из дел** (это ограничение очень важное, то что введено в религию из нового и при этом противоречит тому, на чем был Пророк и его сподвижники, потому что есть те вещи, которые вводятся в религию новые, но не противоречат тому на чем был Пророк саляЛлаху алейхи уа ссаляма и сподвижники, как например вещи, которые Пророк саляЛлаху алейхи уа ссаляма не мог совершать в своей жизни, так эти вещи не были произведены в этой жизни, как например микрофон на азан и тому подобное, то есть это введено в религию новое но не противоречит тому, на чем были пророки и сподвижники поэтому не называется бида'а в терминологии шариата.)».

И бида'а является запретным (А тот, который совершает бида'а в основе является фасиком, грешником, мы не говорим про каких-то конкретных личностей, а про постановление в общем) и это исходя из слов Всевышнего Аллаха который сказал: «**А того, кто воспротивится Посланнику после того, как ему стал ясен прямой путь, и последует не путем верующих, Мы направим туда, куда он обратился, и сожжем в геенне,как же скверно это место прибытия».** (Женщины, 115). (То есть мы отправим его туда, уже не будем помогать ему в том чтобы удержаться от заблуждения, а наоборот, самого его заблудим, потому что он сам не захотел этого) «**и приведем его к огню»** (а что значит « мы направим его туда, куда он направился», а куда он направился? Тот который делает бида'а направился к огню, поэтому результатом становится « и введем его в огонь») Зачем привел шейх 'Усаймин это аят, для того, чтобы указать то, что нововведение в религию является харам, является запрещенными, так как это является отхождение или противостоянием Посланнику Аллаха саляЛлаху алейхи уа ссаляма и пути верующих.

Говорит: «А также доводом на то, что нововведение вводить в религию является запрещенным являются слова Посланника Аллаха саляЛлаху алейхи уа ссаляма: **«И запрещено вам и ни в коим случаи не вводите в эту религию ничего нового, потому что каждое новое является нововведением, а каждое нововведение является заблуждением». (Хадис сахих, Абу Давуд (4607), Ат-Тирмизи (2678).)** (Некоторые имамы считали вот эту добавку: «и каждое нововведение является заблуждением» считали ее шазза, то есть недостоверное, отколотой от общей группы, то есть внесенной в хадис ошибочно, и шейх Абу Амр аль-Хаджури также считает то, что это добавка является слабой и недостоверной, и приходит эта добавка у имама ан-Насаи, то есть это добавка к этому хадису указана в сборнике имама ан-Насаи.

Вопросы по 6 уроку:

50. Слова имама Ахмада относительно хадисов об Именах и Атрибутах: "Мы веруем в них и считаем их за Истину – без придавания сущности (кайфия) и без смысла" – правилен ли будет вывод из них, что имам Ахмад отрицает наличие сущности Атрибутов, и оставляет понимание смысла этих Атрибутов Аллаху?

51. Слова имама аш-Шафи'и: "Я уверовал в то, что пришло от Аллаха, так, как этого желает Аллах" – означают ли эти слова, что мы верим, что у Атрибутов Аллаха есть смысл, но в чем их смысл мы не знаем, и оставляем знание этого Аллаху?

52. Когда отклонившиеся от прямой дороги в вопросах Имен и Атрибутов говорят нам: "Где ваше единогласное мнение от праведных предков, о котором вы все время твердите?" – как нам отвечать на подобные слова?

53. Дай определение понятию "Сунна" в его языковом и шариатском значении.

54. Является ли следование Сунне – обязанностью? А если да, то какой на это довод?

Ответы на вопросы:

50. Нет, такое понимание неверно, под фразой "без придавания сущности" имам Ахмад имеет ввиду, что мы не знаем истинной сущности Атрибутов Аллаха, вместе с тем, что сущность у них есть. А под фразой "и без смысла" имеет ввиду, запрет придавания Атрибутам Аллаха неправильного, ложного смысла, противоречащего прямому смыслу контекста, и не имеющего под собой довода. Эти фразы мы понимаем именно так, потому что имам Ахмад произнес их при опровержении мумассиля (уравнивают Атрибуты Аллаха с атрибутами творений) и муауиля (придают Атрибутам неверные смыслы, говоря, например, что под Руками Аллаха понимается Милость).

51. Нет, слова имама аш-Шафи'и вообще не связаны с этими вопросами, а произнесены лишь для разъяснения того, каковой должна быть общая вера мусульманина – он должен понимать из контекстов такие смыслы, которые в них вложил Аллах.

52. Ответ на это в том, что раз от сподвижников не пришло никаких дополнительных разъяснений к прямому смыслу контекстов об Именах и Атрибутах, значит они понимали их в прямом смысле, и не говорили, что под Руками имеются ввиду не руки, а милость, например. К тому же, относительно большинства Атрибутов Аллаха действительно переданы единогласные мнения в книгах различных имамов.

53. "Сунна" в арабском языке – это путь, дорога. А в шариате – это то, на чем был пророк и его сподвижники из дел, слов и убеждений.

54. Да. **"В Посланнике Аллаха был прекрасный пример для вас, для тех, кто надеется на Аллаха и Последний день и премного поминает Аллаха"**. (33: 21). И слова пророка, со слов 'Ирбада ибн Сария: **"Вы должны придерживаться моей Сунны..."**.

7 Люм’ат уль-и’тикад (Блеск убеждений) шарх шейха Усеймина, урок провел Руслан Абу Ибрахим.

http://www.youtube.com/watch?v=JC4HJ8VFu5c

БисмиЛляхи Ррахмани Ррахим.

Рассматриваемые вопросы на уроке:

1. **Продолжение темы: Побуждение придерживаться сунны и предостережение от нововведениями.**
2. **Про самоубийц взрывающих себя.**
3. **Слепое следование ученым, или большинству.**
4. **История как опровергнуть нововведенца, о имаме Ахмаде и Аль-Азрами.**

Продолжение темы: Побуждение придерживаться сунны и предостережение от нововведениями.

’Абдуллах бин Мас’уд сказал: «Следуйте (Сунне), и не вносите новшеств (нововведений), ибо вам достаточно (её, т.е. Сунны)»

’Умар бин ’Абдиль-’Азиз сказал слова, смысл которых можно изложить так: «Остановись там, где остановились известные вам люди, и следуй за ними. Ведь они остановились и воздержались, основываясь на достоверных знаниях и глубоком понимании, и были более способны раскрыть истину и больше всех были достойны ее знать. Но если скажете, что эти новшества возникли после них, то они возникли только из-за тех, кто не следовали за ними и не руководствовались их путем и сунной. Они же объяснили истинную веру достаточно ясно, и раскрыли ее сущность в полной мере. Тот, кто добавил что-нибудь больше того, что они сделали или сказали, уже преступил пределы дозволенного, а кто пренебрегал чем-нибудь из того, что они сделали или сказали, тот не выполнил должное. Одни люди не следовали за ними и поэтому отошли от истинной веры, а другие преступили пределы и старались сделать больше, чем сделали они, и впали в чрезмерность. Но они (пророк (мир ему и благословение Аллаха) и его сподвижники), в отличие от тех и других, шли прямым путем»

Аль-Имам Абу ’Амр Аль-Авза’и сказал: “Следуй по следам саляфов, даже если откажутся от тебя все люди. И остерегайся мнений людей, даже если они приукрасят их своими словами”

Продолжаем чтение: «Те асары которые приводятся у нас, побуждающие к сунне и предостерегающие от следования за нововведениями».

Говорит имам ибну Кудама аль-Макдси: «Со слов АбдуЛлаха ибн Масуда передается о том, что он сказал: **«Следуйте и не вводите ничего нового, то на чем вы оставлены, этого вам достаточно»** (этот асар достоверный у него есть несколько иснадов и иснад достоверный) и сказал Умар ибн Абдуль Азиз: **«Остановись там, где остановились люди** (остановились люди, то есть сподвижники, имеется ввиду, говори там где они говорили, молчи там, где они молчали, побуждай там, где они побуждали, умалчивай там где они умалчивали**), потому что они остановились на основании знания** (то есть говорили там, где надо говорить, молчали там где надо молчать основываясь на знании, то есть не просто основывались на своих предположениях, а основывались на доводы) **то есть они удержались от определенных деяний или слов зрением проницательным** (что значит «зрением проницательны», то есть смотрели куда, смотрели в результаты, которые возникнут после их действий, то есть если я что-то скажу, если я что-то сделаю, что возникнет за этим), **и смотреть на то, к чему приведут твои дела является из тех целей, которые преследует шариат,** (то есть в шариате одна из основ то, что человек должен смотреть в те последствия, к которым приведут его слова или дела, и на это есть доводы из сунны, где Пророк саляЛлаху алейхи уа ссаляма иногда делал дела, иногда удерживался от совершения некоторых деяний понимая что совершение этих деяний приведет к более плачевным последствиям, чем оно сейчас есть, то есть если есть какая-то проблема и необходимо было ее решить, но за решением этого вопроса следовала большая проблема, то Пророк саляЛлаху алейхи уа ссаляма оставлял совершение этого дела) **зрением проницательным** (проницательный – тот который смотрит на последствия своих дел)». И еще раз повторим то, что это одна из целей, которая преследует шариат, одна из основ шариата. **И они были сильнее нас в том, чтобы узнать какие результаты придут за их действиями** (или что означает, допустим, какой-то конкретный хадис, то есть если мы говорим: «В аяте приходит то что у Всевышнего Аллаха есть Лик», допустим муатаззилиты говорят, что под Ликом имеется ввиду то-то, Умар АбдуЛлязиз говорит: « Если бы под этим действительно имелось это, то сподвижники сказали бы ввиду что имеется ввиду здесь это, а не имеется ввиду здесь Лик, потому что они были сильнее в рассмотрении этих вопросов нежели чем мы».) **И если бы в этих делах было бы какое-то благо или был какой-то почет, то они больше заслуживают того, чтобы взять этот почет или достигнуть этого блага** (потому что сподвижники, какое бы благо в этой умме не было, все это благо они взяли себе, имеется ввиду они из тех, которые действовали по этим делам, и говори эти слова или имели те убеждения, за которые следует награда или почет или благо и так далее, если сподвижники удержались и не сделали какое-то деяние и не высказали какое-то слово,

значит высказывание или в действии этого дела нет блага или есть благо, но вред от этого дела больше чем благо, соответственно если вред больше чем благо, то это дело оставляется), «ахра» - то есть они более заслуживающие, то есть они больше заслуживали награды или почета, если бы в этих делах была награда или почет. (Вот это большие основы, те основы, которыми ты способен опровергать слова нововведенцев. Нововведенцы говорят, мы делаем так мы делаем так, допустим**, говорят «мы взрываем себя, убивая этим неверующих»** и в этом есть благо, в этом есть почет, это является «шахадой» например, мы говорим, если бы это было благом и в этом был бы почет, то это делали бы сподвижники, а Всевышний Аллах про них что говорит: **«Они убивают, либо их убивают»,** но Всевышний не говорит, что они сами себя убивают, Всевышний описывая сподвижников что говорит: они в сражениях либо убивают, либо их убивают, но не пришло такого что про них Всевышний сказал что они убивают сами себя. Один вопрос когда какой-то из сподвижников входит в большую толпу неверующих и сражается с ними, и кто убивает его в этой толпе? Неверующие его убивают, это вопрос один, второй вопрос, когда мусульманин убивает сам себя, нажимая на кнопку и взрывая самого себя, здесь неверующий не имеет отношения к его убийству, соответственно его деяние не соответствует деяниям сподвижников. И мы говорим: «Если бы в этом было благо и в этом был почет, то сподвижники больше заслуживали его взять и больше заслуживали того, что бы опередить нас в этих делах, а они этого не делали, значит в этом не было блага. Или в этом было благо, но вред от этого больше, соответственно они удержались и от того и второго.)

Говорит: **« Если же вы скажете: «Есть некоторые дела, которые возникли после них** (ситуации или события, поэтому мы не можем делать къыяс (аналогию) сподвижников на современных людей, соответственно мы должны мы делать какие то дела или слова или иметь не те убеждения на которых были сподвижники)».

То ‘Умар ибн ‘Абд аль ‘Азиз говорит: «Мы ответим им, что эти новые дела или новые дела или нововведения в религию ввели как раз те, которые противоречили сподвижникам, если бы они не противоречили сподвижникам, они бы не ввели этих новых ситуаций, новых положений или новых деяний и тому подобное». Поэтому ахлю сунна не вводит никаких деяний или слов или дел, но ахлю сунна иногда бывает вынуждена отвечать на новые деяния, новые слова или убеждения, которые появились после сподвижников, вводя эти ответы в книгах по идеологии. Допустим, если раньше никто не оспаривал то что можно протирать масх на носки, потом пришли шииты сказали на носки протирать не сунна и или допустим является бида‘а например, и поэтому, когда ахлю сунна на этом сошлись, на том что обтирание на носки является узаконенным, они ввели это в идеологию, как будто бы это из вопросов идеологии, хотя это из вопросов

фикха, потому что на этом если кто-то будет противоречить в этом, то считается противоречащим ахлю сунна уаль джамаа, то есть в начале сподвижники не вводили эти вопросы в вопросы идеологии, введение этих вопросов в идеологию новое что-то или не новое? Новое, но мы не говорим, что ахлю сунна делает что-то новое, но ахлю сунна отвечает на нововведение тем, что им приходится переносить некоторые вещи, немножко в другой форме их показывать, то есть эта вещь была, протирание на носки было, приходится их людям немного в другом свете, не в том, в каком оно было, для чего, для того, чтобы ответить нововведенцам, не выходя при этом за рамки истины. То есть ахлю сунна не вводит что-то новое, но иногда бывает вынуждена отвечать на нововведения, эта вещь другая.

‘Умар ибн ‘ Абдуль ‘Азиз отвечает на слова тех, которые говорят: «но ведь произошли сейчас новые события», говорит: «Все эти нобведения ввели только те, которые противоречили пути сподвижников, или ушли или стремились уйти от сунны сподвижников (то есть не согласились с сунной сподвижников и в первую очередь Пророка саляЛлаху алейхи уассаляма) сподвижники описали нам из прямого пути то, чего нам достаточно, и говорили или разъясняли о прямом пути на столько, на сколько этого было достаточно, нам и тем, которые были до нас и тем, которые придут после нас, поэтому тот, который будет стараться прыгнуть выше их, будь то в делах, слова или в убеждениях, тот мухассир, то есть перешел границы, слишком ожесточил, а тот, который, не доделывает то что они делали или не договаривает то, что они говорили и не имеет тех полноценных убеждений, которые они имели, тот мукъассыр, тот делает недостаток, проявляет недостаточность в этих словах делах или в убеждениях. Пришли люди, которые не дошли до пути сподвижников, то есть действовали не совсем по пути сподвижников, то есть уменьшили свои деяния, слова или убеждения и этим проявили сухость или грубость или черствость, то есть не доделали дело. А некоторые наоборот перешли границы тех слов, дел или убеждений, на которых были сподвижники и соответственно вступили в избыточность и перешли границу в другую теперь сторону. А сподвижники между этими двумя путями, между черствыми недоделывающими деяния и между теми, которые переходят границы чрезмерными. Исходя из этого ибн Кудама аль Макдиси приводит эти асары, для того чтобы доказать что деяния, слова или убеждения сподвижников являются весами, тот который соответствует эти делам словам или убеждениям тот на прямом пути, тот который не соответствует этому либо недоделывает либо переделывает, либо проявляет сухость и черствость либо проявляет избыточность. Что касается этого асара от ‘Умара ибн ‘Абуль-‘Азиза, у него есть два пути, у него есть два иснада, в первом иснаде есть слабый передатчик, во втором иснаде прерванность и исходя из этого при собирании двух иснадов в общем асар становится годным для приведения его в довод, то есть можно про него сказать что он хорошего уровня. Как мы знаем, когда два слабых иснада

собираются вместе слабость их не серьезная, то слабость их не достигает серьезного уровня, то хадис поднимается или асар поднимается на уровень хорошего.

Говорит дальше имам Ибн Кудама аль-Макдиси: «И сказал имам абу ‘Амр аль-А’уза’и (из Байрута был имамом жителей Шама): **«Тебе необходимо придерживаться следов тех, которые были перед тобой** (то есть имеется ввиду саляфов, то есть имеется ввиду три первых поколения: сподвижники, последователи и те, которые последовали за последователям), **тебе необходимо придерживаться следов или асаров первых трех поколений, даже если люди отвергнут тебя из-за этого и ни в коим случаи не следуй за мнениями людей, даже если они разукрасили тебе это словами своими»**. То есть даже эти мнения людей разукрашены перед тобой, разукрашивание чем может быть, разукрашивание либо приведение шубухатов - сомнений, что такое «шубуха», то есть то которое внешне похоже на истину, то есть как два например алмаза, один настоящий другой фальшивый ненастоящий, они друг на друга похожи, если у тебя нет знаний ты не способен отличить один от второго, это называется разукрашивание, то есть приходят к тебе нововведенцы и разукрашивают свои слова так, что ты не способен отличить правильное от неправильного. И второе разукрашивание чем может быть количеством, то есть либо сильные шубухаты, так что ты не способен отличить первое от второго, либо слишком большое количество, когда на стороне истины один или два или три, а все остальные на заблуждении и даже если у них нет доводов, приходят люди и говорят, «смотри, может ли быть так что все на лжи, а ты один или вас двое или три на правильном пути», поэтому имам аль-А’уза’и учит тебя чтобы ты следовал за асарами, а что такое асар, это довод, либо Къур-ан либо сунна достоверная.

Говорит: **«Следуй за асарам, даже если отвергнут тебя при этом люди и не поверят тебе и ни в коим случаи не следуй за мнениями людей, даже если тебе кажется что они из самых великих ученых этого времени или бывшего времени и даже если их большинство и даже если их подавляющее большинство, а на стороне истины все лишь один два или три».** Это, те основы, которые ставятся в книгах по убеждениям, сегодня люди заменили эти основы и перевели эти основы на что? На слова ученых «ученые же нам говорят, ученые же сказали, ученые же делают, ученые же нас предупредили, предостерегли, ученые же нам разъяснили», когда говоришь «какой довод они привели на свои слова» они говорят « какая разница нам какой довод они привели, нам достаточно следовать ученым», потому что Всевышний сказал: **«Спросите обладателей знания если вы сами не знаете»,** но мы отвечаем словами имама аш-Шаукани в книге: «Каулю муфид фи хукми ат-таклид», то есть когда имам аш-Шаукани говорил о таклиде, говорит об этом аяте то, что: «Спросите у людей обладающих знанием, имеется ввиду спросите людей обладающих знанием о знании, то есть спросите

их о доводе на их мнении, это аят не означает, «спросите их мнение» а означает «спросите их довод на их мнение». Потому что этим и отличается обладающий знанием от не обладающего знанием, почему ты спрашиваешь обладающего знанием, а ни не обладающего знанием, потому что первый обладает доводом, который может тебе предоставить, второй доводом не обладает, поэтому когда ты спрашиваешь обладающего знанием спрашивай не о мнении, а о его доводе, сегодня же перевернули понятия и говорят : «нам достаточно ученых», в каком смысле? «Достаточно того, что они говорят, и мы не копаемся сами», что значит «не копаемся сами», не спрашиваем их о доводах и так далее, это не называется «прямой путь» это выход в другую сторону, первые обливают грязью ученых говорят «нам не нужны ученые мы сами знаем где джихад, мы сами знаем где фитна, где не фитна и так далее», вторые что говорят: «нам достаточно ученых, нам не нужны доводы», а прямой тот который тебе указал имам абу ‘Амр аль-А’уза’и, говорит: **«Следуй за доводами, которые пришли от праведных предшественников, какие доводы от них пришли, Коран и сунна достоверная, и их понимание этих аятов и этих хадисов, даже если отвергнут тебя люди и ни в коим случаи не следуй за мнением людей».** А они тебе говорят «достаточно нам мнение людей», здесь имам аль-А’уза’и кого имеет под мнением людей, имеет ввиду всяких джахилей, которые на улице шатаются, болтаются или кого имеют ввиду? Нет имам аль-А’уза’и имеет ввиду имамов, имеет ввиду ученых и так далее, почему, потому что этот имам знал, что истина бывает с одним и бывает с двумя, и Всевышний Аллах испытывает на сколько они следуют прямой дороге, на сколько они крепки на саляфии, потому что Всевышний Аллах создает такие ситуации, когда на истине только один или два, для того, чтобы испытать людей, и те, которые заявляют что они саляфиты. Мы не говорим что они не саляфиты, почему Всевышний испытывает тех, которые заявляют что они саляфиты. А кто такой саляфит, который следует первым трем поколениям, не просто так он следует за ними, а потому что они были на доводе и довод соответствует их словам и деяниям, соответственно ты следуешь доводам из Корана и сунны и Всевышний проверяет тебя, достаточным ли ты образом следуешь за этим, или ты при сложностях при трудностях, отходишь от этой основы и начинаешь говорить «нам достаточно учены нам достаточно того что они сказали даже если они не привели довод и мы не обязаны рассматривать их довод и смотреть то, что они говорили». Это тоже самое что сегодня говорят у нас ханафиты, Абу Ханифа не знает, ты знаешь и тому подобные слова, это что старые слова не сегодня выдуманные, просто сегодня они пришли в немного новом обличии, в каком обличии? В разукрашенном. То есть, когда говорят про Абу Ханифу, говорят «ну, про Абу Ханифу все понятно, у него правильные мнения, у него были неправильные мнения, поэтому мы должны смотреть доводы», брат, а что современные ученые по-другому? Отличаются чем-то от Абу Ханифы в этом? И у них все мнения правильные ? И тоже самое, это такое же

слово джумхуритов, которые говорят: «мы следуем за большинством» и нет брат проблемы если ты следуешь за большинством или за меньшинством, вопрос в том, что если они на доводе то ты следуешь за большинством, если они не на доводе, то ты за ними не следуешь, поэтому брат не нужно переходить ни туда ни сюда, не нужно менять основы ни в эту стороны ни в другую сторону, неправильно говорить «нам не нужны ученые» и неправильно говорить « нам не нужны доводы нам достаточно ученых».

Говорит: «Даже если они разукрасят тебе эти свои мнения своими словами (то есть скажет «неужели ты хочешь сказать что такой-то шейх такой-то шейх такой-то шейх просто так сказали такие-то слова», нет я не думаю что они просто так сказали, но возможно что они просто так сказали, или это невозможно? Это возможно, соответственно приведи мне довод чтобы рассеялись мои сомнения относительно того сказали они на доводе или не на доводе. Это основа которая придет к тебе в любой книге по идеологии, нигде тебе никто не говорит «достаточно нам ученых даже если мы не знаем довода» нигде ты такого не увидишь, везде говорят доводы, не просто не говорят «достаточно нам ученых», а говорят «недостаточно нам ученых» чтобы ты не был из тех, которые «имма'а», «имм'а» это кто такой, тот, который с большинством, в любой книге по акыде учат тебя тому, чтобы ты не следовал за большинством а следовал за доводом, эта основа важная и нельзя от нее отходить при любой сложной ситуации, как только возникнет сложная ситуация, отходят от этой основы это неправильно.

Этот асар является достоверным. То есть имам ибну Кудама аль Макдиси привёл нам здесь три асара, от 'АбдуЛла ибн Мас'уда радыяЛллаху анху, от 'Умара ибн аль-'Азиза, и от имама абу 'Амра аль-А'уза'и , все эти три асара годятся в довод, первый является достоверным, второй хороший и третий тоже достоверный.

Говорит шейх ибн Салих аль-'Усаймин: «Какие асары пришли к нам побуждающие следовать к сунне и предостерегающие нас от следования за нововведением, во-первых из слов сподвижников, сказал АбдуЛлах ибн Мас'уд, великий сподвижник скончался в 32 году и ему в это время было 60 с лишним лет, сказал он: «Следуйте, то есть придерживайтесь асаров от Пророка салаЛлаху алейхи уа ссаляма, то есть его хадисов без всякой добавки и без всякой убавки и не вводите ничего нового, то есть не вводите никаких нововведений в религию (вот это, брат, важная основа мы ее ин шаа Аллах отдельно разберем по подробнее просто здесь как начало этого разбора чтобы вам было понятно, проблема возникла какая у нас у русскоязычной молодежи то что когда появились вопросы такфира, вопросы джихада, выхода против правителя, само подрывов там и подобные вопросы, что начали делать вот эти течения и заблудшие начали

следовать в этом за своим мнением. То есть то что они считают правильным начали делать и саляфиты для того чтобы ответить им начали приводить слова ученых, потому ученые не разногласили в этих вопросах, то что само подрывы запрещены, выход против правителя, даже если он залим, запрещен будь то словом или делом, и тому подобное, даже если сам правитель разрешает эти митинги, то есть, разъясняли все эти шубухаты и ученые были на этом едины и братья наши саляфиты начали приводить слова ученых слова ученых слова ученых и это перешло в моду и братья в конце концов совсем отошли на эту сторону, то есть начали приводить слова ученых как будто это довод сам по себе. То есть немножко отошли от основы, когда привыкли отвечать различным такфиристам, хавариджам и тому подобное заблудшим ученым отвечали словами ученых, сказал шейх Фаузан, сказал шейх Абдуль Мус'Аббад, сказал шейх Люхайдан, и тому подобное. И в итоге начали применять этот же метод не против хавариджей, такфиристов и так далее, а против своих же братьев саляфитов, в то время когда в эти вопросах есть разногласия среди ученых, некоторые придерживаются этого мнения, а некоторые этого, но большинство на одном мнении начали тебя давить мнением большинства, и говорить вот смотри вот смотри. Но мы продолжаем призывать чтобы люди вернулись доводам, а не просто смотрели на мнение и слова ученых, это вытекло из того, что когда появился такфир, вышла работа « Кто они, ученые?» почему, потому что необходимо было подавить эти неправильные идеи неправильные движения, неправильные течения и тому подобное, а без авторитета ученых это было сделать невозможно, потому что довод они не слушали от тебя. То есть разговор был с людьми, которые не слушают довод, то есть с такфиристами с хавариджами, но шубухаты они свои сеют. И для того чтобы людей от этого отгородить пришлось вводить в умы людей, устанавливать в умах людей уважение и авторитет к ученым и это действительно правильно, основы сунны, то что любой суннит должен уважать ученых своей общины, будь они большие учены или небольшие ученые, то есть любых кто обладает знанием, но затем после того, как проблема с такфиристами и с хавариджами более или менее была решена, появились другие проблемы на повестке дня, а оружие осталось тоже самое, то есть вот эта вот работа «Кто они ученые?» стала как основой и началом после которого покатился ком, стал он больше и больше и многие перешли вообще на эти рельсы, начали говорить «разве недостаточно нам ученых, разве недостаточно обладающих знанием, разве Всевышний не сказал спросите у обладающих знанием если вы не знаете» и так далее, когда говорят « но брат, приведи какие доводы ученые сказали», они говорят «какая разница какие доводы они приводят, неужели мы должны вот всем этом копаться, мы должны занимать знанием». Как будто эти вопросы не являются знанием, то есть перегнули с одной стороны, со стороны хавариджей перегнули немножко в другую сторону, перегнули в сторону – сказали ученые даже если не приводят доводов.

Говорит: « И не вводите нововведений». То есть не выдумывайте ничего нового в религии, а приводить слова ученых и считать их за довод без довода это новое в религии или не новое в религии? Это брать новое в нашей религии и строе в религии христиан, это религия христиан приводить слова обладающих знанием без довода, это у них так, то есть Всевышний про них говорит: **«Они взяли своих монахов и ученых (обладающих знанием) господами помимо Аллаха»,** кто такие господа помимо Аллаха? Кто такой Господь? Тот который приказывает и тот, который запрещает, и можешь у него довод, то есть мы же у Всевышнего не спрашиваем «зачем Ты нам это запретил и зачем Ты нам это приказал», мы же такие вопросы не задаем? Всевышний спрашивает с нас, а не мы спрашиваем Всевышнего, а что касается христиан, они перешли от прямого пути на другой путь и сказали «достаточно нам ученых, если они говорят это разрешено, мы говорим это разрешено, если они говорят это запрещено мы говорим это запрещено, а смотреть в книгу и так далее, мы джахили мы не должны туда смотреть» и тому подобное. (Брат задает вопрос» «они говорят что довод ученые лучше понимают чем мы?», ответ Руслана: «Это и есть, это бид’а, это шубха, которая пришла от христиан от иудеев «наши учены лучше понимают чем мы», это слова христиан, оттуда пошла эта основа, теперь переходит к нам, она у нас тоже была давно уже, таклид за четырьмя имамами, кто говорит я ханафит, кто говорит я маликит и кто тоже самое, и кто саляфиты были из тех, которые больше всего порицали таклид, более того шейх Мукбиль что говорил**: «Тот который следует за кем либо не требуя довода он не является саляфитом»,** то есть не в смысле что мы выводим его из саляфии а в смысле что это не путь саляфитов идти за кем либо не требуя довода даже если он великий имам, и даже если их очень много и даже если их подавляющее большинство. Сегодня саляфиты сами не заметили того как скатились на это, вчера они порицали это, писали работы о слепом следовании, о том, что это запрещено, сегодня потихоньку сами переходят на это, говоря это безопасно для нас, они говорят действительно же так, когда подавляющее большинство ученых на одном мнении и только какие-то редкие ученые на втором мнении, с кем тебе быть безопасней? Брат, тебе безопасней быть с доводом, и не безопасней тебе ни с этими быть ни с этим быть, потому что Всевышний испытывает своих рабов, и может сделать так, что истину высказывает один а все остальные на заблуждении, а может сделать так, что все на истине и один заблуждается, может сделать так и так поэтому безопасней быть с доводом, а не безопасней либо с теми, либо с этими.

Говорит АбдуЛлах ибн Мас’уд радыяЛлаху анхум: «Вам достаточно того, на чем вас оставили, то есть те, которые пришли до вас, оставили вас на самых важных вещах так, что Всевышний довел до совершенства религию, которую ниспослал Пророку салЛлаху алейхи уа ссаляма и всю они вам донесли эту религию, то есть всю эту религию полностью сподвижники донесли до следующих поколений, следующие поколения

донесли до следующих поколений и так далее, и Всевышний ниспослал: «Сегодня Я усовершенствовал для вас вашу религию, эта религия не нуждается в том чтобы ее усовершенствовали и вводили в нее что-то новое даже если вам кажется и нам кажется что эта вещь лучше и прекрасней по исходу», что касается слов последователей, сказал повелитель правоверных ‘Умар ибн Абдуль’Азиз (63 - 101 г**.): «Необходимость останавливаться там, где остановились люди ,** (имеет ввиду Пророка и его сподвижников**), это касается тех вопросов, на который они были из убеждений или из деяний** (то есть делаешь ты только то, что они делали) **не преувеличиваешь и делаешь абсолютно то, что они делали и не проявляешь черствость, то есть делаешь то же самое что они делали и тоже самое относительно убеждений, это потому что они остановились на основании знания и видения, и если в том, что начали вводить после них люди было в этом добро, они более заслуживали того, чтобы взять себе награду за это добро или совершать это добро».**

Поэтому нам пришло от Са’ида ибн Мусеиба что однажды он порицал одного человека за некоторые нововведения в намаз, то есть он добавил к намазу большее количество рака‘атов чем должно быть и Са’ид ибн Мусейиб порицал его за это, сказал: «Нельзя так делать», он сказал: «Неужели ты хочешь сказать, что Всевышний накажет меня за намаз? Я намаз читаю, я же грех не делаю, неужели ты хочешь сказать, что в судный день Всевышний накажет меня за намаз», Са’ид ибн Мусейиб ответил: «Всевышний не накажет тебя за намаз, но накажет тебя за то нововведение, которое ты ввел», то есть даже если тебе деяние кажется благим, то есть это не означает что Всевышний не накажет тебя за это деяние или ты не заслуживаешь наказание за это деяние и говорит, если бы в этом благо было, то сподвижники опередили бы нас в деянии или совершении этого благо.

Следующее что мы должны понять из слов ‘Умара ибн Абдуль’Азиза: «То есть то, что было введено после сподвижников, если оно новое и не было этого во времена сподвижников, то это является противоречием их пути и стремление отойти от их сунны (зухд - имеется ввиду то что нам не нужна эта сунна, зухд это когда ты отказываешься от дуньи, или отказ от того что является полезным с одной стороны, но для ахира это не полезно ты от этого отказываешься, это зухд) то есть они проявили зухд в их сунне, то есть сунне сподвижников (в каком понятии зухд, то есть решили что это бесполезно, решили от этого отречься и это не является чем либо необходимым), но ведь правым является то, что сподвижники описали нам из религии то, чего нам достаточно, то есть принесли нам религию полностью и говорили столько, сколько нам достаточно (осталось нам от слов сподвижников столько, сколько нам достаточно)».

И еще что необходимо усвоить со слов ‘Умара ибн Абдуль’Азиза: «Есть из людей те, которые не доделала и или не дошли до уровня деяний или слов или убеждений сподвижников и стали эти черствыми недоделывающими сунну. А из людей есть те, которые перешли границы и стали попавшими в гъулю, то есть попавшими в избыточность, а прямой путь находиться между избыточностью и между недостатком, посередине, что касается слов последователей, сказал имам аль-А’уза’и, которого звали АбдуРрахман ибн ‘Амр, который скончался в 157 году, сказал имам аль-А’уза’и : **«Следуй за доводами или за следами тех, которые принадлежали к первым поколениям».**

Говорит шейх ‘Усаймин: «То есть, твердо придерживайся дороги сподвижников и тех, которые последовали за ними наилучшим образом, потому что эта дорого построена на Коране и на сунне, а не построена просто на каких-то мнениях», поэтому брат, даже если мы возьмем мнения каких-то сподвижников, сколько таких мнений сподвижников, которые не берутся в религию и не являются правильными, а являются ошибочными, то есть сподвижники, когда например приходит к нам какой-то вопрос, и сподвижники разногласят в вопросе, есть те, которые ошибаются, есть те, которые правы в вопросе, мы должны в этом вопросе должны брать мнение тех которые правы, а не тех, которые ошибаются, а как ты узнаешь ошибаются они или они правы, как ты узнаешь? Только посмотрев, какие доводы приводит та сторона и эта сторона, а иначе ты не можешь отличить какая сторона является правдивой, а какая ошибающаяся. Допустим пришло к нам разногласие между Ибн ‘Аббасом и АбдурРахманом ибну Салямом, АбдуРрахман Ибну Салям говорил: «Женщина, муж которой умер и она беременна, может выходить замуж, после того, как родит», Ибн ‘Аббас сказал: «Женщина, у которой умер муж и она беременна, может выходить замуж не после того, как родит и не после того пройдет 4 месяца и 10 дней, а по тому сроку, который наиболее отдаленный, то есть если она родит до истечения четырех месяцев и десяти дней, то она должна выйти замуж только после того, как пройдет 4 месяца и 10 дней, если же она родит позже чем 4 месяца и 10 дней, то она становится разрешенной выходить замуж только после того, как она родит, то есть по самому дальнему сроку». В этом вопросе прав АбдуРрахман Ибну Салям, хотя он был из маленьких людей относительно Ибн ‘Аббаса, хоть он и был имамом своего времени, но во времена Ибн ‘Аббаса он был, по сравнению с Ибн ‘Аббасом малым в знаниях, невозможно было его сравнить, однако в этом вопросе Ибн ‘Аббас ошибся а правым оказался АбдуРрахман Ибну Салям. То есть вопрос не в величии того, кто говорит, а вопрос в доводе.

Говорит: «Мы должны следовать за сподвижниками потому что их мнения строились на Коране и на сунне».

Говорит: «Даже если люди отвергнут тебя при этом, то есть если они тебя удалят от себя и сами будут сторонится тебя», то есть это две вещи, шарх шейха ‘Усаймина какой, хороший, в каком смысле, он приводит тебе сразу две стороны, что значит если откажутся от тебя люди, то есть отказаться от тебя могут либо удалив тебя от себя, либо оставив тебя на своем месте и отойти наоборот от тебя, то есть либо тебя отдаляют от себя, либо сами отдаляются от тебя.

Говорит: «И ни в коим случаи не следуй за мнениями людей, остерегайся мнений людей (а что такое мнение людей, это сказано основываясь все лишь на голом мнении) без того чтобы возвращаться к Книге Аллаха и к сунне посланника Аллаха саляЛлаху алейхи уа ссаляма, даже если они тебе разукрасят, то есть если они украсят тебе или разукрасят эти слова, и приведут их в хороший вид, потому что батыль (ложь) в любом случаи не становится истиной даже если его разукрасят и приведут в хорошее состояние». И знай, брат, со слов шейхуль ислямия Ибну Теймийя: «Практически не бывает такого, чтобы батыль был абсолютный батыль», батыль это что шубха, это то в чем есть истина и есть заблуждение, то есть если бы вещь была абсолютным батылем, то никто бы за ней не следовал никогда, почему люди следую за батылем, потому что в нем есть часть истины и люди видя этот хакъ (истину), следуют за этим батылем не замечая той стороны, которая состоит из лжи. Поэтому говорит: «даже если они разукрасят этот батль и приведут в хорошее состояние» а как они могут разукрасить его и привести его в хорошее состояние, показывая тебе и выделяя тебе ту сторону, которая является истиной и прикрывая и закрываю ту сторону, которая является ложью и получается тем самым то что ты видишь истинное и не замечаешь ложное и думаешь что это истина и за этим следуешь, так приводится батыль в хорошее состояние и разукрашивается, но говорит шейх ‘Усаймин: «Батыль не становится истиной даже если его разукрасить».

[Шейх Салих ибн Абдуль-'Азиз али Шейх говорит в шархе на Люм’ат уль-и’тикад в этом разделе:
Да будет доволен Аллах ’Умаром бин ’Абдиль-’Азизом! Он нам преподнёс хорошую насыху, в которой есть лечение. Следуй путём тех, кто был до тебя. ’Умар бин ’Абдиль-’Азиз описал тех, кто был до нас, а это – сахабы. То, что они последовали и остановились в каком-то вопросе, не влезали в него, это только на основе знания. И если удержались от чего-то, то только из-за понимания, имеющего силу. Разделил ’Умар бин ’Абдиль-’Азиз положение сахабов на две группы. Если они разбирали какой-то вопрос, то разбирали его только на основе знаний. Они - те, кто больше всех знают. Больше всех знают в нашей Умме сподвижники Пророка (мир ему и благословение Аллаха). Они больше всех достойны знаний. А после них знания становится всё меньше и меньше. Сахабы являются учёными и теми, кто понимает, и теми, кто обладает здоровым разумом, и теми, кто обладает ярким, т.е., светящимся пониманием. И они – те, кто понимают Коран и Сунну. Те, кто лучше всех понимает Коран и Сунну. Надо брать знания только от сахабов. ’Умар бин ’Абдиль-’Азиз сказал: *"Они остановились и воздержались, основываясь на достоверных знаниях и глубоком понимании, и были более способны раскрыть истину и больше всех были достойны ее знать".* То есть основываясь, на знании от Посланника Аллаха (мир ему и

благословение Аллаха). Или же на Знании, которое они узнали из Корана и Сунны, как они поняли в соответствии с арабским языком. Или же как они научили друг друга. Если они говорили о каких-то вопросах, то говорили на основе Знания. Это – первый раздел.
Второй раздел – то, о чём они умолчали и не входили в это. Они остановились на основе знаний, имеющих силу. На основе знаний они не влезли в то, во что не влезли. Они не входили в те вопросы, о которых начали говорить те, кто был после них, потому что они имели знания, понимание, имеющее силу! Имели понимание, т.е., охватывали эти вопросы знанием. Если они о чём-то говорили, то только на основе знаний. А если о чём-то умолчали, то тоже только на основе знаний. Это является обязательным. Мы должны отрицать мнения и всякие понимания, которые противоречат тому, на чём были сподвижники Мухаммада во всех вещах, связанных с акъидой и вообще с религией.
Всё, на чём были сподвижники Пророка (мир ему и благословение Аллаха) это и есть правильные весы, которыми ты должен взвешивать своё понимание. Взвешивай этим свое положение, всякие дела, группы, и самих людей. Потому что нам было приказано следовать, и ’Умар бин ’Абдиль-’Азиз завещал нам это завещание, и оно достаточно. Посредством этого ты будешь здоровым. Мы должны следовать сахабам, потому что, если они говорили о чем-то, то говорили толькр на основе знаний. Обязательно для нас следовать путём сподвижников, будь это в делах, связанных с убеждением, или будет это в вопросах нравов, поклонения или аскетизма и тому подобное.
Тот, кто переходит и делает что-то больше, чем они, или придумывает больше, чем они, то это чрезмерность. А тот, кто делает меньше, то этим самым он проявляет упущение. Тот, кто не доделывает, он – недоделывающий, а тот, кто добавляет, попадает в крайности.
Слова ’Умар бин ’Абдиль-’Азиза – это общий манхадж, по которому ты должен идти. И это то, за чем последовали имамы в разделе акъиды, в делах, в нравах и т.д. Мы принимаем все то, что пришло от сахабов. Путь сахабов - это весы. Понимание сахабов - это весы. Они - обладающие знанием, обладающие разумом, обладающие пониманием. То, что случилось и появилось после них, то это всего лишь на основе мнения каких-то людей. И таким же образом то, что тебе завещал Абу ’Амр Аль-Авза’и, известный имам из Шама, который сказал:
“Следуй по следам саляфов, даже если откажутся от тебя все люди. И остерегайся мнений людей, даже если они приукрасят их своими словами”.
Не оставляй сунну, если даже кто-то украсит своё мнение словами. Придерживайся сунны и того, что пришло от тех, кто обладает этой Сунной, даже если те, кто носит в себе сунну, не могут красиво говорить. Тот, кто следует, он спасётся, а тот, кто входит в нововведение, он погибнет. **Конец слов шейха]**

История как опровергнуть нововведенца, о имаме Ахмаде и Аль-Азрами.

Мухаммад бин Абдиррахма́н аль-Азрами сказал одному человеку, который распространял бид’а и призывал людей следовать им: «Знали ли Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), Абу́ Бакр, ’Умар, ’Усма́н и ’Али о том, к чему ты призываешь, или нет?» Мужчина ответил: «Нет, не знали», — тогда аль-Адрами ему сказал: «Разве ты знаешь то, что не знали они?» Мужчина сказал: «Тогда я говорю, что они знали о ней». Аль-Азрами ему сказал: «Были ли у них причины, которые не позволили им известить людей об этом и призвать их к нему или нет?» Мужчина сказал: «Да». Тогда аль-Азрами сказал: «Разве то, что удержало Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) и его халифов не удержало тебя?» Мужчина ничего не смог ответить. Тогда халиф, присутствовавший при этой дискуссии, сказал: «Да не расширит Аллах удел тому, кого не удержало то, что удержало их!»

Пусть так будет с каждым, кого не удержало то, что удержало Пророка (мир ему и благословение Аллаха), его сподвижников, их последователей, последующих Имамов, и сведущих в знаниях по поводу аятов Корана и сообщений Пророка (мир ему и благословение Аллаха), в которых содержатся атрибуты Аллаха, и которые они принимают такими как есть. Да не расширит Аллах удел ему.

Говорит: «И сказал Мухаммад ибн АбуРрахман аль Адрами (более правильно аль-Азрами, в некоторых изданиях начали писать с буквой «да» и так пошло)». То есть мы сейчас вступили в чтение ибну Кудама аль-Макдиси, то есть имам ибну Кудама аль-Макдиси рассказывает нам одну из историй, которая произошла во времена имама Ахмада, так вот один человек по имени Мухаммад ибн АбуРрахман аль Азрами сказал человеку который говорил нововведениями, то есть был нововведенцем и призывал людей к этому своему нововведению, сказал: **«То что ты говоришь, знали ли об этом Посланник Аллаха салаЛлаху ахейхи уа ссаляма, также Абу Бакр, 'Усман и 'Али или не знали об этих словах или об этих делах, которые ты сегодня нам говоришь и сегодня нас к ним призываешь»,** он сказал: «Посланник Аллаха и эти четыре праведных халифа не знали об этом, то есть я тот, который об этом знает, а Посланник и сподвижники об этом не знали», потом Мухаммад ибн АбуРрахман аль Азрами сказал этому нововведенцу: «**Те вещи, которые не знали они, то есть Пророк салЛлаху алейхи уа ссаляма и сподвижники, неужели ты это знаешь»**, это слово является неверием, говорить то, «что я знаю из религии вещи которые не знают Посланник Аллаха саляЛлаху алейхи уа ссаляма и сподвижники», это является неверием. Здесь одну вещь необходимо упомянуть, то что у человека есть «къауль», а есть «лязимуль къауль», слово а есть неизбежный результат, который вытекает из этого слова, то есть человек может сказать слово, не подумать о том результате, который вытекает из его слова, но когда ему скажут «брат, из твоего слова вытекает то-то, согласен ты с этим или нет?», потом он понимает что сказал он то, зачем следует явный батыль и отказывается от своих слов. Здесь то же самое, человек сказал слово какое «Посланник Аллаха и сподвижники не знали а я знал», говорит Азрами: «как, ты знаешь такую вещь которую не знал Посланник Аллаха и сподвижники?», сказал заблудший: «теперь я говорю что они знали, я отказываюсь от первого своего мнения и говорю, нет знали, как не знали, неужели я знаю то чего не знают Посланник и сподвижники». Потом Мухаммад ибн АбуРрахман аль Азрами сказал: «Достаточно ли было для Посланника и сподвижников, при том, что они знали то, что знаешь ты, не говорить об это и не призывать к этому людей», то есть смотри, ты говоришь что Посланник и сподвижники знали то, что знаешь ты, но почему до нас не дошло ни слова об этом от них и не дошло того, что они призвали к этому, то есть достаточно ли было Посланнику и сподвижникам знать об этой вещи, но умалчивать о ней, не призывать к ней или недостаточно? Говорит «нет, им было этого достаточно»

раз они это знали, но не пришло к нам что они к этому призывали, соответственно Посланник и сподвижники считали, что достаточно этого знать и не обязательно к этому призывать и об этом говорить.

Говорит: **«Неужели то, что считали достаточным Посланник и сподвижники ты считаешь недостаточны»,** то есть Посланник и сподвижники знали об этом, но при этом умалчивали и к этому не призывали, неужели им было этого достаточно, а тебе этого недостаточно, почему ты об этом говоришь и призываешь к этому?

«Замолчал человек (человек не смог этому ответить) и сказал правитель правоверных, который присутствовал при этом разговоре (то есть этот разговор, спор проходил перед правителем), он сказал: **«Да не расширит Аллах тому, кому стало недостаточным то, что было достаточным Посланнику и его сподвижникам».** И здесь у себя отметьте, что эта история приводится в «Тарикъуль Багдад» 10 том, 75 страница. И в иснаде этого сообщения есть слабость, в его иснаде человек по имени Абдуль Карим ибн Аби АбдуРрахман ан-Насаи, и второй аль Хатыб ибн АбдиЛлях аль-Къады, у этих людей не существует биографии, то есть неизвестно кто такие. Исходя из этого в иснаде два маджхуля, и иснад этот является слабым не является достоверны, однако эта история известна не как история между Мухаммадом ибн АбуРрахманом аль Азрами и нововведенцем, а история, которая произошла между имамом Ахмадом, то есть такая же история произошла с имамом Ахмадом, как привел эту историю имам аль Аджури в своей книге «аш-Шари’а» под номеров 193, но в иснаде имама аль-Аджури также есть слабость и у этой истории есть второй иснад, который приводится в книге «Сиратуль имам Ахмад» то есть в жизнеописании имама Ахмада, который написал сын имама Ахмада, Салих ибн Ахмад на странице 53 по 65 и как раз об этом сказал имам аз-Захаби в своей книге «Сийар алаам аль Нубула» у этой истории есть подкрепляющий иснад, который приходит от сына имама Ахмада Салиха и этим самым история от имама Ахмада является известной и годится в довод, у него два иснада в обоих небольшая незначительная слабость и этим самым история о том, что имам Ахмад спорил с одним нововведенцем перед правителем в определенных вопросах является годящейся в довод. И тот, с кем он спорил его звали ибну Аби Дуад был одним из муаттазилитов и был одним из тех, которые имели высокий пост в государстве, и часто этот ибн Аби Дуад говорил халифе «казни имама Ахмада, казни имама Ахмада, то есть он против выходит, против идей правильных», то есть каких идей, муаттазилитских, считал их правильными, и все время говорил халифи «казни имама Ахмада, а за его кровь я сам в судный день отвечу», то есть ты его казни, а за его кровь отвечать я буду. То есть ты не бойся за это, и имама Ахмад был вынужден прийти к правителю для того чтобы спорить с этим ибн Аби Дуадом перед правителем, то есть

правитель его вызвал для того, чтобы послушать кто из обоих сторон является правдивым, то есть основывается на довод.

Дальше говорит имам Ибну Кудама аль-Макдиси: «И также те, которым не является достаточным того, на чем были Посланник Аллаха саляЛлаху алейхи уа ссалляма, а также сподвижники и последователи их, то есть те, которые последовали за сподвижниками лучшим образом и также тем, кому не хватает того, на чем были имамы и утвердившиеся в знаниях из того что эти то есть Посланник Аллаха салялЛаху алейхи уа ссаляма и их сподвижники и их последователи и имамы утвердившиеся в знании читали аяты об Атрибутах Всевышнего Аллаха и читали сообщения об этом и оставляли их в том виде, в котором они есть, то есть не искажали их и не придавали им неправильных смыслов, и те, которым этого недостаточно да не расширит им Аллах», то есть сделает им Аллах недостаточность.

Вопросы к 7 уроку:

55. Какой общий смысл тех асаров, которые привел автор от Ибн Мас'уда, 'Умара ибн 'Абдуль'азиза и имама аль-Ауза'и?

56. Та история, которую привел имам Ибн Кудама о полемике между Мухаммадом ибн 'Абдуррахманом аль-Азрами и одним из джахмитов – достоверен ли ее иснад?

Ответы:

55. Общий смысл этих слов заключается в том, что мусульманин должен следовать доводам из Корана и Сунны, так как религия полноценна. Также в них предостережение от внесения нового в религию и от следования за мнениями людей, кем бы они ни были, если их слова не основываются на довод.

56. Иснад этого сообщения слабый, в нем сразу два передатчика, не имеющих биографии – 'Абдулькарим ибн аби 'Абдуррахман ан-Насаи, и Хатыб ибн 'Абдиллях аль-Кады.

8 Люм’ат уль-и’тикад (Блеск убеждений) шарх шейха Усеймина, урок провел Руслан Абу Ибрахим.

http://www.youtube.com/watch?v=UgeI_EpGAI0

БисмиЛляхи Ррахмани Ррахиим.

Рассматриваемые вопросы в уроке:

1. **Шарх шейха Усеймина: Истории как опровергнуть нововведенца, о имаме Ахмаде.**
2. **Лик «аль-Уадж» атрибут Аллаха.**
3. **Рука атрибут Аллаха.**
4. **Душа "Нафс" Аллаха.**
5. **Аль-Маджи и аль-Итьян «приход» Аллаха.**
6. **Ар-Рида Довольство Аллаха.**
7. **Аль-махабба-любовь Аллаха.**
8. **Гнев Аллаха-аль-Гъадаб, и атрибуты «Асаф» и «аль-Интикъам».**

Шарх шейха Усеймина: Истории как опровергнуть нововведенца, о имаме Ахмаде.

Говорит шейх ибн Салих аль-‘Усаймин, в разъяснение той истории, которая произошла между Мухаммадом ибн АбдуРрахманом Азрами и между одним из приверженцев нововведений перед правителем мусульман, говорит шейх Мухаммад ибн Салих аль-‘Усаймин: «Полемика, которая проходила перед правителем верующих, между человеком, которого звали аль-Азрами и одним из приверженцем нововведений (и мы сказали то, что эта история является слабой, то есть иснад его слабый и с достоверным или с хорошим иснадом пришла та же самая история об имаме Ахмаде и одним их приверженцем нововведений, и говорят то, что это был ибн Аби Дуад и говорят что это был кто-то другой).

Говорит шейх ‘Усаймин: «Я не нашел биографии этого человека, то есть аль-Азрами и того, кто был, то есть не знаю с кем он спорил и также не знаю вид того нововведения о котором шел спор. Но важно для нас сейчас познать те степени этой полемики для того, чтобы мы знали, тот путь каким образом мы должны вести спор или полемику с приверженцами нововведений. (У себя отметьте то, что вести споры с приверженцами нововведений в основе эти споры не ведутся и введутся лишь в то время,

когда ты заставлен к этому, то есть как например тебя вызвали к правители или что-либо другое, то есть ты не способен уйти от спора или от полемики, тогда ты если чувствуешь в себе силу и чувствуешь знание относительно вопроса, о котором будет идти спор, тогда спорить разрешается и обычно ограничивают эти рамки обладателями знания, то есть обычным тулябуль ‘ильм это делать не советуется, то есть советуется делать только тем, кто обладает необходимыми знаниями для этого, поэтому говорим, что спор с приверженцами нововведений не узаконен, и является запрещенным и в некоторых случаях, он является разрешенным если ты вынужден к нему).

И говорит шейх Мухамад ибн Салих аль-‘Усаймин: «Этот человек, которого звали аль-Азрами построил свою полемику в нескольких ступенях, на несколько ступеней, для того чтобы перебираться из одной ступени на следующую так, чтобы затем подавить свою противную сторону, что за первая ступень, касается знания, то есть спросил его аль-Азрами: ***«Знали об этом нововведении, или о том, о чем ты говоришь, Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма и его праведные халифы?»,*** сказал этот нововведенец: ***« Они этого не знали»,*** и это отрицание, то есть говорить что Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма и халифы этого не знали, включает в себя обвинение Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма в определенных недостатках, то есть и не только Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма, а также и его праведных халифов, обвинение в том, что они были невеждами относительно важных вопросов религии, естественно перед халифой не будет идти спор о каких-то менее важных вопросах или вопросах фикха например, естественно ведутся вопросы которые касаются основ религии, так вот в этом если человек говорит, что если Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма и сподвижники не знали этих вопросов, это обвинение их в недостатке или в невежестве относительно важных вопросов религии, и даже вместе с этим это является доводом на этого нововведенца (то есть раз Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма и сподвижники этих вещей не знали), то есть раз они этого не знали, соответственно и тебе не надлежит этих вещей знать, то есть эти знания являются лишними, если бы эти знания были полезными и в них была какая-то польза, то Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма и его сподвижники непременно знали бы это, тем более, если это касается вопросов религии, поэтому перебрался аль-Азрами вместе с нововведенцем на вторую ступень и сказал: «Раз Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма и сподвижники не знали этих вопросов то ты то откуда знаешь эти вопросы», то есть смотри, почему, потому что человек может узнать о своей религии либо из Корана либо из Сунны, Коран ниспосылался Пророку саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма, при сподвижниках, то есть непременно они знали то что ниспослано в Коране. Посланник Аллах саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма тот кому ниспосылался Коран непременно он знает все что необходимо знать из смыслов книги Аллах субхана уа Та‘аля, и говорит: ***«Раз они не знали, ты откуда знаешь»***, то есть наша религии состоит либо из Корана, который

Пророк саляЛлаху а‘лейхи уа ссаляма знал, либо из его разъяснения этого Корана, третьего не дано, то есть каков твой источник, откуда ты взял эти знания.

«Возможно ли такое то что Всевышний Аллах субхана Уа Та‘аля закрыл от своего Посланника и от его праведных халифов знание чего-либо из шариата, то есть закрыл его от них, не дал его им и открыл его для тебя? (то есть может ли быть такое что Посланник Аллаха саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма и его сподвижники остались в неведении об этом, то есть Аллах субхана уа Та‘аля не поведал им об этом и открыл его для тебя) этот нововведенец вернулся от своего слова, то есть понял что это неправильно, то есть ты будешь так говорить, эти слова являются неверием, ***«нет, теперь я говорю что они все таки это знали (то есть как это они не знали а я знаю)».***

Говорит шейх ‘Усаймин: «И этот человек, то есть аль-Азрами перебрался с этим нововведенцем на третью ступень и сказал: ***«А если они это знали*** (ладно хорошо Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма и сподвижники знали те вопросы, которые знаешь ты и которые не знают другие мусульмане), ***даже если они об этом знали, они говорили об этом или не говорили, достаточно ли им было молчать об этом или они об этом что-то говорили и кому-то рассказывали, то есть не призывали к этому людей, или же им было этого недостаточно, то есть Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма и сподвижники все таки призывали к этому,*** ответил этот нововведеней, ответил то, что Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма молчали об этих вещах и никому об этом не рассказывали, и сказал тогда аль-Азрами: ***«То, на чем ограничились Посланник Аллаха саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма и его праведные халиф, ты не способен на этом ограничиться? Зачем ты говоришь о тех вещах, о которых молчал Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма и его сподвижники, даже если мы представим что они это знали»,*** и тогда человек прервал полемику (то есть не смог ответить на этот вопрос) и отказался отвечать потому что дверь закрылась перед ним, нечего больше ответить и правитель, перед кем велась полемика правильным посчитал мнение аль-Азрами, и попросил у Всевышнего Аллаха чтобы Он ограничил или сжал жизнь того, кому недостаточно того, что достаточно Пророку и Его праведным халифам, и также любой, кто несет какую-то ложь из нововведений или из чего-либо другого, непременно конец полемики должен завершится тем, что он не сможет ответить на какой-либо из поставленных вопросов». То есть на самом деле этот нововведенец мог что сказать, что Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма молчал и сподвижники молчали, допустим потому что эти вещи простые люди могут не понять например и так далее, то есть они не просто так молчат и перестают отвечать, то есть обычно любой нововведенец на сегодняшний день ведет полемику гораздо дольше, или говорит: «это пришло от Посланника Аллаха саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма и сподвижников, то есть он это делали и говорили и призывали, но до нас это не

дошло просто, то есть не дошло до нас это а в контекстах от него, а вообще Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма и сподвижники к этому призывали», то есть отвечаем на это как, то есть если бы Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма к этому призывал и он бы это произносил это непременно дошло бы до нас, потому Всевышний Аллах обещал сохранить свою религию, а религия это не только Книга Аллаха Субхана уа Та‘аля, это еще и сунна Посланника Аллаха саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма, более того религия включает в себя тоже понимание праведных саляфов, то есть если человек не сможет идти по прямому пути кроме как понимая Коран и сунну как понимали праведных предки, соответственно это то, что обещал Всевышний Аллах сохранить, а не иначе, если бы Всевышний Аллах не сохранил для нас понимание праведных предков, то это означало бы что для нас не сохранено правильное понимание религии и ты стал из тех, которые не способны найти правильный путь, поэтому это является несправедливостью, Всевышний Аллах не описывается несправедливостью, соответственно Всевышний Аллах сохранил для нас Коран сунну а также понимание праведных предков, то есть понимание этих двух источников. Шейх ‘Усаймин хочет тебе сказать чтобы ты запомнил эти ступени, как ты будешь вести полемику если будешь вынужден к ней, сразу необходимо поставить ему некоторые границы из которых у него есть только две дороги, либо он с тобой соглашается либо он говорит слово, которое является неверием или нововведением, ты ему задаешь такие вопросы, как например говоришь: «Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа саляма это знал или нет?» Если он скажет «знал», тогда ему придется соглашаться с тобой, так, идти дальше, если он скажет не знал то есть это получается что он неверующий человек, говорит о том что Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма не знал из религии то, чего знаю я, это что такое, « зандака» это безбожие, выход из религии и тому подобное, и это самый наилучший путь, которым ты можешь, если ты вынужден вести полемику, вести полемику, понятно или нет, почему, потому что не нужно расширять для нововвденца границы в тех местах, где можно их сузить, для того чтобы не затягивать полемику лишний раз. На этом закончился этот блок и его разъяснение, дальше переходим к следующему блоку.

«Упоминание некоторых аятов об Атрибутах Всевышнего Аллаха Субхана уа Та‘аля».

12_ سبحانَهُ وقولُه ،[27:الـ رحمن]{رَبِّكَ وَجْهُ وَيَبْقَى{وجل عزّ الله قولُ الصِّفاتِ آياتِ مِنْ جاءَ فمِمَّا مَا تَعْلَمُ{قـ ال أنَّه السلامُ عـ لـ يه عـ يـ سى عنْ إخْبارًا تـ عالـ ى وقولُهُ ،[64:الـ مائـ دة]{مَبْسُوطَتَانِ يَدَاهُ بَلْ{وتـ عالـ ى وقولُه ،[22:الـ فجر]{رَبُّكَ وَجَاءَ{ سـ بحانـ ه وقولُه ،[116:الـ مائـ دة]{نَفْسِكَ فِي مَا أَعْلَمُ وَلَا نَفْسِي فِي وَرَضُوا عَنْهُمْ اللَّهُ رَضِيَ{تـ عالـ ى وقولُه ،[210:الـ بـ قرة]{اللَّهُ يَأْتِيَهُمْ أَنْ إِلَّا يَنظُرُونَ هَلْ{تـ عالـ ى عَنْهُ{[119:الـ مائـ دة].

В Коране пришли следующие аяты: Вечен лишь Лик Господа твоего, обладающий величием и великодушием. (Сура ар-Рахман, аят 27), а также Аллах сказал: Его обе Руки простерты. (Сура аль-Маида, аят 64) И Слова Всевышнего о том, что сказал Иса, обращаясь к Нему: Ты знаешь то, что у меня в душе, а я не знаю того, что у Тебя в Душе. (Сура аль-Маида, аят 116) И сказал также Он: И твой Господь придет. (Сура аль-Фаджр, аят 22) А также: Неужели они ожидают чего-либо иного, кроме как того, что Аллах явится к ним. (Сура аль-Бакара, аят 210) А также Он сказал: Аллах доволен ими, и они довольны Им. (Сура аль-Маида, аят 119)

Говорит имам Ибну Кудама аль-Макдиси: «Из всех аятов, в которых приходит описание Атрибутов Всевышнего Аллаха, аят из Клрана из суры ар-Рахман 27 аята: **«И останется лишь Лик твоего Господа».** Ибн Кудама аль-Макдиси после того, как разъяснил некоторые правила и основы, которые касаются Атрибутов Аллаха Субхана уа Та‘аля и Его Имен приступил к непосредственному приведению примеров, так, какие у Всевышнего Аллаха Субхана уа Та‘аля есть Атрибуты и какие есть Качества.

Так вот, говорит шейх ‘Усаймин: «Те, Атрибуты, которые упомянул автор (то есть ибну Кудама аль-Макдиси) из Атрибутов Всевышнего Аллаха и мы будем рассказывать о них или пояснять их Сущность, смысле Сущность их смыслов, так, в том порядке, в котором упомянул их ибну Кудама аль-Макдиси».

Лик «аль-Уадж» атрибут Аллаха.

Говорит: « Первый Атрибут всевышнего Аллаха **«аль-Уадж»,** то есть «Лик». Это Сыфа «За‘атия» то, что непосредственно принадлежит Всевышнему Аллаху и невозможно удалить одно от другого, то есть невозможно сказать, что Лик Всевышнего Аллаха отдельно от Сущности Всевышнего Аллаха и не связано с Желанием Всевышнего Аллаха Субхана уа Та‘аля.

Говорит: «Атрибут «Лик» установлен относительно Всевышнего Аллаха, основываясь на Коран, сунну и на единогласное мнение праведных предков, сказал Всевышний Аллах: **«И останется Лик твоего Господа «обладающий»** (то есть не «обладающего», то есть не про Господа идет речь, а про Его Лик) **почетом и величием»,** и сказал Пророк саляляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма Са‘аду ибн Аби Ваккасу: ***«Какое бы ты подаяние не дал или что бы ты не пожертвовал на пути Аллаха субхана уа Та‘аля так что ты стремишься этим пожертвование к Лику Аллаха Всевышнего непременно получишь за это награду».*** Этот приводит хадис имама аль-Бухари (1295) и Муслим (1628). Зачем привел шейх ‘Усаймин этот хадис, потому что в нем есть указание на Атрибут Всевышнего Аллаха «Лик». То есть что бы ты не потратил для того чтобы достичь этим Лика Всевышнего Аллаха, то получишь за это награду.

И говорит: «И сошлись на единогласном мнении праведные предки о том, что необходимо утверждать относительно Всевышнего Аллаха Атрибут «Лик». Мы обязаны утверждать этот Атрибут без искажений и без аннулирования Его и без того, чтобы задавать вопрос «Как?» (то есть без того чтобы говорить, что мы можем узнать какова Сущность этого Атрибута) и не должны сравнивать Лик Всевышнего Аллаха с Его творениями и это Лицо, то есть Лик является действительно существующим Ликом таким образом, которого достоин Всевышний Аллах Субхана уа Та‘аля». И мы говорили когда проходили «аль-Иктисад филь и’тикад» (слушать данный блок «аль-Иктисад филь и’тикад» по ссылке: http://www.youtube.com/watch?v=HIAuHmApCiI) из книги что в Коране слово «Лик» или утверждение Лика Всевышнему Аллаху приходит в 11 местах и приверженцы сунны сошлись во мнении, что во всех этих 11 местах имеется ввиду именно Атрибут, то есть именно Лик Всевышнего Аллаха кроме одного аята: ***«Куда бы вы не обратились найдете там Лик Аллаха»***, то есть относительно этого аята есть разногласия, в нем имеется Лик Аллаха Субхана уа Та‘аля или что-либо другое, говорили то что правильный является то что этот аят тоже из аятов Атрибутов Всевышнего Аллаха и в нем также утверждение Атрибута Лик.

Говорит: «А те, которые аннулировали этот Атрибут сказали что под «Ликом» имеется ввиду награда, и мы можем ответить им тем, что мы изучили в «Четвертом правиле»: говорили то, что говорить что под Ликом имеется ввиду награда, это во-первых противоречит внешнему смыслу аята из Корана, Всевышний не сказал «Сауаб», не сказал «награда», а сказал «Лик», во-вторых это противоречит единогласному мнению саляфов, от которых, ни от одного из них не пришло что под Ликом имеется ввиду награда, и в третьих мы говорим то, что нет у вас на это довода, сказать что под Ликом имеется ввиду «награда», нет у вас никакого довода, также нет довода у тех, которые скажут, что не имеется ввиду награда , а имеется ввиду что-либо другое. Откуда вы взяли

что под Ликом имеется ввиду именно награда а не что-либо иное, нет у вас на это никакого довода, исходя из этого мы отрицаем этот мазхаб, то есть мазхаб аннулирования во этими тремя вещами, во-первых это противоречие внешнему смыслу аята, во-вторых это противоречие единогласному мнению саляфов, в третьих у вас нет довода на ваше мнение и на ваш тариф, на ваше искажение.

[Шейх Салих ибн Абдуль-'Азиз али Шейх говорит в своем шархе на Люм'ат уль-и'тикад в этом разделе: То, что касается атрибутов сущности, это те атрибуты, которыми постоянно описан тот, кого мы описываем этими атрибутами. И в отношении Всевышнего Аллаха мы знаем, что Всевышний Аллах всегда описан этими атрибутами. И эти атрибуты сущности, не бывает так, чтобы в одно время Аллах был ими описан, а в другие не был. Он описан этими атрибутами постоянно. Например, атрибут - Лик (уаджх), как сказал Аллах:

وَالْإِكْرَامِ الْجَلَالِ ذُو رَبِّكَ وَجْهُ وَيَبْقَى

Вечен лишь Лик Господа твоего, обладающий величием и великодушием. (Сура ар-Рахман, аят 27)
И подобно атрибуту Две Руки (йадайн), как сказал Аллах:

مَبْسُوطَتَانِ يَدَاهُ بَلْ

Его обе Руки простерты. (Сура аль-Маида, аят 64)
А также сказал Аллах:

بِيَدَيَّ خَلَقْتُ لِمَا تَسْجُدَ أَن مَنَعَكَ مَا إِبْلِيسُ يَا

О Иблис! Что помешало тебе пасть ниц перед тем, кого Я сотворил Своими обеими Руками? (Сура Сод, аят 75)
И также подобные этим атрибуты сущности.
Слова Всевышнего Аллаха:

رَبِّكَ وَجْهُ وَيَبْقَى

Вечен лишь Лик Господа твоего. (Сура ар-Рахман, аят 27)
Это первый аят, который привёл здесь ибн Къудама. И этот аят явно указывает на то, что Всевышний Аллах описан атрибутом Лик (уаджх). Лицо доказательства то, что Всевышний Аллах приписал этот атрибут себе. И мы знаем, и это правило – то, что приписывается к Всевышнему Аллаху бывает двух видов: сущность и смысл. Теперь мы знаем, что то, что приписывается к Аллаху бывает двух видов. Иногда может быть смыслом, а иногда сущностью. Если это является сущностью, то она иногда может существовать сама по себе, а иногда не может. **Конец слов шейха]**

Рука (Йяд) атрибут Аллаха.

Говорит имам Ибну Кудама аль-Макдиси: «А также слова Всевышнего Аллаха субхана уа Та‘аля: **«И Обе Его Руки распростерты»** из суры аль-Маида 64 аят».

Говорит шейх ‘Усаймин: «Второй Атрибут, который упомянул имам ибну Кудама это «Две Руки». Это Сыфа за‘атия, тоже принадлежит Сущности Всевышнего Аллаха.

Говорит: «Две Руки Всевышнего Аллаха являются Атрибутом Всевышнего Аллаха, которые установлены относительно Него Кораном и сунной и единогласным мнением праведных предков, сказал Всевышний Аллах**: «Но нет, Его обе Руки распростерты» (Сура аль-Маида, аят 64),** и сказал Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма: **«Рука Аллаха полна, и не опустошат ее непрерывные траты ночью и днем, скажите мне, сколько израсходовал Он с тех пор, как создал небеса и землю? Однако, поистине, это не уменьшило того, что есть в Его руке, а престол Его над водой, и в другой Его руке весы, посредством которой Он принижает и возвышает (людей)». (Согласованный хадис: Аль-Бухари (4684), Муслим (993).)** Почему привел шейх ‘Усаймин, потому что в нем утверждение Рук Всевышнего Аллаха, правой Руки и другой Руки, а другая Рука у Всевышнего Аллаха Правая или Левая? Пришел хадис о том, что обе Руки у Всевышнего Аллаха правые, это у нас ин ша Аллах придет дальше.

Говорит: «И праведные предки сошлись на мнении о том, что у Всевышнего Аллаха есть Две Руки, поэтому мы обязаны утверждать этот Атрибут Всевышнему Аллаху без всякого искажения, и без всякого аннулирования и без того, что придавать ему какой-то конкретный образ (то есть говорить что вот, образ Его такой, то есть у Атрибута Всевышнего Аллаха есть образ, какой-то конкретны, но мы не знаем какой) и не должны сравнивать Руку Всевышнего Аллаха с Руками Его творений, обе Руки Всевышнего Аллаха действительные, они действительно существуют имеют образ и Сущность, образ и Сущность этих двух Рук Всевышнего Аллаха, такие, как это надлежит Величию Всевышнего Аллаха субхана уа Та‘аля». И у себя можете быстренько записать то, что у имама Муслима пришел ривает этого хадиса, в нем сказано: **«А земля в Левой Руке Всевышнего Аллаха».** «Но это добавка которая пришла у имама Муслима является отклоненной и является недостоверной (хафизы этой общины сообщили о том, что этот ривает или эта добавка является шазз – отклоненной) то что земля находится в Левой Руке всевышнего Аллаха». И отклонился этой добавкой передатчик по имени ‘Умар ибн Хамза, от него у имама Муслима приходит хадис в трех местах и все они порицались ему и все они попали под критику. И это также противоречит достоверных хадисам о том, что у

Всевышнего Аллаха обе Руки являются правыми и не называется Рука Всевышнего Аллаха левой, и говорится «правая Руку и другая Рука» и обе они являются правыми.

Говорит: «А те, которые аннулируют этот Атрибут, сказали что под Руками имеется ввиду Милость или Мощь или что-либо подобное, и мы опровергнем их это слово тем, чем опровергли эти слова в четвёртом правиле»: это противоречит единогласному мнению праведных предков, это противоречит внешнему смыслу аята и это то, на что у вас нет никакого довода.

И говорит: «И добавим еще четвертый вид опровержения, то что пришло в этих аятах то что запрещает нам сделать такой тафсир, то что под Руками имеется виду Милость или Мощь, как слова Всевышнего: **«Что заставило тебя не поклонится тому, кого Я создал Своими двумя Руками» (Сод, 75),** сказал Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма: **«Другой Рукой Всевышний держит все свои творения»**. То есть в этом указание на то, что «ни’ма» и «къудра», то есть Щедрость или Милость и Мощь их не бывает две, что касается Милости то Всевышний что сказал: **«Если вы будете считать Милости Всевышнего Аллаха вы их не сможете посчитать»,** а здесь Всевышний говорит: **«Две Его Руки распростерты»,** исходя из их тафсира получается «две Его Милости распростерты», а остальные что? Либо они скажут что Милости у Аллаха только две, либо они скажут что две Милости распростерты, а остальные не доходят до людей или не доходят до Его творений, что касается Мощи, то у Всевышнего Аллаха одна Мощь и не делится Мощь Всевышнего Аллаха на две или на три, исходя из этого им придется сказать «обе Его Мощи распростерты», или «тому, кого Я создал двумя своими Мощами». Или «а в другой Его Мощи Он держит все свои творения», все эти тафсиры невозможные, поэтому этот тафсир является ложным.

Говорит: « Пришел Атрибут Руки в Коране в нескольких видах, несколькими предложениями и как мы должны собрать между ними. Пришло это в единственном числе, как Всевышний сказал: **«Благословен Тот, в Руках Кого Власть» (Власть, 1)**, второй вид, пришло утверждение Атрибута Всевышнего Аллаха Руки в двойственном числе, как Всевышний сказал: **«Но нет, Его обе Руки распростерты»** (Трапеза, 64), и третий вид, пришло во множественном числе, как Всевышний сказал: **«Неужели они не видят то, что Мы создали из того, что сделали Наши Руки скот» (Ясин, 71).** Всевышний сказал в первом случаи сказал « Рука», во- втором сказал «Обе Его Руки», в третьем месте сказал «Руки». Как мы собираем между этими тремя различными аятами, мы говорим, в первом аяте: **«Благословен Тот в Руках Кого власть» (Власть, 1),** слово Рука пришло в единственном числе, «мудаф», что сделано, приписано к чему-то, у него есть «дамир» - местоимение. И сюда входят все Руки, которые мы утверждаем

относительно Всевышнего Аллаха и это не противоречит двойственному числу». То есть также как по-русски, если ты скажешь «я взял это правой рукой, или я взял это своей рукой, то есть это не противоречит тому, что у тебя больше чем одна рука. То что указано здесь что у Всевышнего одна Рука не противоречит тому, что у Него Рук больше чем одна.

Говорит: «Что касается множественного числа (то есть «неужели они не видят то, что из того что Мы создали нашими Руками скот» (Ясин, 71) слово «Руками» во множественном числе) то это пришло для возвеличивания Рук Всевышнего Аллаха, а не для того, чтобы указать на их количество, потому что множественное число это три или больше и в этом случае тоже множественное число не противоречит двойственному. Тоже самое по-русски то есть если ты говоришь «я взял это своими руками, я отдал это своими руками», это не указывает на то что у тебя три или четыре или пять рук, не противоречит тому, что у тебя рук всего две, даже если ты, называешь или приводишь слово «рука» во множественном числе и говоришь «своими руками» и тому подобное. Тоже самое здесь.

«Это вместе с тем, что некоторые говорят то, что наименьшее множественное число это два», и это действительно правильное мнение в этом вопросе, то что множественное число наименьшего количества это два, то есть если два это называется «джамаʻа» так или нет, то есть если два, это уже говорится во множественном числе, разрешено это, то есть то мнение, что множественное число начинается из трех и выше неправильно, множественное число начинается из двух и выше и поэтому правильное мнение в этом вопросе, сколько человек если соберется можно читать джумаʻа, то есть пятничный намаз, сколько человек если соберется? Если будет джамаʻа, то есть группа людей, а группа в арабском языке это два или больше, то есть если будет один который рассказывает хутбы и один который слушает его, это уже им разрешается совершить джумаʻа, потому что наименьшее множественное число это два.

Говорит: « Если мы скажем, что наименьшее множественное число это два, тогда вообще в основе нет никакого противоречия между вторым видом и третьим видом, в том месте где Всевышний говорит: **«Две руки Его распростерты»** и в том месте где говорит: **«создали Своими Руками»,** нет никакого противоречия так как, когда Всевышний Аллах использует множественное число имеется ввиду два, так как в арабском языке множественное число это два или больше. И мы уже во время **«Иктисад филь и'тикад»** разъясняли другое разъяснение как нужно собирать между этими аятами.(Послушать разъяснение атрибута Рука из книги «Иктисад филь и'тикад» сможете здесь: http://www.youtube.com/watch?v=uPnJF3cAsVk)

[Шейх Салих ибн Абдуль-'Азиз али Шейх говорит в своем шархе на Люм'ат уль-и'тикад в этом разделе:

Аят - мухкам, то что у Всевышнего Аллаха две Руки (исходя из арабского языка). А то, где указывается на одну Руку, то мы возвращаем этот аят к ясному аяту (мухкам). Говорится о единственном числе, но имеется ввиду двойственное. А что касается множественного:
Что касается множественного числа, то Аллах сказал:

مَالِكُونَ لَهَا فَهُمْ أَنْعَامًا أَيْدِينَا عَمِلَتْ مِمَّا لَهُمْ خَلَقْنَا أَنَّا يَرَوْا أَوَلَمْ

Неужели они не видят, что из того, что совершили Наши руки, Мы создали для них скот, и что они им владеют? (Сура Йа Син, аят 71)
То у арабов есть правило, что если местоимение добавляется к двойственному числу, и это местоимение во множественном числе, то слово также становится множественным, как пришло в аяте:

قُلُوبُكُمَا صَغَتْ فَقَدْ اللَّهِ إِلَى تَتُوبَا إِن

Если вы обе покаетесь перед Аллахом, то ведь ваши сердца уже уклонились в сторону. (Сура ат-Тахрим, аят 4)
(В арабском языке пришло множественное число, однако мы знаем из тафсира, что тут имеется ввиду Айша и Хафса, - примечание)
Потому что это правило арабского языка. Если к слову в двойственном числе приписывается местоимение множественного числа, то слово ставится также во множественное число. И поэтому нет никакого противоречия между аятами. Описан Всевышний Аллах тем, что у него две Руки.
Сыфаты действия - это те сыфаты, которыми Всевышний Аллах описан тогда, когда Он пожелает, то есть иногда описан ими, а иногда нет, как например, приход. Конец слов шейха]

Душа «Нафс» Аллаха.

Говорит имам Ибну Кудама аль-Макдиси: «Третий Атрибут это слова Всевышнего Аллаха которые Он сообщил о 'Исе 'алейхи ссалям, то что 'Иса 'алейхи ссалям сказал Всевышнему Аллаху: **«Ты знаешь то что в моей душе, а я не знаю то, что в Твоей Душе»** сура аль-Маида 116 аят».

(Послушать разъяснение атрибута Нафс - Душа из книги «Иктисад филь и'тикад» сможете здесь: http://www.youtube.com/watch?v=XWCmyoj-pMQ)

Говорит шейх ибн 'Усаймин: **«Разъяснение этого, третий Атрибут это Душа»** и мы сказали что приверженцы сунны разногласили что имеется ввиду под «Душой»,

имеется ввиду Сам Всевышний Аллах, то есть Его Сущность или имеется ввиду Атрибут Сущности Всевышнего Аллаха и сказали что более правильно? Нет разногласий, что ахлю сунна утверждает Атрибут Душа, но есть разногласия что имеется под Душой, Сама Сущность Всевышнего Аллаха имеется ввиду под словом «Нафс» или имеется ввиду Атрибут его Сущности, что сказали? Сказали что более правильно что это Атрибут Сущности Всевышнего Аллаха.

Говорит шейх ибн ‘Усаймин: «Атрибут Душа установлен относительно Всевышнего Аллаха Кораном и сунной и единогласным мнением праведных предков». Как это единогласным мнением, если мы сами говорим, что они разногласили? Мы говорим, что единогласное мнение что душа утверждена, но есть разногласия что имеется ввиду по «Душой».

Говорит: «Что касается Корана то Всевышний повествует, что Иса (Мир ему!) сказал:

«Ты знаешь, что в моей душе, а я не знаю что в Твоей душе» (В День воскресения, когда Аллах спросит ‘Ису, сына Маръям: «Говорил ли ты людям, чтобы они поклонялись тебе и твоей матери как двум богам помимо Аллаха?» Иса скажет: «О Аллах, Ты чист от всего, того что не подобает относительно Тебя! Мне не следует говорить то, на что я не имею права? Если бы я это сказал, Ты бы узнал, ведь Ты знаешь скрытое в моей душе, а я не знаю то, что в Твоей Душе. Поистине, Ты ведаешь тайное и явное!») **(Трапеза, 116).** (То есть ‘Иса ‘алейхи ссалям сказал что у Аллаха Всевышнего есть Душа и Всевышний Аллах не порицал его за это).

Что касается сунну, то Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма сказал: **«Субхьана-Ллаhи ва би-хьамди-hи ‘ададa халькъи-hи, ва рида нафси-hи, ва зината ‘арши-hи ва мидада кялиматиh!»**

سُبْحـانَ اللهِ وَبِحَمْـدِهِ عَدَدَ خَلْـقِه ، وَرِضـا **نَفْسِـه** ، وَزِنَـةَ عَـرْشِـه ، وَمِـدادَ كَلِمـاتِـه .

«Свят Аллах от всего того, что Ему придают из несовершенств, и восхваляю Его столько, сколько у Него созданий, столько, сколько угодно Его душе, столько, сколько весит Его Трон и столько, сколько у Него слов»(Муслим (2726), Абу Давуд (1503).)

И сошлись праведные предки на том, что этот Атрибут приписывается Всевышнему Аллаху так, как этого достоин Всевышний Аллах, то есть у Него такая Душа, Которая не имеет никаких недостатков и она абсолютно совершенна и на столько она совершенна на сколько это соответствует Величию всевышнего Аллаха, поэтому мы обязаны утверждать

этот Атрибут Всевышнему Аллаху без искажения, без аннулирования без того, чтобы говорить что эта Душа такая-то или такая-то, потому что мы не знаем ее образ и не сравнивая эту Душу Всевышнего Аллаха с душами Его творений.

[Примечание не из урока Руслана: Шейх Солих бин АбдульАзиз Али Шейх, да сохранит его Аллах, говорил в «Шарх аль-Фатауа аль-Хамауия», разбирая аят

{تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي}

« Т ы знаешь,что у меня в душе, а я не знаю, что (фи нафсик) у тебя в душе»

Под словом «нафс» может подразумеваться как «зат» сущность, так и определенный атрибут, а это «нафс». Также может подразумеваться оба смысла сразу. И третье является более правильным, так как на это внешне указывает языковое значение.

Поэтому мы говорим, что более правильным является то, что под словами

{تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي}

«Ты знаешь, что у меня в душе, а я не знаю, что (фи нафсик) у тебя в душе»

Понимается указание на то, что сущность описана таким атрибутом как «нафс».]

Аль-Маджи и аль-Итьян «приход» Аллаха.

Говорит дальше имам Ибну Кудама аль-Макдиси: «А также Всевышний сказал: **«И придет Твой Господь» (Рассвет, 22),** и также Всевышний сказал: **«Неужели они ждут только того, что придет к ним Всевышний Аллах субхана уа Та‘аля». (Корова, 210).**

Говорит шейх Мухаммад ибн Салих аль-‘Усаймин: «Эти самым ибну Кудама утверждает четвертый Атрибут Всевышнему Аллаху, какой, аль-Маджи то есть «приход», что значит «Приход», имеется ввиду то, что Всевышний Аллах придет для того чтобы рассудить меду Своими рабами в Судный день и этот Атрибут утвержден Всевышнему Аллаху Кораном и сунной и единогласным мнением праведных предков, сказал Всевышний Аллах: **«И придет Твой Господь» (Рассвет, 22),** и сказал: **«Ждут они лишь того, что придет к ним Сам Всевышний Аллах» (Корова, 210).** В этом аяте немножко

другой Атрибут, то есть, есть Атрибут «аль-Маджи» , то есть Приход и есть Атрибут «аль-Итьян» тоже Приход, тоже приписывается Всевышнему Аллаху, то есть мы приписываем Всевышнему Аллаху из этого два Атрибута так, то есть **аль-Маджи** - Приход и **аль-Итьян** тоже Приход, хоть и смысл этих двух Атрибутов один и тот же, то есть и Маджи и Итьян смысл его один и тот же, то что Всевышний Аллах придет для того, чтобы рассудить между Своими рабами в Судный день.

«И сказал Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) описывая Судный день и суд Аллаха в длинном хадисе, сказал: **«Когда никого, кроме тех, кто поклонялся Аллаху, не останется, придет к ним Господь миров»**. (Согласованный хадис, Аль-Бухари (7439), Муслим (183).) Здесь тоже утверждение Атрибута Итьям – Приход, то есть то, что Аллах Субхана уа Та‘аля придет, этот хадис приходит у Бухари и Муслима и сам по себе хадис длинный и шейх ‘Усаймин привел его отрывок.

Говорит: «И праведные предки сошлись на том, что они утверждают Всевышнему Аллаху этот Атрибут, то что Он придет рассудить между рабами в Судный день и поэтому мы тоже обязаны его утверждать, без искажения, без аннулирования, не придавая какой-то конкретный образ, который мы не знаем, без того, чтобы сравнивать Его с Его творениями, и это Приход действительный, истинный, настоящий, существующий (то есть не просто какой-то переносный смысл или в каком-то воображении, а действительно Всевышний Аллах придет Своей Сущностью) и придет Он так, как это соответствует Его Величию, но те, которые аннулируют Атрибуты Всевышнего сказали: «имеется ввиду не придет Сам Всевышний Аллах, а придет Его приказ или придет Его суд» (то есть Сам Всевышний Аллах не придет, а придет Его приказ, который рассудит между Его рабами, и этот тафсир является неправильным) мы опровергнем этот тафсир тем, что мы упоминали в четвертом правиле»: то что это противоречит внешнему смыслу аята, то что это противоречит единогласному мнению праведных предков и на это нет у них довода. Более того в одном аяте Всевышний сказал: «Неужели они ждут только того, что придет к них их Господь или придет у ним приказ их Господа», то есть Сам Всевышний Аллах в этом аяте разделил между тем, что придет приказ и придет Он Сам, то есть утвердил приход и Себе и Своему делу, так, Своему Приказу, исходя из этого, аннулирующим этот Атрибут и говорящим то, что под Приходом Всевышнего имеется ввиду приход приказа Всевышнего придется аннулировать этот аят и сказать что это разделение в этом аяте неправильное, не придет и Аллах и его приказ, а придет только приказ. И ибнуль-Къайим ответил на это неправильны тафсир, то есть что под приходом имеется ввиду приход приказа, а не Самого Всевышнего Аллаха, ответил в книге «Мухтасар ас-Сауаикъ» десятью пунктами, то есть десятью ответами на ложность этого тафсира. И мы тоже можем сказать, то что неужели они хотят сказать то, что приказ Всевышнего Аллах

приходит только в Судный день, то есть приказ Всевышнего Аллаха ниспосылается на землю и между небесами и на небесах днем и ночью, Всевышний Аллах рассылает Свои приказы и неправильно сказать, что этот приказ Всевышнего Аллаха придет только в Судный день для того, чтобы рассудить между Его рабами. Но правильно говорить то, что приказ Всевышнего Аллаха посылается ежесекундно, то есть постоянно без прерываний, это что касается Атрибута Всевышнего Аллах «Приход в Судный день» для того чтобы разделить или рассудить между Его рабами.

Ар-Рида Довольство Аллаха.

Говорит дальше имам ибну Кудама аль-Макдиси: « А также слова Всевышнего: **« И Всевышний остался доволен ими и они остались довольны Им»** это из суры аль-Маида 119 аят».

Говорит шейх ‘Усаймин: «Пятый Атрибут, который Ибну Кудама рахимахуЛлах упоминает в своем матне это «Ар-Рида», то есть «Довольство», Всевышний Аллах бывает доволен своими рабами, а бывает Своими рабами не доволен». И у себя запишите то, что довольство бывает двух видов, довольство Всевышнего Аллаха бывает двух видов:

1**) «ар-Рида аниль амаль»** то есть довольство от какого-либо дела, как например намаз или допустим выплата заката или тому подобное, Всевышний Аллах субхана уа Та‘аля доволен этими деяниями;

2) **«ар-Рида аниль ‘амиль»** то есть довольство Всевышнего Аллаха человеком, который совершает эти добрые деяния.

Доказательство на первый вид это слова Посланника Аллаха саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма: **« Всевышний Аллах остался доволен для вас тремя делами…»,** в этом хадисе довод на то, что Всевышний Аллах бывает доволен самим делом, когда оно производится, а что касается того, что Всевышний Аллах бывает доволен также действующим лицом, то есть кто сделал это дело, то это вот эти слова Всевышнего: **« Всевышний Аллах остался доволен ими» (Трапеза, 119),** кто такие «они», то есть сподвижники в данном случаи, то есть те, которые совершали эти благие деяния, соответственно Всевышний Аллах доволен самими деяниями и теми, которые их совершают.

Говорит: «Довольство, это один из Атрибутов Всевышнего Аллаха, который утвержден Книгой и сунной и единогласным мнение сподвижников, сказал Всевышний Аллах: **«Всевышний остался доволен ими и они остались довольны Им» (Трапеза, 119)**, и сказал пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма: **«Всевышний Аллах непременно останется довольным Своим рабом, если он употребит кусок пищи и затем восхвалит Всевышнего Аллаха за этот кусок и также Всевышний останется доволен эти Своим рабом, непременно, если он выпьет глоток жидкости (то есть воды или чего-либо иного) и восхвалит Всевышнего Аллаха за этот глоток воды». (Муслим (2734), Ат-Тирмизи (1816), Ахмад (3/100).).**

И праведные предки сошлись на том, что утверждали Всевышнему Аллаху этот Атрибут довольство и поэтому мы также обязаны его утверждать без искажений, без аннулирований, без вопросов о том, как выглядит Его довольство и не сравнивая довольство Всевышнего Аллаха с довольством Его творений, и это довольство Его действительно существующее, а не просто в переносном смысле и не просто какое-то воображаемое, а действительно Всевышний Аллах бывает доволен, но Его Довольство соответствует Величию Всевышнего Аллаха субхана уа Та‘аля и не подобно довольству Его творений, а те, которые аннулируют Атрибуты Всевышнего Аллаха, сказали : «Имеется ввиду под довольством Всевышнего Аллаха имеется награда», то есть «остался Аллах доволен ими», они как переводят, «Всевышний Аллах вознаградил их, то есть они говорят: « под довольством имеется ввиду награда», и мы ответим им тем чем отвечали когда разъясняли четвертое правило, это не соответствие прямому смыслу аята, также несоответствие единогласному мнению сподвижников и на это нет у вас довода». И необходимо здесь отметить у себя то, что тафсир Довольства как Награда, это тафсир по результату, а не тафсир по Сущности. То есть как тебе объяснить, если человек доволен тобой, то он тебе что-то дает за это или вознаграждает тебя чем-то, если Всевышний гневается, то он тебя может наказать или что-то тебе не дать, например, если Всевышний тебя любит, то Он даст тебе всякое добро и тому подобное, то есть это что, тот тафсир, который они делают, они делаю тафсир не самому Атрибуту получается, а чему, делают тафсир не сущностью этого Атрибута, а результатом этого Атрибута, то есть они что говорят, мы говорим: «Довольство», а они говорят «не Довольство, а награда», мы говорим « вы сделали тафсир результатом, а не Сущностью». Тоже самое они говорят Гнев Всевышнего Аллаха, говорят: «Гнев имеется ввиду Его наказание», то есть «разгневался на них Всевышний Аллах» имеется ввиду наказал их, мы говорим «это не разъяснение Сущности Атрибута, а вы разъясняете результат этого Атрибута». Они так говорят, «потому что Гнев говорят это кипение крови в сердце, а это невозможно относительно Всевышнего Аллаха, поэтому мы говорим что у Всевышнего нет гнева, а есть наказание, то есть он наказывает, поэтому под гневом имеется ввиду что-наказание»

и дают они тафсир слову «Гнев» результатом, а не Сущностью, говорят под ним имеется ввиду результат, то есть наказание. Мы говорим то, что кипение крови в сердце человека это не сам по себе гнев, кипение крови в сердце человека это тоже результат гнева, то есть сначала человек гневается, потом он краснеет от гнева, потом кипит его кровь, потом его сердце начинает двигаться в такт, то есть это все результат это не сам по себе гнев. То есть когда они сказали что гнев – это кипение крови в сердце или покраснение лица, допустим, и так далее это тоже не сам гнев, это все результат гнева. Гнев это что-то иное, после чего уже происходят эти все действия, однако относительно Всевышнего Аллах не говорится то, что у него кипит кровь в сердце или краснеет Лик и так далее, то есть это все не установлено в Коране или в сунне или единогласным мнением сподвижников, относительно Всевышнего говорится, просто гневается или остается Доволен или Любит и от этого, естественно выходят результаты, какие результаты, как наказание или награда и тому подобное. Исходя из этого, что сделали эти аннулирующие, они аннулировали в действительности сам Атрибут и оставили только результат этого Атрибута, то есть Довольство само убрали, а награду оставили, сказали Довольства нет, имеется ввиду награда, поэтому этот тафсир является неправильным.

[Шейх Салих ибн Абдуль-'Азиз али Шейх говорит в своем шархе на Люм'ат уль-и'тикад в этом разделе: Все вышеперечисленные атрибуты - атрибуты действия. Всевышний Аллах приписал Себе это, описав Себя этими атрибутами. И это приписывание указывает на приписываение сыфата к тому, кто описан этим сыфатом. Искажающие искажают эти аяты и говорят: "Довольство – это желание проявления милости, а под гневом подразумевается желание отомстить". Если ты их спросишь: "Почему вы исказили атрибут Гнев, сказав, что это – желание мщения?" Они говорят: "Потому что сущность гнева – это кипение крови сердца". Поэтому говорят, что Аллах не описан таким атрибутом. Мы говорим: "Нет сомнений в том, что мы должны очищать Всевышнего Аллаха от подобного этому". Однако, разве то, что вы сказали, является гневом? Знай, чтобы понимать сомнение этих искажающих, ты обязательно должен ковыряться в основе слов и в основе его сомнений, и тогда ты сможешь ему ответить. Потому что он приукрашает свои слова, однако ты увидишь, что это ложь. Эти философы - матуридиты, аш'ариты, кулябиты и тот, кто пошёл их путём, говорят: "Гнев - это желание мести". Почему?! Они говорят: "Потому что, на самом деле, гнев - это кипение крови сердца". Мы говорим о том, что правильно, что гнев является качеством, и у человека результатом гнева является кипение сердца. Потому что человек сначала гневается, затем после гнева у него начинает кипеть кровь в сердце, а затем у него краснеет лицо и надуваются вены. Кипение крови в сердце - эта вещь, которая вытекает из гнева. Отсюда следует, что они искажают, потому что они построили свои искажения на ложном начале. Основа этому искажению - ложное начало. И всё это начало исходит по причине отрицания Атрибутов, которые связаны с желанием. Они сказали, что Всевышний Аллах не может быть описан каким-то атрибутом в одно время и не описан им в другое. Они говорят: "Либо Всевышний Аллах описан таким атрибутом, который от Него не отходит, или же пускай Он вообще им не описан". Поэтому они искажают. Потому что у них желание чего-то является одним из семи сыфатов, которые подтверждает их разум. Поэтому они искажают все другие, кроме этих семи атрибутов. Искажают и переводят в один из этих семи атрибутов. Что касается му'тазиля и джахмия, то они изначально вообще отрицают, что эти атрибуты Аллаха. Они говорят, что

под словами: "Да будет доволен ими Аллах", имеется ввиду человек, к которому было проявлено желание довольства, и не имеется ввиду тут довольство Аллаха. И тот, кому прощают описан качеством прощающий, и это не является Атрибутом Аллаха. И это дело джахмитов и му'тазилитов. Вы подобные вещи можете найти в некоторых тафсирах. Что касается матуридитов и аш'аритов, то они испугались, когда увидели то, что про их предшественников (джахмитов и му'тазилиты) сказали, что они не мусульмане. Иногда они говорят, что здесь подразумевается некоторые сыфаты из тех, которые они признали. Говорят, что Аллах не помогает рабу, а это просто мощь Аллаха (къудра). Это потому что они подтверждают этот сыфат. И если оставляет без помощи раба, то это тоже мощь (кудра).
Мы говорим, что подтверждаем все атрибуты в отношении Всевышнего Аллаха, будь это Атрибуты Сущности или Атрибуты Действия, которые связаны с желанием. Всё это мы подтверждаем в отношении Всевышнего Аллаха, и не различаем, как это пришло в контекстах Корана и Сунны. Это является одной из важных основ! Когда говорим об этих атрибутах, то говорим, что Всевышний Аллах описан этими Атрибутами на основе слов Всевышнего Аллаха:

البَصِيرُ السَّمِيعُ وَهُوَ شَيْءٌ كَمِثْلِهِ لَيْسَ

Нет никого подобного Ему, и Он - Слышащий, Видящий. (Сура аш-Шура, аят 11)
Учёные в арабском языке говорят, что в тафсире Корана мы встречаем такое слово, оно называется "харфу заид" или же "сыля". Она добавляет подтверждение. И слова **شَيْءٌ كَمِثْلِهِ لَيْسَ**, тут буква **ك** указывает на повторение предложения, как будто ты говоришь: "Нет ничего подобного Ему, нет ничего подобного Ему". Потому что в арабском языке добавляются буквы или слова, для того чтобы этим самим повторить предложение. И в словах Аллаха:

البَصِيرُ السَّمِيعُ وَهُوَ شَيْءٌ ۚكَمِثْلِ لَيْسَ

Нет никого подобного Ему, и Он - Слышащий, Видящий. (Сура аш-Шура, аят 11)
Буква **ك** называется **صلة** . Как будто бы Всевышний Аллах повторяет два раза: **شيء م ثله ل يس**
Это подобно словам Всевышнего Аллаха:

الْبَلَدِ بِهَذَا أُقْسِمُ لَا

Клянусь этим городом. (Сура аль-Баляд, аят 1)
Если ты внешне посмотришь, то как будто бы Аллах оставляет клятву. Однако более правильное мнение, что это, наоборот, подтверждение клятвы. И в словах Аллаха:

الْقِيَامَةِ بِيَوْمِ أُقْسِمُ لَا

Клянусь Днем воскресения! (Сура аль-Къийама, аят 1)
И в этих аятах слово **" لا"** это "**صلة** " для подтверждения.
Также есть и другое мнение насчет аята:

البَصِيرُ السَّمِيعُ وَهُوَ شَيْءٌ كَمِثْلِهِ لَيْسَ

Нет никого подобного Ему, и Он - Слышащий, Видящий. (Сура аш-Шура, аят 11)

Это то, что буква " **ك** " переводится как "подобие". Хоть это и частица (харф), однако, она является именем (исм). Как будто бы аят переводится: "Нет никакого подобия подобного Ему". И это указывает в арабском языке на самую высокую степень в отрицании подобного. Подобно тому, как пришло в аяте:

قَسْوَةً أَشَدُّ أَوْ كَالْحِجَارَةِ فَهِيَ ذَلِكَ بَعْدِ مِّن قُلُوبُكُم قَسَتْ ثُمَّ

После этого ваши сердца ожесточились и стали, как камни, или даже еще жестче. (Сура аль-Бакара, аят 74)
Так же, как пришло в стихотворении:

ر سائ لي أتـ تك ما لـ غ يرك حـ با ق لامة كـ قدر ق لـ بي ف ي كان لـ و

Если бы в моем сердце было бы подобие маленькому кусочку ногтя
Любви к другой, к тебе бы не пришли мои письма.
Потом Всевышний Аллах, когда отрицал от себя одно, то подтвердил другое:

الْبَصِيرُ السَّمِيعُ وَهُوَ

Он - Слышащий, Видящий. (Сура аш-Шура, аят 11)
Это и есть у нас известное правило - то, что мы, когда отрицаем что-то общее, то сразу подтверждаем другое конкретное. Почему Всевышний Аллах сказал именно о слухе и зрении? Некоторые учёные сказали: "Потому что слух и зрение являются самыми распространёнными атрибутами среди тех, которые обладают душой, среди созданий". Слух есть у мухи, есть у муравья, таким же образом и зрение, есть у комара, есть у человека, есть у кошки, т.е., в любом создании, которое обладает душой. Всевышний Аллах обращает твое внимание на то, что разве слух комара и его зрение подобны слуху человека и его зрению? Слух - это то, когда ты слышишь. Когда ты что-то видишь - это зрение. Комар - у него есть слух и зрение такие, как подобает комару. У человека также есть слух и зрение так, как подобает человеку, и нельзя сравнить слух и зрение человека со слухом и зрением комара. И Всевышний Аллах обращает наше внимание на эти два Атрибута - Слух и Зрение - так как это есть во всех тех, кто обладает душой среди Его созданий. И точно также Всевышний Аллах обладает Слухом и Зрением так, как подобает Его Великой Сущности и Он сказал:

شَيْءٍ كَمِثْلِهِ لَيْسَ

Нет никого подобного Ему. (Сура аш-Шура, аят 11) **Конец слов шейха]**

Аль- махабба- любовь Аллаха.

Говорит дальше имам ибну Кудама альМакдиси: **«Всевышний Аллах любит, их и они любят Его» (Сура аль-Маида, аят 54).**

Говорит шейх Мухаммад ибн Салих аль-‘Усаймин: «Шестой Атрибут, «аль-Махабба», Любовь». То есть относительно Всевышнего Аллаха мы утверждает Атрибут «Любовь» является ли Атрибутом Сущностным или Действенным, Любовь это «фигълия», а также можно сказать что и «за‘атия», то есть в основе Всевышний Аллах

любит, а что касается отдельных Его творений, то Он Любит их после того, как они сделают, например, какие-то благие дела, или просто любит их за их праведность и тому подобное.

Говорит: «Любовь - как Атрибут установлен относительно Всевышнего Аллаха субхана уа Та‘аля Кораном и сунной и единогласным мнением праведных предков». Видишь, шейх ‘Усаймин делая тафсир, говорит одни и те же слова, то есть он берет один и тот же блок, приводит его, просто заменяет Атрибуты, там говорил про Лик, тоже самое говорил, говорил про Руки, тоже самое говорил, про Любовь тоже самое говорил и так далее. Либо во многих местах приходит само приведение слов сподвижников о том, что они говорили про Лик или упоминали Довольство, и так далее, приходит утверждение этого во многих местах, допустим аль-Аш‘ари и имам Ахмад и другие, часто приводят единогласное мнение от сподвижников, о том что они утверждали такие-то Атрибуты, а иногда имеется ввиду то, что они умолчали, то есть они читали эти аяты и никак по другому им тафсир не делали, не говорили имеется ввиду то, имеется ввиду это, соответственно мы отсюда берем, что сподвижники читая этот аят, брали его внешний смысл и не говорили что наверное имеется ввиду то или имеется ввиду это, и не пришло это не от Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма не от сподвижников, исходя из этого они сошлись на едином нении что эти Атрибуты установлены относительно Всевышнего Аллаха в том, виде, в котором они пришли в Коране и в сунне.

И сказал Всевышний Аллах: **«О те, которые уверовали! Если кто-нибудь из вас отступит от своей религии, то Аллах приведет других людей, которых Он будет любить и которые будут любить Его» (Трапеза,54).**

Говорит: «Сказал Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма в день Хайбара: «**Я завтра дам, непременно, знамя человеку, который любит Аллаха и Его Посланника и любит его Аллах и Его посланник».** (Согласованный хадис, Аль-Бухари (4210), Муслим (2406).).

Говорит: «И сошлись саляфы на единогласном мнении о том, что Любовь, как Атрибут Всевышнего Аллаха установлен, сам Всевышний Любит и Его любят, и поэтому мы обязаны устанавливать этот Атрибут без искажения, без аннулирования и без задавания вопроса «как», без того, чтобы уподоблять Его Любовь, любви творения» и можете у себя записать то, что Любовь Всевышнего Аллаха нескольких степеней, из этих степеней:

1) «аль-Ууд» из него произошло имя «аль-Уадуд», **« уа хуаль Гъафурур Уадуд»,** так, Всевышний говорит: **«И он Прощающий, Любящий»,** аль-Ууд это один из видов Любви Всевышнего Аллаха Субханаху уа Та‘ала;

2) «аль-Хулля», второй вид, наивысший вид Любви Всевышнего Аллаха, **«уа тахазаЛлаху Ибрахима халиля», «взял Всевышний Аллах Ибрахима Своим любимцем».**

И Махабба и аль-Ууд и аль-Хулля, все это установлено как Атрибуты Всевышнего Аллаха субханаху уа Та‘аля, и как мы на это доводы уже только что привели.

Говорит: «И эта Любовь истинная существующая, не просто воображаемая (действительно Всевышний Аллах Любит Свои творения) то есть те из них, которые заслуживают этой Любви так, как этого достоин Сам Всевышний Аллах субхана уа Та‘аля, (опять те, которые аннулируют этот Атрибут сказали под Любовью имеется ввиду награда) и мы опровергнем их этот тафсир ложный, тем что мы приводили в четвертом правиле (то есть тем, что это противоречит внешнему смыслу, противоречит единогласному мнению сподвижников и нет на это довода)». И можете у себя записать то, что Ибнуль Къайим, в своей книге «Мадарриджу ссаликин» 3 том, 17-18 страница, упомянул 10 причин, которые приводят к тому, чтобы Всевышний начал тебя любить Субханау уа Та‘аля, это что касается Любви, или установления Атрибута Любовь относительно Всевышнего Аллаха субхана уа Та‘аля.

Гнев Аллаха-аль-Гъадаб, и атрибуты «Асаф» и «аль-Интикъам».

Дальше говорит имам ибну Кудама аль-Макдиси: «И также слова Аллаха Всевышнего относительно неверующих: **«И Всевышний разгневался на них»** в суре аль-Фатх 6 аят».

Говорит шейх ‘Усаймин: «Седьмой Атрибут **«аль-Гъадаб»** это Гнев, этот Атрибут Гнев установлен относительно Всевышнего Аллаха, Книгой, сунной и единогласным мнением, сказал Всевышний Аллах относительно того**: «Кто убьет одного верующего намеренно, и Всевышний Аллах разгневался на него и проклял его» (Женщины, 93),** и сказал Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма: **«Поистине Всевышний Аллах написал**

около Него книгу (то есть написал Книгу, которая около Него над Троном) **«поистине Моя Милость превосходить Мой Гнев». (Согласованный хадис, Аль-Бухари (3194), Муслим (2715).).** В этом хадисе установление Атрибута Гнев.

Говорит: «И сошлись саляфы на мнении о том, что Атрибут Гнев приписывается Всевышнему Аллаху субханаху уа Та‘аля и мы также обязаны утверждать этот Атрибут без искажения, без аннулирования, без задавания вопроса «как» и без уподобления Его качествам творений и этот Гнев действительный, истинный, существующий, не просто воображаемый и это Гнев таков, как этого достоин Всевышний Аллах субхана уа Та‘аля, и те, которые аннулируют Атрибуты Всевышнего Аллаха, сказали что под Гневом имеется ввиду Отмщение или Месть». Мы скажем, почему вы отказываетесь сказать что у Всевышнего Аллаха есть Атрибут Гнев. Они скажут: «если мы скажем гнев, то значит Всевышний Аллах подобен Его творениям», мы скажем: «тоже самое Месть или Отмщение тоже подобие Его творениям получается», исходя из вашей логики, потому что творения также как гневаются, также они мстят и производят действия мести.

Говорит: «И на этот их тафсир мы опровергнем его тем, что упоминали в четвертом правиле и еще добавим четвертое опровержение, то что Сам Всевышний Аллах разделил между Гневом и между отмщением и сказал Всевышний Аллах: **«Когда же они разгневали Нас, Мы отомстили им и потопили их всех» (Украшение, 55).** (и здесь у себя отметьте после этих аятов что Сыфатуль **«Асаф»** то есть как Гнев, тоже установлено относительно Всевышнего Аллаха и смысл его такой же как смысл гнева) «и когда они нас разгневали» и этот Атрибут уже по другому звучит, **«Гъадаб»** -Гнев, а второй **«Асаф»-** тоже Гнев, **«и когда Они нас разгневали Мы отомстили им».** Видишь, Всевышний Аллах указывает то, что месть это результат гнева, не сам гнев, они аннулируют и оставляют только результат и это делать не разрешается. И отсюда, что получается, давай, если даже мы представим, что их тафсир правильный, что получается «когда мы им отомстили мы им отомстили» а прпавильно: «когда они Нас разгневали тогда мы им отомстили» это что получается «шарт и джаубу шарт», «условие и ответ на условие», какое условие, Всевышний говорит «когда они Нас разгневали», какой ответ на это условие? То есть «мы отомстили им за это» и исходя из правил арабского языка шарт и джауабу шарт не бывает одним и тем же. Иначе это слово кого, не того, кто обладает арабским языков, а того, кто является невеждой относительно, то есть не один нормальный грамотный человек, который разговаривает по-арабски не делает так, что и условие и ответ на условие одно и то же слово, поэтому мы говорим то что эти аннулирующие их отклонения не только в вопросах идеологии, но также слабость их видна в арабском языке, и слабость в арабском языке невозможно приписывать Всевышнему Аллаху и сказать то что Всевышний Аллах и условием и ответом на это

условие использует одно и то же слово, «когда мы отомстили, тогда мы им отомстили» эти слова не из красноречия арабского языка, более того они из ошибок в арабском языке.

Говорит: «И сделал Всевышний Аллах отмщение результатом Гнева и это указывает на то, что гнев и отмщение две разные вещи».

И здесь у себя напишите то что также Атрибут «аль-Интикъам» Отмщение тоже установлен относительно Всевышнего Аллаха, то есть у нас как получается берем какой-то Атрибут и по пути указываем на то, что похожие на него установлены Всевышнему Аллаху, то есть когда говорили например про Любовь, сказали «аль-Махабба» и добавили еще «аль-Ууд» и «аль-Хулля», когда говорили про «Гъадаб» что сказали и «Асаф» и «Интикъам» все это является Атрибутами Всевышнего Аллаха субханаху уа Та‘аля и тому подобное, то есть во многих Атрибутах, которые перечисляем добавляем еще установленность некоторых других Атрибутов.

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

Вопросы к 8 уроку:

57. Какой основы придерживаются приверженцы Сунны в вопросе разрешенности ведения споров и полемики с нововведенцами – разрешены ли эти споры или же запрещены?

58. Каковы основные этапы полемики между имамом Ахмадом и Ибн аби-Дуадом?

59. Что понимают нововведенцы под Атрибутом Аллаха – "Лик"? Как ответить на это неправильное понимание?

60. Атрибут Аллаха "Рука" пришел в контекстах в трех видах – в виде единственного, двойственного и множественного числа – как разъяснил шейх Ибн 'Усаймин это внешнее, мнимое противоречие?

61. Упомяни доводы, в которых устанавливается Атрибут "приход" (аль-мажи), и разъясни – этот Атрибут и Атрибут "аль-итьян" (в переводе также – приход) – это одно и тоже или же это два разных Атрибута?

62. Как опровергнуть слова тех, кто говорит что под Атрибутами "аль-мажи" и "аль-итьян" имеется ввиду приход приказ Аллаха?

63. Упомяни доводы, в которых устанавливается Атрибут "довольство" (ар-рида).

64. Довольство Аллаха (ар-рида) бывает двух видов – что это за виды?

65. Как опровергнуть слова тех, кто говорит что под Атрибутом "довольство" (ар-рида) имеется ввиду "награда Аллаха"?

66. Упомяни доводы, в которых устанавливается Атрибут "любовь" (аль-махабба).

67. Утверждаем ли мы Атрибуты "аль-Удд" (любовь) и "аль-Хулля" (высшая степень любви) – Всевышнему Аллаху?

68. Упомяни доводы, в которых устанавливается Атрибут "гнев" (аль-гадаб).

69. Утвержаем ли мы Атрибуты "аль-Интикам" (отомщение) и "аль-Асаф" (гнев) - Всевышнему Аллаху?

70. Как опровергнуть слова тех, кто говорит что под Атрибутом "гнев" (аль-гадаб) имеется ввиду "отомщение" (аль-интикам)?

Ответы:

57. Основа в этом – запрещенность.

58. 1. Сначала имам Ахмад поставил Ибн аби Дуада перед выбором – были ли на твоей идеологии посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и сподвижники? Если ответит нет, то как ты придерживаешься идеологии, не придерживалось ее первое поколение, если ответит да, то второй этап 2. Призывало ли первое поколение к этой идеологии или же исповедовало ее молча – если ответит призывало – то где доводы на это, если ответит нет, то как ты призываешь к тому, к чему не призывало первое поколение?

59. Они говорят, что под "Ликом" подразумевается "награда". Ответ на это в том, что: 1. Это противоречит прямому смыслу Корана 2. Это противоречит единогласному мнению сподвижников, т.к. от них не пришло такого понимания 3. На это понимание нет довода.

60. Тем, что единственное не противоречит двойственному и множественному (если ты говоришь – моя рука, это не означает, что у тебя нет второй руки). А множественное – либо пришло для возвеличивания (подобно тому, как человек говорит про себя – мы), либо под множественным понимается – двойственное, т.к. два – это наименьшее количество множественного числа в арабском языке.

61. "аль-Мажи" и "аль-Итьян" – это два разных Атрибута – у каждого свои доводы, но смысл их обоих один и тот же – что Всевышний придет в Судный День для того, чтобы рассудить между своими творениями. Довод на Атрибут "аль-Мажи": **"И твой Господь придет с ангелами, выстроившимися рядами"** (89: 22).

62. Ответ на это в трех ответах, приведенных в ответе на вопрос 59. а также тем, что приход приказа Аллаха не ограничивается лишь Судным Днем, а нисходит постоянно. Ответил Ибн аль-Кайим на это десятью ответами в "Сауа'ик уль-мурсаля".

63. **"Аллах доволен ими, и они довольны"** (5: 119). Анас ибн Малик рассказывал, что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: "Аллах непременно останется доволен тем своим рабом, который восхваляет Аллаха за каждый кусок или глоток, который он съел или выпил" (Муслим). А также единогласное мнение праведных предков на этот Атрибут.

64. 1. Довольство деянием 2. Довольство тем, кто совершил это деяние.

65. Теми ответами, которые упомянуты в ответе на вопрос 59. А также тем, что довольство и награда – два разных понятия, и награда является неизбежным результатом довольства Аллаха, так как же можно говорить, что под причиной здесь имеется ввиду результат?

66. **"Если кто-нибудь из вас отступит от своей религии, то Аллах приведет других людей, которых Он будет любить и которые будут любить Его".** (5: 54). Сахль ибн Са'д рассказывал, что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: "Завтра я непременно вручу знамя человеку, который любит Аллаха и Его посланника, и любят его Аллах и Его посланник". (Бухари и Муслим). А также единогласное мнение праведных предков на этот Атрибут.

67. Да. **"Он – Прощающий, Любящий (аль-Уадуд)".** (85: 14). **"Аллах сделал Ибрахима (Авраама) Своим возлюбленным (халиль)".** (4: 125).

68. **"Аллах разгневается на него, проклянет его и приготовит ему великие мучения".** (4: 93). Абу Хурейра рассказывал, что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: "Поистине, Аллах записал надпись у Себя над Троном: "Моя милость опережает Мой гнев" (Бухари и Муслим). А также единогласное мнение праведных предков на этот Атрибут.

69. Да. **"Когда же они разгневали Нас (асаф), Мы отомстили (интикам) им и потопили их всех".** (43: 55).

70. Теми ответами, которые упомянуты в ответе на вопрос 59. А также тем, что гнев и отомщение – два разных понятия, и отомщение является возможным результатом гнева Аллаха, так как же можно говорить, что под причиной здесь имеется ввиду результат?

9 Люм'ат уль-и'тикад (Блеск убеждений) шарх шейх Усеймина, Урок провел Руслан Абу Ибрахим.

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

БисмиЛляхи Ррахмани Ррахим

Рассматриваемые вопросы в уроке:

1. **Ас-Сухт один из видов гнева Аллаха.**
2. **Аль-Караха (Ненависть) Атрибут Аллаха.**
3. **Нисходит Наш Господь, Благословен Он и Велик, каждую ночь на ближнее небо.**
4. **Атрибут «аль Аджаб» Удивлений Аллаха.**
5. **Ад-Дахик Смех атрибут Аллаха**
6. **Важное правило от ибн Кудамы Аль Макдиси в вопросах имен и атрибутов Аллаха.**
7. **Вознесение Аллаха над Троном «аль-Истиуа аль аль-Арш»**
8. **Атрибут «аль-'Индия ли-Ллях» «около Аллаха».**

На прошлом уроке прошли несколько Атрибутов Всевышнего Аллаха Субхана уа Та’аля, такие как Приход «аль-Маджи», « уаль-Итьян», также «ар-Рида», также «аль-Махабба» сказали туда же входит «аль-Ууд», «аль-Хулля» из этой же главы, и также «аль-Гъадаб» Гнев и сказали из этой же главы Сыфа какая, Атрибут «Асаф» и также отдельно приписывается Всевышнему Аллаху Атрибут «аль-Интикъам», Отмщение, и Сыфа «аль-Интикъам», и «аль-Гъадаб» и «аль-Асаф» отличаются друг от друга, то есть Гъадаб это не Интикъам и Интикъам это не Гъадаб, это два разных Атрибута Всевышнего Аллаха Субхана уа Та’аля. Сегодня продолжаем читать об остальных или других Атрибутах Всевышнего Аллаха.

Ас-Сухт один из видов гнева Аллаха.

Говорит имам Ибну Кудама аль-Макдиси: «Также слова Всевышнего: **«Они последовали за тем, что гневит Аллаха»**, в суре Мухаммад аят 28».

Говорит шейх Мухаммад ибну Салих аль-Усаймин: Восьмой Атрибут Всевышнего Аллаха «ас-Сухт» - Гнев, и Гнева «ас-Сухт» это один из видов Гъадаба, один из видов Гнева», то есть разница между Сухт и Гъадаб, Сухт является одним из видов Гнева и Всевышнему Аллаху Субхана уа Тааля приписывается как Гъадаб, так и ас-Сухт, то есть два разных Атрибута Всевышнего Аллаха Субхана уа Та’аля.

Говорит: «ас-Сухт, то есть Гнев один из Атрибутов Всевышнего Аллаха, который утвержден Кораном и сунной и единогласным мнением праведных предков, сказал Всевышний Аллах: **«Это потому, что они последовали за тем, что Гневит Всевышнего Аллаха» (Мухаммад, 28),** это что касалось Корана, что касается сунны, то Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма делал такую мольбу: «**О Всевышний Аллах я ищу прибежище у Твоего Довольства, от Твоего Гнева, у Твоей защиты от Твоего Наказания** (Муафа это не совсем защита, это то что Всевышний оставляет тебя без испытания, обходят испытания Всевышнего или наказания Всевышнего тебя стороной, то есть «я прошу у Твоего избавления, от Твоего наказания») Этот хадис приводит имам Муслим (486) от ‘Аиши радыяЛлаху анхума. Абу Давуд (879), Ат-Тирмизи (3493).

Говорит: «Праведные предки единогласны в том, что «ас-Сухт» приписывается Всевышнему Аллаху, поэтому мы также обязаны его утверждать без искажения, без

аннулирования без спрашивания какой этот Гнев, и без уподобление этого Гнева гневу творений, и этот Гнев действительно настоящий, существующий не просто воображаемый, таков как это подобает Всевышнему Аллаху Субхана уа Та'аля, а те которые аннулируют, то есть нововведенцы, сказали что под «ас-Сухт» имеется ввиду «Отмщение». И мы скажем что, «если вы говорите Отмщение, то отмщение какое, какое подобает Аллаху или такое же как у творений», то есть в каком смысле: «если вы говорите что под Гневом имеется ввиду Месть – Отмщение», то мы говорим: «люди тоже мстят, люди тоже производят отмщение», они на это отвечают: «Отмщение Всевышнего такое, какое подобает Всевышнему Аллаху, оно не подобно мести творений», мы говорим: «также и мы говорим: **«Сухт»** Гнев Аллаха, таков, как полагает Всевышнему Аллаху, а не таков, как гнев у творений». Поэтому зачем добавлять лишний виток, если можно остановится на первом, то есть результат у вас одинаковы получается, они говорит: ««Гъадаб» или «Сухт» не может приписываться Всевышнему Аллаху, потому что гнев это кипение сердца или кипение крови в сердце и так далее, поэтому мы говорим, имеется ввиду «месть». Мы говорим: нет, гнев – это не кипение крови в сердце, кипение крови в сердце это результат гнева, а Гнев Всевышнего Аллаха такой, какой подобает Ему и не равен гневу творений», они говорят: «нет, имеется ввиду месть». Мы говорим: «месть тоже исходит из творения», они говорит: «нет, месть такая, как подобает Всевышнему Аллаху». Мы говорим: «так скажите, что и Гнев такой же, как подобает Аллаху и на этом закончим разговор», то есть зачем добавлять второй шаг или второй виток в эти вопросы, в которых не надлежит спорить тогда, как единогласное мнение об этом пришло от праведных предков. То есть вообще удивительна вот эта вот идеология, которой придерживаются ашариты матуридитя и тому подобное, она на самом деле удивительна, то есть в голову не лезет, тот который почитает их тафсиры на эти Атрибуты, либо они сами себе противоречат либо добавляют лишние шаги, а результат один и тот же. Либо придумываю явно то, на что нет довода и твердят и продолжают твердить что на это у них довод есть и тому подобное, то есть их тафсиры, их разъяснение этих Атрибутов в голову нормального человека здорового человека, вообще не лезут.

Говорит: «И те, которые аннулирую сказали что, под Гневом имеется ввиду Месть или Отмщение и мы опровергнем этот тафсир тем, что мы изучали в четвертом правиле (на это нет довода у вас достоверного, это противоречит единогласному мнению саляфов и это противоречит внешнему смыслу Корана)».

Аль-Караха (Ненависть) Атрибут Аллаха.

Говорит имам ибну Кудама: «И также слова Всевышнего Аллаха: «**Возненавидел Всевышний Аллах их выход** («кариха Ллах» - то есть не возжелал или возненавидел) **их выход в военный поход»** сура ат-Тауба, аят 46».

Говорит шейх Мухамад ибн Салих аль-‘Усаймин: «Девятый Атрибут « аль-Караха» то есть Ненависть». Аль-Караха Ненависть бывает двух видов: **«аль Караха лиль ‘амаль»** (ненависть к какому-либо деянию, как например грехи или ширк и тому подобное) и **«аль-Караха лиль ‘амиль»** (ненависть к действующим лицам). Всевышний Аллах Субхана уа Та’аля ненавидит как деяния эти дурные так и тех, которые их производят, то есть людей, которые производят эти дурные деяния.

Говорит шейх Мухаммад ибну Салих аль-‘Усаймин: «Ненависть от Всевышнего Аллаха по отношению к тем, кто заслуживает этой ненависти», то есть мы не приписываем Всевышнему Аллаху ненависть без второй стороны, мы говорим: «это по отношению к тем, кто заслуживает этой ненависти».

Говорит: «Этот Атрибут установлен Кораном сунной, единогласным мнением саляфов, сказал Всевышний Аллах: **«Но Всевышний Аллах возненавидел их выход в военный поход» (Покаяние, 46).** И также сказал Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма: «**Поистине Всевышний Аллах не любит для вас или ненавидит для вас, чтобы вы передавали слова людей, которым нет основы и задавали множество вопросов** (или другие говорят, имеется ввиду **«просили много у людей»,** либо задавать множество вопросов от которых либо пользы мало либо человек знает уже на них ответ но хочет чтобы отвечающий, например ответил неправильно и так далее, чтобы потом сказать: «видишь этот человек не обладает знание и тому подобное», вот это является порицаемым, либо под **«касрату ссуаль»** имеется ввиду просить много чего-то у людей) **а также Всевышний не любит или ненавидит, когда человек тратит свое имущество попусту, то есть не так, как его необходимо тратить** (то есть растрачивать свое имущество не в те направления, которые указаны шариатом) этот хадис передает имам аль-Бухари (5975) (и также у себя подпишите то, что имам Муслим также передает этот хадис от Мугъира ибну Шуаба и Муслима также от Абу Хурейра этот хадис приходит радыяЛлаху анхум аджмаин)». Привел шейх ‘Усаймин этот хадис потому что в нем есть установление Всевышнему Аллаху Атрибута Ненависть, **«Всевышний ненавидит для вас три вещи…».**

Говорит: «И праведные предки сошлись на мнении о том, что это Атрибут приписывается Всевышнему Аллаху, поэтому также мы обязаны приписывать его Всевышнему Аллаху

без искажения без аннулирования, без задавания вопроса, какова эта ненависть и не сравнивая это ненависть с ненавистью творений, и эта ненависть настоящая существующая, а не просто воображаемая и не просто в переносном смысле (то есть в прямом смысле у Всевышнего Аллаха есть Ненависть, но она такая, как подобает Величию Всевышнего Аллаха Субхана уа Та’аля) а те, которые аннулируют Атрибуты Всевышнего сказали что под Ненавистью имеется ввиду Удаление (то есть Удаление от Милости, когда говорят «Всевышний Ненавидит», они говорят «нет не ненавидит», мы говорим: «почему не ненавидит», они говорят «потому что если Всевышний ненавидит, то Он будет подобен творениям», поэтому говорят что под Ненавистью имеется ввиду что Он удаляет от Своей Милости», мы говорим: «хорошо, люди тоже удаляют от своей милости, получается тоже Всевышний, по вашей логике, Схож с творениями», так или нет, они говорят «не, удаляет от своей Милости так, как подобает Всевышнему Аллаху», мы говорим «также Ненавидит, как подобает Всевышнему Аллаху Субхана уа Та’аля».

Говорит: «И также мы опровергнем их тафсир тем, что пришло у нас в четвертом правиле».

Брат задает вопрос: «вот здесь аят же пришел, если по их тафсиру, как в переводе «это потому что они последовали то Что отмщает Аллах» что ли? – ответ Руслана: «это потому что они последовали за тем, за что Всевышний Аллах Отмщает (Мстит)», они не переводят это как «Асхата», а переводят ее не так, а переводят как «они последовали за тем что вызывает за собой Месть Всевышнего Аллаха» то есть это их перевод этого аята.

Говорит: «На этом мы закончили чтение тех аятов, которые привел имам Ибну Кудама аль-Макдиси для утверждения некоторых Атрибутов Всевышнего Аллаха и утвердили 9 Атрибутов Всевышнего Аллаха Субхана уа Та’аля, теперь имам ибну Кудама аль-Макдиси переходит после аятов переходит на приведение некоторых хадисов, в которых также утверждается Атрибут Всевышнего».

13_ مِنَ رَبُّكَ يَعْجَبُ» وقولُه«الدّنيا سماءِ إلى ليلةٍ كلّ وتعالى تباركَ ربُّنا يَنزِلُ» ρ النّبيُّ قَوْلُ السُّنَّةِ ومِنَ
«الجنّة يَدخُلانِ الآخرَ أحدُهما يَقُتلُ رجُلَين إلى اللهُ يَضحَكُ» وقولُه ،«صَبُوَةٌ لَهُ لَيْسَتْ الشَّابِّ.

14- يُخالِفُ بِتَأْوِيلٍ نَتَأَوَّلُهُ و لا نَجْحَدُهُ، و لا نَرُدُّهُ، و لا بِهِ، نُؤْمِنُ رُوَّاتُه، وعُدِّلَت سَنَدُهُ، صَحَّ مِمّا أَشْبَهَهُ وما فهذا
و لا لَهُ، شبيهَ لا وتعالى سبحانَه اللهَ أنَّ ونعلَمْ المُحْدِثِينَ، بِسِماتِ و لا المخلوقين، بصفاتِ نُشَبِّهُهُ و لا ظاهِرَه،
اللهَ فإنَّ ,بالبَالِ خَطَرَ أوْ الذِّهْنِ في تُخَيِّلَ ما وكلُّ ،[11:الشورى]{البَصِيرُ السَّمِيعُ وَهُوَ شَيْءٌ كَمِثْلِهِ لَيْسَ}نظيرَ
بخلافِه تعالى.

15- اسْتَوَى الْعَرْشِ عَلَى الرَّحْمَنُ}تعالى قولُه ذَلكَ ومِنْ{طه:5].

В Сунне пришли следующие хадисы: Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Наш Господь — благословен Он Всевышний — спускается каждую ночь к земному небу».
Также сказал: «Твоего Господа удивляет юноша, который не следует своим страстям». Также сказал: «Аллах смеется двум мужчинам, один из них убил другого, а потом оба войдут в Рай».
Мы верим в эти хадисы и в подобные им достоверные хадисы. Мы не отвергаем эти хадисы и не отрицаем атрибуты Всевышнего, которые находятся в этих хадисах, не толкуем их в отрыве от их явного смысла, не уподобляем их и не описываем Всевышнего качествами и признаками, характерными для Его творений. И мы знаем, что нет ни подобного, ни равного Аллаху, Он сказал: Нет никого подобного Ему, и Он - Слышащий, Видящий. (Сура аш-Шура, аят 11)
Что бы человеку ни пришло в голову, что бы он ни представил, Аллах все равно ни на что не похож.
Также к атрибутам Всевышнего относится то, что сказано в Коране: Милостивый вознесся над Троном. (Сура Та Ха, аят 5)

Нисходит Наш Господь, Благословен Он и Велик, каждую ночь на ближнее небо.

Говорит имам Ибну Кудама аль-Макдиси: «А что касается сунны, то это слова Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма где он сказал: **«Нисходит Наш Господь, Благословен Он и Велик, каждую ночь на ближнее небо».** (Согласованный хадис, Аль-Бухари (1145), Муслим (758).).Этот хадис достоверный, передается от 29 сподвижников.

Говорит шейх Мухаммад ибн Салих аль-‘Усаймин: «Этот хадис мутауатир». То есть невозможно его отвергнуть, ни в том смысле что если хадис мутауатир, его возможно отвергнуть, имеется ввиду даже нововведенцы не способны его отвергать своим призывам, что принимается только мутауатир и не принимается ахад, так вот эти хадисы мутауатир они их тоже должны принять.

Говорит: «Девятый Атрибут, который устанавливается это **«ан-Нузуль»,** это снисхождение или Нисхождение Всевышнего Аллаха Субхана уа Та’аля, Нисхождение Всевышнего Аллаха на ближнее небо, который установлен относительно Всевышнего Аллаха сунной и единогласным мнением саляфов». Почему не сказал Кораном, потому что в Коране нет довода на то, что Всевышний Нисходит на ближнее небо. Так вот, что касается иджма саляф, то аль-Аш’ари, тот за кем следуют аш’ариты, но затем он отошел от этой идеологии перешел на идеологию ахлю сунна уаль джама’а. Аль-Аш’ари в своем

послании «Рисаля иля ахли Сагъар» передал единогласное мнение праведных предков о том, что Всевышний Аллах нисходит на ближнее небо. Поэтому шейх ‘Усаймин говорит, что этот Атрибут установлен сунной, а также единогласным мнение саляфов. «Рисаля иля ахли Сагъар», Сагъар – это местность такая, то есть послание жителям Сагъара, в нем он передал единогласное мнение от праведных предков.

Говорит шейх ‘Усаймин: «Сказал Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма: **«Наш Господь Нисходит на ближнее небо когда остается от ночи последняя ее треть и говорит: « кто взывает ко Мне – Я отвечу ему, кто просит у Меня прощения – Я прощу ему…»** (Согласованный хадис, Аль-Бухари (1145), Муслим (758)). Праведные предки сошлись на мнении, что Нисхождение Всевышнего Аллаха на ближнее небо является установленным Ему Атрибутом, и также мы обязаны его утвердить без искажения, без аннулирования, без задавания вопроса «как», без уподобления этого творениям, и это Нисхождение настоящее истинное, существующее, а не просто воображаемое так, как оно надлежит Величию Всевышнего Аллаха Субхана уа Та’аля. Что касается людей нововведения, то есть аннулирующих в данном вопросе, то они сказали что под Нисхождением имеется ввиду «нисхождение приказа Всевышнего Аллаха или нисхождение Его Милости или ангела из Его анелов». И как мы отвечали на эти шубухаты, когда проходили «Иктисад филь и’ктикад»(слушать что там говорилось здесь: http://www.youtube.com/watch?v=DEN61fjZl8A) говорили «нисхождение Милости или ангела или приказа Всевышнего Аллаха не ограничивается последней третью ночи», приказ Всевышнего Аллаха ниспосылается день и ночь, в каждый момент существования этого бытия, также не ограничивается ближним небом, нельзя сказать что Приказ Всевышнего Аллаха нисходит до ближнего неба и на этом останавливается, третье говорили что ангелы или Милость или Приказ не говорят: «кто будет просить у Меня прощения – Я его прощу», то есть ангел, который ниспосылается Всевышним Аллахом не будет говорит: «Я прощу его», будет что говорить: «Кто просит у Всевышнего прощения – Всевышний Простит его», то есть ели бы имелось ввиду что просто ниспосылается ангел, который сообщает о том, что Всевышний готов простить, то было бы так, не приходили бы слова: «кто просит у Меня прощения – Я его прощу, кто ко мне взывает – Я ему отвечу».

И говорит шейх ибн ‘Усаймин: «И мы ответим им на этот их ложный тафсир тем, что мы изучили в четвертом правиле, это противоречие внешнему смыслу хадиса, это противоречие единогласному мнению саляфов и на это нет у них довода, а также четвертым ответом, то что приказ Всевышнего Аллаха и тому подобное (то есть Милость Всевышнего И Его ангел) не способны они сказать: «Кто взывает ко Мне – Я отвечу ему».

То есть сейчас все эти Атрибуты зачитываем быстро, особо не останавливаясь на них, потому что все они были уже изучены в «Иктисад филь и’тикад».

[Шейх Салих ибн Абдуль-'Азиз али Шейх говорит в своем шархе на Люм’ат уль-и’тикад в этом разделе: После того, как ибн Къудама поставил тебе общую основу мазхаба ахли Сунна уаль Джама'а, которая нам рассказывает о том, что Имена и Атрибуты Всевышнего Аллаха саляфы оставляли в таком виде, как они приходили, т.е., верили в слова, верили в смысл и верили в то, на что указывает этот смысл, и не переходили границы Корана и Сунны, он начал говорить подробно о некоторых Атрибутах. Он привёл некоторые доказательства из Корана на некоторые Атрибуты, как мы об этом говорили выше. Потом он привёл хадисы, говорящие об Атрибутах Всевышнего Аллаха. И привел этот хадис, в котором говорится о снисхождении Всевышнего Аллаха. Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«С наступлением последней трети каждой ночи Всеблагой и Всевышний Господь наш нисходит к нижнему небу, говоря: “Кто станет обращаться ко Мне с мольбами, чтобы Я ответил ему? Кто станет просить Меня (о чём-нибудь), чтобы Я даровал ему (это)? Кто станет молить Меня о прощении, чтобы Я простил его?”» Аль-Бухари (1145), Муслим (758).
Это снисхождение, такое, как подобает Всевышнему Аллаху и Его Величию. И оно не подобно снисхождению созданий. Однако, это такое снисхождение, как оно подобает только Всевышнему Аллаху, как и все другие Атрибуты. Мы подтверждаем смысл и отказываемся от знания образа. Потому что Всевышнего Аллаха не могут представить разумы и не могут представить Его сердца, не могут предать Ему форму, потому что:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

Нет никого подобного Ему, и Он - Слышащий, Видящий. (Сура аш-Шура, аят 11)
Мы подтверждаем то, что Аллах снисходит каждую третью часть ночи, в соответствии с акъидой ахли Сунна уаль Джама'а. Что касается бида'атчиков из куллябитов, аш'аритов, матуридитов и тех, кто был до них, му'тазилитов и подобных им, они искажают эти хадисы. Они искажают и говорят, что здесь подразумевается, что снисходит Его Милость. Мы ответим им на это искажение следующими ответами:
1 - Это противоречит основе и Всевышний Аллах обязал нас верить во внешний смысл аятов и хадисов.
2 - Милость Всевышнего Аллаха постоянно нисходит на Его рабов, и поэтому, если кто-то говорит, что здесь подразумевается то, что каждую третью часть ночи спускается Милость Аллаха, нет в этом никакого смысла. Это бессмысленно, так как Милость Всевышнего Аллаха снисходит каждое время, и рабы никогда не лишаются Милости Всевышнего Аллаха. Если б они были лишены хоть на момент Милости Аллаха, то испортилась бы их жизнь, и они погибли бы. Поэтому считается ложным искажением, искажение тех, кто искажает атрибут "снисхождение" тем, что здесь подразумевается "милость". Этим Атрибутом Его описал пророк (мир ему и благословение Аллаха) и никто не может описать Всевышнего Аллаха лучше, чем это сделал пророк (мир ему и благословение Аллаха). И никто не очищает Всевышнего Аллаха, и не возвеличивает Всевышнего Аллаха больше, чем Его посланник (мир ему и благословение Аллаха). Конец слов шейха о этом атрибуте.]

Атрибут «аль Аджаб» Удивлений Аллаха.

Говорит имам Ибну Кудама: «Пришел второй хадис относительно Атрибутов Всевышнего, где Пророк саля Ллаху ‘алейхи уа ссаляма говорит: «Удивляется Твой Господь, у которого нет «сабуа» (то есть «страстей», то есть нет у него желаний отойти от прямой дороги, нет у него желания отойти от чего-то серьезного к чему-то несерьезному, «сабуа» - это «аль меиль иляль хауа» это склонение к своим желаниям и страстям, так оно пришло в книге «ан-Нихайа» Ибнуль ‘Асира. Исходя из этого хадис как получается): **«Удивляется Твой Господь от молодого человека или от ребенка, который не склоняется к своим желаниям»** (имеется ввиду, есть же такие дети или молодые люди серьезные, то есть основная масса детей или молодых людей занимается обычной ерундой, то попусту тратят время, либо в компьютерные игры играют либо по хуже делают, что касается детей, то тоже их тяжело заставить учиться, и говорит): **«Твой Господь удивляется ребенку или молодому человеку, в котором нет таких желаний и страстей»,** (то есть он такой серьезный, занимается тем, что приносит ему пользу в этой дунье и в ахыра). (Хадис передали Ахмад (4/151), Ат-Табара́ни (17/853). Хадис недостоверный, он приводится в сборнике слабых хадисов у Шейха Алба́ни, за номером (2426).). Этот хадис является слабым и это необходимо запомнить, потому что многие используют в довод этот хадис на установление Атрибута Всевышнего Аллаха, то что Всевышний Аллах удивляется, так вот, этот хадис является слабым, в его иснаде ‘АбдуЛлах ибн Ляхиа, который является слабым передатчиком, и некоторые их имамов этой общины назвали это хадис хорошим, как шейх Альбани в книге «ас-Сахиха» под номером 2843, и на сколько я помню, шейх Альбани, в некоторых других книгах назвал этот хадис также слабы, в книге «ас-Сахиха» назвал его хорошим, под номером 2843. Но почему шейх Альбани назвал его хорошим, потому что этот риваят передает АбдуЛлах ибн Вахб от АбдуЛлах ибн Ляхиа, и правила есть у хафизов или у имамов, что если от ибнуль Ляхиа передают абадиля, то есть рабы Аллаха имеется ввиду, то АбдуЛлах ибн Вахб АбдуЛлах ибн Мубарак и другие, то это хадис от ибнуль Лахиа достоверный, потому что они передавали от ибнуль Ляхиа хадисы, еще первые его хадисы, то есть когда он был силен в своей память, поэтому их хадисы, которые они передают от АбдуЛлах ибнуль Лахиа, некоторые говорят, что они достоверные, но более правильным является, что люди не говорят, что они достоверные, а говорят лучше чем остальные, то есть его хадисы лучше, чем другие хадисы, то есть если от него передают АбдуЛлах ибн Вахб и тому подобные, те которые передавали от него первое время, то эти хадисы лучше по положению, чем те хадисы, которые передают от ибн Вахба другие передатчики, однако

более правильным Аллах субхана уа Та’аля лучше знает, то что ибнуль Ляхиа является слабым. То есть говорят, что если передает Ибн Вахб, то он передает вначале, а другие если передает, то хадис слабый, почему, потому что ибнуль Ляхиа в конце жизни перепутался, то есть у него пришло ихтиляд, то «ихталада», перепутались у него хадисы и он начал рассказывать хадисы не должным образом. Так вот, говорят, если передает ибн Вахб от него, то это до перепутывания, но мы скажем что ибнуль Ляхиа проблема у него не только в том, что он перепутался, а в том, что он вообще был изначально слабый, до перепутывания и после перепутывания. Но после того, как перепутался слабость его хадиса усилилась, поэтому так нужно понимать слова хафизов, когда они говорят, что хадисы, которые от него передают ибн Вахб, ибну Мубарак и другие лучше чем остальные, имеется ввиду не на столько запутанные, не на столько слабые, хотя они тоже являются слабыми. АбдуЛлах ибн Ляхи'а, как сказал аль-хафиз Ибн Хаджар, что он да'иф. И как сказал Имам Захаби в "Мизан аль-и'тидаль": "Большинство ученых говорят, что его хадисы все недостоверные". Имам Абу Зур'а и абу Хатим также считали его хадисы недостоверными.Исходя из этого более правильное мнение то, что этот хадис: **«Удивляется Твой Господь, молодому человеку, у которого нет склонения к своим страстям и желаниям»** более правильное мнение что этот хадис является слабым и не годится в довод.

Говорит шейх ибн ‘Усаймин: «Атрибут одиннадцатый « Удивление» (то что Всевышний Аллах удивляется чему-либо), Удивление Всевышнего Аллаха – один из Атрибутов Всевышнего, который установлен Кораном и сунной и единогласным мнением саляфов, сказал Всевышний Аллах: **«Но ты удивился этому, а они продолжают надсмехаться»**, сура ас-Сафаа 12 аят, если мы будем читать этот аят по другому чтению в котором приходит не «Аджибта», а « Аджибту» у этого аяте есть два известных чтения и оба они являются достоверные, первый: **«Но ты удивился, а они издеваются»** (это Всевышний говорит, Пророку саляЛлаху ‘алейхи уассалляма», а в другом чтении, которое тоже является мутауатир говорится: **«Но Я удивился, а они продолжают издеваться»** (то есть удивился, Сам Всевышний Аллах)». И исходя из этого мы имеем права и не только имеем право, а обязаны утвердить Атрибут **«аль-Аджаб»** то есть «Удивление» Всевышнему Аллаху. Потому что это «къыра а (чтение) мутауатира» принимая достоверная, то есть ты не можешь ее аннулировать или выкинуть и сказать что в нашем мусхафе входит «баль-Аджибта» с фатхой, то «баль-Аджибту» мы можем откинуть и не принимать во внимание, мы обязаны это принять потому что это из чтения мутауатир, достоверно установлено. Исходя из этого этот довод из Корана, о том, что Всевышний Аллах удивляется.

«И сказал Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма: «**Удивляется Твой Господь человеку, у которого нет склонения к своим страстям»** и как уже сказали, Этот хадис является слабым), приводит этот хадис имам Ахмад и он в его «Муснаде» со слов сподвижника Укба ибн Амира от Пророка саля Ллаху ‘алейхи уа ссаляма, но в его иснаде, но в его иснаде ибнуль Ляяхиа (то есть это указание от шейха ‘Усаймина, что этот хадис является слабым). И к тому же, сошлись на мнении праведные предки, на то что Атрибут «Удивление» приписывается Всевышнему Аллаху, поэтому мы также обязаны утверждать этот Атрибут без искажения, без аннулирования, без спрашивания как это происходит и без уподобления Удивления Всевышнего Аллаха удивлению творений и это удивление Всевышнего Аллаха настоящее истинное существующее и оно таково, как это подобает Всевышнему Аллаху субхана уа Та’аля, а те, которые аннулируют Атрибуты Всевышнего Аллаха сказали что под «Удивлением» имеется ввиду вознаграждение (имеется ввиду если Всевышний Удивляется от чего-то хорошего то он вознаграждает, если Удивляется от чего-то дурного, то наказывает, «муджаза» то есть либо вознаграждение хорошим либо наказание дурным. Почему сказали «как может Всевышний Удивляться» потому что удивление это что такое, когда ты что-то не знал или о чем-то был в забвении и вдруг ты это узнал и удивляешься этому или чего-то не ожидал и когда оно появилось – удивился этому, говорят «а Всевышний Аллах все знает и все ожидает» то есть нет такого, что Всевышний Аллах чего-то не знает или чего-то не ожидает, соответственно говорит «не может быть что под Удивлением имеется ввиду настоящее истинное удивление, а имеется ввиду либо вознаграждение, либо наказание.

«Но мы отвергнем это ложный тафсир тем, что у нас пришло в четвертом правиле, но удивление бывает двух видов, первый его вид, когда удивление исходит от того что некоторые вещи не были известны мута’аджибу, то есть тому кто удивляется, некоторые действия были скрыты от того, кто удивляется. То есть он не знал о чем-либо или не ожидал чего-либо и он изумляется этому, когда эти причины или действия стали ему понятны и начинает это дело возвеличивать и удивляется этому (то если ты например не ожидаешь от какого-то человека, какого-то действия, то есть не ожидание это что такое, то что некоторые его качества скрыты от тебя и когда он производит такие действия ты начинаешь удивлять и изумляться) и этот вид удивления невозможен относительно Всевышнего Аллаха, потому что Всевышний Аллах, не скрывается от Него ничто (то первый вид удивления, который существует в бытие и этот вид удивления невозможен относительно Всевышнего Аллаха, так, как оно исходит от незнания либо не ожидания чего-либо), но вот второй вид удивления, удивления, причина которому то, что эта вещь вышла от ему подобных (то есть, допустим обычно ему подобные люди должны поступать так, а тут его действия вышли из обычных рамок, то есть допустим человек тихенький, никому никогда вреда не приносил никто не ожидал от него каких-то

действий, и вдруг он выпустил какие-то действия и эти действия выходят из рамок, которые ты ожидаешь от него, это называется как, и ты удивляешься этому, удивляешься не потому что ты что-то не знал или чего-то не ожидал, а потому что это не соответствует тому, что обычно бывает от таких людей) или выходит от того, каким образом должно это произойти (то есть обычно должно произойти так-то, а произошло по иному) вместе тем, что тот, который удивляется знает об этих вещах, то есть такое возможно (то есть знает что такое возможно, но обычно так не бывает и выходит из своих рамок) и вот это удивление устанавливается относительно Аллаха субхана уа Та'аля (то есть Он знает что этот человек поступит так, то есть Всевышний, допустим если берем молодого человека, обычно молодые люди, что делают, занимаются тем, что не приносит пользу в дунье или в ахира, а один из этих людей серьезный человек и занимается тем, что приносит ему пользу, и Всевышний Удивляется от него, не потому что Всевышний не знает или не ожидает от него этих действий, но Удивляется от того, что действия того человека выходят из рамок ему подобных, вот это вот Удивление приписывается Всевышнему Аллаху субхана уа Та'аля. (Брат задает вопрос: то что Атрибут Удивление берется из Корана и сунны, откуда это…? Ответ Руслана: «Сунна нет, сунна имеет ввиду вот этот вот хадис «Твой Господь Удивляется молодому человеку, у которого нет склонения к своим желаниям», этот хадис является слабым, поэтому мы говорим: «Сыфа Удивление устанавливается Кораном и единогласным мнением саляфов», а сыфа ан-Нузуль чем устанавливается? Сунной и единогласным мнением, то есть некоторые качества есть в Коране, но нет в сунне, некоторые Атрибуты есть в сунне нет в Коране, наоборот).

[Примечание: В Сунне есть указание на этот атрибут это хадис который передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что (однажды) к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, пришёл какой-то человек, и (пророк, да благословит его Аллах и приветствует,) послал (кого-то) к своим жёнам, но (все) они сказали: «У нас нет ничего, кроме воды!» Тогда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, спросил: ***«Кто примет этого (человека у себя)?»*** Один из ансаров откликнулся: ***«Я»,*** (после чего) отвёл его к своей жене и сказал: ***«Окажи уважение гостю посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует».*** Она сказала: ***«У нас нет (ничего), кроме еды для моих детей».*** Тогда он сказал: ***«Приготовь свою еду, зажги светильник и уложи детей спать, если они захотят поужинать».*** И она приготовила еду, зажгла светильник и уложила детей, а потом поднялась (со своего места), будто бы (желая) поправить светильник, и погасила его. Затем они стали делать вид, что едят, (а после того, как гость поел,) легли спать голодными. Наутро (хозяин дома) пришёл к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, который сказал: ***«Этой ночью Аллах удивился тому, что вы сделали!»*** А потом Аллах ниспослал (айат, в котором сказано): **Они отдают им предпочтение перед собой, даже если они сами нуждаются. А те, кто**

уберегся от собственной скупости, являются преуспевшими. (Сура аль-Хашр, аят 9)
Хадис находится в сборнике Аль-Бухари (4889).]

[Шейх Салих ибн Абдуль-'Азиз али Шейх говорит в своем шархе на Люм'ат уль-и'тикад в этом разделе: Потом ибн Къудама привёл третий атрибут, а это - Атрибут Удивления. И привёл известный хадис: ***«Твоего Господа удивляет юноша, который не следует своим страстям».***
И сказал: "Аллах удивляется", и этот хадис входит в разряд хадисов об Атрибутах. В нём говорится об Атрибуте "удивление" и говорится о том, что Всевышний Аллах удивляется, и это является Атрибутом. Также об этом Атрибуте говорится в Коране:

يَذْكُرُونَ لَا ذُكِّرُوا وَإِذَا وَيَسْخَرُونَ عَجِبْتَ بَلْ

Но ты удивлен, а они глумятся. Когда же им напоминают, они отказываются помнить. (Сура ас-Саффаат, аят 12-13)
И это чтение в одном из семи къираатов. Этот аят читается с двумя кираатами. Первый, как мы привели выше, а второй:

يَذْكُرُونَ لَا ذُكِّرُوا وَإِذَا وَيَسْخَرُونَ عَجِبْتُ بَلْ

Но Я удивлен, а они глумятся. Когда же им напоминают, они отказываются помнить. (Сура ас-Саффаат, аят 12-13)
Поэтому мы описываем Всевышнего Аллаха этим Атрибутом, так как Он Сам Себя описал этим Атрибутом. Когда мы описываем Всевышнего Аллаха удивлением - это не то действие или не то, что делает раб. Не надо сравнивать Его с удивлением раба. Это не исходит из-за отсутствия Знания, однако, это из полноты Всевышнего Аллаха, так как удивление иногда может быть из-за отсуствия знания, а иногда удивление бывает и со знанием. Второй вид удивления, когда знание требует от тебя как бы поднимать место того, кто заставляет тебя удивляться, и этим самым мы описываем Всевышнего Аллаха. Как сказал Всевышний Аллах

يَذْكُرُونَ لَا ذُكِّرُوا وَإِذَا وَيَسْخَرُونَ عَجِبْتُ بَلْ

Но Я удивлен, а они глумятся. Когда же им напоминают, они отказываются помнить. (Сура ас-Саффаат, аят 12-13)
Или же как это пришло в хадисе, в котором говорится о подтверждении Атрибута удивления, как это пришло в словах пророка (мир ему и благословение Аллаха): ***«Аллах удивляется отчаянию Своих рабов, тогда как изменение их положения от плохого к хорошему совсем рядом; Он смотрит на вас, а вы в отчаянии, и Он смеется, потому что знает, что ваше облегчение очень близко».***
И тому подобные хадисы, у которых достоверный иснад и передатчики достойны доверия,

мы подтверждаем все эти Атрибуты, исходя из того правила, которое мы разобрали, без искажения, без отрицания, без придавания формы, без уподобления. Конец слов шейха о это атрибуте Аллаха.]

Ад-Дахик Смех атрибут Аллаха.

Говорит дальше имам Ибну Кудама аль-Макдиси: «И также слова Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма: **«Смеется всевышний Аллах над двумя, один из двоих убил второго и вместе с этим оба они попадают в рай»** (Согласованный хадис, Аль-Бухари (2826), Муслим (1890).) .

Говорит шейх ибн ‘Усаймин: «Атрибут двенадцатый, который мы изучаем в этой книге – Атрибут **ад-Дахик** Смех».

Говорит: «То что Всевышний Аллах смеется и Его Атрибут Смех установлен относительно Всевышнего Аллаха достоверной сунной, а также единогласным мнением саляфов, сказал Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма: **«Всевышний Аллах Смеется над двумя людьми, один из двоих убивает второго, но после этого они заходят в рай»** и окончание этого хадиса такое: **«Один из них сражается на пути Аллаха, и второй его убивает** (то есть один неверующий, другой муслим, они встретились в сражении и неверующий убил муслима, муслим пал шахидом и попал в рай), **затем Всевышний принял покаяние этого убивающего, то есть убийцы, этого неверующего», (**Принял его покаяние, то есть тот принял ислам, опять пошел на сражение, теперь уже мусульманином и тоже погиб шахидом на этом пути, имеется ввиду что оба они зашли в рай, хоть и один из них убил второго, Всевышний Аллах субхана уа Та’аля смеется над этими двумя, потому что один, понятно почему в рай попал, а второй должен был попасть в огонь за то, что он убил верующего, однако Всевышний Аллах принял его покаяние и одарил его тем, что он сам погиб на пути Аллаха субхана уа Таа’ля шахидом, исходя из этого оба попали в рай. *Этот хадис приходит у имама аль-Бухари и Муслима.*

Говорит шейх ибн ‘Усаймин: «И сошлись саляфы на единогласном мнении о том, что Смех приписывается Всевышнему Аллаху как Атрибут, и также мы обязаны утверждать этот Атрибут без искажения без аннулирования, без задавания вопроса как и без

уподобление Этого Смеха, смеху творений, и этот Смех действительно настоящий, существующий, такой, как подобает Всевышнему Аллаху субхана уа Та'аля, а не просто воображаемый и этот хадис не в переносном смысле, то есть в прямом, а те, которые аннулируют Атрибуты Всевышнего Аллаха, сказали: «Имеется ввиду Награждает».То есть у них все либо Награждает, либо Мстит либо наказывает и тому подобное. Сказали здесь имеется виду, « Всевышний Аллах Смеется над двумя людьми» имеется ввиду Награждает их. Выходит по их мнению Пророк саляЛлаху 'алейхи уа ссаляма не способен сказать, если он Награждает не способен сказать «награждает» и поэтому говорит: «Смеется»? Получается из слов аннулирующих, что Пророк саляЛлаху 'алейхи уа ссаляма, несмотря на то, что бы самым красноречивый из людей, не был способен выразить вещи в их истинном смысле. Всевышний Аллах Награждает по их мнению в этом хадисе, а Пророк саляЛлаху 'алейхи уа ссаляма говорит что « Смеется». То есть нормальный человек, даже по-русски скажет . То есть если тебе какой-то человек дал что-либо, сделала тебе подарок, ты же не говоришь, «этот человек посмеялся над этим, или этот человек смеется этому», то есть одно и второе, две большие разницы и Пророк саляЛлаху алейхи уа ссаляма был самый красноречивый человек и четко выражал те смыслы, которые ему были ниспосланы или те, которые знал и хотел их выразить, исходя из слов этих нововведенцев, получается что Пророк саляЛлаху 'алейхи уа ссаляма, не был способен выразить то, что он хотел выразить или то, что он знал о Всевышнем Аллаха так, как он есть на самом деле и постоянно использовал ни те слова, вместо того, чтобы сказать «Награждал или Наказывал», говорил «Удивлялся», вместо того чтобы сказать «Награждал», говорил «Смеется»! И обратите внимание то что несколько разных слов, допустим 5 слов, Смеется, Удивляется и тому подобное или Снисходит, это все у них что «Награждает»! Одно и тоже слово у них означает одно и тоже действие «Награждает» Пророк саляЛлаху 'алейхи уа ссаляма выражает совершенно разными словами, то есть в одном месте говорит Смеется, в другом Удивляется, то есть это подобает красноречию Пророка саляллаху 'алейхи уа ссаляма или нет? То есть одно и тоже действие выражает различными словами, которые несут в арабском языке несут совершенно иной смысл и вообще никакого отношения не имеют к смыслу этого действия, то есть это, косвенное обвинение Пророка саляЛлаху 'алейхи уа ссаляма в отсутствии красноречия, в неспособности выразить то, что он желает выразить, и обвинение Самого Аллаха субханауа Та'аля то что Он в Своем шариате описывание Его же Самого теми словами, которые не имеются ввиду в прямом смысле и человек когда читает, может понять в прямом смысле, более того, любой нормальный человек понимает их в прямом смысле, исходя из их заблудшего мнения выходит этого эта Книга Коран ниспослана не для руководства, а, на оборот для заблуждения исходя из их слов.

Шей 'Усаймин «И мы отвергнем этот тафсир тем, что мы изучили в четвертом правиле».

Важное правило от ибн Кудамы Аль Макдиси в вопросах имен и атрибутов Аллаха.

Говорит дальше имам ибну Кудама аль Макдиси: «Этот и ему подобное из тех хадисов иснады, которых достоверные и передатчики этих иснадов религиозные и правдивые люди и мы верим во все этих хадисы и не отвергаем и не отрицаем их и не приводим им различные тафсиры, которые противоречат их внешнему смыслу и не сравниваем эти Атрибуты с атрибутами творений, а также не сравниваем их с качествами мухдасин», (мухдас – это тот который появился после того как не был, как человек например, человек это мухдас, появился после того, как его не было, Всевышний Аллах не мухдас, Всевышний Аллах был всегда без начала и был всегда без конца), поэтому говорит: **«Мы ни сравниваем Качества Всевышнего Аллаха с качествами тех, которые появились после того, как их не было. И знаем, то что Всевышний Аллах, нет Ему подобного, «нет ничего подобного Ему и Он слышащий Видящий»** (Совет, 11) **и все что приходит тебе в голову и воображается в твоем разума, то есть поистине Всевышний Аллах наоборот этому** (то есть Всевышний Аллах не такой)». То есть чтобы ты не представил о Всевышнем Аллахе в своей голове, что Он Такой или Рука к Него другая или такая, то знай что Рука Всевышнего Аллаха или Сам Всевышний Аллах не такой, как ты это представляешь.

[Шейх Салих ибн Абдуль-'Азиз али Шейх говорит в своем шархе на Люм'ат уль-и'тикад в этом разделе: Потом ибн Къудама сказал великое слово, очень важное: *"Что бы человеку ни пришло в голову, что бы он ни представил, Аллах все равно ни на что не похож"*. И если какой-то человек представит Всевышнего Аллаха в своей голове, или же представляет какой-то вид, какую-то картину, пусть он будет уверен на сто процентов в том, что Аллах совсем не такой, как он представил Его, потому что человек не может представить какую-то вещь или представить какую-то картину, если только он не видел эту вещь, если он не видел что-то подобное, если не видел что-то из этого вида, и никто не описал ему. Мы не может представить Аллаха, потому что мы Его не видели, и не с чем нам Его сравнить, и никто нам Его не описал. Всевышнего Аллаха никто не видел, чтоб Его кто-то мог представить, и никто не видел ничего подобного или вида такого, и никто не описал Его, и поэтому всё, что тебе придёт в мозги или же представит твоё сердце, знай, что Всевышний Аллах совершенно не такой! Это - великое правило! Шайтан приходит к верующим и заставляет тебя, наущает, чтоб ты представлял Всевышнего

Аллаха и даёт тебе картину в голове, чтоб ты представлял Аллаха. Этим самым он хочет ввести в заблуждение. Конец слов шейха Салиха о этом вопросе.]

Вознесение Аллаха над Троном «аль-Истиуа аль аль-Арш».

Говорит ибн Кудама: «А также из Атрибутов Всевышнего Аллаха субхана уа Та'аля, слова Его: **«Милостивый вознесся над Троном» (Тáхá, 5).**

Ибну Кудама аль Макдиси сначала приводил аяты, потом привел хадисы и общность этих аятов и хадисов, из них утвердились 12 Атрибутов, или утвердились в наличии 12 Атрибутов, потом имам ибну Кудама аль-Макдиси сделал небольшой перерыв и разъяснил, что эти хадисы и подобные им мы принимаем, потому что иснады их достоверные, а передатчики их религиозные правдивые и мы их не отрицаем не отвергаем и тому подобное, потом имам ибну Кудама аль-Макдиси начал приведение еще некоторых аятов, в которых есть установление Атрибута Всевышнему Аллаху, из этих аятов какой, **«Милостивый вознесся над Троном».**

Говорит шейх 'Усаймин: «Тринадцатый Атрибут «аль-Истиуа аль аль-Арш», Вознесение над Троном, Вознесение Всевышнего Аллаха над Троном один из Атрибутов Всевышнего, который установлен Кораном и сунной и единогласным мнением саляфов, и сказал Всевышний Аллах: **«Милостивый вознесся над Троном» (Тáхá, 5).** и Всевышний упомянул о том, что Он вознесся над Троном в семи местах в Коране». В шести местах приходит **«Сумма истауа аль аль-Арш»**, «а затем вознесся над Троном», и в одном месте с суре Таха в 5 аяте та-ха приходит **«ар-Рахмануль аль-'арш истауа»** «Милостивый вознесся над Троном».

Говорит: «Сказал Пророк саляЛлаху 'алейхи уа ссаляма: «Завершив творение, Аллах сделал в Своей книге, которая находится у Него на Троне, запись: **«Поистине Моя Милость опережает (превосходит) Мой Гнев»** (или в другом слове как пришло «подавляет или побеждает Мой Гнев»)». (Аль-Бухари (3194), Муслим (2751).).

Атрибут «аль-'Индия ли-Ллях» «около Аллаха»

Из этого хадиса устанавливается Сыфа (Атрибут) «аль-'Индия лиЛлях» «около Аллаха», в хадисе что сказано, **«Всевышний записал в книге около Себя»** исходя из этого

устанавливается относительно Всевышнего Аллаха Атрибут «Около». Всевышний Аллах над Троном. Книга в которой написано «Моя Милость опережает Мой Гнев» Около Всевышнего Аллаха. Это называется аль-Индия, сыфатуль аль-‘Идия лиЛляхи субханаху уа Та’аля.

«И сказал Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма в хадисе, который приходит у имама Абу Дауда в его «Сунане»: **«Расстояние между двумя небесами** (то есть между одним и вторым) **71, 72 или 73 года пути»** и хадис продолжается и заканчивается тем, что Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма сказал относительно Трона**: «Между нижней частью Трона и между его верхней частью, расстояние такое, как между двумя небесами и затем Всевышний Аллах над этим (то есть над Троном) субхана уа Та’аля».** Этот хадис, мы говорили о нем, говорили то, что он слабый хадис и более правильное мнение о чем, сколько между одним небом и вторым расстояние? То есть мы когда «Иктисал филь итикад» проходили целый блок дали, то ест что относительно этого достоверное, и что относительно этого не достоверное, говорили то, что семь небес относительно Престола подобно монетам раскинутым на щите, сказали это достоверно или нет? Это не достоверно. (То что проходили в книге Аль-иктисаду филь-и'тикад на 2 уроке прослушаете по ссылкам:

1 о возвышенности над троном Всевышнего Аллаха

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

2 глагол «Истауа» в арабском языке приходит в четырех положениях

http://www.youtube.com/watch?v=s_hJKbN5CDk

3 Аллах до того как создал творения написал книгу, в ней написал Моя Милость опережает Мой Гнев

http://www.youtube.com/watch?v=9ruBF0iNaOg

4 хадис о козлах держащих трон Аллаха недостоверен

http://www.youtube.com/watch?v=03wjqvojgZs

5 о расстоянии между небесами и между пристолом и троном Аллаха

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

6 недостоверные хадисы о размерах небес и моря над небесами

http://www.youtube.com/watch?v=Cz-rfwNxEy8

7 слова салафов о том что (истива) возвышение Аллаха над троном известно

http://www.youtube.com/watch?v=N5RjVMELf08

8 что значит кайфа как Всевышний вознеся над Троном не известен

http://www.youtube.com/watch?v=IAMLC1LAIaU)

Сказали то, что Престол относительно Трона подобен железному колечку выкинутому в пустыне, это не достоверно. Говорили вот эти сравнения не являются достоверными, что касается расстояние между двумя небесами, сказали что 71, 72 и 73 года это не достоверно. А достоверно 500 лет между одним небом и вторым. Сколько глубина этого неба? В хадисах приходит 500 лет и сказали это не достоверно. Расстояние между небесами 500 лет это достоверно и тому подобное, все это есть в том листочке, где приходят ответы на вопросы «Икдисад филь и'тикад», если к ним еще не возвращались, то нужно возвратиться и это все запомнить, чтобы не путать то, что достоверно и то, что не достоверно.

«И этот хадис также выводит ат-Тирмизи и ибн Маджа, но в нем есть болезнь, ответил на нее ибнуль Къайим в книге «Тахзиб Сунан аби Дауд» страница 91-92 в 7 томе, но этот хадис не смотря на это продолжает оставаться слабым».

Дальше говорит шейх 'Усаймин: «И сошлись саляфы на мнении о том, что Всевышний Аллах вознесся над Своим Троном и мы тоже обязаны это утверждать без искажения, без аннулирования, без задавания вопроса «как это произошло» и без уподобления возвышения Всевышнего Аллаха возвышению творений, и это Возвышение действительное, истинное существующее, смысл которого Возвышение и Утверждение».

[Примечание: Сказал Муджахид в тафсире «аль-Истиуа»: **«Истакарра (утвердился»**, см. «Мухтасар ас-сауаик аль-мурсаля», 1/502

Сказал имам ахли-Сунна, Абу Амр ат-Таляманки: **«Сказал Абдуллах Ибн аль-Мубарак и множество ученых кто последовали за ним - аль-истива на Троне смысл этого - истакарра (утвердился), и это слово Ибн Кутейбы»** см. "Шарх хадис ан Нузуль, 390

Передает шейх уль Ислам Ибн Теймия во многих местах слова имамов о толковании аль-Истива как аль-Истикрар, аргументируя ими, и никак не заявляя об их ошибочности см.

«аль-Фатауа», 5/519, «Баян Тальбис аль-Джахмия», 6/401, 8/403, «Шарх хадис ан-нузуль», 390-391, и др.

Спросили шейха Ибн База: Говорится ли: **«Утвердился на Троне?»**

Шейх ответил: **Да, нет никакого препятствия. Истава, истакарра, иртафаа – всё это выражения саляфов»** См. «Шарх аль-васитыя»

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

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

Говорит шейх ибн ‘Усаймин: «И Всевышний Аллах Вознесся над Своим Троном так, как это подобает Его Величию, а что касается аннулирующих нововведенцев, они сказали что под словом Истауа Вознесся имеется ввиду «Истиля» «Завоевал или Завладел». И у себя отметьте то, что слово Завоевал или Завладел в арабском языке аль-Истиля не бывает кроме как после сражения или после спора или оспаривания, то есть не говорят слово «Завоевал» или «Завладел» кроме как после того, как эта вещь, которой завладели была сначала во власти другого, и не просто была во власти и он ее забрал, а забрал после оспаривания, после борьбы, это слово аль-истиля в арабском языке. Поэтому исходя из этого тафсира, хотят или не хотят эти нововеденцы придется им сказать то, что Всевышний Аллах сначала Троном не владел и он не был в Его владении, а был во владении кого-то другого и затем Всевышний Аллах сражался или боролся с этим другим и после борьбы одолел этого второго и все таки завладел этим Троном, то есть эти нововведенцы хотят убежать от одного смысла, который кажется им страшным и приходят к смыслу более страшному. Это потому что Всевышний Аллах ниспослал Книгу в которой нет противоречий и все в ней истина, а что касается разума людей, если они отходят от контекстов Корана и сунны, приводят с вещами, которые не поддаются логике, более того, приводят смыслы, которые, одни их высказывание является страшным.

Говорит шейх ‘Усаймин: «Но мы отвергнем этот тафсир тем, что пришло у нас в четвертом правиле и добавим еще четвертое опровержение, то что слово Истауа – Возвысился, нет ни одного довода в арабском языке, что один из его смыслов аль-Истиля – Завладел, то есть в арабском языке аль-истиуа и аль-истиля два совершенно разных смысла или точнее два совершенно разных слова, которые не сходятся в смыслах ни где

ни с какой стороны (то есть истиуа это одно, истиля это другое) и неправильно говорить то что истиуа это истиля потому что нет этому довода в арабском языке, и добавим также пятое опровержение этому то, что из этого тафсира исходят невозможные результаты, это то что Трон не был во Власти Всевышнего Аллаха субхана уа Та'аля, не был во владении и то, что затем перешел во владение Всевышнего Аллаха», это ложное предположение, которому нет основы и оно невозможно относительно Всевышнего Аллаха, и тот, который скажет, явно своим словом, что какая-то вещь когда-либо не была во Владении Аллаха, а потом только перешла во владение Аллаха, тот является неверующим, потому что он хочет сказать что какая-то вещь в этом бытие выходит из рамок Владения Всевышнего Аллаха или выходит из Владений Всевышнего Аллаха, это является неверием во Всевышнего Аллаха субхана уа Та'аля.

Говорит шейх 'Усаймин: «А что такое Трон в арабском языке, Трон в арабском языке это стул или кресло, которое относится к правителю, то есть находится во владении правителя или на нем сидит правитель, а что касается шариата, то трон это Великий Трон на которым Возвысился Милостивый Всевышний Аллах и этот Трон самое высшее из творений Всевышнего Аллаха, то есть его положение самое высокое, нет ничего из творений Всевышнего что было бы выше чем трон и самое большое по размерам творение Всевышнего Аллаха субхана уа Та'аля, нет такого творения которое было бы равно по размеру Трону Всевышнего Аллаха, тем более больше него». И довод на это у себя запишите, это хадис который приходи со слов Джуейрии где она говорит от слов Пророка саляЛлаху 'алейхи уа ссаляма то что Пророк саляЛлаху 'алейхи уа ссаляма говорил: **«Преславен Аллах и Слава Ему столько раз сколько у Него творений, пока не будет Он доволен и столько, сколько вес Его Трона** (о чем это говорит, то что Пророк саляЛлаху 'алейхи уа ссаляма здесь перечислил самые большие вещи и сказал то, что Трон весит столько-то, «и я восхваляю Всевышнего Аллаха столько раз, сколько будет подобно весу Его трона» исходя из этого ты понимаешь что нет ничего что весило бы больше чем Трон Всевышнего Аллаха, исходя из этого ты понимаешь что Трон самое большое творение Всевышнего Аллаха субхана уа Тааля) **столько сколько слов у Всевышнего Аллаха Субхана уа Та'аля».**

«Всевышний Аллах в Своей Книге описал Трон тремя описаниями, тремя словами, то что он Великий, то что он Достохвальный и то что Славный. А что касается (Курси) Престола то это не Трон (то есть Престол одно, а Трон эта вещь вторая или другая вещь) потому что Трон это то, над чем Возвысился Всевышний Аллах, а Престол это то место где Всевышний Аллах субхана уа Та'аля держит Свои Две Стопы». Это достоверно как говорит Ибн Аббаса, который говорит: **«Престол это место, где Всевышний Аллах держит Свои Стопы, точнее Две Свои Стопы, а что касается Трона, то никто не**

способен представить его Величие» и этот хадис от Ибн Аббаса является достоверным, шейх Альбани назвал это сообщение от Ибн Аббаса достоверным как это приходит в «Мухтасар аль-‘Улю» имама аз-Захаби на странице 102.

«Это сообщение от Ибн Аббаса передает Хаким в своем «Мустадрак» (2\282) и сказал: «Это сообщение достоверно, соответствует условиям Бухари и Муслима и они его не вывели в своем сборнике».

И можете у себя отметить, относительно этого хадиса есть единогласное мнение мусульман, то есть относительно смысла этого хадиса то, что стопы Всевышнего Аллаха на Престоле, а Трон не может представить никто из творений, относительно этого есть единогласное мнение.

Вопросы:

71. Упомяни доводы, в которых устанавливается Атрибут "гнев" (ас-Сухт).

72. Упомяни доводы, в которых устанавливается Атрибут "ненависть" (аль-Караха).

73. Как опровергнуть слова тех, кто говорит что под Атрибутом "ненависть" (аль-Караха) имеется ввиду удаление от милости Аллаха?

74. Упомяни доводы, в которых устанавливается Атрибут "удивление" (аль-'Ажаб).

75. Является ли достоверным хадис: "Удивляется Твой Господь ребенку, у которого нет склонности к бесполезному"?

76. Как опровергнуть слова тех, кто говорит что под Атрибутом "удивление" (аль-'Ажаб) имеется ввиду награждение?

77. Шейх Ибн 'Усаймин разъяснил, что удивление бывает двух видов – что это за виды?

78. Упомяни доводы, в которых устанавливается Атрибут "смех" (ад-Дахик).

79. Упомяни довод, в котором устанавливается Атрибут "нахождение рядом с чем-либо" (аль-'индия).

80. Упомяни довод на то, что Трон Аллаха – самое большое Его творение.

81. Какими описания описал Всевышний Аллах Свой Трон в Коране?

Ответы:

71. **"Это – за то, что они последовали за тем, что вызвало гнев (сухт) Аллаха".** (47: 28). 'Аиша рассказывала, что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) говорил такую мольбу: "О, Аллах, я прибегаю за прибежищем к Твоему довольству от Твоего гнева (сахат)". (Муслим). А также единогласное мнение праведных предков на утверждение этого Атрибута.

72. **"Однако Аллах не пожелал (кариха), чтобы они отправились в поход".** (9: 46). Мугыра ибн Шу'ба рассказывал, что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: "Всевышний не любит (кариха) для вас трех вещей…" (Бухари и Муслим, а также от Абу Хурайры у Муслима). А также единогласное мнение праведных предков на этот Атрибут.

73. Теми ответами, которые упомянуты в ответе на вопрос 59.

74. **"Но ты удивлен, а они глумятся"** (37: 12). В другом достоверном чтении **"Но я удивлен…".** А также единогласное мнение праведных предков на утверждение этого Атрибута.

75. Этот хадис слабый. В его иснаде 'Абдуллах ибн Ляхи'а – слабый. Но от него передает 'Абдуллах ибн Уахб, а он из тех, кто передавал от Ибн Ляхи'а до того, как Ибн Ляхи'а стал путаться, однако, этот хадис все равно остается слабым, т.к. Ибн Ляхи'а был слабым и до того, как перепутался.

76. Теми ответами, которые упомянуты в ответе на вопрос 59.

77. 1. Удивление, причиной которого является невежество о некоторых вещах, и после того, как эти вещи происходят, получается результат, который удивляет. Этот вид удивления невозможен в отношении Аллаха. 2. Удивление от события, которое произошло не так, как оно обычно происходит, вместе с тем, что удивляющий знает о возможности такого поворота событий. Это то удивление, которое утверждается как Атрибут Аллаха.

78. Абу Хурайра рассказывал, что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: "Аллах смеется над двумя – один из них убил другого, но оба вошли в рай. Один из них убивает второго в сражении, затем принимает Аллах покаяние убийцы, он принимает Ислам и затем также погибает на поле боя". (Бухари и Муслим). А также единогласное мнение праведных предков на утверждение этого Атрибута.

79. Абу Хурейра рассказывал, что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: "Поистине, Аллах записал надпись около Себя над Троном: "Моя милость опережает Мой гнев" (Бухари и Муслим).

80. Хадис Джуейрии у Муслима, в котором упоминаются слова посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует): "Преславен Ты, о Аллах и хвала Тебе столько раз, сколько у Тебя творений, и до тех пор, пока Ты не останешься довольным, и такого веса, сколько весит Твой Трон, и столько раз, сколько У тебя Слов".

81. **"Ибо Он – Господь великого ('азыйм) Трона".** (9: 129). **"Превыше всего Аллах, Истинный Властелин! Нет божества, кроме Него, Господа благородного (карим) Трона".** (23: 116). **"Владыка Славного (мажид) Трона, Славный".** (85: 15).

10 Люм’ат уль-и’тикад (Блеск убеждений)
Урок провел Руслан Абу Ибрахим. Стенограмма урока.

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

БисмиЛляхи Ррахмани Ррахим.

Рассматриваемы вопросы в уроке:

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

Аль-Улю - Возвышенность Аллаха над своими творениями.

Дальше идут слова Ибну Кудама аль-Макдиси в котором он приводит доводы из Корана и сунны на следующий Атрибут Всевышнего Аллаха Субхана уа Та’аля «аль-Улю» - Возвышенность.

Говорит Ибну Кудама аль-Макдиси: « И слова Всевышнего Аллаха: **«Неужели вы обезопашены от Того, Кто в небе»**, сура аль-Мульк 16 аят.

И слова Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма: **«Наш Господь, Который на небесах, Преславно Твое Имя».** (Хадис слабый, он приведен в сборнике Абу Давуд (3892), Аль-Ха́ким (1/344), этот хадис мы уже изучали в «Иктисад филь и’тикад» (Там было сказано следующее: Этот хадис передает Абдуль Къасим ат-Табари в своем Сунане». Абдуль Къасим ат-Табари есть имам аль-Лялякаи это как раз и есть Абдуль Къасим ат-Табари. Не надо обольщаться на то что здесь в сноске написано что этот хадис передает Абдуль Къасим ат-Табари а также имам аль-Лялякаи, потому что Абдуль Къасим ат-Табари и есть имам аль-Лялякаи один и тот же человек, то есть здесь опечатка. Этот хадис слабый, этот хадис не является достоверным и он не установлен. У него есть две цепочки передатчиков, в первой цепочке передатчик по имени Зиядату ибн Мухаммад он «мункар уль-хадис», то есть его хадисы отвергаются даже в поддерживающих цепочках, и вторая цепочка в ней передатчик по имени Абу Бакр ибн Аби Марьям он является слабым а также в этом же втором иснаде передатчики не названные вообще, кто такие неизвестно,

сказано «передали нам шейхи» что это за шейхи неизвестно, поэтому этот хадис является слабым, не достоверным.) Этот же хадис приходит у имама Ахмада со слов не Абу Ддарды, а со слов Фадаля ибн Убейда, но в его иснаде есть люди не названные, не названные передатчики, Абу Бакр ибн Марьям говорит: «От шейхов, от Фадали(та марбута на конце) ибн Убейд», кто такие эти шейхи не известны, не названы, соответственно этот хадис является слабым, недостоверным и одна цепочка не годится для поддержки другой, так как первая «мункар уль хадис» - человек, у которого хадисы отвергаются.

Говорит: «И также сказал Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма рабыне: **«Где Аллах субхана уа Та’аля?»,** она сказала**: « В небесах** (или над небесами имеется ввиду), он сказал: **«Освободи ее, потому что она верующая»** (то есть указывает то, что убеждения о том, что Аллах субхана уа Та’аля над небесами является частью веры) этот хадис передает имам Малик ибн Анас, имам Муслим 537, а также кроме этих имамов, другие имамы передают».

(Примечание: Передал имам Муслим, от Муавии Ибн Хакама ас-Сулями, что он сказал:

"И была у меня была служанка, которая пасла моих овец в стороне Ухуда и Аль-Джуванийи. И вот, однажды она взошла на возвышенность и увидела, как волк унес одну из ее овечек. Я же (считаю себя) печалящимся, (понимающим человека), сыном Адама, но все-таки, я ударил ее по лицу и пришел (с этим известием) к Посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он расценил это как весьма недобрый поступок, и я сказал ему: "О Посланник Аллаха, не отпустить ли мне ее?» Он сказал: **"Приведи ее ко мне"**. Я привел ее к нему, и он спросил ее: **"Где Аллах?"** Она ответила: "На небесах". Он спросил: **"Кто я?"** Она ответила: "Ты - Посланник Аллаха". Он сказал: **"Отпусти ее на свободу, ведь она верующая"**. См. «Сахих» Муслим, 537.

Передан данный хадис в многочисленных сборниках. Передал его Муслим, 537, имам Малик в «Аль-Муватта», 2-766, имам Аш-Шафии, см. «Ар-Рисаля», 75, имам Ахмад, 5-448, Абу Дауд, 1-260, Ибн Аби Шейба, 84, Ибн Хиббан, 165, Ад-Дарими, см. «Родд аля аль-джахмия», 39, Ибн Хузейма в «Ат-Таухид», 1-279, аль-Ляякаи, см. «Шарх усуль аль-иттикод», 3-392, аль-Бейхакы, см. «аль-Асма уа ас-сыфат», 532, и многие другие имамы и мухаддисы, через разные пути передачи.

Сказал имам Ахмад объясняя хадис: ***"Когда она признала то что Аллах над небесами, ее хукм стал хукмом верущей"***. Источник: "Ас-Сунна", 3/575

Сказал имам Ибн Кутейба ад Динури: *"И все народы - арабы, и не арабы - говорят, что Всевышний Аллах над небесами, до тех пор, пока их оставляют на их естестве, и не отвращают от этого обучением. И пришло в хадисе, что человек пришёл к Посланнику Аллаха, мир ему, с рабыней неарабской, чтобы освободить её, и сказал ей Посланник Аллаха, мир ему: "**Где Всевышний Аллаха?**". И она ответила: "Над небесами". Он сказал: "**А кто я?**". Она ответила: "Ты Посланник Аллаха", мир ему. И сказал Посланник Аллаха: "**Она верующая**", и приказал отпустить её".* Источник: "Тауиль мухталяф аль-хадис", 1/395

Сказал имам Ибн Манда: *"Раздел о том, что доказывает что признанающий таухид посредством указанияна небеса, со смыслом, что Аллах над небесами, а не на земле, и признающий что Мухаммад Посланник Алллаха - зовётся верующим"* И привел там хадис рабыни. Источник: "Аль-Иман", 1-230

Сказал шейх Абдул-Къадир Джилани в своей книге «аль-Гунья»: *Запрещено описывать Его тем, что он повсюду, напротив говорится, что Он в небесах на Троне, как он сказал: "Милостивый вознесен над Троном", и сказал: "К нему восходит прекрасное слово". И Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, постановил о Исламе рабыни ответившей на вопрос: Где Аллах? Указав на небеса" И необходимо употребление слова Вознесении [Истива], без метафорического толкования, а именно так, что Он Вознесся Сущностью Своей над Троном, не в смысле сел или прикоснулся, как говорят муджасима и каррамия, и не в смысле возвышенность Его ранга, **как сказали ашариты**, и не в смысле овладения, как говорят мутазилиты, потому что Шариат не пришел с подобным, и не передано подобное ни от кого из Сахабов, Табиинов и праведных предшественников из Асхаб-уль-Хадис…Вознесение [Истива] является Его сущностным качеством, и оповестил Он нас об этом в семи аятах, в Книге Своей, а так же пришло это в Сунне, и это есть качество, обязательно присущее Ему, и подобающее Ему.* Источник: "Аль-Гунья", 1/154-155

Сказал имам Абу Усман ас-Сабуни аш Шафии: *"Вынес хукм Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, о ее Исламе, и Имане, когда она признала что ее Господь над небесами, и познала своего Господа через качество Возвышенности. И Аш-Шафии аргументировал этим сообщением против несогласных с ним, которые говорят о дозволенности освобождения рабыни кафирки для искупления, лишь по причине его вероубеждения о том, что Аллах Свят Он и Велик, сверху своих творений, и сверху семи небес, над своим Троном - как убеждены все мусульмане из ахли Сунна уаль джамаа, их саляфы и поздние. Ведь аш Шафии не передавал достоверный хадис, кроме как говорил в соответствии с ним".* Источник: "Акыдату ас-саляф уа асхаб аль хадис", 110

Сказал имам аз-Захаби: *«В этом хадисе - два пункта. Первое: законность слова муслима: «Где Аллах?» Второе: законность ответа спрашиваемого: «Над небесами». И тот, кто порицает эти два пункта, тот лишь порицает Пророка, да благословит его Аллах и приветствует».* см. «Аль-Улюв», 1-28

Сказал Ибн Абдуль Барр: *"Смысл этого хадиса ясен настолько, что нет нужды говорить о нём! Что касается слов Посланника Аллаха "Где Аллах?", и ее ответа: "Над небесами", то на этом - люди истины! И это опираясь на слова Аллаха: "К Нему поднимается прекрасное слово", и слово Аллаха: "Поднимается к Нему дух и ангелы", и подобных аятов в Коране очень много. И мы уже поговорили об этой теме в разделе хадисов Ибн Шихаба, говоря о хадисе спускания на ближнее небо в последнюю треть ночи. И в хадисе рабыни - опровержение на мутазилитов, и разьяснение смысла слов Аллаха, Свят Он и Велик: "Милостивый вознесен над Троном". И не прекращали мусульмане во все времена, когда случалась у них какая то проблема, или постигло их бедствие - поднимать свои лица и руки к небесам, стремясь к Аллаху, Свят Он и Велик, чтобы Он устранил от них эти бедствия".* Источник: "Ат-Тамхид", 22-80

Сказал имам Ибн Аби Заманин аль-Малики в разделе о вере в Нисхождение Аллаха на ближнее небо, после того как привел хадис о нисхождении:

"И этот хадис ясный в указании на то, что Аллах, Свят Он и Велик - над Троном, над небесами, а не на земле. И это ясно также и в Книге Аллаха, и во множестве хадисов Посланника Аллаха, мир ему и Милость Аллаха"

Затем имам привел несколько аятов, указывающих на Возвышенность, а затем перейдя к доводам из Сунны, привел хадис рабыни. Источник: "Усуль ас-Сунна", 1-114

Сказал имам аль Бухари в книге "Хольк афаль аль-ибад":

Сказал Дамра Ибн Робиа, от Садка, сказал он: "Я слышал, как Сулейман Ат-Тейми (табиин) говорил: "Если меня спросят «Где Аллах?», Свят Он и Высочайш? То я скажу: «На небесах». Если меня спросят: «А где был Его Трон до создания небес?». То я скажу: «Над водой». А если спросят меня: «А где был Трон до создания воды?». Я отвечу: «Не знаю».

И сказал Абу Абдуллах (то есть я, аль-Бухари): «И это в соответствии со Словами Аллаха: „ Они постигают из Его знания только то, что Он пожелает“ (2-255), то есть: кроме того, что разъяснил Аллах». Источник: "Хольк афаль аль-ибад", 38

Имам Ибн Маджа раздел: "То, что отвергают джахмиты", и передал там хадис где Пророка спросили: "Где был наш Господь, до того как создал творения?". См. "Ас-Сунан" Еще много слов имамов можно приводить в толковании этого хадиса и как они его понимали в соответствии с его внешним смыслом.)

Говорит: Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) спросил Хусейна: «Скольким богам ты поклоняешься?» Он ответил: «Семерым: шесть на земле и один над небесами». Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) спросил его: «Наказания какого бога ты боишься и наград какого из них ты желаешь?» Хусейн ответил: «Того, кто над небесами». Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал ему: «Брось тех шестерых, которые на земле, и поклоняйся Тому, Кто над небесами, и я научу тебя двум мольбам». Хусейн принял Ислам и Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) научил его говорить: «О Аллах, приведи меня к пути истины и защити меня от зла моей души» (Хадис приведен в сборнике Ат-Тирмизи (3483), Ахмад (4/444).).

Этот хадис является слабым, о его слабости мы говорили, когда изучали «Салясатуль Усуль» - «Три Основы». Этот хадис приводил шейх Салих аль Шейх, этот хадис является слабым, в его иснаде Имран ибн Халид – слабый передатчик, но вот это вот дуа, **«О Аллах внуши мне мой прямой путь и защити меня от зла собственной души»** - это дуа является установленной, у нее есть поддерживающие хадисы, у этого дуа, которое приходит в конце хадиса.

Говорит дальше имам Ибну Кудама аль-Макдиси: «И также в древних книгах, (то есть имеется ввиду ат-Таурат и Инджиль) приходят признаки что Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) и его сподвижники совершают земной поклон и думают, что их Бог на небе. (то есть они делают поклон на земле и утверждают то, что их божество на небесах)». Это сообщение слабое, один из исраилиятов, пришло из древних книг, то есть из Таурата и Инджиля, который являются искаженными, у этого сообщения нет никаких поддерживающих цепочек, к тому же его смысл мункар, то есть порицаемый, о чем скажет шейх ‘Усаймин дальше.

Говорит дальше имам ибну Кудама аль-Макдиси: «И передает имам Абу Дауд в своем сунане то, что Пророк саля Ллаху ‘алейхи уа ссаляма сказал: «Между одним небом и вторым небом расстояние столько-то столько -то лет пути (сколько мы сказали лет пути между двумя небесами? 500 лет пути)», и продолжил хадис пока не сказал «…а над всем этим находится Трон, а Всевышний Аллах субхана уа Та’аля Выше этого Трона». (Хадис слабый, его передал Абу Давуд (4723), Ат-Тирмизи (3320), Ибну Хузайма (144) хадис недостоверный. Они все передают его через Симак ибн Харба, от Абдуллаха ибн Умайрата, от Ахнаф ибн Къайса, от Аббаса ибн Абдуль-Мутталиба. Как сказал имам Насаи, что у Симака ибн Харба есть недостатки. А также как сказал имам Бухари, что Абдуллах ибн Умайрата - маджхуль, и мы не знаем слышал ли он хадис от Ахнаф ибн Къайса. И это уже третья проблема в данном хадисе). То есть для чего приводит имам Ибн Кудама все эти хадисы, для того, чтобы утвердить Атрибут Возвышенности Всевышнего Аллаха Субхана уа Та’аля.

Говорит дальше: « Это и подобно этому сошлись праведные предки на единогласном мнении, что это необходимо принимать и передавать и не вышли против этих хадисов с отверганием или отрицанием и также не делали этим хадисам какие-либо неправильные тафсиры или разъяснение и не сравнивали те Атрибуты, которые встречаются в этих аятах с атрибутами творений и не придавали Всевышнему Аллаху субхана уа Та’аля подобия».

Говорит шейх Мухаммад ибн Салих аль-‘Усаймин, разъяснение: «Атрибут 14 из тех доводов, которые привел имам ибну Кудама аль-Макдиси «аль-Улю» - это Возвышенность». Мы сказали Возвышенность это один из важнейших Атрибутов, которые изучаются в акыде ахлю сунна уаль джамаа, потому что на него более 1000 доводов, которые состоят более чем из 20 видов, то есть например хадис о Мирадже, о том, что Пророк саля Ллаху ‘алейхи уа ссаляма вознесся к Всевышнему Аллаху, это

указывает, то что Всевышний Аллах на высоте находится и не находится по всюду или не внизу находится, то есть находится на верху, или те аяты о том, что приказ Всевышнего Аллаха нисходит на землю, нисходит, то есть спускается сверху вниз, это тоже указывает на то, что Всевышний Аллах сверху или то что наоборот, благое слово поднимается к Аллаху и так далее подобное этому аяты или хадисы являются доводами на то, что Аллах Субхана уа Та'аля Возвышен. И почему этот Атрибут является одним из важных, который изучается в акыде, потому что если джахмиты, му'атаззилиты, аш'ариты и матуридиты и тому подобные, если они отвергнут этот Атрибут, то остальные Атрибуты отвергнуть легче, потому что на остальные Атрибуты пришло 2 -3 довода, на некоторые 10 доводов, а на это пришло более тысячи доводов. И если они отвергают этот Атрибут, то остальные Атрибуты они будут отвергать тем более.

Говорит шейх 'Усаймин: «Возвышенность Всевышнего Аллаха это один из Атрибутов Всевышнего Аллаха, который утвержден Ему Книгой Сунной и единогласным мнением праведных предков, сказал Всевышний Аллах: **«Он Возвышенные, Всемогущий** (Возвышенный «'Алий» также один из доводов на то что Всевышний Аллах Высоко) (Корова, 255). И Пророк саля Ллаху 'алейхи уа ссаляма когда совершал намаз говорил в земной поклоне: «Субхана Раббиял 'Аля» - «Преславен Мой Господь самый Возвышенный (Высокий)». (Муслим (772), Абу Давуд (871), Ат-Тирмизи (262). (Примечание: По какой то причине те, кто перевели Коран на русский язык, слова «саббаха- خ ب س», (см. к примеру суру «Железо», аят 1) перевели как «славить, хвалить, прославлять», такое же значение для него использовали и те, кто переводили хадисы. Такой же перевод сделан и в «Арабско-Русском словаре» Баранова. Если просмотреть значение этого слова в толкованиях к Корану на арабском языке (около 47 наиболее авторитетных толкований), мы видим что ему дается следующее толкование: очищение Всевышнего от всего того, что не подобает Его Величию, будь то слова, убеждения или действия. Из этого глагола и взято то выражение, которое мы произносим в суджуде (земном поклоне): Субха́на раббияль-А'ала́ - Пречист Господь мой Всевышний.)

И сошлись Саляфы (то есть праведные предки) на единогласном мнении в котором они утверждали Возвышенность Всевышнему Аллаху Субхана уа Та'аля, поэтому мы обязаны утверждать этот Атрибут без искажения, без аннулирования, без спрашивания как это и без придавания подобия и эта Возвышенность является настоящей истинной существующей, а не просто воображаемой, такой, как это подобает Всевышнему Аллаху Та'аля».

Говорит шейх 'Усаймин: «Возвышенность Всевышнего Аллаха бывает двух видов:

1. Возвышенность Атрибутов Всевышнего Аллаха (смысл этого в чем) то что Атрибуты Всевышнего Аллаха самые высокие (самые прекрасные, самые совершенные, в которых нет недостатков) нет в нем никакого недостатка с какой бы ты стороны не подошел и довод на это то, что упоминал Ибну Кудама аль-Макдиси относительно Атрибута Возвышенности и относительно других Атрибутов, все они указывают на то, что Атрибуты Всевышнего Аллаха самые совершенные.
2. И второй вид Возвышенности – Возвышенность Сущности Всевышнего Аллаха (что значит Возвышенность Сущности, то что Всевышний Аллах Своей сущностью над Троном, над небесами, а не везде)». То есть люди разделились относительно того, где находится Всевышний Аллах Субхана уа Та'аля, некоторые говорят то, что Всевышний Аллах везде – это является неверием, потому что результат этого слова то, что Всевышний Аллах в местах, где есть нечистоты и тому подобное, это слово ведет к неверию и даже само по себе является неверием, другие сказали, что не просто Аллах субхана уа Та'аля везде, а все что мы видим это и есть Аллах, то есть вот этот стул-это Аллах, вот эта комната-это Аллах, то есть все что мы видим это и есть Всевышний Аллах, это тоже является неверием, другие сказали то что нельзя говорить про Аллаха где Он, как джахмиты, говорят Он ни с верху ни с низу ни с права и с лева ни внутри этого мира ни снаружи этого мира, то есть если бы тебе сказали описать «ничто», спросили что такое «ничто» ты бы вот так вот его описал, сказал бы это то что ни здесь ни там, ни с верху ни с низу, ни с права ни с лева, ни внутри мира ни снаружи мира и тому подобное, так они описывают Всевышнего Аллаха, поэтому о них говорят, что они поклоняются ничему, а мумассиля, те которые уподобляют Всевышнего Аллаха творениям, поклоняются чему, поклоняются идолу, потому что имеют убеждение, что Рука Всевышнего Аллаха, такая же как Рука, например людей и тому подобное, первые поклоняются ничему, вторые поклоняются идолу.

Говорит: «А что касается ахлю сунны уаль джама'а, то что они говорят относительно Сущности Всевышнего Аллаха субхана уа Та'аля, они говорят то, что Сущность Всевышнего Аллаха Возвышено, то что Сам Всевышний Аллах Возвышен над Своими творениями, то есть отдельно от Своих творений находится, не смешивается с ними, то есть Сам Всевышний Аллах находится над всеми Своими творениями, и довод на это вместе с тем, что уже было доведено, слова Всевышнего: **«Разве вы находитесь в безопасности от того, кто над небесами» (Власть, 16)**, фи – что здесь означает, внутри небес или над небесами? Имеется ввиду «над», где Всевышний Аллах что сказал в другом месте: «Фа мшу фи ма на киби ха»-«Ходите по ее дорогам», не сказал «в ее дорогах», «фи» можно перевести как «в дорогах», но всем известно что люди не ходят внутри

дорог, а ходят по земле, здесь тоже самое, частица «фи» означает «над», а не внутри, «неужели вы обезопашены от Того, Кто над небесами».

(Примечание: Толкуя этот аят ученные сказали, что во избежание его не правильного восприятия правильно будет его толкование следующим образом:

1. Смысл слова «небеса» это высота, возвышенность, потому как с таким значением то слово что означает «небеса» (اءأسن) используется в арабском языке, более того с таким значение оно используется в Коране: ﴿**Он ниспосылает с неба воду, и долины наполняются потоками в соответствии с их размерами**﴾ (Сура Гром – 17), в данном случае слова **«неба»** означает **«высоту»** потому что вода, то есть дождь, проливается с облаков, а не самих небес, которые служат как бы защитой для земли, а облака как раз находятся между землей и небесами как об этом сказал Всевышний Аллах:﴿ **в облаке, подчиненном между небом и землей**﴾ (Сура Корова – 164). Поэтому выражение: **«Кто в небе»** означает **«Кто выше»,** в отношении Всевышнего Аллаха это абсолютная возвышенность не имеющая ни границ ни приделов.

2. Или сказать что частица **«ﻲﻓ»,** имеющая различные значения, которые определяются в тех или иных предложениях в зависимости от контекста самого предложения, в данном случаи имеет смысл частицы **«ﻰﻠﻋ»** что переводится как «над, на», потому как и в арабском языке и в самом Коране – сура Та-ха, 71 – с таким смыслом она использована. Поэтому смысл, согласно этому толкованию будет: «Кто над небесами». (Взято с незначительным дополнением с толкования к «аль-Акида аль-Ва́ситийя», шейх Мухаммад Салих аль-Усаймин, в разделе «Атрибут Аллаха –Возвышенность»).)

(Шейх Салих ибн 'Абдуль-'Азиз али Шейх говорит в толковании данного аята:

تَمُورُ هِيَ فَإِذَا الأَرْضَ بِكُمُ يَخْسِفَ أَن السَّمَاء فِي مَّن أَأَمِنتُم

Неужели вы уверены, что Тот, Кто над небесами, не заставит землю поглотить вас? Ведь тогда она заколеблется. (Сура аль-Мульк, аят 16)

Тут частица - " **ي ف** " в смысле " **على** " - Над.
И это распространено в арабском языке, и оно пришло в Коране:

النَّخْلِ جُذُوعِ فِي كُمْوَلَأُصَلِّبَنَّ

И распну вас на (фи) пальмовых стволах. (Сура Та Ха, аят 71)
Известно что, когда распинают человека, то делают на пальме, а не понимается смысл то, что у тебя ствол является у тебя конвертом, как бы для того, кого распинают.
И это потому что Всевышний Аллах возвысился над Троном. Основа слова "арш" в арабском азыке - это "возвышенное место".
Всевышний Аллах сказал:

مَّعْرُوشَات جَنَّاتٍ أَنشَأَ الَّذِي وَهُوَ

Он - Тот, Кто создал сады возвышенные. (Сура аль-Ан'ам, аят 141)
Всё это указывает на смысл «Высота». Всевышний Аллах возвысился над Троном. Ни в коем случае не представляйте какого-нибудь человека, который сидит на Троне. Аллах возвысился так, как подобает Его Величию. Как сказал Всевышний:

الظَّالِمِينَ الْقَوْمِ مِنَ نَجَّانَا الَّذِي لِلَّهِ الْحَمْدُ فَقُلِ الْفُلْكِ عَلَى مَّعَكَ وَمَن أَنتَ اسْتَوَيْتَ فَإِذَا

А когда ты и те, кто с тобой, поднимитесь на ковчег, скажи: «Хвала Аллаху, Который спас нас от несправедливых людей!» (Сура аль-Му’минун, аят 28)
Сказал ибн аль-А'раби:

إليَّ وا صعدوا إليَّ، ارتـ فعوا يـ عني ,إليَّ ا سـ تووا :وقـ ال بـ يـ ته عـ لى مِن عـ لـ يـ نا فأطلَّ الأعـراب أحد عـ ند كـ نا

Мы были у одного из арабов и он посмотрел на нас сверху дома и сказал "Поднимайтесь ко мне".
Однако иногда этот смысл может содержать в себе еще и другой смысл в зависимости от той буквы, которая придет после данного глагола. Как сказал Всевышний:

طَائِعِينَ أَتَيْنَا قَالَتَا كَرْهًا أَوْ طَوْعًا ائْتِيَا وَلِلْأَرْضِ لَهَا فَقَالَ دُخَانٌ وَهِيَ السَّمَاء إِلَى اسْتَوَى ثُمَّ

Потом Он обратился (истауа иля) к небу, которое было дымом, и сказал ему и земле: «Придите по доброй воле или по принуждению». Они сказали: «Мы пришли по доброй воле». (Сура Фуссылат, аят 11)
Некоторые саляфы сказали на "истава иля", что смысл его «направился» или же «устремился». Это называется тафсир биллязим.
Вместе с возвышением Он направился. Это берётся из Слов Аллаха: *«Иля сама»* т.е., вверх. Когда у тебя после глагола пришла частица "иля", он содержит в себе смысл «возвысился», а ещё направился или же устремился. Он подтверждает основу и ещё, когда у тебя частица придет, ты добавляешь дополнительный смысл.
Возвышение над Троном - это то, чем отличается ахлю Сунна валь Джама'а. Бида'атчики отрицают возвышение Аллаха над Троном и даже некоторые из них говорят, что смысл не (истауа) - «Возвысился», а (истауля) - «захватил». Они этим самым принижают Всевышнего Аллаха. Например, Всевышний Аллах сказал:

الْعَرْشِ عَلَى اسْتَوَى ثُمَّ أَيَّامٍ سِتَّةِ فِي وَالأَرْضَ السَّمَاوَاتِ خَلَقَ الَّذِي اللّهُ رَبَّكُمُ إِنَّ

Воистину, ваш Господь - Аллах, Который сотворил небеса и землю за шесть дней, а затем вознесся над Троном. (Сура аль-А'раф, аят 54)
А из тафсира получается, будто бы Аллах говорит: *Воистину, ваш Господь - Аллах, Который сотворил небеса и землю за шесть дней, а затем захватил Трон.* То есть кто-то был Властелином этого Трона и потом Аллах с кем-то боролся и взял и захватил этот Трон. Это - унижение Аллаха, потому что они как бы говорят, что Он не имел власти. И это ещё раз подтверждает тебе то, что смысл "истава" - «возвысился». Некоторые сделали тафсир слов " **الْعَرْشِ عَلَى اسْتَوَى ثُمَّ** " - здесь имеется в виду Знание, т.е., Он поднялся над Знанием. Это тоже неправильно, то есть будто бы Аллах не знал, а потом стал знать.

Просто возвышение отличается от возвышения над Троном, и второе более конкретное. Атрибутом сущности Всевышнего Аллаха является возвышенность. А что касается Возвышения над Троном, то это атрибут действия и сущности, так как Он с того момента, как возвысился над Троном, всегда остается возвышенным. Не бывает, чтоб Он иногда был Возвышенным, а иногда не был. **Конец слов шейха.)**

«А также слова Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма: **«Наш Господь, Который над небесами, Преславно Твое Имя»** (этот хадис мы сказали слабый, два иснада и так далее, только что его разъясняли), этот хадис передает Абу Дауд и в его иснаде человек по имени Зиада ибну Мухаммад, сказал имам аль-Бухари: «Мункар уль хадис», то есть его хадисы отвергаются.

Атакже слова Пророка саля Ллаху ‘алейхи уа ссаляма, который задал этот вопрос рабыне **где Аллах?** Она сказала: «**Над небесами**», сказал Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма: **«Освободи ее, потому что она верующая»** передает эту история имам Муслим, как история относительно сподвижника Му’авии ибнуль Хакама». То есть была у него рабыня, которая посла у него овец и однажды он увидел как волк унес одну из овец и женщина, то есть рабыня не усмотрела за своим стадом, и тогда он говорит: «Я обычный человек, расстроился и поэтому ударил ее (то есть нанес ей удар по лицу)» и потом захотел ее освободить, у сподвижников было так, что если кто-то ударял своего раба по лицу то он должен был его освободить и тогда Му’авия ибнуль Хакам пришел к Пророку саля Ллаху ‘алейхи уа ссалляма спросить можно ли ее освободить или нет и известно, что освобождают только верующих рабов, неверующих не освобождают и Пророк саля Ллаху ‘алейхи уа ссаляма хотел проверить является ли она верующей или нет и задал ей вот эти вот вопросы и когда она утвердительно, он утвердил относительно нее то что она является верующей женщиной и приказал ему освободить ее.

«И также слова Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма Хусейну ибн Убейду Аль-Хузаи, который является отцом или родителем Имрана ибну Хусайна, сказал ему Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма: «Оставь шестерых, кому ты поклоняешься на земле, и поклоняйся тому, кто на небесах (или над небесами)» это то слово, которое упомянул ибну Кудама аль-Макдиси, но Ибн Хаджар в книге **«аль-Исаба фи там`из ас-Сахаба».** одна из лучших книг, которая описывает сподвижников, кто был сподвижником, а кто не был сподвижником, разногласия в этом приводятся и так далее, почему одна из лучших книг, потому что Ибн Хаджар из поздних ученых, относительно первых, потому что он когда писал книгу, он взял пользу от других книг, которые были написаны относительно сподвижников до него, соответственно в этой книге включены те пользы, которые были в книгах ранних и исключены те ошибки, которые имеются в этих ранних книгах. Говорит шейх ибн ‘Усаймин то, что имам Ибну Кудама аль-Макдиси привел это ривает таким образом.

Говорит: «А в книге «аль-Исауба» ибн Хаджара с риваятом Ибну Хузейма, (то есть приходит история как принял ислам аль-Хусейн Убейд аль Хузайна немножко с другим словом) и в нем тоже приходит подтверждение Пророка саля Ллаху ‘алейхи уа ссаляма Хусейна, когда он сказал: «Шестеро на земле, а Один на небесах». То есть то, что Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма подтвердил то, что Всевышний Аллах над небесами, но этот хадис, также как мы сказали, слабый, в иснаде Имран ибн Хадид – слабый передатчик.

Дальше говорит шейх Мухамад ибн Салих аль-‘Усаймин: «И сошлись на мнении праведные предки, где они утверждали, что Всевышний Аллаха субхана уа Та’аля Возвышен Своей Сущностью и то что Он над Небесами и также мы обязаны утверждать за ними это без всякого искажения, без аннулирования, без задавания вопроса как и без придавания этому подобия, те, которые аннулировали Атрибуты Всевышнего Аллаха отрицали то, что Всевышний Аллах Своей Сущностью находится над Небесами и сказали: «Где говорится, что Всевышний Аллаха над Небесами, имеется ввиду Его Власть, Его Владение, Его Власть над Небесами» или тому подобное. И мы опровергнем их этот тафсир тем, что мы изучили в четвертом правиле, потому что это противоречит внешнему смыслу аятов, это противоречит единогласному мнению праведных предков и что нет у них на этот тафсир довода не из арабского языка не из шариата и добавим еще четвертое опровержение то, что Власть Аллаха и Его Владение не только на небесах, также и на земле (то есть какой смысл выделять Всевышнему Аллаху, говорить что Он над Небесами и иметь в виду что это Его Власть и Его Владение, тогда, как Его Власть и Его Владение распространяется на землю, на небеса и на то, что между ними и на все бытие) и ответим пятым ответом на них то, что разум нам указывает на то, что Всевышний Аллаха над небесами, потому что Возвышенность это Атрибут совершенства, а не Атрибут недостатка». То есть если мы скажем, что Аллах везде это Атрибут недостатка, так как исходит из этого то, что Аллах субхана уа Та’аля в местах нечистот и тому подобное, если мы скажем что Он внизу это атрибут недостатка и любому человеку если скажешь: «ты унижен, а не возвышен», то есть он будет считать что это оскорбление в его сторону и не скажет, что это похвала и каждый человек знает, что высота и возвышенность качество достоинства, а униженность и низость это качество недостатка.

Говорит: «И ответим также шестым ответом, это наше врожденное свойство, которое у нас в сердцах, потому что все люди или все творения знают своим врожденным свойством и в своих сердцах то, что Всевышний Аллах над небесами», поэтому когда любой человек хочет сделать мольбу в тяжелой ситуации, руки поднимает на верх, никто не опускает к земле, то есть любой нормальный человек здоровый знает, что Всевышний Аллах над небесами, что касается больных людей типа матуридитов и аш’аритов и так далее, то необходимо им пересмотреть их воззрения и следовать за Кораном и сунной.

Говорит шейх Усеймин: «Что значит то, что Всевышний Аллах над небесами, правильный смысл того выражения, что Всевышний Аллах на (фи) небесах (что значит фи ссама'а), то есть то что Всевышний Аллах над небесами, частица «фи» здесь в смысле «'аля» - над, а не указывает на то что Всевышний Аллах внутри небес, потому что небеса не окружают Всевышнего Аллаха, или можно понять «фи ссама'а» что значит, то есть «в высоте», потому что слово «ас-сама'а» в арабском языке приходит как «высота». У слова «ссама'а» в арабском языке значение есть «небеса» и значение второе «высота», то есть когда хотят сказать что человек высоко, говорят «фи ссама'а», не имеется ввиду что он в самих небесах. Почему допустим самолет, когда поднимается в облака, это еще небеса или не небеса? Это не называется небеса, это расстояние между землей и между небесами, но все равно про человека что говорят, когда он летит в самолете, говорят «фи ссама'а», говорят «он в небесах» имеется ввиду высоко, не имеется ввиду в самих небесах, имеется ввиду высоко. Поэтому шейх ибн 'Усаймин говорит, либо мы понимаем это слово, как то что Всевышний фи ссама'а, либо говорим над небесами, то есть фи в смысле 'аля в смысле над эта частица используется, либо мы говорим что слово «ас-сама'а» здесь в смысле высота, а не в смысле небеса, то есть то что Всевышний Аллах субхана уа Та'аля находится в высоте. И не имеется ввиду под словом «ас-ссама'а» известные всем небеса, которые находятся над землей, а имеется ввиду высота», это второй тафсир этого слова «фи ссама'а».

Говорит шейх Усеймин: «Привел имам ибн Кудама асар или сообщение из древних книг, как Таурат и Инджиль, о том, что одним из признаков Пророка саля Ллаху 'алейхи уа ссаляма и его сподвижников является, то что они делают поклоны на земле, но считают то, что их Господь на небесах, и эта передача. То есть из древних книг, является недостоверной, во-первых, потому что нет у него никакого иснада (то есть нельзя сказать что это слова Всевышнего Аллаха, потому что нет у этого иснада) и также то что, почему эта передача неправильная, потому что это не является признаком последователей Пророка Мухаммада саля Ллаху 'алейхи уа ссаляма, потому что эта община, (то есть община Мухаммада саля Ллаху 'алехи уа ссаляма) не конкретизируется тем, что она верует в то, что Всевышний Аллах высоко и поклоняется Ему при этом, это касается не только тех, которые следуют за Пророком Мухаммадом саляЛлаху 'алейхи уа ссаляма, но и других общин». То есть все общины, будь то последователи Мусы 'алейхи ссалям или Исы 'алейхи ссалям и другие, все знали и были убеждены в том, что Всевышний Аллах над небесами и совершали Ему поклоны земные и поясные, поэтому это не является отличительным признаком этой общины, соответственно этот асар, в нем есть накара – то что отвергается). А то, что не является конкретным качеством или каким-то конкретным качеством общины, нельзя сказать что это ее признак. То есть если все на этом и

последователи Мусы ‘алейхи ссалям и Исы ‘алейхи ссалям верили то что Всевышний Аллах над небесами и последователи пророка Мухаммада саля Ллаху ‘алейхи уа ссаляма верят в то же самое, нельзя сказать что это отличительный признак общины Мухаммада саля Ллаху ‘алейхи уа ссаляма, потому что получается, что это признак всех общин, а не только общины Мухаммада саля Ллаху ‘алейхи уа ссаляма. И потому слово, которое здесь употреблено (то есть они делают поклоны на земле и считают, то что их Божество на небесах), это не является похвалой, потому что в большинстве случаев в шариате приходит или в Коране и в сунне приходит в смысле, в тех вопросах в которых есть сомнение». (то есть не убежден, не утверждает, а «яз’ун» - сомневается, считает просто, что он на небесах, и это говорит, не является похвалой, потому что мусульмане не просто считают или думают или полагаю что Всевышний Аллах над небесами, а они убеждены в этом. Исходя из этих трех причин этот асар, то есть это сообщение из Таурата и Инджиля является недостоверным. Какие еще раз три причины: первое то, что нет у него иснада, второе – то, что это не является отличительным признаком этой общины и третье – то что в нем использовано слово «считают» или «предполагают» то что их Божество над небесами и это неправильно, так как мы не просто считаем и предполагаем, а мы убеждены в этом.

Асар от Имама Малика Возвышенность Аллаха над Троном не является неизвестным.

Говорит дальше имам Ибну Кудама аль-Макдиси: «Однажды имаму Малику задали вопрос: «О абу ‘АбдиЛля, **Милостивый вознесся над Троном, как Он вознесся?**» - сказал: **«Возвышенность или Вознесение над Троном не является неизвестным** (то есть всем понятно что это такое Возвысился)**, а как это произошло не поддается разуму** (то есть никто из нас не знает образ и сущность) **но уверовать в это** (то есть то что Всевышний Вознесся над Троном – является обязательным) **а спрашивать об этом является нововведение** (то есть «как это произошло»)», **и затем он отдал приказ** (то есть имам Малик) **и этого человека вывели из мечети»,** то есть выгнали из мечети, в другом риваеяте Имам Малик сказал: **« Я считаю, что ты нововведенец» и его вывели из мечети.** (Этот рассказ о Малике достоверный, его передал Аль-Бухáри, в своей книге «аль-И‘тикáд» стр. 199).

Говорит шейх ибн ‘Усаймин: «Ответ имама Малика ибн ‘Анаса ибн Малика (Его отец не ‘Анас Ибн Малик, который сподвижник, но другой человек, которого тоже звали ‘Анас ибн Малик и дед имама Малика был одним из взрослых последователей сподвижников (

то есть кто этот дед, тоже Малик звали), а отец его деда (то есть прадед имама Малика) был одним из сподвижников, родился имам Малик в 93 году в Медине и умер там же в Медине в 179 году, прожил имам Малик, 86 лет), Имам Малик жил в век последователей последователей (то есть он один из таби-таби'ин) спросили имама Малика: «**Милостивый Вознесся над Троном, как Он вознесся?»,** и сказал тогда имам Малик: **«Слово Вознесение не является неизвестным в арабском языке** (то есть все знаю что оно означает) **то есть смысл его известен и смысл его возвышенность и, а как это произошло не поддается разуму,** то есть образ этого вознесения, как оно произошло невозможно постигнуть разумом человеческим, потому что Всевышний Аллах более Велик и более Возвышен чем то, чтобы Его творения могли постигнуть образ Его Атрибутов своим разумом, и уверовать в это, то есть в Возвышенность Всевышнего Аллаха, Вознесение Его является обязательным, потому что это пришло в Коране и сунне, а спрашивать об этом, то есть о том, как это произошло, является бида'а, то есть нововведением». Спрашивать вопрос «как это произошло» является нововведением не только относительно Вознесения Всевышнего Аллаха, а относительно любых Атрибутов, это у себя отметьте, то что задавать вопрос «как», то есть «какая у Аллаха Рука, какие у Аллаха субхана уа Та'аля Глаза» и тому подобное, задавать вопрос «как» является нововведение не только относительно Вознесения Всевышнего Аллаха, но также относительно любых других Атрибутов Всевышнего Аллаха субханаху уа Та'аля.

«Потому что подобные вопросы не задавали во время Пророка саля Ллаху 'алейхи уа ссалям и сподвижников». А почему не задавались во время Пророка саля Ллаху 'алейхи уа ссаляма и сподвижников, потому что смысл его всем был известен, они об этом не задавали вопросов и все они прекрасно знали что Образ или Сущность того как Всевышний Аллах Вознесся невозможно познать разумом, соответственно нет смысла задавать этих глупых вопросов.

«Затем Имам Малик приказал этого вопрошающего вывести из мечети и имам Малик испугался, что этот человек посеет сомнения в убеждениях людей, и также как «та-адиб» или «та-азир» (то есть наказание ему за его лишние вопросы тем, что имам Малик запретил ему присутствовать на собрании знаний)». И сказали, какая разница между истива и между улю, то есть возвышенность и вознесение, то что аль-истива это сыфа - в основе фигълия (Атрибут действенный, то что Всевышний Аллах произвел действие), то есть вознесся над Троном, а аль-'Улю, то есть возвышенность это Атрибут За'атия (Атрибут Сущности). И Возвышенность более общее, а Вознесение это более частное, аль-Истива Вознесение, это один из доводом аль-Улю Возвышенности Аллаха, то есть когда ты доказываешь Возвышенность Аллаха над Его творениями, можешь приводить в довод: «Милостивый Вознесся над Троном».

Атрибут Слово, Голос, Разговор Всевышнего Аллаха.

Следующий раздел, который касается Атрибута **«Слова»** или Слова Всевышнего Аллаха субхана уа Та’аля.

Говорит имам ибну Кудама аль-Макдиси: **«Одним из Атрибутов Всевышнего Аллаха является то что Он разговаривает древними словами или Всевышний обладает способностью разговаривать, обладал этой способность вечно** (то есть без начала) **и будет обладать этой способностью вечно** (без конца)». Здесь имеется виду «къадиму ннау» то есть, то что вид Слов Всевышнего Аллаха древний, Всевышний Аллах был способен разговаривать всегда, не было так что Всевышний не был способен разговаривать, а затем стал способен к разговору». И вот это выражение имама ибну Кудама аль-Макдиси не правильное выражение, так, еще одно выражение, которое попало под критику обладателей знания, потому что внешний его смысл указывает на то, что Всевышний Аллах разговаривает древними словами, это подобно убеждениям аш’аритов, которые говорят что Всевышний Аллах, Его слова это как единая масса, то есть которая была всегда и Всевышний Аллах не разговаривает отдельными словами в отдельные времена, когда захочет, ахлю сунна не просто говорит, то что Всевышний разговаривает древним словом, а говорит то, что Всевышний способен был разговаривать изначально, вид Его разговора древний, но отдельные Его слова произносятся в отдельные времена, то есть когда Всевышний Аллах субхана уа Та’аля хочет что-то сказать, то Он говорит это не составляет Ему это сложности. А просто говорить и ограничиваться вот этим словом, то что Всевышний способен разговаривать древне, из древне, то есть всегда Был способен к разговору, этого не достаточно, необходимо упоминать то что «хадисуль ахад» то что слова отдельные Всевышнего Аллаха произносятся в любые времена, когда Аллах Сам захочет.

Говорит ибн Кудама Аль Макдиси: **«Его речь слышит тот из Его созданий, кому Аллах пожелает это».** (то есть если Всевышний Аллах субхана уа Та’аля захочет чтобы какое-либо из творений услышало Его слова, то это творение услышит Его без посредников) . **Услышал эти слова Муса ‘алейхи ссалям от Всевышнего Аллаха напрямую без всякого посредника,** (Что Всевышний Аллах субхана уа Та’аля ему сказал: «Поистине Я

Аллах, не божества достойного для поклонения кроме Меня, поклоняйся же мне») **и также эти слова без посредника слышал Джиблиль ‘алейхи ссалям, а также тем, кому позволит Всевышний Аллах из Его Ангелов или из Его посланников».** Те, которые слышали Слова Всевышнего Аллаха, кого мы из них перечисляли: Посланник Аллаха Муса ‘алейхи ссалям, Пророк Адам ‘алейхи ссалям, Пророк Мухаммад саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма, во время мираджа. Также Джибриль ‘алейхи ссалям и ангелы, которые слышат слова Всевышнего Аллах, когда Он отдает приказы, которые подобно удару железа по камню. И не ограничиваем, что слышали слова Аллаха субхана уа Та’аля только эти пять категорий, которые мы перечислили, то есть слова Всевышнего слышат те творения, которые пожелает Всевышний Аллах чтобы они услышали эти слова.

Говорит дальше имам ибну Кудама аль-Макдиси: «И то что Он Всевышний Аллах будет разговаривать с верующими в судный день и верующие будут разговаривать с Ним (как пришло в хадисе, без посредников и без переводчиков) **и Всевышний разрешит им** (обитатели рая) **посетить Себя, и они посетят Его».** Хадис об этом пришел, о том, что они, то есть люди обитатели рая будут посещать Всевышнего Аллаха по пятницам, этот хадис является недостоверным, инша Аллах этот хадис дальше придет в шархе шейха ибн ‘Усаймина, на сколько я помню, и мы там разъясним причину его недостоверности. То есть, то, что обитатели рая будут посещать Всевышнего Аллаха, то есть делать Ему зияра – посещение по пятницам или в любой другой день все это не является установленным в шариате, нет на это достоверного довода.

Говорит дальше имам ибну Кудама аль-Макдиси: Говорит Всевышний Аллах: **« И Всевышний Аллах субхана уа Та’аля разговаривал с Мусой разговором»** (Женщины, 164).

И также сказал Всевышний Аллах: **« О Муса, Я избрал тебя над людьми Своим посланием** (или Своими посланиями) **и с тем что Я разговаривал с тобой** (или разговариваю с тобой)» (Ограды, 144).

Итакже сказал Всевышний Аллах: **« Из них есть те, с которыми разговаривал Всевышний Аллах** (то есть те из посланников)» (Корова, 253).

И также сказал Всевышний Аллах субхана уа Та’аля: **« И не надлежит людям, чтобы разговаривал с ними Всевышний Аллах кроме как откровением или за завесой» (Совет, 51).** За занавесом, означает ли это то что Всевышний Аллах не разговаривает с людьми напрямую без посредников? То есть, есть разница в выражениях « разговаривает Всевышний Аллах через посредников» или второе выражение: «Разговаривает Всевышний Аллах через завесу»? Между ними нет прямой связи, в каком смысле, то есть

мы говорим: «Всевышний Аллах разговаривал с некоторыми из Своих творений напрямую без посредников, однако за завесой» то есть первое касается слушания слов, а второе касается видение Самого Всевышнего Аллаха, то есть когда мы говорили: «разговаривал без посредников» имеется ввиду человек, как например Мухаммад саляляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма или Муса ‘алейхи ссалям слышали Всевышнего Аллаха без посредников напрямую, сразу от Аллаха слышали своими ушами голос Всевышнего Аллаха, это одно, но не смотря на это и Муса ‘алейхи ссалям и Пророк Мухаммад саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма во время это разговора разговаривали со Всевышним Аллахом за завесой, то есть они не видели Всевышнего Аллаха своими глазами в этой дунье. Некоторые думают, что Слова Всевышнего Аллаха, не надлежит человеку, чтобы Всевышний разговаривал с ним, кроме как через завесу, говорят, что Всевышний не разговаривает напрямую а разговаривает только через посредников, это неправильно, имеется ввиду разговаривает напрямую без посредников, но за завесой, то есть невозможно увидеть Всевышнего Аллаха в этой дунье глазами.

И также Всевышний Аллах субхана уа Та’аля сказал: « И когда Муса ‘алейхи ссалям пришел в эту долину, к нему воззвали и сказали: **« О Муса, поистине Я Твой Господь» (Тáхá,11–12).** И говорят аш’ариты, то что и действительно это такое то что голос Всевышнего Аллаха послышался Мусе ‘алейхи ссалям из-за дерева, и аш’ариты говорят то, что Всевышний Аллах создал голос дереву, то есть с Мусой ‘алейхи ссалям не Аллах разговаривал, а дерево с ним разговаривало и дерево говорило: «**поистине Я Твой Господь»** и также говорило**: «Поистине Я Аллах, нет божество достойного для поклонения кроме Меня, поклоняйся Мне»,** то есть это о чем говорит, идеология аш’аритов призывает нас к ширку, прямому ширку, Что бы люди поклонялись деревьям и это абсолютно не соответствует идеологии шариата. То есть весь Коран и вся Сунна говорит нам о том, что нельзя поклоняться деревьям, камням и тому подобное, необходимо поклоняться одному Всевышнему Аллаху. А аш’ариты для того, чтобы не подтвердить слово Всевышнего Аллаха приходят к тому, что дерево сказало Мусе ‘алейхи ссалям: «Я Аллах, нет божество достойного для поклонения кроме Меня, поклоняйся же Мне». То есть брат, запомни то, что противоречие Корану или сунне и защита лжи в любом случае приводит человека к противоречию самому себе или приводит в абсурду, то есть к вещам, которые не поддаются разума и не соответствуют доводу.

И также Аллах субхана уа Та’аля сказал: **« Поистине Я Аллах, нет божества достойного для поклонения кроме Меня, поклоняйся же мне»** (Тáхá, 14). (Это Всевышний сказал, Мусе ‘алейхи ссалям) и невозможно чтобы сказал это кто-либо кроме Аллаха (то есть ни дерево, ни какое-либо из творений, ни ангел не может произнести этих слов).

Дальше говорит Ибн Кудама Аль Макдиси: И пришло к нам со слов ‘АбдуЛла ибн Мас`уда радыя Ллаху ‘анхум: **«Если Всевышний Аллах говорит откровением** (то есть произносит Свое откровение) **слышат Его голос обитатели небес** (и это же передается от Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма). (Его передал Бухари в своем Сахихе, только без иснада. Но полностью с иснадом через Масрука передали ибн Хузайма в своей книге "Таухид", а также ибн Джарир, и АбдуЛлах ибн Ахмад в своей книге "Сунна", также Байхакъи в "аль-Асма уа-с-сыфат". Этот иснад является достоверным.)

И передается со слов ‘АбдуЛла ибн ‘Унейса от Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма что он сказал: **«Всевышний Аллах воскресит Свои творения в судный день, голыми, босыми, не обрезанными, не будет с ними ничего** (то есть они придут с пустыми руками к Всевышнему Аллаху субханаху уа Та’аля) **и тогда, когда эти люди соберутся на площади, Всевышний воззовет к ним Голосом, таким образом, то что будут слышать это Голос те, которые далеко и будут слышать его те, которые близко** (то есть одинаково будет слышен Голос Всевышнего Аллаха без разницы далеко ты находишься или близко), скажет Всевышний Аллах: **«Я Царь, Я Возздающий** (либо за благое, либо за дурное)» **и этот хадис передают сразу несколько имамов, и привел его, как в поддержку доказательства Голоса Всевышнего Аллаха имам аль-Бухари».** (Его привели Ахмад (3/495), Аль-Ха́ким (2/437). Его также привел Имам Бухари в своей книге "Сахих", но без иснада. Но в "Фатх уль-Бари" ибн Хаджар говорит, что Бухари передает его в "Адаб аль-Муфрад" с достоверным иснадом. Также передали Абу Я'ля, Ибн Аби Асым, Имам Байкахъи и другие. Имам Захаби и хафиз ибн Хаджар назвали его достоверным.)

Говорит Руслан: Этот хадис является слабым, у него три пути сообщения, у него три иснада, в первом иснаде АбдуЛлах ибн Мухаммад ибн ‘Акыль – слабый передатчик, и этот первый иснад самый лучший из трех иснадов не смотря на это он слабый не годится в довод, и он приходит у имама аль-Бухари в подвешенном состоянии, то есть имам аль-Бухари утверждает это со слов АбдуЛлаха ибн ‘Унейса. Второй иснад у этого сообщения приходит у имам ат-Табарани и в его иснаде Сулейман ибну Салих, человек по имени Сулейман ибну Салих, сказал о нем имам аз-Захаби: «этот человек не известен», то есть маджхуль – неизвестный передатчик.

Третий иснад у Хатыба аль-Багдади и в третьем иснаде есть лжец, соответственно этот иснад или этот хадис является слабым.

В сунне установление Атрибута Голос Всевышнему Аллаху приходит со слов Абу Са'ида аль-Худри у имама аль-Бухари, то есть основа хадиса у Бухари у Муслима, но упоминание слова Голос приходит у имама аль-Бухари, но в нем приходит как: **«И воззовут Голосом**: **«О Адам, выведи из своего потомства часть людей для огня»**, сказал Адам 'алейхи ссалям: **«Сколько вывести» - сказал- «999 из тысячи»** то есть это включая кого Йаджудж уа Маджудж, и в нем конкретно не сказано что этот Голос принадлежит Всевышнему Аллаху, сказано **«воззовут к нему Голосом**: « О Адам…» то есть не сказано кто воззовет, но в другом риваяте сказано: **« И скажет ему Аллах**: « О Адам, выведи группу из твоего потомства» исходя из этого мы понимает, что этот Голос принадлежит Всевышнему Аллаху субхана уа Тааля, этим хадисом от Абу Саида аль Худри у имама аль-Бухари устанавливается Атрибут Голос Всевышнего Аллаха субханаху уа Та'аля.

Говорит имам ибну Кудама аль-Макдиси (начинает приводить доводы из Сунны): «А в некоторых асарах приходит: «Однажды Муса 'алейхи ссалям ночью увидел огонь и испугался от него и тогда воззвал к нему его Господь: «О Муса» и Муса 'алейхи ссалям ответил быстрым ответом в ту сторону откуда он услышал Голос, обратив внимание на ту сторону откуда идет Голос, то есть сам Муса 'алейхи ссалям не увидел никого кто-бы к нему взывал, но услышал только Голос и ответил в сторону Голоса, сказал: **« Я здесь, я здесь, я слышу Твой Голос но не вижу где ты, где же ты?» - « Я над тобой и перед тобой и справа от тебя и слева от тебя»** и понял Муса 'алейхи ссалям что этот Атрибут может принадлежать только Всевышнему Аллаху субхана уа Та'аля, и тогда сказал Муса 'алейхи ссалям: «**Это есть Ты, о, Мой Господь, Твои ли слова я слышу или слова Твоего посланца?» -** Сказал – **« Нет, ты слышишь Мои слова, о Муса»**. Это асар является слабым, один из исраильятов, взят из книг обладателей писания, то есть из книг иудеев и христиан, является слабым, не является достоверным, к тому же этот асар является – мункар, то есть отвергаемым, в нем есть вещи, которые отвергаются в нашем шариате, какие это вещи, о том, что Всевышний про Себя сказал: «Я над тобой и перед тобой и справа от тебя и слева от тебя», а мы говорим Всевышний Аллах Субхана уа Та'аля над Троном, то есть над тобой, над человеком или над Его творениями, отдельно от Своих творений.

Давай на этом завершим, зачитали блог слов Имама ибну Кудама аль-Макдиси относительно того, что Всевышний Аллах субхана уа Та'аля разговаривает и разъяснения, то есть шарх со слов шейха ибн 'Усаймина будем зачитывать ин ша Аллах на следующем уроке.

Вопросы по 10 уроку:

82. Шейх Ибн 'Усаймин разъяснил, что "Возвышенность Аллаха" (аль-'Улю) бывает двух видов – что это за виды?

83. Как опровергнуть слова тех, кто говорит что под Возвышенностью Аллаха – имеется ввиду то, что в небесах Его Власть и Владения?

84. Как шейх Ибн 'Усаймин разъяснил то, что Всевышний "в небесах"?

85. Ученые критиковали выражение имама Ибн Кудамы: "И из Атрибутов Всевышнего Аллаха то, что Он говорит древними словами". В чем заключается суть критики?

Ответы:

82. Возвышенность Сущности Аллаха ('Улю ззат), и возвышенность Атрибутов Всевышнего Аллаха ('Улю ссыфа).

83. Теми ответами, которые упомянуты в ответе на вопрос 59. а также четвертым ответом: Власть и Владения Аллаха как на небесах, так и на земле. 5-ый ответ: утверждение возвышенности Аллаха – соответствует здравому разуму, т.к. возвышенность это качество совершенства. 6-ой ответ: врожденное свойство любого человека, которое подсказывает человеку то, что Аллах над небесами.

84. Двумя ответами: 1. Слово "'аля ссама" – т.е. над небесами, а не в небесах, т.к. предлог "'аля" в арабском языке означает как "в", так и "над". 2. Слово "'аля ссама" – т.е. вверху, т.к. слово "ас-ссама" в арабском языке несет значение ни с чем не связанная, абсолютная возвышенность.

85. В том, что это выражение соответствует убеждениям аш'аритов. Что же касается приверженцев Сунны, то они говорят, что Всевышний Аллах описан Атрибутом разговора (калям) извечно, без начала (это и есть то, что называется "Атрибут разговор – это древний Атрибут" – "кадим ун-нау'"). Но приверженцы Сунны не останавливаются на этом, а дополняют и говорят: каждое новое Слово Всевышнего Аллаха – высказывается Всевышним Аллахом заново (это и есть то, что называется "каждое новое слово высказывается отдельно" – "хаадис уль-аахад").

11 Люм’ат уль-и’тикад (Блеск убеждений)
Урок провел Руслан Абу Ибрахим Стенограмма.

http://www.youtube.com/watch?v=y6qtXUCmIUY

БисмиЛляхи Ррахмани Ррахиим

Рассматриваемые вопросы в уроке:

1. **Продолжение: Атрибут Слово, Голос, Разговор Всевышнего Аллаха.**
2. **Секта джахмиты и их убеждения.**
3. **Секта аштариты и опровержение им в вопросе Разговор Аллаха.**
4. **То что верующие будут посещать Аллаха в Раю достоверно не установлено.**

Остановились на том, что зачитали слова имам ибну Кудама аль-Макдиси в разделе «Слова Всевышнего Аллаха субханаху уа Та'аля».

Продолжение: Атрибут Слово, Голос, Разговор Всевышнего Аллаха.

Комментарий шейха Мухамада ибн Салиха аль-'Усайминак этому разделу, говорит шейх: «Пятнадцатый Атрибут, который мы берем со слов ибн Кудамы это Слова Всевышнего Аллаха субханаху уа Та'аля, Разговор или Слова это один из Атрибутов Всевышнего Аллаха, который утвержден относительно Него в Коране и в сунне и единогласным мнением праведных предков, говорит Всевышний Аллах: **«Всевышний разговаривал с Мусой разговором»** (Женщины, 164), а также сказал: **«Из них** (то есть из посланников) **есть такие, с которыми разговаривал Всевышний Аллах» (Корова, 253).** (Оба эти аята указывают на то, что Всевышний Аллах субхана уа Та'аля разговаривает», сказал Пророк саляЛлаху 'алейхи уассаляма**: «Если Всевышний Аллах субхана уа Та'аля хочет что-либо приказать, то говорит откровением»,** этот хадис вывел имам ибну Хузейма, а также ибну Джарир, а также ибн аби Хатим». И этот хадис от ибн Мас'уда и у него есть несколько иснадов, в совокупности этот хадис годится в довод, имеется ввиду иснад этого хадиса годится в довод и иснад от этого становится достоверным.

Говорит шейх Усеймин: «И сошлись на единогласном мнении первые поколения, на том, что необходимо утверждать Слова или Разговор Всевышнему Аллаху субханаху уа Та'аля, поэтому также мы обязаны утверждать этот Атрибут Всевышнему без искажения, без аннулирования, без задавания вопроса «как» (то есть как Всевышний разговаривает,

как это происходит), и не уподобляя Разговор Всевышнего Аллаха с разговором людей или остальных творений, и слова Всевышнего настоящие истинные, то есть Всевышний разговаривает по настоящему по истинному, а не просто в переносном смысле и не просто в воображении, и разговор Всевышнего Аллаха связан с Его желанием, то есть Всевышний Аллах разговаривает тогда, когда пожелает, а когда не желает – не разговаривает, Говорит и Разговаривает Он исходя из Своего желания, буквами и звуками, которые возможно услышать, тем, кому пожелает Всевышний Аллах чтобы они это услышали, и довод на то, что Слова Всевышнего Аллаха связаны с Его желанием, слова Всевышнего (то есть довод на это) : **"Когда же Муса (Моисей) пришел к назначенному Нами сроку и месту, Господь его заговорил с ним". (7: 143).** Смысл этого аята то, что Всевышний Аллах заговорил с ним только тогда, когда Муса пришел на встречу, то есть не до этого, а после этого, это говорит о том, что Всевышний Аллах, когда не хочет не разговаривает, а когда захочет разговаривает, этот аят указывает на то, слова Всевышнего связаны с Его желанием.

Говорит шейх Усеймин: «Разговор Всевышнего Аллаха с Мусой ’алейхи ссалям произошел после того, как Муса пришел ‘алейхи ссалям, пришел на встречу, и этот довод указывает на то, что разговор Всевышнего Аллаха непосредственно связан с желанием Всевышнего Аллаха Та’аля, те общины или те группы нововведенцев, которые противоречат приверженцам сунны относительно Слов (Речи) Всевышнего Аллаха их сразу несколько групп и течений, мы из них упомянем два течения:

Секта джахмиты и их убеждения.

Первое течение – это джахмиты, и они являются неверующими по словам большинства обладателей знания, то есть большинство ученых говорят то, что джахмиты являются неверующими, некоторые передали единогласное мнение на это, однако шейх уль ислям ибну Темийа передал незначительное разногласие и более правильное мнение то что джахмиты являются неверующими, практически по единогласному мнению, то есть разногласие слабое, то есть незначительное. Джахмиты это последователи человека, которого звали Джахм ибн Сафуан, он последовал за Джаадом ибну Дирхамом. Джахм ибн Сафуан был из Самарканда и из убеждения этого Джахма ибн Сафуана и вообще джахмитов следующее:

1.То что они считают что огонь и рай закончатся, то есть они считают, что рай и ад закончатся, то есть они не вечные.

2. Во-вторых, что хуже этого, они считают, что вера – это познание Всевышнего Аллаха, то есть если человек знает что Аллах существует, этот человек считается верующим, а неверие у них – это незнание об Аллахе, то есть когда человек не знает что Аллах существует, этот человек является неверующим у джахмитов. А если человек знает что Аллах существует, тогда этот человек у джахмитов является верующими. Исходя из этого практически все люди на земле являются верующими у джахмитов, будь то иудеи, будь то христиане, будь то лицемеры и тому подобные творения Аллаха.

3. Третье их убеждение что все действия, которые происходят их делает Всевышний Аллах, то есть например: если ты поднял руку или открыл книгу, говорят «это сделал не человек, а Сам Всевышний Аллах», а к тебе эти действия приписываются в переносном смысле всего лишь, то есть ты на самом деле ничего не делаешь, делает только Всевышний Аллах, а к тебе эти действия приписываются в переносном смысле, то есть если говорят, например, Ахмад поднял руку, имеется ввиду что не Ахмад поднял руку, а Всевышний Аллах поднял руку, но к Ахмаду это действие приписано просто в переносном смысле, также они говорят то, что человек не имеет выбора своих действий, то есть у них акыда джабрия, то есть то что люди заставлены к своим действиям и не имеют выбора при этом.

4. Проявление их идеологии относительно Имен и Атрибутов и Имен Всевышнего Аллаха они говорят основываясь на привила Джахм ибн Сафуана, который сказал: «Я не описываю Всевышнего Аллаха таким описанием, которым можно описать кого-то кроме Всевышнего Аллаха», то есть если мы говорим, человека можно описать жизнью, можно сказать что он живой? Можно сказать «значит я не говорю про Аллаха, что Он Живой», он говорит: «можно сказать про человека, что у него есть две руки?» - можно- «значит я не говорю что у Аллаха есть Две Руки», «можно про человека сказать, что слышащий, видящий, знающий», можно сказать про человека такое: «значит я не говорю, что Он Слышащий, Видящий, Знающий», то есть для чего, для того, чтобы не получилось, что мы сравниваем Аллаха с творениями, говорит: «если скажу, что человек знающий и Всевышний Аллах Знающий, значит я сравниваю Аллаха с Его с творениями, а это не разрешается», исходя из этого, вот тот вот Джахм ибн Сафуан выдумал такое уникальное правило, так «я не описываю Аллаха ничем, чем можно описать кого-то кроме Аллаха» и этим самым мазхаб джахмитов заключается в том, что они отрицают все Имена Всевышнего Аллаха и все Его Атрибуты.

Так вот, говорит шейх ибн ‘Усаймин: «Первая группа, которая противоречит приверженцам сунны в Атрибуте Разговор Всевышнего Аллаха – это джахмиты, они сказали: «разговор не является Атрибутом Всевышнего Аллаха», то есть «разговор это

всего лишь творение из творений Аллаха». То есть если Всевышний хочет приказать что-либо, Он не говорит, Он создает звук и буквы и дает их услышать тому, относительно кого направлен приказ, то есть если приказ относительно Джибраиля ‘алейхи ссалям, то дает услышать Джибраилю ‘алейхи ссалям, если относительно других, то другим, а Сам Всевышний Аллах не разговаривает.

Говорят джахмиты: «Всевышний создает эти звуки и буквы в воздухе или в том месте из которого эти слова можно услышать, если же их спрашивают: «а почему тогда Всевышний Аллах приписывает слова к Себе?», они говорят: «приписывает Аллах эти слова к Себе приписыванием к Себе Творения или указывая на почет этого, как например всевышний Аллах говорит: «Верблюдица Аллаха», не имеется ввиду, что верблюдица Атрибут Аллаха, а зачем Всевышний приписал к Себе, приписывание к себе творения или из указания на то, что это творение является почетным, здесь тоже самое говорит: «Дом Аллаха», здесь, говорят, тоже самое, когда говорят: «Слова Аллаха» или Всевышний Аллах употребляет этот оборот, то есть «Слова Аллаха», не имеется ввиду что Слова – это Атрибут Аллаха, а имеется ввиду, что Аллах творит эти слова, и слышат их те кто нуждаются в том, чтобы их услышать, а приписываются они к Аллаху Всевышнему, только из указания того, что эти слова являются почетными, почему? Так как их сотворил Аллах, вот это вот идеология кафиров джахмитов.

И говорит шейх ибн ‘Усаймин: «Мы ответим им следующим ответом: «Во первых это противоречит единогласному мнению праведных предков (то есть никто из праведных предков, из сподвижников, таби’инов, никто таких разговоров не вел, то есть никто не говорил, такого тафсиля (разъяснения) не приводил, который приводят джахмиты), во-вторых, это противоречит разуму, потому что Слово – это атрибут того, кто говорит (то есть разговор – это атрибут того, кто разговаривает) и разговор это не какая-то вещь, которая способна существовать сама по себе (то есть не может разговор происходить без разговаривающего) отдельно от разговаривающего, это второе, третье, также мы говорим что Муса ‘алейхи ссалям услышал, как Всевышний сказал: **«Поистине Я Аллах, поистине нет божества достойного для поклонения кроме Меня, поклоняйся же Мне»** и невозможно чтобы сказал это кто-то кроме Всевышнего Аллаха». То есть если они говорят, что слово это творение, хорошо, Муса ‘алейхи ссалям услышал какое творение? Слово. Это творение что ему сказало: **«Я Аллах, нет Божества, достойного для поклонения кроме меня, поклоняйся же Мне» (Тáхá, 14),** то есть творение не может произнести этих слов и это может произнести только Сам Всевышний Аллах субхана уа Та’аля, это что касается некоторых частей опровержение джахмитов и их идеологии и самое главное и самое основное чем мы таки опровергаем, то что такого тафсыля

(разъяснения) и такие слова не пришли от саляфов, то есть не нужно говорить те слова, которые не пришли от праведных предшественников, от сподвижников.

Секта аштариты и опровержение им в вопросе Разговор Аллаха.

Говорит: «И вторая группа, которая противоречит приверженцам сунны в вопросе разговора Всевышнего Аллаха – это аш'ариты». Аш'ариты это люди, которые приписываются к человеку, которого зовут Абуль Хасан Али ибну Исма'иль аль-Аш'ари, когда мы говорим про джахмитов мы говорим – это последователи Джахма ибну Сафуана, а когда говорим про аш'аритов, не говорим что это последователи аль-Аш'ари, а говорим это люди, которые приписываются к Аш'ари, потому абуль Хасан аль-Ашари покаялся в конце жизни и отошел от этого мазхаба, он аль-Басри, родом из Басры из Ирака. В начале абу Хасан аль-Аш'ари был му'атаззилитом, затем вернулся, покаялся от этого мазхаба, но перешел в мазхаб заблудших куллябитов, то есть менее заблуждающийся мазхаб чем му'аттаззилиты, и перейдя в мазхаб куллябитов писал опровержение му'аттаззилитам и раскрывал ложность их мазхаба и все что из этого следует, почему так делал, потому что он сам был из них и хорошо знал в чем заключался мазхаб му'аттаззилитов, затем после этого в конце жизни он отказался от их мазхаба куллябитов, и тоже покаялся от этого и перешел на мазхаб ахлю сунна уаль джамаа (приверженцев сунны и единой общины) и на этом умер на сунне, хоть. Некоторые говорят то, что у него остались некоторые отклонения, другие говорят, что у него отклонений не осталось и считается что он один из имамов сунны. Так вот, что касается аш'аритов, относительно Всевышнего Аллаха они сами разделяются на две части, аш'ариты бывают двух видов относительно Атрибутов Всевышнего Аллаха, некоторые говорят, что мы тафуид делаем, то есть вообще не знаем, что имеется ввиду под этими словами и мы делаем тафуид, то есть не знаем что под эти смыслом имеется ввиду, смысл знает только Аллах, то есть для нас ЙЯдуЛлах (Рука Аллаха), УджхуЛла (Лик Аллаха), СакъуЛлах (Голень Аллаха), все это одно и тоже, не имеющее никакого смысла, то есть смысл он имеет, но мы не знаем что это за смысл, что такое «сакъ» в арабском языке, «голень», что такое Лик мы не знаем что такое Рука и так далее, все, говорит, это пред нами все одно и тоже, то есть слова состоящие из определенных букв, смысл которых не знает кроме Аллаха никто это и есть махаб тафуид, то есть мазхаб муфауида, мазхаб нововведенцев аш'аритов и некоторых матуридитов.

Вторая группа аш’аритов, их отношение относительно Атрибутов Всевышнего Аллаха, то что они делают та-уиль (они называют это так) а на самом деле они делают тахриф, то есть искажают Атрибуты от их истинного значения. Говорят например Рука Аллаха, это значит мощь Аллаха и т.д.

Говорит шейх ибн ‘Усаймин: «Говорят аш’ариты: «Слова Всевышнего Аллаха это какой-то смысл, то есть какая-то масса (масса не в смысле масса, которую можно потрогать, они говорят масса, то есть какой-то смысл, который способен существовать сам по себе, «кайимун фи нафсисихи» означает, «Всевышний Аллах обладает этим смыслом», то есть Всевышний Аллах знает этот смысл) и этот смысл, то есть эти слова Всевышнего Аллаха никак не связаны с Его желаниями, и тоже говорят, что эти буквы и звуки, которые мы слышим или которые возможно услышать – сотворены (то есть это не слова Аллаха, которые являются Его Атрибутом, которые не сотворены, они ашариты говорят: «Да это Атрибут, но это какой-то общий смысл, которым Всевышний владеет, если хочет выразить этот смысл, то создает буквы и звуки и потом дает услышать их Своим творениям) и это нужно для того, чтобы высказать тот смысл, который находится у Аллаха (то есть у Аллаха есть определенный смысл, определенная масса, которую Всевышний хочет высказать и для того чтобы его высказать Всевышний не разговаривает, а Он создает звуки и буквы, и а затем слышат Его творения)

Эти слова мы опровергнем относительно их следующим, во-первых, это противоречит единогласному мнению праведных предков (то есть никто такого тафсиля не делал, все говорили «Слова Аллах не сотворены» или просто говорили **«Слова Аллаха»,** а когда любой араб, нормальный, красноречивый араб говорит: «слова того-то, слова этого, слова Аллаха» допустим, что имеется под Словами Аллаха, то есть произнесение слов, то есть разговор, который состоит из букв и звуков, то есть словами в арабском языке не называется какие-то творения, которые создаются для того, чтобы выразить сои мысли, разговори это что такое, это процесс произношения слов, который состоит из буки звуком, и раз сподвижники не отходили от этого и не прибавляли к этому ничего и не делали каких-то дополнительных разъяснений и пояснений, соответственно они были единогласны на том, что Слова Всевышнего Аллаха это буквы и звуки и это Атрибут Всевышнего Аллаха, который не сотворен и Всевышний разговаривает действительным, настоящим истинным разговором, а не просто в переносном смысле исходя из этого аш’ариты противоречат единогласному мнению праведных предшественников.

Говорит шейх Усаймин: «Во-вторых, это противоречит доводам, потому что доводы указывают нам на то, что Слова Всевышнего Аллаха можно услышать, а услышать можно только голос или звук и невозможно услышать какой-то смысл, которым владеет Аллах»,

то есть что хочет сказать шейх ибн ‘Усаймин, то что Всевышний Аллах говорит то, что услышать можно его слова, если мы возьмем мазхаб аш’аритов, то что такое слова Аллаха это смысл, который находится у Аллаха, можно сказать что их невозможно было бы услышать, пока их не произнесешь, то есть просто смысл, то есть, допустим, если ты что-то воображаешь в голове или что-то хочешь высказать, но еще не высказал, это же не называется словами и их невозможно услышать, а Всевышний говорит что Его Слова возможно услышать, исходя из этого, значит, что Слова Всевышнего это не просто какая-то масса смысловая, которую Всевышний Аллах не высказал, а просто знает о ней, потому что если было бы так, мы не могли бы услышать Его Слова. Потому что Всевышний не говорит можно услышать то творение, которое я создал для того, чтобы высказать свои слова, а говорит «можно услышать Мои Слова», а не просто высказать творение, которое Я создал. А исходя из слов аш’аритов, слова Аллаха это всего лишь смысл какой-то, а смысл невозможно услышать, значит неправильным является слова, что можно услышать слова Аллаха.

Говорит шейх Усейми: «И третье, и это противоречит обычаю людей, которые понимают что такое калям (слова) Аллаха, потому что, говорит, разговор или слова, которые понимаются людьми (то есть, то что понимаю люди под словами и под разговором) это то, что высказывает говорящий, а не то, что он хранит в себе», то есть если ты передо мной сидишь и молчишь, хочешь высказать какое-то предложение, но его не высказываешь языком, не высказываешь его звуками или буквами, а просто сидишь и молчишь и держишь это предложение в себе, разве кто-нибудь может про тебя сказать, что ты высказался или ты что-то сказал или ты поговорил? Никто не может сказать, так ведь, то что ты у себя в голове держишь и не высказываешь, не называется разговором, поэтому говорит, все люди знаю что такое разговор, разговор это высказанные слова состоящие из букв и звуком. А просто какой-то смысл, который ты, допустим, держишь у себя в голове и его еще не высказал, не называется это разговором, то есть это называется чем, это называется мыслью и не называется разговором. Масса, говорят ашариты, это не создано, то есть Слова Аллаха, которые внутри Аллаха, как они говорят, не говорят они внутри Аллаха, которые говорят что, Аллах этими словами владеет, они не говорят что они созданы. Но говорят они, это единая масса. То есть, допустим, мы говорим, что Слова Аллаха это не единая масса, то есть Всевышний Аллах говорит разговором, часть этих слов это приказы, что-то из этого запреты, что-то из этого сообщения о прошлых народах или о том, что будет в будущем, а у аш’аритов это все единая масса, не отличается друг от друга. И они не говорят, что это масса сотворена, но говорят, дальше чтобы высказать это, Всевышний не высказывает, не разговаривает словами и буквами и звуками, а просто создает какое-то творение, в которое вкладывает этот смысл и у него есть звуки и буквы, точнее это что, творение является звуками и буквами, которое возможно уже услышать.

Почему они все это придумывают, то есть для чего эта вся накладная идеология нужна, то есть лишняя, потому что если они скажут, что Всевышний Разговаривает, значит Он подобен творению по их заблудшему мазхабу, поэтому они говорят, что Он Сам не разговаривает, а просто создает звуки и буквы, которые уже затем возможно услышать, это вот, основа заблуждения джахмитов, аш'аритов, то что они уподобляю Всевышнего Аллаха, Его Атрибуты, атрибутам творений если бы они этого уподобления не делали, тогда им не пришлось бы вот эти вот дополнительные идеологии выдумывать, которые не основываются на Коране и сунне.

Дальше говорит шейх 'Усаймин: «И довод на то, что Слова Всевышнего Аллаха состоят из букв, это Его слова: «И тут воззвал: **«О Муса, поистине Я Твой Господь»**, что это такое? («Поистине Я твой Господь» - это слова, а слова состоят из букв, а эти слова есть что, и есть слова Аллаха, исходя из этого Слова Аллаха субхана уа Та'аля состоят из букв) а довод на то, что слова Всевышнего Аллаха произносятся звуком или голосом, слова Всевышнего Аллаха: **«Мы воззвали к Мусе 'алейхи ссалям с правой стороны горы и приблизили его к Себе тихим голосом»,** то есть подозвали его к Себе тихим голосом)» (то есть сначала Всевышний говорит «Воззвали к нему «нида» это громкое взывание, затем еще приблизили его к Себе уже «наджия» это что, ан-наджуа или мунаджа это призыв тихим голосом).

Говорит: «И взывание, а также призвание или беседа не может быть кроме, как звуком (то есть как Всевышний Аллах субхана уа Та'аля, точнее не то что как, мы же не можем сказать, что Муса 'алейхи ссалям, Всевышний Аллах его воззвал, потом подозвал поближе и все это без звука, так, что Муса 'алейхи ссалям этого не слышал).

И передается в хадисе от АбдуЛлаха ибн 'Унейса о том, что Пророк саляЛлаху 'алейхи уа ссаляма сказал: «Всевышний Аллах воскресит Свои творения и воззовет к ним Своим Голосом, так что этот Голос будет слышан тем, кто далеко также хорошо, как слышен тем, которые близко и скажет: **« Я Царь, Я Воздающий либо за благое, либо за дурное»** Привел имам аль-Бухари это сообщение в виде та'алик, то есть в подвешенном состоянии, передается от АбудуЛлах ибн 'Унейса, больная передача», указание на то, что этот хадис слабый, то есть если говорят, например : «Рассказал АбдуЛлах ибн 'Унейс» это называется сыгъа джазм, утверждение, что АбдуЛлах ибн 'Унейса рассказал, а есть «тамрид» - это указание на болезнь, когда говорят «Рассказывает от АбдуЛлаах ибн 'Унейс что он сказал» то есть слово «рассказал» и слово «рассказывается» две вещи, у себя отметьте то, что это сообщение имам аль-Бухари в одном месте привел в форме «тамрид» то есть в форме «рассказывается от АбдуЛлаха ибн 'Унейса», а во втором месте, то есть два раза привел имам аль-Бухари в своем сборнике, во- втором месте привел его

тоже в подвешенном состоянии, но уже в виде утвержденном, то есть «рассказал АбдуЛлах ибн ‘Унейс» и здесь, как для фаиды, то что если имам аль-Бухари говорит в форме «рассказывается…» и тому подобное, то чаще всего это сообщение бывает слабым, не всегда, но чаще всего, если он приводит это в форме утверждения, то есть «рассказал АбдуЛлах ибн ‘Унейс» то это не указывает на то, что этот хадис достоверный, то есть бывает так, что он слабый, бывает так, что он достоверный, и так далее, почему мы говорим, неужели мы говорим что в сборнике Бухари есть слабые хадисы, слабых хадисов в сборнике имама аль-Бухари нет, но то что имам аль-Бухари привел в виде муалякъ, то есть в подвешенном состоянии, не относится к условиям имама аль-Бухари, то есть привел он их не основываясь на это, а все лишь для упоминания какой-то пользы, поэтому это в основе своей не относится к «Сахиху аль-Бухари», то есть не говорится что это из основы сборника «Сахиха аль-Бухари», так вот, этот хадис является слабым. Мы уже упоминали, говорили, что у него есть три цепочки, в первой АбдуЛлах ибн Мухаммад ибн ‘Акыль слабый, во- второй Сулейман ибн Салих, кто такой, не известный, и в третьем иснаде каззаб, то есть лжец, и этот хадис является слабым, для чего шейх ‘Усаймин его здесь привел, для того, чтобы утвердить Атрибут Звук, Атрибут «Звук» Всевышнему Аллаху Субханху уа Та’аля.

Говорит: «Сказал ибн Хаджар в «фатх аль-Бари» и этот хадис также вывел автор, то есть имам аль-Бухари в своей книге «аль-Адаб уль-Муфрад», а также имам Ахмад, а также абу Я’ля оба в своих муснадах (то есть имам Ахмад и абу Я’ля) и после этого ибн Хаджар упомянул у этого хадиса две другие цепочки (и мы сказали действительно у этого хадиса три цепочки и не годятся они для того, чтобы поднять этот хадис до уровня годного в довод).

И слова Всевышнего Аллаха древнего вида и обновляющейся единицы (то есть вид его древний, а единицы его обновляются)». Имеется ввиду, что Всевышний Аллах всегда был способен разговаривать, но каждые его отдельные слова, которые Он произносит, как например, которые Он сказал Мусе ‘алейхи ссалям или Пророку саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма или кому-то другому, эти слова являются единицами обновляющимися, то есть новые слова, которые не было прежде.

Говорит: «Что значит **«кадúмун-нов‘а»** (**древний вид**)? То ест Всевышний Аллах всегда был и никогда не прекращал быть способным разговаривать, то есть Слова Всевышнего Аллаха не появились после того, как их не было (то есть они были всегда). А что значит «хадúсуль-áхáд» (его единицы обновляются) то что единицы Его слов (то есть отдельные Его слова) то есть слова конкретные какие-то (то есть конкретные слова Всевышнего) они обновляющиеся, заново появившиеся, потому что эти слова связаны с

желание Всевышнего Аллаха (то есть Всевышний Аллах когда захочет, их произносит, соответственно они произнесенные заново) это происходит когда Он захочет, разговаривает с кем захочет и как захочет и некоторые разъяснения слов автора (то есть имама Ибну Кудама аль-Макдиси, которые он привел в разделе о разговоре Всевышнего Аллаха), что касается имама ибну Кудамы: «Всевышний Разговаривает древними словами» эти слова нужно понимать как древний вид обновляющейся единицы, не подходит никакой смысл, кроме этого смысла, соответствующего мазхабу ахлю сунна уа джама'а, а внешний смысл слов ибну Кудамы указывает на то, что слова Всевышнего Аллаха Древние, будь то основа Его Слов и будь то отдельные Его Слова», и это является чем, это является мазхабом аш'аритов, потому что они говорят, что Слова Аллаха это единая масса, которая всегда была у Аллаха Всевышнего и никогда она не появилась, исходя из этого, они говорят, что Его Слова Древние и отдельные Его слова тоже Древние и все это возвращается к этому смыслу. Поэтому слова имама ибну Кудамы аль-Макдиси и их внешний смысл является ошибочным и совпадает с мазхабом аш'аритов и правильный мазхаб ахлю сунны уаль джамаа в том, что Слова Всевышнего Аллаха, основа, то что Всевышний Аллах способен разговаривать изначально извечно, а отдельные Его слова обновляются в зависимости от ситуации.

Говорит: «Слова ибну Кудама аль-Макдиси то, что Слова Всевышнего Аллаха слышал Муса 'алейхи ссалям без посредников, довод на это, слова Аллаха: **«Я избрал тебя, слушай же то, что тебе открывается в откровении» (Тáхá,13).** (то есть эти слова, понятно, что они произошли от Всевышнего Аллаха, потому что Всевышний говорит: **«Я избрал тебя»,** то есть такие слова не говорит кто-либо из творений, а говорит только Всевышний Аллах). Также слова ибну Кудама аль-Макдиси, что Джибриль 'алейхи ссалям слышал Слова Аллаха, довод на это: **«Скажи, этот Коран, пришел с ним святой дух от Твоего Господа» (Пчелы, 102).** (что значит **«от Твоего Господа**» то есть услышат от Аллаха субхана уа Та'аля эти слова, заучил их и затем пришел к Мухаммаду 'алейхи ссалям и передал эти слова Мухаммаду саля Ллаху 'алейхи уа ссаллям). Что касается слов имама ибну Кудама аль-Макдиси, то что он сказал: «А также слышат Слова Аллаха все, кому позволит Всевышний Аллах из Его ангелов или из Его посланников» то довод на это такой, что касается ангелов, то это слова Пророка саляЛлаху 'алейхи уа ссалляма: **«когда Всевышний Аллах решит какое-то дело, то несущие Его Трон ангелы делают тасбих** (то есть говорят: «субханаЛлах») **затем делают тасбих жители небес** (то есть ангелы) **того неба, которое выше этого неба, так, пока тасбих** (то есть слова субханаЛлах) **не дойдут до жителей нижнего неба** (то есть до жителей первого неба, то есть ангелов) **и те, которые находятся под ангелами несущими трон, спрашивают у ангелов, которые несут трон: «Что сказал Ваш Господь?» (Сабаа, 23)** и несущие трон сообщают, которые ниже **их, что сказал Всевышний Аллах» (Муслим (2229))**. Исходя из этого что

получается, что эти, которые несут Трон, ангелы слышат Слова Всевышнего Аллаха, понимают, что понимают, что под ним имеется ввиду, а затем передают их тем ангелам, которые ниже.

А что касается Посланников (то есть слова ибну Кудама какие? Что слова Всевышнего могут услышать также ангелы или посланники, которым позволит Всевышний Аллах и шейх ‘Усаймин привел довод на ангелов, теперь приводит довод на посланников). Что касается Посланником, то достоверно установлено, что Всевышний Аллах разговаривал с Пророком Мухаммадом саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма в ночь вознесения (и этот хадис приходит у имама аль-Бухари и у имама Муслима)». И также с кем еще из Пророков разговаривал Всевышний Аллах, с Адамом ‘алейхи ссалям и с Мусой ‘алейхи ссалям.

Говорит: «И он говорит, Преславен Он (то есть ибну Кудама говорит то, что Всевышний Аллах заговорит с верующими в судный день или в раю и верующие заговорят со Всевышним Аллахом) и довод этому в хадисе Абу Саид аль-Худри, то что Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма сказал: «Скажет Всевышний Аллах обитателям рая: **« О обитатели рая»** - и тогда ответят обитатели рая: **« Мы перед Тобой наш Господь и рады Тебе служить»…»** (Согласованный хадис, Аль-Бухари (6530), Муслим (222).). Из этого хадиса довод на то что Всевышний заговорит с обитателями рая в раю, то есть скажет: **«О обитатели рая»,** что такое «о»? «О обитатели рая» что такое? Это взывание, а взывание не бывает кроме как буквами и звуками, и в этом также довод на то, что обитатели рая также заговорят со Всевышним Аллахом в раю и скажут: **«Вот мы перед тобой наш Господь и мы рады Тебе служить».**

Дальше слова ибну Кудама аль-Макдиси: «И Всевышний позволит верующим в раю, чтобы они посещали Его (то есть чтобы верующие посещали Всевышнего Аллаха).

Говорит шейх ‘Усаймин: «И основывается в этом имам ибну Кудама аль-Макдиси на хадис Абу Хурейры, то что пророк саля Ллаху ‘алейхи уа ссаляма сказал: **«Когда обитатели рая войдут в рай, то каждый займет то место, которое соответствует его деяниям** (то есть если у одного человека было деяний добрых больше чем у второго, то он займет место выше, чем второй) з**атем будет разрешено им** (то есть обитателям рая) **посетить Всевышнего Аллаха** (то есть их Господа) **в такой отрезок времени, который равен отрезку времени пятницы, как у нас здесь в дунье** (то есть если мы говорим, что день пятницы равен столько-то столько- то часов, то будет даваться такой отрезок обитателям рая, чтобы они посещали Всевышнего Аллаха в раю), этот хадис передает ибн Маджа (4336), а также имам ат-Тирмизи (2549), и сказал имам ат-Тирими: «Странный,

редкий хадис» и шейх Альбани назвал этот хадис слабым». Действительно, хадис о том, что верующие будут посещать Всевышнего Аллаха является слабым, не установленным не достоверным, исходя из этого неправильным является иметь убеждение о том, что верующие в раю будут посещать Всевышнего Аллаха, это не установлено достоверным доводом. **Если имам ат-Тирмизи** говорит просто слово **«гъариб»** не прибавляя к этому ни **«хасан»**, ни **«сахих»** ни других каких-то выражений, просто говорит «гъариб», имеет ввиду **«да'иф»** (слабый), если говорит аз-Зейля'и (один из ханафитов, который написал книгу «Назбу Ра'йа»), если он в своем сборнике говорит **«гъариб»** имеется ввиду «ля асля ля» - то есть у этого хадиса нет основы, то есть нет у него иснада, нет никакой основы к которой можно было бы возвратится и проверить достоверность. Если ибн Касир говорит «гъариб» он имеет ввиду слабый.

И что касается вот этого хадиса, Абу Хурейра, который приводит в ибн Маджа и имам ат-Тирмизи, в котором говорится, что верующие будут посещать Всевышнего Аллаха в такой отрезку времени, который равен отрезку времени пятницы в дунье, этот хадис, как мы сказали, слабый, в его иснаде человек по имени Абдуль-Хамид ибн Хабиб ибн абиль-Ищри, то есть был человек, у него была кунья какая, абиль-Ищри – отец двадцати, то есть его внук Абдуль-Хамид ибн Хабиб ибн абиль-Ищрин передал это хадис и он является слабым, этот передатчик является слабым и хадис не установлен достоверно.

Дальше говорит шейх ибн 'Усаймин: «Что касается слов Ибну Кудама аль-Макдиси, где он говорит: «Сказал ибн Масуд: **«Когда Всевышний говорит откровением, слышат Его Голос жители небес»** (говорит имам ибн Кудама аль-Макдиси) Ибн Масуд передает это от Пророка саляЛлаху 'алейхи уа ссаляма» (говорит шейх ибн 'Усаймин), что касается этого асара от ибн Масуда, то я не нашел его этим словом, и имам ибн Хузейма упомянул его иснады (то есть все иснады этот сообщения и все его слова этого сообщения) в своей книге **«Китабу Ттаухид»** различными словами, из них такие слова: «Услышат жители небес, после того как Всевышний говорит откровением они слышат звук подобный звуку ударения железа о камень.

А что касается того, что передается от Пророка саляЛлаху 'алейхи уа ссаляма, то это со слов Науаса ибн Сам'ана от Пророка саляЛлаху 'алейхи уа ссаляма, что он сказал: **«Если Всевышний Аллах хочет внушить какое-то откровение или издать какой-то приказ, то Он разговаривает откровением и если Всевышний Аллах говорит откровением, то все жители небес попадают от этого в дрожь или в сильный страх или в сильный ужас, это от страха перед Всевышним Аллахом и когда услышат жители небес слова Всевышнего Аллаха, они падают без чувств».** (Хадис сахих, Ибну Аби Ásим (527), Аль-Бухари в книге «Аль-Адабуль-Муфрад» (973), Ахмад (3/495).и ибн аби Хатим и этот

хадис. И этот хадис является достоверным, у него есть несколько путей передачи, посредством которых (в виде совокупности) хадис становится достоверным). Исходя из этого мы утверждаем то, что Всевышний Аллах когда хочет отдать какой-то приказ говорит откровением так, что Его Слова слышат обитатели небес, так что этот звук подобен звуку железа о камень, после чего падают без чувств от страха пере Аллахом Субхану уа Та'аля.

[Шейх Салих ибн Абдуль-'Азиз али Шейх говорит в своем шархе на Люм'ат уль-и'тикад в этом разделе: Мы подтверждаем сыфат - Речь и разумом, и Кораном и Сунной. Даже заблудшие течения подтверждают семь Атрибутов или же восемь, и они подверждают слова и подтверждают, что Аллах описан Сыфатом "Речь", но не потому что у них Коран на это указывает, а потому что это принял их разум. А у ахлю Сунна указывает на это Коран и Сунна. Что касается разума, то Всевышний Аллах рассказал о тех объектах поклонения, которым поклонялись и Всевышний Аллах указал нам на то, что если они не разговаривают, это далиль на то, что они - беспомощны, и то, что они не могут быть достойны поклонения. Всевышний Аллах сказал:

نَفْعًا وَلَا ضَرًّا لَهُمْ يَمْلِكُ وَلَا قَوْلًا إِلَيْهِمْ يَرْجِعُ أَلَّا يَرَوْنَ أَفَلَا

Неужели они не видели, что он не говорил им в ответ ни слова и не был способен навредить им или принести им пользу? (Сура Та Ха, аят 89)
А также сказал Ибрахим (мир ему):

يَنطِقُونَ كَانُوا إِن فَاسْأَلُوهُمْ هَذَا كَبِيرُهُمْ فَعَلَهُ بَلْ

«Нет! Это содеял их старший, вот этот. Спросите их самих, если они способны разговаривать». (Сура аль-Анбийа, аят 63)
Потому что разница между живым и неживым - это разговор. И если он разговаривает, значит у него более совершенные атрибуты. И поэтому, речь является атрибутом полноты. А отсутствие речи является атрибутом недостатка. И это является далилем разума. Также вы слышали то, что привел ибн Кудама. Эти далили ясно указывают на то, что Всевышний Аллах описан этим атрибутом. Сказал Всевышний Аллах:

تَكْلِيمًا مُوسَى اللَّهُ وَكَلَّمَ

А с Мусой Аллах вел беседу. (Сура ан-Ниса, аят 164)
А также сказал:

رَبُّهُ وَكَلَّمَهُ لِمِيقَاتِنَا مُوسَى جَاءَ وَلَمَّا

Когда же Муса пришел к назначенному Нами сроку и месту, Господь его заговорил с

ним. (Сура аль-А'раф, аят 143)
И некоторые бида'атчики пришли к одному из имамов-языковедов и спросили его об аяте:

تَكْلِيمًا مُوسَى اللهُ وَكَلَّمَ

А с Мусой Аллах вел беседу. (Сура ан-Ниса, аят 164)
И попросили поставить "ляфз уль-джаляла" в положение насб и получится:

تَكْلِيمًا مُوسَى اللَّهَ وَكَلَّمَ

И получится: *И Муса вел беседу с Аллахом*
Искажают Атрибут Речь в отношении Аллаха. Этот человек, который пришел к языковеду был одним из му’тазиля. Я думаю, что это Амру ибн Убайд. Этот имам-языковед был из приверженцев сунны и сказал: «Представь, я прочитаю этот аят так, как ты пожелал, но что ты будешь делать со словами Всевышнего Аллаха:

رَبُّهُ وَكَلَّمَهُ لِمِيقَاتِنَا مُوسَى جَاء وَلَمَّا

Когда же Муса пришел к назначенному Нами сроку и месту, Господь его заговорил с ним. (Сура аль-А'раф, аят 143)
Это тебе указывает на то, что бида'атчики желают отрицать Коран и Сунну.
Атрибут - "Речь", им описан Всевышний Аллах и му’тазилиты говорят, что Речь Аллаха создана. Говорят, что Муса не слышал Слова Аллаха, Муса слышал слова дерева, а джахмиты говорят, что это просто какое-то создание. Что касается аш'аритов и матуридитов, то они говорят, что Аллах описан этим Сыфатом, потому что это соответствует тем семи Сыфатам у аш'аритов или восьми Сыфатам у матуридитов, которые они подтверждают.
Ахлю сунна уаль джама'а говорят, что Аллах говорит, и говорит теми словами, которые слышат создания Его, говорит голосом, поэтому то, что слышится, это то, что из букв состоит, ведь можно услышать только то, что сказано голосом. И мы также подтверждаем, что Речь в отношении Всевышнего Аллаха является Атрибутом Его. Аллах вечно описан Речью, а единицы Его Речи новые. Всевышний Аллах говорит, когда Он захочет и как захочет. Его Речь не является такой, как говорят аш'ариты, как будто Сам в Себе говорит. Он говорит голосом и услышит Его Тот, Кто находится далеко в Судный день, также как Его услышит тот, кто находится близко. Его голос распространяется среди ангелов в небесах. И Его голос слышал Муса, алейхи салям. Ахлю-Сунна валь Джама'а отличаются тем, что они подтверждают Качество Речь и то, что Аллах говорит голосом и то, что Его речь состоит из букв, потому что мы, рабы, понимаем только то, что составлено из букв. И то, что она не является внутренним разговором, как утверждают заблудшие течения, которые утверждают то, что Он внушает это Джибрилю, а потом Джибриль говорит. Поэтому бида'атчики, аш'ариты или матуридиты, говорят то, что Речь Аллаха – это ма’на (смысл) в душе, то есть, если Всевышний Аллах кому-то его внушит и он заговорит по-арабски, это превращается в Коран. А если Он внушит эти же слова Джибрилю и он

начнёт говорить по- арамейский, то это становится Инджилем. Говорят, что Вся Речь Аллаха, как один целый кусок. Это одно и то же, одно есть приказ, оно же есть запрет, оно же есть сообщение. В этом унижение Всевышнего Аллаха! Истинная акъида – это то, на что указывает Коран и Сунна, как сказал Аллах:

تَكْلِيمًا مُوسَى اللَّهُ وَكَلَّمَ

А с Мусой Аллах вел беседу. (Сура ан-Ниса, аят 164)
Потом он подтвердил это масдаром, сказав: "разговаривал разговором". И это исключает какие-либо предположения. Этим самым Муса отличался от остальных. С Ним Аллах разговаривал, и Аллах с ним разговаривал без посредников. Конец слов шейха Салиха о этом вопросе.]

Вопросы к уроку:

86. Упомяни довод на то, что разговаривание Всевышнего Аллаха связано с Его желанием.

87. Упомяни некоторые заблудшие убеждения Джахма ибн Сафуана.

88. В своем подходе к священным контекстам, в которых говорится об Именах и Атрибутах – аш'ариты делятся на два вида – что это за виды?

89. Установлено ли в достоверных контекстах то, что верующие будут посещать Всевышнего Аллаха в раю?

Ответы:

86. **"Когда же Муса (Моисей) пришел к назначенному Нами сроку и месту, Господь его заговорил с ним".** (7: 143). В Этом аяте говорится о том, что Всевышний заговорил после того, как пришел Муса, что указывает на то, что Всевышний разговаривает тогда, когда пожелает.

87. Ошибки в убеждениях Джахма ибн Сафуана: 1. Вера (иман) – это знание о существовании Аллаха, а неверующий лишь тот, кто не знает об Аллахе 2. Рай и Ад – не вечны, а лишь временны. 3. Творения не производят никаких действий, все, что происходит это действия Аллаха, а к творениям эти действия приписываются лишь в переносном смысле. 4. Идеология джабритов – человек принужден к тем действиям, которые от него исходят. 5. Правило: "Я не описываю Аллаха атрибутами, которыми можно описать творение".

88. 1. Делают ложный тафсир этим Атрибутам, говоря, например, под Ликом Аллаха имеется ввиду не Лик, а Его награда. Эти называются "муауиля" 2. Не делают никакого тафсира, а наоборот, говорят, что не знают, что означают Атрибуты Аллаха, и это всего лишь слова, с непонятным смыслом, и слово "Уажх" (Лик) тоже самое, что "Йяд" (Рука). Эти называются "муфауида".

89. Нет. Об этом пришел хадис со слов Абу Хурайры у Тирмизи и Ибн Маджи, но в его иснаде 'Абдульхамид ибн Хабиб ибн Абиль-'Ишрин – слабый.

12 Люм’ат уль-и’тикад (Блеск убеждений) урок провел Руслан Абу Ибрахим. Стенограмма.

Тема: «Коран слово Аллаха».

http://www.youtube.com/watch?v=JMprVfdkx6U

БисмиЛляхи Ррахмаани Ррахиим.

На прошлом уроке завершили чтение раздела о Словах Всевышнего Аллаха субхана уа Та’аля и сегодня приступаем к новому разделу, называется «аль-Къур-ану КалямуЛлах» - **«Коран – Слово Аллаха**, субханаху уа Та’аля, то есть как более частные вопросы, КалямуЛлах, это более общий вопрос, «аль-Къур-ану КалямуЛлах», а то что является Словом Аллаха Всевышнего это более частный вопрос. Так вот, говорили мы то, что Коран – это не все слова Аллаха, но говорили, что весь Коран это слово Аллаха, это правило, мы запомнили.

Говорит имам ибну Кудама аль-Макдиси: «И из слов Всевышнего Аллаха, Великий Коран, и это ясная Книга Аллаха и Его прочная вервь, а также Его прямой путь и это ниспослание от Господа миров, снизошел с этим Кораном верный дух (имеется ввиду ангел Джибриль ‘алейхи ссалям) **на сердце господина всех посланников** (то есть на сердце Пророка Мухаммада саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям), **этот Коран на арабском ясном языке ниспослан, не сотворен, от Всевышнего Аллаха начался и к Нему вернется и Коран состоит из сур, которые** «мухкамат» - **доведены до совершенства и состоит из ясных, разъясненных аятов и состоит из букв и слов, тот, который прочитает Коран должным образом** (то есть при соблюдении правил таджвида) **то за каждую прочитанную букву он получит десять благих деяний** (то есть запишется ему как будто бы он совершил десять благих деяний) **у этого Корана есть начало и есть конец, и он состоит из частей, читается языками, хранится в сердцах людей** (или в грудях людей) **его возможно услышать ушами, написан он в свитках, в нем есть ясные аяты и неясные** (неясные аяты в смысле мутушаббих, неясные сами по

себе, но если их вернуть к мухкаму(ясным) и понимать их исходя из призмы мухкам (ясных), то они становятся тоже мухкам, становятся понятными) **и в нем также есть отменяющие и отмененные аяты, частные и общие аяты и приказы и запреты, не подбирается к нему ложь ни спереди, ни сзади и он ниспослан** (то есть этот Коран) **от Восхваляемого Славного. И сказал Всевышний Аллах: «Если бы люди и джинны объединились для того, чтобы сочинить нечто, подобное этому Корану, это не удалось бы им, даже если бы они стали помогать друг другу». (Сура аль-Исра, аят 88)**

Говорит шейх ибн ‘Усаймин: «Разъяснение этих слов (этого блока слов) имама ибну Кудама аль-Макдиси, что мы должны говорить о Коране или какие должны иметь убеждения о нем, Благородный Коран – часть слов Всевышнего Аллаха, ниспослан от Всевышнего, не сотворен от Него начался (то есть в каком смысле, Всевышний Аллах его произнес) и к Нему вернется (то есть в конце времен не останется на земле в свитках ничего из Корана, и также в грудях людей ничего из того, что они выучили из этой книги) этим самым достигается то, что он вернется к Всевышнему Аллаху также, как начался от Него, и мы говорим про Коран то что весь он Слова Аллаха Всевышнего, как буквы так и смыслы (то есть неправильно говорить что только буквы это Слова Аллаха субхана уа Та’аля, а его смыслы не относятся к Словам Аллаха, имеется ввиду правильные смыслы не те смыслы неправильные, которые приписывают к этому Корану нововведенцы, имеется ввиду его буквы, написанные в свитках, а также правильные его смыслы, все это является Словом Всевышнего Аллаха) довод на то, что этот Коран из Слов Всевышнего Аллаха, это Слова Аллаха: **«Если один из многобожников попросит у тебя убежище, то дай ему это убежище, чтобы он мог услышать Слова Аллаха (а что он может услышать, может услышать Коран и Всевышний Аллах сказал, что это Слова Аллаха)» (Покаяние, 6).** Имеет ввиду Коран, а довод на то, что он был ниспослан от Всевышнего это Слова Аллаха**: «Благословен тот, который ниспослал различение** («фуркъан» различение одно из названий Корана) **на сердце Своего раба** (или Своему рабу) **, чтобы он стал предостерегающим увещевателем для миров»** (Различение, 1). А довод на то, что он не сотворен, Слова Всевышнего: **«Поистине Ему принадлежит творение и приказ» (Ограды, 54).** И Всевышний в этом аяте разделил между приказом и между творением, то есть соответственно приказ это не творение, Всевышний Аллах что говорит: **«Ему принадлежит творение и принадлежит Ему приказ»,** то есть Всевышний Аллах творит, и Всевышний Аллах приказывает и Его приказ не сотворен.

Говорит: **«А Коран это часть приказа** (это часть из приказов Всевышнего Аллаха), потому что Всевышний Аллах сказал: **«И так Мы ниспослали тебе (или дали тебе в откровение) дух от нашего приказа». Совет, 52** (то есть дух это что имеется ввиду, Коран, то есть Всевышний Аллах открыл в откровении Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма, говорит «рух», в другом месте что Он ниспослал в откровении – Коран,

соответственно Коран это «Рух», и соответственно под «рухом» здесь имеется ввиду Коран) **этот дух** (то есть Коран) **из приказов Всевышнего Аллаха».** А в другом аяте Всевышний разделил между приказом и творением, сказал **«Ему принадлежит творение и приказ»**, соответственно приказ это не творение, не сотворен, соответственно Коран не сотворен. Так доказывается то, что Коран не сотворен.

Говорит: «Также Всевышний сказал: «**Это приказ Аллаха, который Он ниспослал вам (то есть Коран)»** (Развод, 5). То есть если тебя, спросят, какой у тебя довод на то, что Коран не сотворен, сказано ли об этом где-нибудь в Коране, ты должен приводить вот это вот разъяснение, которое мы привели выше, вот эти три аята.

«А также, потому что Слова Всевышнего Аллаха, это один из Его Атрибутов, (это второе доказательство то, что Коран не сотворен, то есть, как мы доказываем, это второй вид доказательства) потому что Слова Аллаха», (а что такое слова Аллаха? То есть Коран, а где доказательство то, что Коран это слова Аллаха, вот в том аяте, где мы зачитывали вначале, где Всевышний говорит**: « …чтобы он мог услышать Слова Аллаха»,** соответственно Слова Аллаха это Коран или точнее Коран это Слова Аллаха.

Так вот, говорит здесь шейх ‘Усаймин: **«А Слова Аллаха (это что такое Слова Аллаха) это один из Атрибутов Всевышнего Аллаха, а Атрибуты Всевышнего Аллаха не сотворены».** Это второй вид доказательства, вот такими двумя способами мы доказываем то, что Коран не сотворен.

Говорит: «А довод на то, что Коран начался от Всевышнего Аллаха, то, что Всевышний приписал его к Себе (то есть Коран приписал к Себе) и не приписывается слово ни к кому, кроме как к тому, кто высказал его изначально, а довод на то, что к Нему вернется этот Коран то, что в некоторых асарах или хадисах пришло то, что он будет поднят из свитков и с сердец людей в конце времен», то есть люди проснутся, откроют мусхафы, а они пустые, белые, ничего не написано, никаких букв, и захотят что-либо прочитать из Корана – не смогут ничего вспомнить, даже суру Фатиха не смогу вспомнить, эти асары являются достоверными и более того хадисах вот на этот вопрос, то что в конце времен он вернется к Аллаху, то есть исчезнет из мусхафов из свитков и исчезнет из грудей людей, на это есть множество доводов, то есть не один хадис, несколько сразу хадисов, всех их привел шейх Абу ‘Амр аль-Хаджури в своем тахкыке на книгу «Къатху ссамар фи акыда ахли асар».

[Примечание: Есть несколько хадисов, указывающих на то, что Священный Куран исчезнет в последнем времени (ахир аз-заман آخر الزمان). Среди этих хадисов:

«Передается от Абдуллы бин Масуда, что он сказал: «В одну ночь Коран заберут, и не останется ни одного аята ни в мусхафе, ни в чьем-либо сердце». Хадис привел ад-Дарими с иснадом сахих, № 3209.

Ад-Дарими привел хадис под номером 3207 с иснадом хасаном, что Абдулла бин Масуд сказал: «Больше читайте Куран, пока он не исчезнет». Люди сказали: «Эти мусхафы пропадут? А что же с тем, что в груди у людей?» Он сказал: «В одну ночь его заберут, и люди станут бедными из-за него, они забудут слова «ля иляха илля Ллах», они станут говорить слова джахилийи, и так будет, когда на них упадет Слово (الـ قول «аль-къауль»).

Под словом «аль-къауль» имеется в виду то, что пришло в благородном аяте: Когда же свершится над ними Слово, Мы выведем к ним из земли животное, которое скажет им, что люди не были убеждены в Наших знамениях (сура ан-Намль, аят 82).

Ибн Касир сказал в толковании этого аята: «Это животное выйдет в ахир-замане, когда увеличится нечестие людей, они оставят приказы Аллаха и изменят истинную религию. Тогда Аллах выведет к ним из земли животное (ад-Дабба). Говорят, что оно выйдет из Мекки или еще откуда-нибудь. Ибн Аббас, аль-Хасан и Катада сказали, и так же передается от Али бин Аби Талиба, радыяЛлаху анхум: «Оно будет разговаривать с ними», т.е. обращаться к ним со словами. Ата аль-Харасани сказал, передавая от Али, и это же выбрал Ибн Джарир: «Оно будет говорить с ним и скажет, что "люди не были убеждены в Наших знамениях». Ибн Аббас сказал в одном риваяте: «Оно будет ранить их», и в другом риваяте «будет делать и то, и то, т.е. разговаривать и ранить», и это хорошее мнение, в котором нет противоречия, и Аллах знает лучше («Тафсир аль-Къуръан аль-Азым», 3\375-378).

Упоминание Даббы (животного) пришло во многих хадисах, например, в хадисе, переданном от Хузейфы бин Усейда аль-Гифари فة حذيـ بـ ن بـ يد سـ أ ري فاـ غ الـ, который сказал:

«Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллам, приблизился к нам, когда мы вспоминали о Часе, и сказал: «Час не наступит, пока вы не увидите 10 знамений: восход солнца с запада, духан (دخانالـ дым), Дабба (животное), выход Яджуджа أجوج يـ и Маджуджа مأجوج , выход Исы бин Марьям سى يـ ع ن بـ م يـ مر يه لـ ع سلام الـ, алейхиссалам, ад-Даджжаля (دجال الـ Антихриста), 3 провала: на западе, на востоке и на Арабском полуострове; огонь, который выйдет из дна Адена, который соберет людей, будет ночевать с ними, где они

ночуют, и спать днем, когда они будут спать». Хадис передал имам Ахмад, № 46, Муслим, № 2901, Абу Дауд, № 4311, ат-Тирмизи, № 2183, и сказал: «Хадис хасан сахих», ан-Насаи, № 11380, Ибн Маджа, № 4055.

Абу Хурейра передал от пророка, саллаллаху алейхи ва саллам, что он сказал:«Есть три вещи, которые если произойдут, душе уже не поможет ее иман, если до этого она не верила: ад-Даджжаль, ад-Дабба и восход солнца с запада». Хадис передал ат-Тирмизи, № 3072, и сказал: «Хадис хасан сахих».

От Абу Хурейры передается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллам, сказал: «Стремитесь делать благие дела до наступления 6 событий: восхода солнца с запада, дыма, ад-Даджжаля, ад-Даббы, личных или общих несчастий». Хадис передал Муслим, № 2947, Ибн Маджа, № 4056 и другие.

Есть также много других хадисов, которые указывают на то, что ад-Дабба выйдет в ахир замане, и у Аллаха мы просим помощи.

То, что пришло относительно исчезновения Курана перед Судным днем – хадис, которые привел ат-Табарани в «аль-Муджам аль-кабир», № 8698 от Ибн Масуда, радыяллаху анх, который сказал:

«Этот Коран будет изъят сзади вас». Ему сказали: «О Абу Абдуррахман, как он будет изъят, ведь мы укрепили его в наших сердцах и наших мусхафах?» Он сказал: «В одну ночь его заберут, и не останется ничего от него ни в сердце раба, ни в мусхафе, и люди стану т подобны животным». Затем он прочитал слова Всевышнего Аллаха:

Если бы Мы захотели, то лишили бы тебя того, что дали тебе в откровение. И никто не защитил бы тебя от Нас (сура аль-Исра, аят 86). Ибн Хаджар сказал в «Фатх аль-Бари», 13\16: иснад хадиса сахих, но он мавкъуф. Аль-хейсами الهيثمي сказал в «Маджмаъ аз-Заваид», 7\329: «Передатчики хадиса сыхах, кроме Шаддада бин Маъкъаля, и он заслуживает доверия (сикъа ثقة), и этот хадис аль-Альбани назвал сахихом.

Имам Ибн Теймийя, рахимахуллах, сказал в «Маджму аль-фатава», 3\198: «Куран исчезнет в ахир замане из мусхафов и сердец, и в сердцах от него не останется ни слова, а в мусхафах – ни буквы».

Аллах ниспослал Куран в качестве руководства для людей и поручился охранять его, и это – вечное чудо пророка, саллаллаху алейхи ва саллам, и он останется, и по нему будут учиться и руководствоваться первые и последние поколения, но в ахир замане, совсем незадолго до наступления Часа, Аллах заберет души верующих, и на земле останутся только худшие из созданий, и не будет ни намаза, ни сыяма, ни хаджа, ни садаки, не будет пользы от существования Каббы или Курана, и Всевышний Аллах предопределил разрушение Каабы кафиром из Эфиопии (аль-Хабаши). Аль-Бухари передал в своем «Сахихе», № 1519, что Абу Хурейра, радыяллаху анху, сказал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллам:

«Каабу разрушит зус-Сувейкатейн (ذو قت سويـ ن الـ يـ человек с двумя маленькими голенями) из аль-Хабаши (Эфиопии)».

И Аллах поднимет Куран с земли, и от него не останется ни одного аята в мусхафах или в сердцах, и Аллах ревностно относится к тому, чтобы Его книга оставалась на земле без пользы, когда люди не живут согласно ее предписаниями, и тогда это и произойдет.

Это – опасное, пугающее событие, и правдивый мусульманин должен поспешить к тому, чтобы внимательно относиться к Книге Аллаха – изучать ее, учить наизусть, читать и пытаться осознавать до того, как Книга исчезнет.

Это будет одной из фитн в ахир замане, и поэтому наш посланник, саллаллаху алейхи ва саллам, сказал:(«Спешите совершать благие дела до фитны, которая будет подобна частям темной ночи, когда человек просыпается верующим, а вечером становится кафиром, или вечером он остается верующим, а утром становится кафиром, продавая свою религию за что-то мирское». Хадис передал Муслим, № 169. Конец примечания.]

Продолжение чтения Руслана: Этот блок, в нем есть что-то новое чего мы не изучали, а это да способа доказательства того что Коран Слова Аллаха, не являются сотворенными и являются частью из приказа Всевышнего Аллаха Субхана уа Та’аля.

Дальше говорит имам ибну Кудама аль-Макдиси: «Эта книга арабская, относительно которой сказали неверующие: **«мы не уверуем в этот Коран» Сура Саба, аят 31,** а

некоторые сказали**: «это всего лишь слова человека»** (Сура аль-Муддассир, аят 25)**.** Имам ибну Кудама привел этот аят для того, чтобы доказать, что Коран это буквы и слова, слова и буквы, потому что если бы Коран был не словами и не буквами, то про него нельзя было сказать что это слова человека, то есть те соплеменники Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма или его народ, который остались на многобожии отказались принять ислам вначале его распространения, в чем обвиняли Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма, или что говорили: «это всего лишь слова человека», если бы они не были буквами, словами и звуками, то про него нельзя было сказать что это все лишь слова человека, что значит нельзя было бы сказать, то есть невозможно было бы такое сказать, они не могли бы так сказать, если бы они отличались от слов людей в том, что это не буквы и не слова.

Говорит: «И также Всевышний Аллах сказал: «Всевышний ответил ему на это (то есть тому человеку, который произнес эти слова), сказал: **«мы непременно заведем его в огонь» (Сура аль-Муддассир, аят 26),** а некоторые из курайшитов сказали – это стихи (то есть если бы Коран не был буквами и словами, то про него ни один нормальны араб, то есть обычный человек не сказал бы что это стихи, а стихи это буквы, звуки и слова) и сказал Всевышний Аллах: «**Но Мы не учили его стихам, и не следует ему и не пристало ему эти стихи изучать, это все лишь напоминание (то есть Коран является напоминанием) и явный понятный Коран» (Сура Йа Син, аят 69).** То есть в этом аяте Всевышний Аллах опровергает то, что Коран является стихами и говорит **«это не стихи».**

Что касается слов Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма: «Говорит: «Я пророк я не ложь, я сын Абдуль-Мутталиба, (имеется ввиду внук Абдуль-Мутталиба)» тоже как стих, как мы отвечаем на это, то, что Всевышний говорит: **«Мы не научили его стихам»** или говорит: **«Он не поэт»**, а сам Посланник Аллаха саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма часто зачитывал стихи. Кто скажет? Всевышний говорит: **«Мы не научили его стихам (Мы его не учили стихам)»,** а Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма что говорит: **«Я Пророк, не являюсь ложью, я сын Абдуль Мутталиба (имеется ввиду внук)»,** это, нельзя сказать, что Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма взял эти стихи от кого-то, выучил их от кого, непременно что он сам их произнес от себя, никто, потому что не будет стихи сочинять со словами: «Я Пророк я не ложь, я сын Абдуль-Мутталиба». Из этого, то есть на эти слова как отвечаем, то что обычное произношение человеком куплета или двух или трех куплетов стихотворения не говорит о том, что он поэт и не говорит о том, что он научен стихам или научен способности сочинять стихи, то есть любой человек способен высказать куплет, два куплета при желании, но это не говорит о том, что ты поэт, поэт это тот у которого есть способность внутри него, способность это одна из его качеств, то, что он способен сочинить стихотворение, то есть полное, в большом количестве куплетов и

так далее на ту тему, которую он хочет освятить, а что касается обычного человека, любого, то любой человек может сочинить два, три куплета на тот вопрос, который он хочет высказать и этот человек не будет называться от этого поэтом и нельзя про него сказать, что он научен стихам.

Говорит имам Ибну Кудама аль-Макдиси: «И раз Всевышний Аллах опроверг то, что Корна является стихами и сказал то, что это Коран, а не стихи, то не остается сомнений у тех, которые обладают разумом, в том, что Коран (что такое Коран) это вот эта вот Книга на арабском языке, которая перед нами, это и есть Коран, который состоит из слов и букв и аятов (то есть предложений) потому что то, что не является ни словами, ни буквами не предложениями, никто никогда про это не скажет, что это стихи, то есть здесь не надо запутываться». То есть смотри, мы говорим, что мушрики говорили, что Коран – стихотворение, Всевышний Аллах сказал что это не стихотворение, так как тогда мы приводим в довод слова мушриков, говоря, нет это стихотворение, в каком смысле, то есть раз они читали это Коран и смогли сказать, что это стихотворение, то есть отсюда берется что обычный араб, когда читал Коран сравнил его со стихотворением, в каком смысле, что он также состоит из букв слов и предложений, также, как стихотворении, но Всевышний опроверг это и сказал что это не стихотворение, не в смысле, что оно не состоит из букв предложений и слов, а в смысле того, что это выше чем предложение, это Коран, то есть Книга, которая ниспослана от Всевышнего Аллаха как руководство к прямому пути, а не просто какие-то стихи и стихотворения.

Говорит имам ибну Кудама аль-Макдиси: «И также говорит Всевышний Аллах, бросая им вызов: **«А если вы в сомнении относительно того [Корана], что Мы ниспослали Нашему рабу [Мухаммаду] [если вы сомневаетесь, что Коран – это Книга Аллаха], то принесите суру, из (книги) подобной этому [Корану] (и принесённая вами глава была бы подобна любой суре из Корана по своей красоте, по смыслу и по пользе для Вечной жизни), и позовите (на помощь) ваших свидетелей [помощников, а именно тех, которых вы считаете богами], помимо Аллаха, если вы правдивы (в своих словах и убеждениях)»**. (Сура аль-Бакара, аят 23) (то есть принесите Нам хотя бы одну суру, которая была бы подобна самой короткой суре из Корана), правильней выражаться «короткая сура» не говорить «маленькая сура», потому что суры все великие, то есть слово «маленькая» в нем есть унижение почета Корана, лучше говорить «короткий», то есть «короткий» не в нем унижения, потому что вещь может быть короткая, но великая, но вещь тяжело сказать про нее маленькая и одновременно великая, так или, но «коротка» это возможно.

(Польза не из урока: Не называть суру маленькой, считал нежелательным Абу аль-Алия называть какую ни будь суру маленькой или большой.

И передаётся, что сказал тому кто такое говорил: Ты меньше чем она, а что касается Корана, то он весь является великим. (См. Тафсир аль-Къурт'убий, 1-44, приведено с сокращениями). Ханафиты вообще считали куфром слова «маленькая сура».)

Так вот: «Говорит Всевышний Аллах: **«Если вы находитесь в сомнении относительно того, что мы ниспослали нашему рабу, то принесите хотя бы одну суру, которая была бы подобна хотя бы одной суре или самой короткой суре из Корана, и призовите себе в свидетели кого-либо или всех, кроме Всевышнего Аллаха»** и невозможно чтобы Всевышний Аллах бросил им вызов на то чтобы они принесли то, что невозможно понять что это такое и не лезет это в разум (то есть в каком смысле, Всевышний Аллах говорит: **«принесите хотя бы одну суру, которая была бы подобна суре из Корана»)** в этом вызов мушрикам, и если бы этот вызов было невозможно выполнить вообще в основе в своей никому из людей». То есть в основе это невозможно выполнить, то есть, в каком смысле, никто не может принести что-либо подобное Корану, но люди считают что это возможно, то есть мушрики, так как считают, что это обычное колдовство, это обычное стихотворение и так далее, то есть звуками, предложениями, то они не могли сказать что это возможно, то есть мушрики сказали бы что это возможно, так как он не состоит из букв и слов, которые мы могли произнести и произнести что-либо подобное. Поэтому имам ибну Кудама аль Макдиси что говорит: **«Невозможно чтобы Всевышний Аллах бросал им вызов того, что изначально считают невозможным»** почему, потому что в этом есть «зульм» – несправедливость есть, заставлять человека делать то, что он изначально знает, что это для него невозможно, но Всевышний Аллах бросает ему вызов и Всевышний знает что это невозможно, почему Он бросает этот вызов, потому что этот мушрик считает, что это возможно, так как видит, что Коран это слова, звуки, буквы и предложения и считает что «я тоже способен сказать такие же слова, как один из лжепророков говорил: «слон, что тебе даст знать, что такое слон, у него есть длинный хобот» то есть пытался принести суру подобную Корану и рассмешил взрослых и детей.

То есть для чего это приводит здесь имам ибну Кудама, для того чтобы показать или доказать, то что Коран состоит из звуков, букв, предложений, то есть приводит эти доводы, говорит: «Раз мушрики называли это стихотворением, стихом, значит, они знали что это буквы и звуки» потому что если было бы иначе, они бы не называли это стихом, то же самое здесь, раз Всевышний Аллах бросил им вызов принести что-то подобное, это потому что мушрики считали что они способны принести что-то подобное, они бы так не считали, если бы Коран не был буквами, словами и предложениями.

Дальше: «И также Всевышний сказал: **«А когда читаются им [многобожникам] Наши знамения [аяты Корана] (будучи) ясными (в изложении) [имеющие очевидный смысл], те, которые не надеются на встречу с Нами [те, которые не верят в День Суда], говорят: «Принеси нам Коран, другой, нежели этот [такой, в котором не будет того, что нам не нравится], или замени его [сделай в нём дозволенное запретным, где вместо порицания божеств будет похвала их,…]!» Скажи (им) (о, Пророк): «Не подобает [не разрешается] мне заменять его по своей воле. Я следую только за тем, что внушается мне (откровением) (от Аллаха). Поистине, я боюсь, если ослушаюсь Господа моего, наказания великого дня [Дня Суда]». (Сура Йунус, аят 15).** (То есть Пророк саля Ллаху алейхи ва салам, не мог сам по себе взять Коран и заменить, он доносил то что ниспосылалось ему, не в его правах заменять то, что ему ниспосылается). И этот аят очень великий, то есть любой нововведенец, с которым ты можешь вести полемику или придется тебе вести полемику ты можешь использовать вот этот вот аят или зачитывать ему этот аят, почему, потому что любой нововведенец косвенно приносит другой Коран. Он не доволен этим Кораном, то есть, есть там приказы, и он выполняет что-то иное, то есть добавляет что-то в религию или убавляет что-то в религию, а что такое добавить в религию или убавить в религию? Это и есть желание принести что-то иное кроме Корана, то есть Коран это и есть религия ислам, то есть заключает в себя религию ислам, они хотят что-то добавить или убавить, то есть косвенно они проявляют недовольство этим Кораном, также как проявляли мушрики, поэтому мы говорим есть сходство между неверующими и между нововведенцами, но разница между ними, то что неверующие навсегда в огне, а нововведенцы не навсегда в огне, то есть когда-либо выйдут из огня если они были из людей единобожия и если их нововведения не достигало уровня неверия. То есть, как многобожник говорит: «Принеси мне другой Коран, этот Коран мне не нравится, он не соответствует мои страстям, он не соответствует моей душе, принеси другой, замени немножко, хотя бы чуть-чуть», как Всевышний говорит: «если ты пошел бы на их поводу хотя бы немного (то есть хотя бы немного уступил им в религии) они взяли бы тебя близким другом (ты стал бы им сразу близким другом)» это что сегодня хотят от нас неверующие и нововведенцы, хотят, чтобы немножко пошли на уступки в нашей религии и тогда они тоже пойдут нам на уступки, так Всевышний Аллах говорит: **«Они хотят, чтобы ты пошел им на уступки и тогда они тоже пойдут тебе на уступки».** И так оно происходит сегодня в нашей жизни, когда ты приходишь в мечеть и видишь там нововведения и начинаешь указывать людям на эти нововведения. То разные хазраты и те, которые ходят в мечеть, которые не хотят исправления этих нововведений, что они говорят: «брат давай оставь, пойдем на уступки хазратам или другим, тем, которые ходят в мечеть, зачем? Говорит: Для того, чтобы они разрешили нам к таухиду призывать». То есть мы уступим часть религии, тогда они тоже пойдут нам на уступки. То

если ты будешь до конца призывать людей к сунне и предостерегать их от нововведения, что с тобой будет, то есть он не будут идти тебе на уступки, и ты будешь их злейшим врагом, но если хотя бы хоть в чем-либо уступишь, скажешь: «ну ладно давайте «сунну» (бидаат в 4 ракаата) почитаем перед джума'а все вместе» которая не узаконена. «Потом поздороваемся и разойдемся» тоже небольшая уступка в религии, как они ее называют, так вот, если ты хотя бы одну вот такую небольшую уступку сделаешь ты станешь для них близким другом, это все, то что они от тебя хотят, то есть зачем они это от тебя хотят брат, у них в душе есть косвенное недовольство Кораном, то есть если они явно заявят, то что они недовольны Кораном это есть неверие, но косвенно это и есть так, то есть они хотят либо что-то добавить к этой религии, либо что-то убавить от нее, поэтому их слова подобны словам мушриков, которые явно говорили: «принеси нам другой Коран, нам этот Коран не нравится», а нововведенец почему не становится кафиром? Потому что он так явно не говорит, но его действия и слова неизбежно приводят к этому.

Но имам ибну Кудама аль-Макдиси привел этот аят не для этого, то есть не для той темы, которую мы разобрали выше, а чтобы доказать то, что этот Коран состоит из букв, предложений и слов.

И сказал: «Всевышний Аллах утвердил это Коран, это аяты, которые читаются людям, а невозможно читать что-либо, кроме оно состоит из предложений букв и слов, и также сказал Всевышний Аллах: **«Но нет, это ясные, понятные аяты в грудях или в сердцах тех, которым принесено знание (или в сердцах тех, которые обладают знанием» (Сура аль-'Анкабут, аят 49),** (это приведено, чтобы доказать то, что Коран возможно выучить), и также сказал Всевышний Аллах: **«Поистине, это [то, что читается вам] – однозначно, Коран высокочтимый. (Который находится) в книге хранимой [в Хранимой Скрижали]. Не прикасается к нему (никто), кроме как только очищенные (Аллахом) [ангелы].»** (Сура аль-Уаки'а, аяты 77-79). Также сказал Всевышний Аллах: **«Каф, ха, йа, айн, сод» (Маръям, 1)** в другом месте сказал: **«Ха, мим, айн, син, каф»** (Совет, 1-2). то есть некоторые из сур Корана начинаются отдельными буквами, то есть не словами и не предложениями, а буквами, таких сур в Коране 29 сур, также Пророк саляЛлаху а'лейхи уа ссаляма сказал: **«Тот, который будет читать Коран с соблюдением правил таджвида, то за каждую прочитанную букву из Корана он получит 10 благих деяний, а тот, который читал его не должным образом, то есть ошибался при чтении, то за каждую прочитанную букву он получит благое одно деяние»** (Хадис слабый, его привел Ас-Суюти в книге «аль-Ха́ви» (1/564), ат-Табара́ни в книге «аль-Кабу́р» (6021), Шейх Албани привел его в книге слабых хадисов(1344). В иснаде есть человек - Нахшаль ибн Са'ид, он матрук. А Исхакъ ибн Рахавейх назвал его лжецом. Хадис такого человека не может считаться даже хорошим (хасан).). Говорит имам ибну Кудама «этот хадис

достоверный», мы говорим, нет, этот хадис слабый на самом деле, этот хадис является слабым и его слабость мы разбирали при разборе книги «аль-Иктисаду филь И'тикад» и также шейх Альбани назвал это хадис слабым в «Сильсиля ад-даифа» под номером 1344 и до 1347.

[Примечание: Но есть похожий хадис. Пророк (мир ему и благословения Аллаха) сказал: ***«Тому, кто прочтёт хотя бы одну букву из Корана, (запишется одно) доброе дело, а за (каждое) доброе дело (воздается) десятикратно, и я не говорю, что «Алиф, Лям, Мим» это одна буква, нет, «Алиф» - буква, «Лям» - буква и «Мим» - буква».*** «Сунан» ат-Тирмизи, №2910.]

И также сказал Пророк саляЛлаху 'алейхи уа ссаляма: **«Читайте Коран, пока не придет народ, который будет выговаривать его буквы так четко, как будто также прямо, какой прямой является стрела, то есть без всякой кривизны, без всяких отклонений** (то есть будет читать Коран четко, выговаривая каждую букву, соблюдая все правила таджвида), **но это Коран не будет переходить их глотки, они будут торопится получить за него награду**(то есть читать Коран за деньги)**»** (Хадис сахих, Абу Давуд (831), Ахмад (5/338), Шейх Албани привел его в сборнике достоверных хадисов за номерам 259. Усердие не будет принято, потому что чтение их было неискренним.). Это сегодня в чем воплощается, воплощается в тех людях, которые ходят по разным маджлисам, 40 дней 7 дней, 3 дня, год, годовщина, ходят к разным людям, садятся за стол, читают Коран, потом Коран закрывают, кушать начинают. Первый вопрос, если бы они этот Коран не прочитали, кто-нибудь дал бы им кушать или нет? Нет, кто бы ему дал кушать, на то ему и дают кушать и вообще зовут его, чтобы он прочитал Коран, то есть это и есть тот, про кого Пророк саляЛлаху 'алейхи уа ссаляма сказал: «Читает Коран, выговаривая четко каждую букву (но некоторые из них даже буквы не выговаривают) и не проходит дальше их глоток (так как многие из них даже не понимают что читают)».

«Они хотят получить награду за него быстро, сейчас, и не хотят откладывать награду за его чтение на потом (то есть на судный день не хотят откладывать, хотят получить ее сейчас)». Как одна из историй была в нашем городе, один пришел на маджлис, один старик начал читать на арабском языке и люди сидят, руки подняли и дуа делают, то есть думаю что он ду'а делает и тоже руки подняли и «амин амин амин амин», и потом выяснилось то что читал это человек книгу в которой написаны правила по «наху» (грамматике), то есть где-то нашел там у своих предков книгу на арабском языке, посчитал что это священная книга Коран или в нем аяты или суры содержатся и ходил так по маджлисам и читал эту книгу им, припеваючи, то есть напевал словно читает Коран и люди не знают что он читает, не понимают этого, все сидят по 30 по 40 человек поднимают руки и говорят «амин, амин, амин», а он читает говорит и говорит там, допустим «аль калима казза» «аль-лявзу казза», так напеваючим голосом словно читает

Коран и сам не понимает абсолютно что он читает и люди слушают, не могу разобрать что это не Коран, то есть вообще никогда не читали Коран, по идее любой мусульманин который читал Коран может различить Коран от обычной книги по наху, то есть как бы ты ее не зачитал, все равно есть огромная разница, то есть эти люди по 30 по 40 человек сидят и даже не могут различить Коран от книг по «наху» и по «сарфу» Аллаху Муста'ан.

Дальше говорит: «И сказали Абу Бакр и Умар да будет доволен ими Всевышний Аллах: **«Чтение Корана с соблюдением правил таджвида более любимо для нас, чем выучит некоторые из его букв»** (Сообщение слабое, Ибну Анба́ри в книге «Ида́хуль-вакфи валь-ибтида́» часть 1, стр.18.). Для чего приведен этот асар, чтобы доказать что Коран состоит из букв, но этот асар является слабым, как мы об это говорили также при разборе книги «аль-Иктисад филь и'тикад».

«И говорит Али ибн аби Талиб радыяЛлаху анху: **«Тот, который проявит неверие хотя бы к одной букве Коран, тот стал неверующим относительно все его (то есть вышел из ислама, стал неверующим)»** (Хадис сахих, Мусаннаф 'Абдурраззáк (15945), только со слов Ибну Мас'уда, а не со слов 'Али.). И это асар от Али ибн Аби Талиба тоже не достоверный и его недостоверность также мы разбирали во время разбора книги «аль Иктисад филь и'тикад», но говорили что относительно этого асара, говорили то, что он слабый, но на его смысле построено иджма, то есть, есть единогласное мнение о том, что кто проявит неверие, хотя бы к одной букве Корана, тот является неверующим, но имеется те буквы и слова Корана, который муттафакъун 'алейхи, то есть они действительно из Корана, не из тех чтений, которые не являются недостоверными, а из достоверных чтений.

Говорит ибн Кудама: **«И сошлись во едино (то есть все мусульмане) на том, что возможно посчитать, боле того, мусульмане сошлись на том, что они посчитали сколько сур в Коране, сколько в нем аятов, сколько в нем слов и сколько в нем букв**(Это говорит о том, что если он не был словами буквами и предложениями, то невозможно было это сосчитать). **И нет никаких разногласий между мусульманами, что тот, который отвергнет хотя бы одну суру** (то есть назовет ее ложью или не уверует в нее или будет ее отрицать) **хотя бы одну суру или один хотя бы аят, или даже одно слово или даже одну букву, тот является неверующим, без разногласия среди мусульман, но те слова или буквы или аяты, которые приходят в достоверных чтениях, на которых сошлись мусульмане и в этом есть явные доводы на то, что Коран состоит из букв».**

Комментарий.

Говорит шейх ибн ‘Усаймим: «Коран состоит из букв и слов и говорит автор (то есть имам ибну Кудама аль Макдиси) рахимахуЛлах упомянул на это 8 доводов:

1 То что неверующие сказали то, что это стих (стихотворение), и невозможно что бы люди называли что-то стихотворением, кроме как оно состоит из букв или слов.

2 То что Всевышний Аллах бросил вызов тем, которые называют Коран ложью и не верят в него, чтобы они принести что-либо подобное Корану если они могут, а если бы Коран не состоял из букв и слов, то это вызов не был бы принимаем изначально (то есть невозможно было его выполнить изначально) так, как невозможно бросать вызов теми вещами, которые известны и понятно что от тебя требуется (то если бы Коран не был бы слова и буквами, то они сказали бы что он вообще от нас хочет или какой вызов нам бросается, то есть мы вообще не можем понять о чем речь).

3 То, что Всевышний Аллах сообщил, то что Коран читается им (то есть многобожникам или вообще людям) и когда читаются им наши явные знамения, сказали те, которые не надеются на встречу с нами: **«Принеси на другой Коран или замени его»** (Юнус, 15). И зачем привел Имам ибну Кудама, потому что невозможно читать ничего, кроме как оно состоит из букв и слов.

4 Всевышний сообщил то, что Коран хранится в выученном состоянии в грудях обладающих знанием (это не означает, что каждый, кто выучил Коран – тот обладает знанием) Аллах сказал: «Напротив, это ясные аяты в груди тех, кому даровано знание» (Паук, 49). И также **«Коран написан в хранимой скрижали, но это явные знамения в грудях тех, которые обладают знанием, поистине это благородный Коран в хранимой книге не дотрагиваются на него кроме как очищенные» (Событие, 77-78).** Для чего привели эти аяты?

Говорит шейх ибн ‘Усаймин: «И невозможно выучить или написать (а Всевышний сказал что Коран выучен и написан в хранимой скрижали) кроме как то, что является буквами и словами.

5 Пятый довод это слова Пророка салаЛлаху ‘алейхи уа ссаляма: «Тот, который прочитает Коран с соблюдением правил таджвида, то за каждую букву он получит 10 благих деяний, а тот, который почитает его с ошибками, то за каждую букву он получит одну награду» посчитал его достоверным автор, и не приписал его ни к кому, и я не нашел кто бы его вообще вывел (и этот хадис, мы говорили, слабый).

6 Шестой довод это слова Абу Бакра и Умара Радыя Ллаху анхума: «Чтение Корана с правилами таджвида любимей для нас, чем выучить часть его букв или какие-то и его букв (имеется его слова предложения, аяты)», (И этот довод также является слабым, не достоверным).

7 Седьмой довод, это слова Али радыяЛлаху анхум: «Тот, который проявит неверие хотя бы к одной букве из Корана, то проявил неверие ко всему ему» (этот тоже асар является слабым)». То есть, пятый, шестой, седьмой довод слабые, но седьмой довод, то есть асар от Али, почему можно приводить в довод, потому что на его смысле построен иджма, то есть единогласное мнение мусульман.

8 Восьмой довод, один из самых сильных, «иджма аль муслимин», это единогласное мнение всех мусульман, как это передал сам имам ибну Кудама, (то есть имам Ибну Кудмама сам из тех, которые передают единогласное мнение то есть его передача в этих вопросах учитывается, то есть берется во внимание), единогласное мнение, на то, что тот, который отвергнет из Корана суру или аят или хотя бы одну букву, на которой сошлись мусульмане то что они из Корана, то он является неверующим, на это единогласное мнение, и число сур Корана 114 из них 29 сур, (то есть из 114, - 29) начинаются отдельными буквами (то есть как «алиф лям мим», или «ха мим» и так далее, то есть не словами и не предложениями). Это 8 доводов, которые привел имам ибн Кудама для доказательства того, что Коран состоит из букв и слов».

Дальше говорит: «Качество Корана или описание Корана. Всевышний Аллах описал Свою благородную книгу Коран великими множественными атрибутами и качествами, но автор имам Ибн Кудама упомянул из этих качеств следующие:

1 То что Коран является явной книгой Аллаха (точнее книгой Аллаха, которая явна и понятна) который явно заявляет, выговаривает о том, что содержит в себе из постановлений и сообщений». Мы говорили, что аяты из Корана это что, либо «ахкам», это что такое «ахкам» – постановление, а что такое постановление, либо приказ либо запрет и «ахбар», «ахбар» это сообщение, «ахбар» это уже не приказ запрет, а сообщение о том, что было или о том, что будет или о том, что сейчас происходит. Теперь вопрос, сообщения могут быть «мансух» или нет? Сообщения могут быть аннулированные или не могут быть аннулированные? Сообщение не входит в главу аннулирование, потому что сообщение либо правда, либо ложь, а сообщение Всевышнего Аллаха всегда только правда и не может быть ложью соответственно Всевышний Аллах не может сказать где-то, точнее Всевышний Аллах не описывается тем, что он говорит. Например в одном

месте произошло так, а в другом месте говорит: «нет, так не произошло», то есть сообщение невозможно отменить, то есть оно либо было, либо его не было, и раз Всевышний Аллах говорит что оно было, в другом месте никогда не может прийти, что его на самом деле не было, потому что получится, что первое сообщение является ложью, а слова Всевышнего Аллаха не описываются ложью, а что касается «ахкамов», то есть «ахкамы» – постановления, то есть приказы и запреты, то в них входит «насх» (аннулирование) или нет. То есть Всевышний может что-то приказать, а потом отменить свой приказ, может запретить, а потом отменить свой запрет.

Говорит: «Это первое описание Книги Всевышнего Аллаха, то что эта Книга Аллаха «аль-Мубин» это ясный понятный, имеется ввиду что она ясно выражает все сообщения и все приказы из этого, то есть человек может хотеть что-то выразить из сообщений или из приказов запретов, но не способен это ясно выразить, допустим выражает и люди не понимают что он хочет сообщит, это не называется «Мубин» не называется «муфсах», не называется красноречивый, явный понятный, а Коран – «Китабу Ллах Мубин», «аль-Мубин» то есть ясный понятный, выражающий сообщения и постановления ясно понятно, четко, так что не остается никаких не до пониманий.

2 Второе описание, то, что Коран является твердой вервью Аллаха», что такое «Хабль» – то есть веревка, как понять веревка, то есть Коран это же не веревка, Коран же это Книга, тем более Всевышний Аллах говорит: «Матин» твердая крепкая веревка от Всевышнего Аллаха, имеется ввиду та веревка, схватившись за которую ты можешь достичь довольства Всевышнего Аллаха и его рая, то есть это та вервь, которая приводит тебя к довольству Всевышнего Аллаха.

Говорит: «Коран это твердый или крепкий договор, который Всевышний Аллах сделал как причину для достижения Его (то есть Всевышнего Аллаха и Его довольства) и причина того, чтобы достичь почета от Всевышнего Аллаха (имеется ввиду Его рай)». Что значит «вервь Аллаха», то есть это, брат, вещи у обладателей знания естественные, то есть ты «толибуль ильм», когда тебе говорят: «Что значит Коран КитабуЛлахиль Мубин»? И ты говоришь: «Значит Коран это ясная Книга Аллаха», тебе говорят: «Что значит «Мубин», как понять Ясная Книга Аллаха»? Ты должен уметь сказать то, что имеется ввиду, то, что ясный, значит выражающий свои сообщения и постановления ясным образом, после, которого не остается запутанностей и непонятностей. Второе, когда тебя спрашивают: «Всевышний называет Свою книгу веревкой, что значит «вервь Аллаха крепкая», ты должен объяснить, что верь Аллаха крепкая это имеется ввиду, что Коран это договор между людьми и между Всевышний Аллахом, что кто схватится за этот договор и выполнит его, тот достигнет Довольства Всевышнего Аллаха Его Рая, поэтому

получается словно веревка, от одного пункта до второго, то есть также как ты например, веревка протягивается от одного пункта до второго, если ты за него держишься ты дойдешь прямо и никуда не свернешь, также Коран является договором, если ты будешь прямо по нему идти и договор этот держать выполнять и тогда ты дойдешь до цели то есть довольства Всевышнего Аллаха и Его Рая.

3 Третье, то что Коран является или состоит из сур, которые доведены до совершенства. Когда говорят «сурун мухкамат» - суры доведенные до совершенства, под слово «мухкамат» не имеют ввиду тот «мухкам», который сравнивают с «муташаббих», есть, мы говорим, Коран «мухкам и муташаббих», это один вопрос, а здесь не имеется ввиду «мухкам» в смысле «анти муташаббих» имеется ввиду, «мухкам» имеется ввиду доведенный до совершенства, доведенный до уникальности до совершенства.

Говорит: «Во-первых суры разделены друг от друга (то есть одна сура отделена от другой), каждая сура стоит отдельно от второй, доведенные до совершенства, сохраненные от всякого недостатка и отрицательных каких-то качеств», вот что значит «мухкамат» в данном случае, то есть доведенные до совершенства имеется ввиду, в которых нет никаких недостатков.

4 «Он является явными знамениями». Говорит шейх ‘Усаймин: «То есть явные знамения, то есть понятные ясные, внешние знамения, которые указывают на единобожие Всевышнего Аллаха и на совершенство Его Атрибутов и на совершенство Его шариата». Что такое ясные знамения? Когда ты идешь в темноте, например и спрашиваешь, как дойти до твоего дома, тебе говорят: «когда ты будешь идти ты увидишь светлый щит, рекламный щит» то есть это тебе как знамение по дороге, ты идешь и понимаешь что ты его не видишь и отсюда ты понимаешь, что ты идешь неправильно, то есть заблудился так, что его не встретил, а если ты идешь и ты его увидел это как знамение тебе на то, что ты идешь прямо, правильно, то же самое здесь, это книга Коран как знамение тебе, который указывает на то, что Всевышний Аллах един в поклонении в Атрибутах и в господстве и также указывает тебе на совершенство Его Атрибутов Всевышнего Аллах и на совершенство Его шариата». Вот эти вещи очень важно понимать, потому что эти выражения они очень часто встречаются в слова уляма, «КитабуЛлах аль Муби», «Хаблю Ллах аль Матин», «аятум Бейинад», «ассуратуль мухкамат» и тому подобное если ты не понимаешь смысл этого, то ты возможно будешь читать слова обладателей знания и понимать их не так, как понимали их они, то есть они вкладывают в эти слова один смысл, а ты когда читаешь у тебя в голове другой смысл, этого происходить не должно.

5 Пятое описание то, что в Коране есть «мухкам и муташабби», видишь, это уже другая вещь, первой говорил «сура уль мухкамат», а здесь говорит то, что Коран сам либо» мухкам» либо «муташаббих».

Говорит: «Что такое «мухкам» понятный ясный, это те аяты смыслы которых явны и понятны каждому человеку, а что такое «муташаббих» не ясный не понятный, то есть смысл которого не доступен каждому отдельному человеку (то есть кто-то понимает, а кто-то нет) и это пятое описание не противоречит тому, чем мы описывали Коран в третьем описании (то есть а что мы описывали в третьем, то что суры Корана доведены до совершенства, в них нет никаких недостатков, кто-то может сказать: «как может быть, что в этих сурах нет недостатков если мы не понимаем некоторые из аятов, соответственно они не доведены до совершенства) не в этом противоречия между пятым и третьим, потому что когда мы говорим: «Суры доведенные до совершенства» имеется ввиду доведение до совершенства, а также сохранность этих сур от всякого недостатка, а здесь в смысле ясность смысла или неясность смысла, и если мы вернем этот «муташаббих», то есть те аяты смыслы которых не ясны, к тем аятам смыслы, которых ясны и будем понимать первые исходя из основы вторых, то они тоже становятся «мухкам», исходя из этого все аяты Коран «мухкам» в результате.

6 Шестое описание то, что Коран является истиной, невозможно чтобы ложь подошла к нему (то есть что-то неправильно или какая-то ошибка) подошла бы к нему, с какой бы стороны это не было». То есть Коран, невозможно это, то есть ни один из людей или джиннов кто бы это ни был не может внести что-либо в Коран или убавить что-либо из него. Говорит Всевышний Аллах: **«Не подходит к нему ложь ни спереди и сзади также не подходит и этот Коран ниспослан от Мудрого Достохвального**». (Разъяснены, 42).

7 седьмое описание Корана то, что Коран не имеет причастности к тому, как называли его объявляющие лжецами, говоря то, что Коран является стихотворением, говорит Всевышний Аллах: **«Мы не учили его стихам и не пристало ему** (то есть Пророку Мухаммаду саляЛлаху ‘алейхи уассаляма) **говорить стихи или быть поэтом, это все лишь напоминание и явный Коран» (Ясин, 69).** Коран не имеет причастностей к тому, как его описывают неверующие, говоря: «Это (Коран) не что иное, как пересказанное колдовство» (Завернувшийся, 24). Другие сказали: «Это не что иное, как слова людей» (Завернувшийся, 25). Но Всевышний сказал, обещая им: **«Я брошу его в преисподнюю»** (Завернувшийся, 26).

8 Восьмое описание Корана, то что этот Коран является чудом не способен ни один, принести что-либо подобное ему, даже если кто-либо другой будет ему помогать в этом, сказал Всевышний Аллах: «Скажи, если бы все люди и джинны собрались с той целью,

чтобы принести что-либо подобное этому Корану, то не принесли они ничего подобного ему даже если один помогал другому (или одни помогали другим)» (Путешествие ночью, 88).

А что скажем на шубухат (сомнение) джахмитов? Джахмиты говорят, что Всевышний в Коране говорит: **«Мы сделали его Кораном арабским»,** а в другом месте Всевышний говорит: **«И Всевышний сделал мраки и свет»,** то есть они из этих двух аятов что говорят: «значит Коран сотворен». Всевышний в одном месте говорит: **«Мы сделали его Кораном арабским»,** что значит говорит сделали, то есть сотворили, мы говорим, а какой у вас довод на то, что слово «джа'аля» используется в форма «сотворили» или в смысле сотворили? Они говорят: «уа джа'аля зулюмати ан-нур» и « И Он сделал ночь и день (мрак и свет), то есть сделала мрак и свет что значит, то есть сотворил мрак и свет, в первом аяте говорит: **«Мы сделали его Кораном арабским»,** говорят: «имеется ввиду сотворили его Кораном арабским», как ответить на этот шубухат? Здесь даже ответ не в том, что джааля приходит в разных смыслах, а в том, что если глагол, то есть «фиъль», ставит в «насб» сразу 2 маф'уля, то он не приходит в смысле «сотворил», «сделал», здесь Всевышний что говорит: «Мы сделали Корна арабским», то есть сделали так, что Коран на арабском языке, то есть высказали его на арабском языке, то есть одно дело когда ты говоришь: «Я сделал велосипед», другое дело когда ты говоришь: «Я сделал велосипед красивым», это не говорит что ты сделал сам велосипед или сотворил велосипед, первый смысл и второй смысл, разница есть когда Всевышний говорит: «Мы сотворили мрак и свет», а в другом месте: «Мы сделали Корна арабским», то есть сделали так или пожелали так, что этот Коран был ниспослан на арабском языке или высказан на арабском языке, чтобы его понимали люди на ясном четком их языке. Есть разница между двумя предложениями, когда Всевышний говорит: «Мы сотворили мрак и свет» в этом предложении фи'ль, то есть глагол «джа'аля» сотворили, ставит в «насб» только один «маф'уль», какой? «Зулюмат» допустим или «нур», то есть один только ставит «маф'уль» в форму «насба», то есть с фатхой на конце или с кясрой на конце если это множественное число также женского рода. В первом случае два сразу «маф`уля» ставят в «насб»: «Кур-анан 'арабиян», то есть мы сделали этот Коран арабским, то есть не то, что сделали Коран, ударение падает не на то, что сделали Корна, а на то, каким мы сделали Коран. То есть каким образом мы его ниспослали и каким образом мы пожелали, чтобы он был высказан, то есть на арабском языке.

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

[Шейх Салих ибн Абдуль-'Азиз али Шейх говорит в своем шархе на Люм'ат уль-и'тикад в этом разделе: Разговор о том, что Коран является словами Аллаха более конкретнее, чем разговор просто об Атрибуте - Речь. И поэтому мы говорим о том, что Ахлю Сунна уаль Джама'а уделили внимание подтверждению Атрибута Речи в отношении Всевышнего Аллаха в своих словах. И они подтвердили то, что Коран является одной из частей Речи Всевышнего Аллаха. И если мы подтвердим то, что слова Всевышнего Аллаха представляют из себя буквы и звуки, и она (Речь) состоит из слов, букв и предложений, тогда им придётся согласиться с тем, что Аллах обладает таким Атрибутом, как Речь. Если мы подтвердим конкретное, то будет доказано то, что намного шире в этом разделе. Джибриль снизошел к пророку Мухаммаду (мир ему и благословение Аллаха). Он принес Коран, а Коран - это Речь Аллаха. Коран является частью из речи Всевышнего Аллаха. Из слов Всевышнего Аллаха есть Коран, а есть и то, что не является Кораном. Как сказал Всевышний:

مَدَدًا بِمِثْلِهِ جِئْنَا وَلَوْ رَبِّي كَلِمَاتُ تَنفَدَ أَن قَبْلَ الْبَحْرُ لَنَفِدَ رَبِّي لِّكَلِمَاتِ مِدَادًا الْبَحْرُ كَانَ لَّوْ قُل

Скажи: «Если бы море стало чернилами для слов моего Господа, то море иссякло бы до того, как иссякли бы Слова моего Господа, даже если бы Мы принесли в помощь ему такое же море». (Сура аль-Кахф, аят 109)
Коран является Словами Аллаха, которые слышал от Него Джибриль. И Джибриль передал их пророку (мир ему и благословение Аллаха) в таком виде, в каком он услышал их. И поэтому слова, буквы, аяты и Суры Корана услышал Джибриль. Как сказал Всевышний Аллах:

الـ م

Алиф. Лям. Мим. (Сура аль-Бакара, аят 1)
В подобных аятах пришли отдельные буквы. И это указывает на то, что Джибриль слышал Коран именно буквами. И если он слышал их буквами, значит Аллах говорил буквами. И поэтому мы подтверждаем, что Всевышний Аллах говорит словами, которые слышимы и состоят из букв.
У Корана есть несколько степеней:

1 - **الـ كـ تابـ ة مرتـ بة** - Всевышний Аллах сказал в Коране:

مَّكْنُونٍ كِتَابٍ فِي كَرِيمٌ لَقُرْآنٌ إِنَّهُ

Воистину, это - благородный Коран, находящийся в Хранимом Писании. (Сура аль-Уаки'а, аяты 77-78)
Всевышний Аллах до того, как говорил об этом Коране, создал Хранимую Скрижаль (ляфх аль-махфуз) и написал в ней этот Коран. Это степень писания до степени речи. И Всевышний Аллах сделал его написанным в Хранимой Скрижали. И это из-за широты Его Знаний. Всевышний Аллах знает то, что Он ниспошлёт Своему рабу Мухаммаду (мир ему и благословение Аллаха), поэтому Он его сохранил в Хранимой Скрижали.

2 степень - После того, как был послан Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха), Всевышний Аллах спустил Коран к месту, которое называется Байт уль-'изза - **(الـ عزة بـ يت)**
Как передал это ибн Аббас: "Аллах ниспослал Коран и поместил его в Байт уль-'Изза на первом небе, потом он был ниспослан частями в течении 23 лет". (Насчет этого среди ученых есть разногласие,

существовала ли эта вторая степень или нет? И шейх Мухаммад ибн Ибрахим, у него есть отдельное послание, в котором отрицается вот эта вторая степень.)

3 - **بـه والـ تـكـلـم الـ كـلام مرتـ بـة** - Степень речи - это и есть то, чем описывается Коран. Всевышний Аллах говорил этим Кораном и это слышал Джибриль. Потом Джибриль донес это до пророка (мир ему и благословение Аллаха). И Всевышний Аллах говорил этим Кораном только после пророчества Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха). Всевышний Аллах сказал:

بَصِيرٌ سَمِيعٌ اللَّهَ إِنَّ تَحَاوُرَكُمَا يَسْمَعُ وَاللَّهُ اللَّهِ إِلَى وَتَشْتَكِي زَوْجِهَا فِي تُجَادِلُكَ الَّتِي قَوْلَ لَّهُال سَمِعَ قَدْ

Аллах уже услышал слова женщины, которая вступила с тобой в пререкания относительно своего мужа и пожаловалась Аллаху. Аллах слышал ваш спор, ведь Аллах - Слышащий, Видящий. (Сура аль-Муджадиля, аят 1)
И Всевышний Аллах сказал эти слова, когда появилась эта женщина, которая вступила в пререкания относительно своего мужа.
И сказал Всевышний:

يَلْعَبُونَ وَهُمْ اسْتَمَعُوهُ إِلَّا مُّحْدَثٍ رَّبِّهِم مَّن ذِكْرٍ مِّن يَأْتِيهِم مَا

Когда бы ни приходило к ним новое назидание от их Господа, они выслушивали его, забавляясь. (Сура аль-Анбийа, аят 2)
Всевышний Аллах заговорил Кораном по Своему желанию в соответствии с мудростью. Этим самым мы отрицаем высказывания аш'аритов, которые говорят, что Аллах не говорил буквами и звуками. Отрицаем то, что Коран является созданным, как об этом сказали му'тазилиты. И была великая смута относительно этого вопроса во времена имама Ахмада.
Также кто-то заявил о том, что Джибриль прочитал Коран из Хранимой Скрижали, как об этом сказал Суюты и также группа людей до него. Этим самым они отрицают то, что Аллах говорил этим Кораном.
И поэтому доказательства, которые привел ибн Къудама - явные и четкие. Аллах говорил буквами и словами. Всевышний Аллах сказал:

عَظِيمٍ يَوْمٍ عَذَابَ رَبِّي عَصَيْتُ إِنْ افُأَخَ إِنِّي إِلَيَّ يُوحَى مَا إِلاَّ أَتَّبِعُ إِنْ نَفْسِي تِلْقَاء مِن أُبَدِّلَهُ أَنْ لِي يَكُونُ مَا قُلْ

Скажи: «Не подобает мне заменять его по своему желанию. Я лишь следую тому, что внушается мне в откровении, и боюсь, что если я ослушаюсь Господа моего, то меня постигнут мучения в Великий день». (Сура Йунус, аят 15)
И это указывает на то, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) лишь передал послание. Всевышний Аллах говорит:

كَرِيمٍ رَسُولٍ لَقَوْلُ إِنَّهُ

Это - слова благородного посланца. (Сура ат-Такуир, аят 19)
В этом аяте Всевышний говорит о Джибриле, так как далее следует:

مَكِينٍ الْعَرْشِ ذِي عِندَ قُوَّةٍ ذِي

Обладателя силы при Владыке Трона, почитаемого. (Сура ат-Такуир, аят 20)
А в другом месте Всевышний Аллах говорит:

تُؤْمِنُونَ مَا قَلِيلًا شَاعِرٍ بِقَوْلِ هُوَ وَمَا كَرِيمٍ رَسُولٍ لَقَوْلُ إِنَّهُ

Это - слова благородного посланца. Это - не слова поэта. Мало же вы веруете! (Сура аль-Хакка, аят 40-41)
Эти слова уже о Мухаммаде (мир ему и благословение Аллаха). То есть Джибриль и Мухаммад всего лишь передали это послание. И стало нам понятным некоторая часть того, что связано с этой темой. И это одна из самых первых тем, относительно которой появились разногласия в этой общине.
Акъида ахлю сунна уаль-джама'а говорит о том, что Всевышний Аллах говорит. Он разговаривает речью, которая описывается, как «къадúм». Он говорит голосом, который слышится. И Его Речь состоит из букв. Их слышал Муса (мир ему) и Джибриль, и ангелы, и услышат люди в судный День. И Его Речь не подобна речи кого-либо другого. И в Судный День Он будет звать их таким голосом, что Его услышат одинаково как далекий, так и близкий. Его Речь приходит с разных сторон, а не с одной. Это одно из великих описаний, которым описан Всевышний Аллах. И Коран - это Слова Аллаха и он не сотворен.
Конец слов шейха Салиха о этом вопросе.]

[Примечание: И имам Ибн Кудама написал в этом вопросе (о том что Коран слово Аллаха не сотворенное, состоит из букв и слов и предложений, которое модно услышать, записать и прочитать) четыре книги:

1. Аль-Бурхан фи баян аль-Кур'ан

2. аль-Муназара филь Кур'ан

3. Ас-Сырат аль-Мустакым фи исбат аль-харф аль-кадим

4. «Ар-Рисаля филь Кур'ан уа калями Ллях» (Послание касательно Корана и Слов Аллаха)

Ниже перевод послания в котором ибн Кудама опровергает ашаритов.

Перевод послания «Ар-Рисаля филь Кур'ан уа калями Ллях» (Послание касательно Корана и Слов Аллаха):

Был спрошен имам **Ибн Кудама**, да смилуется над ним Аллах:

«Что говорят факихи, имамы религии и господа мусульман, да поможет им Аллах, как помогает знающим, касательно того, кто убеждён, что Слова Всевышнего Аллаха – смысл, существующий в Его Сущности, и что эти суры и аяты, и буквы и слова, которые в мусхафах мусульман, и грудях хафизов – не являются словами Аллаха? Являются ли такие люди ахлю-Сунна уаль Джамаа, согласными с имамами их религии, и схватившимися за Сунну их Пророка, и следующими за их праведными саляфами? Или же

ахлю-Сунна являются те, кто говорят, что Благородный Коран, и Извечные Слова – это Слова Всевышнего Аллаха, которые являются сурами, аятами, буквами, и словами, которые есть в мусхафах мусульман, и грудях знающих?

Какая из этих двух групп более следует за истиной пришедшей от их Господа, и какая схватилась за Сунну их Пророка, стоя на пути праведных предшественников?

Дайте нам фетву, да вознаградит вас Аллах!»

Ответ Ибн Кудамы Аль Макдиси:

«Хвала Аллаху, Господу Миров, и достаточно нам Его, и прекрасный Он Покровитель.

Истинно, Великий Коран – это вечные слова Аллаха, которые были ниспосланы на сердце господина Посланников, и Слова Аллаха – это эта великая ясная книга, записанная в мусхафах, заученная в грудях, и слова Аллаха – это ясные суры и разъяснённые аяты, и совершенные слова. И кто читал Коран, соблюдая правила грамматики и чтения, тому будет записано за каждую прочитанную букву 10 благих дел. И первая сура Корана – аль-Фатиха, а последняя- «Ан-нас».

Назвал его Аллах Кораном, и Фурканом (Различением), и Книгой, и Напоминанием, и Духом, и Светом, и Сиянием, и Прямым Руководством, и описал его таким описанием - что он арабский, что он ведет прямым путём, что он является милостью и исцелением, что он предостерегает и оповещает, наставляет к прямому пути и рассказывает истории, читается, декламируется и слышится, заучивается, пишется. Ниспослал его Аллах, и разъяснил, и назвал тяжёлым словом, и поставил его выше, чем все остальные книги, и аяты Корана ясно изложены, а затем разъяснены. И приказал Аллах читать его, и уверовала [Умма] в его ниспослание, и засвидетельствовал Аллах и его ангелы о ниспослании Корана своему Посланнику. **«И в нём есть ясно изложенные аяты, составляющие мать Писания, а также другие аяты, являющиеся иносказательными. И те, чьи сердца уклоняются в сторону, следуют за иносказательными аятами, желая посеять смуту и добиться толкования, хотя толкования»**

И побудил Аллах к прибеганию к Аллаху во время чтения Корана, и приказал внимательно вслушиваться во время декламирования его.

И тот, кто убежден, что это - Коран – тот на истине, и тот наставлен на прямой путь, и его вероубеждение – вероубеждение мусульман.

А тот же, кто утверждает, что эта Книга – не Кор’ан, а что это слова сотворенного, и что Коран – это смысл в сущности Аллаха, и что он не бывает ниспосланным, и не читается, и не слышится, и не декламируется, и не приносит пользы, и у него нет ни начала, ни конца, и нет джуз’ов и частей, и он не является ни сурами, ни аятами, ни буквами, ни словами – **тот зиндык, опровергающий Господа Миров**, и Его правдивого доверенного Посланника, противоречащий всем мусульманам, сбивающий с прямого пути!

Что же касается их опровержения на Аллаха, то ведь Всевышний Аллах сказал: «**И читай Коран размеренным чтением**» (Аль-Музаммиль, 4), и сказал: «**Мы разделили Коран для того, чтобы ты читал его людям не спеша. Мы ниспослали его частями**» (аль-Исра, 106), и сказал: «**Но Аллах сам свидетельствует о том, что Он ниспослал тебе. Он ниспослал это из Своего Знания. Ангелы также приносят свидетельство, но довольно того, что Аллах является Свидетелем**!» (Ан-Ниса, 166).

И то, что ниспосылается, и читается – это лишь эта Книга.

И сказал Аллах: «**Воистину, этот Коран указывает на самый правильный путь**» (аль-Исра, 9), и сказал: «**Воистину, этот Коран рассказывает**..» (Ан-Намль, 76), и в словах «**этот Коран**» - указание на присутствующее здесь, которое указывает на верный путь, и рассказывает, и это – лишь эта арабская книга, которая у нас.

И сказал Аллах: «**Мы дали разъяснения в этом Коране**..» (Аль-Исра, 41), и сказал: «**Мы уже привели людям в этом Коране все виды примеров**» (ар-Рум, 58). И то, в чём приведены примеры и разъяснены – это лишь эта присутствующая у нас книга.

И сказал Аллах: «Скажи: «**Если бы люди и джинны объединились для того, чтобы сочинить нечто, подобное этому Корану, это не удалось бы им, даже если бы они стали помогать друг другу**» (аль-Исра, 88). И Аллах не бросает им вызов прийти с чем-то, что они не знают, и не знают даже что это.

И назвал Аллах этот Коран арабским, и рассказал, что именно он – это Книга Аллаха. И сказал Всевышний: «**Алиф, лам, ро. Это аяты ясной Книги. Воистину, Мы ниспослали его в виде Корана на арабском языке, чтобы вы могли понять его**» (Юсуф, 1-2). И сказал Аллах: «**Ха, мим. Клянусь ясным Писанием! Воистину, Мы сделали его Кораном на арабском языке, чтобы вы могли уразуметь**» (Аз-Зухруф, 1-3). И тот, кто отрицает, что Коран – это эта арабская Книга, тот из тех, кто не способен уразуметь!

И из самых ясных доводов на это – то, что кафиры сказали, что это стихи, и ответил им Аллах своим словом: «**И мы не обучили его стихам, и не подобает это ему. Это лишь напоминание, и ясный Коран**» (ясин, 69).

А то, что не является буквами – не разрешено назвать это стихами ни у кого, поэтому, когда они назвали Коран стихами, становится известным с полной убежденностью, что они лишь имели ввиду под этим – эту арабскую Книгу. И после того, отрицал Аллах то, что это стихи, и утвердил, что это – Кор'ан – не остаётся никакого сомнения у любого обладателя разума, что Коран – это лишь эти суры и аяты.

И также сказали мушрики: «**Они говорят: «Это – сказки древних народов. Он попросил записать их, и их читают ему утром и после полудня**» (Аль-Фуркан, 5).

И опроверг их Аллах, сказав: «**Скажи: «Ниспослал его Тот, Кому известны тайны на небесах и на земле. Он – Прощающий, Милосердный**» (Аль-Фуркан, 6)

И сказал один из мушриков: «**Это – не что иное, как слова людей**». И ответил Аллах на эти слова: «**Я брошу его в Преисподнюю**!» (Аль-Мудассир, 25-26)

И мушрики имели ввиду этим словом лишь эту Великую Книгу.

И также они потребовали заменить Коран. Сказал Аллах, Свят Он и Велик: «Когда Наши ясные аяты читают тем, которые не надеются на встречу с Нами, они говорят: «**Принеси нам другой Коран или замени его!**» (Юнус, 15)

Разве ты можешь подумать, что они потребовали заменить то, что в Сущности Аллаха, и о чём они не знают, и не знают что это такое?! И как они вообще узнали, что в Сущности Аллаха есть Коран?! Каким путём они узнали это?! И тогда еще не был сотворён тот, кто сказал такие слова.

И аятов, доказывающих, что Коран – это лишь эта арабская Книга, очень много, и кому не принесло пользы упомянутое нами, не принесёт пользы и добавка к этому.

Однако **мы бросаем им вызов**, подобно тому, как бросил вызов Всевышний Аллах **подобным им безбожникам**, и скажем: если вы утверждаете, что этот Коран, который на земле – из слов творений, то придите с одной Сурой, подобной ему, если вы правдивы!

А если вы утверждаете, что этот Коран измышлен, то придите с десятью сурами, подобными ему, измыслив их, и взывайте к кому сможете помимо Аллаха, если вы правдивы!

Что же касается разъяснения их противоречия Посланнику Аллаха, мир ему, то Посланник Аллаха не был убежден, что есть какой-то Коран, помимо этого Корана. И если бы он был убежден, что это – не Коран, и что есть Коран помимо него, то он обязательно разъяснил бы это своей Умме, ведь не разрешено задерживать разъяснение от времени нужды в нём.

Затем, как он мог спрятать такую великую важную вещь, когда Аллах приказал ему доносить Его Послание, сказав: «**О Посланник! Возвести то, что ниспослано тебе от своего Господа. Если ты не сделаешь этого, то не донесешь Его послания**» (Аль-Маида, 67).

И Пророк, мир ему, крайне дорожил своей Уммой, и сострадал к ней, был мягким и добрым к верующим, и для него были тяжки их страдания. Так как же он спрячет то, в чём наставление их на прямой путь, и оставит верующих на их заблуждении, и скроет от них истину, и не направит их к ней, и не укажет им на неё, и не упомянет им даже одного слова об этом, ни мало, ни много?! [Эти слова - ясный далиль также против муфаввидов, что указывает что имам Ибн Кудама не был никаким муфаввидом, однако лишь делал тафвид "кейфиятов" и подробностей смысла, запрещая говорить об этом без текста из Корана, Сунны, или слов саляфов]

В таком не может быть убеждён муслим!

Затем, если бы было дозволено ему спрятать это, то как дозволено было ему выявлять, что Коран – это эта книга, читая аяты указывающие на это?! Как слова Аллаха: «**Этот Коран дан мне в откровение, чтобы я предостерег посредством него вас и тех, до кого он дойдет**» (Аль_Анам, 19), и слова Аллаха: «**Посланник сказал: «Господи! Мой народ забросил этот Коран**». (аль-Фуркан, 30), и другие подобные аяты?!

И слово Пророка: «**Кто читал Коран, и соблюдал правила чтения, то ему за каждую букву будет записываться десять благих дел**».

И слово Пророка: «**Читайте Коран, до того, как появятся люди, которые будут читать его красиво, однако он не будет выходить дальше их глоток**»

И другие сообщения, перечислять которые будет долго, которые указывают на то, что Коран – это эта арабская книга, являющаяся сурами, аятами, буквами и словами.

Разве ты можешь подумать, что Пророк, мир ему, рассказал им, что Коран – это та книга, что есть у нас, в то время как он знает, что настоящий Коран это что-то другое, чтобы сбить их с истины, и ослепить их не давая встать на прямой путь, и заблудить их от пути Аллаха?!

О нет, однако напротив, тот кто говорит эти слова, и придерживается этого заблуждения – его сердце слепо, заблудился в своём намерении, и **нет** у того, кто утверждает на Посланника Аллаха такое, **в Исламе никакой доли**!

Ведь Аллах, Свят Он и Велик, засвидетельствовал за своего Посланника, сказав: «**Истинно, ты наставляешь на прямой путь**» (Аш-Шура, 52), и сказав: **«Истинно, ты на прямом руководстве**» (Аль-Хаджж, 67), и сказав: «**Ясин. Клянусь мудрым Кораном, ты из числа Посланников на прямом пути!»** (Ясин, 1-4).

И значение слова этой группы – что Посланник Аллаха, мир ему, заблудил свою Умму, рассказав ей, что Коран – это эта арабская книга, к которой Ложь не подберется ни спереди, ни сзади, ниспосланное от Мудрого, Достохвального.

Что же касается их противоречия мусульманам, то мусульмане единогласны на том, что Коран был ниспослан Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха, и единогласны, что это чудо, доказывающее правдивость его пророчества, и единогласны, что в Коране есть отмененное и отменяющее, ясное и неясное, истории и примеры, и что это – лишь эта книга, что есть у нас.

И когда возникло разногласие между му’тазилитами и ахли-Сунна касательно Корана- сотворен он, или не сотворен, то они разногласили лишь касательно этих сур и аятов, а не касательно чего либо другого!

И ахлю-Сунна ясно сказали, что Коран состоит из сур, аятов, и букв. Сказали Абу Бакр и Умар, да будет доволен ими Аллах: «Правильное чтение Корана любимее нам, чем заучивание некоторых его букв».

И сказал Али, да будет доволен им Аллах: «Кто не верует в букву из Корана, тот кафир в весь Коран»

И услышал Ибн Мас’уд как один человек клянется Кораном, и сказал: «Ты думаешь, он сможет искупить? Ведь ему придется искуплять за каждый аят из него»

И сказал Ибн Мас’уд: «Кто читал Коран в соответствии с правилами чтения, тому будет 10 благих дел за каждую букву. И я не говорю, что «Алиф лям мим» одна буква, однако «Алиф» буква, «Лям» буква, и «Мим» буква». И похожее передано от Ибн Умара.

И передано от Абдур-Рахмана Ибн Язида, что он сказал: «Мы учились от Ибн Мас’уда ташаххуду точно также, как учились буквам Корана»

И сказал Хасан аль-Басри: «Читали Коран некоторые люди, и выучили его буквы, не соблюдая его границы»

И упомянули имамы-саляфы число аятов Корана, его букв, и слов, и это не прекращало быть известным и распространенным среди них.

И они были единогласны, что кто отрицает аят из Корана, или слово, или букву вокруг которой есть единогласие – тот кафир, и в этом иджма' – почернение лица всякого противоречащего!

И мы не знаем ни одного противоречащего ни в одно время! Даже кафиры-арабы называли эту книгу Кораном, и сказали: "**Принеси нам другой Коран или замени его**!» (Юнус, 15), и сказали: «**Мы не уверуем в этот Коран**» (Саба, 31), и сказали: «**Почему этот Коран не был ниспослан великому мужу из двух городов (Мекки и Таифа**)?» (Зухруф, 31), и сказали: «**Не слушайте этот Коран, а начинайте шуметь**» (Фуссылят, 26), и сказали: «**Почему Коран не ниспослан ему целиком за один раз?»** (Аль-Фуркан, 32).

И джинны, когда услышали Коран, прислушались к нему, и уверовали в него, и назвали его Книгой и Кораном. Они сказали: «**Воистину, мы слышали удивительный Коран. Он наставляет на прямой путь**» (Аль-Джинн, 1-2). И сказали: «**О народ наш! Воистину, мы услышали Писание, ниспосланное после Мусы..»** (Аль-Ахкаф, 30).

И удивительно, что противоречащие нам в этом вопросе осмелились противоречить Господу Миров, и Его правдивому доверенному Посланнику, и джиннам, и всем людям, без всякого довода и даже шубхи, и без извлечения довода из аята или хадиса, и без слова сподвижника, и без слова имама кем можно было бы довольствоваться, наряду с тем, что они ложно утверждают, что они мусульмане, и убеждены, что слова Аллаха и Сунна Посланника и иджма Уммы – довод. А затем оставляют всё это, как будто они не слышали ничего это, и не понимают, и не видели! Сказал Аллах: «**Воистину, наихудшими из живых существ перед Аллахом являются глухие и немые, которые не способны разуметь. Если бы Аллах знал, что в них есть добро, Он непременно наделил бы их слухом. Но даже если бы Он наделил их слухом, они все равно бы отвернулись с отвращением**». (Аль-Анфаль, 22-23).

И кафиры, которые не веруют в Коран, ближе к оправданию (узру), в их отрицании Корана, чем эти, которые ложно утверждают, что веруют в него, а затем оставляют его без всякого довода! Просим у Аллаха благополучия!

А если скажет кто-то: «Мы не согласны, что мы противоречили иджма', однако наше слово – это слово саляфов», то мы скажем: «Давайте, расскажите нам, кто до вас сказал, что этот Коран – это выражение или пересказ смысла, и что истинная сущность Корана – это смысл существующий в сущности Аллаха, в нём нет ни сур, ни аятов?! Кто сказал до вас, что истинный Коран не в мусхафе, и нет ничего в мусхафе, кроме чернил и бумаги, и нет разницы между мусхафом, и сборником стихов Ибн Хаджжаджа?! Кто до вас опроверг на Всевышнего Аллаха его клятву, которую он описал безошибочностью?! Сказал Аллах: «**Клянусь местами заката звезд! Если бы вы только знали, что это – клятва великая. Воистину, это – благородный Коран, находящийся в хранимом Писании**» (Аль-Уакиа, 75-78).

И кто сказал до вас, что Великий Коран - это не эта ясная Книга, и мудрое напоминание?

Расскажите нам, нашли ли вы это заблуждение и омерзительное слово у кого то из предшественников, помимо **вашего предводителя, ведущего вас в аль-джахим (адский Огонь)**, сбивающего вас с прямого

пути?! И у которого не известно ни одного достоинства ни в каком-то шариатском знании, и не известно убеждение которым можно было бы довольствоваться, кроме как в знании порочного злополучного каляма, в котором абсолютно нет никакого блага?!

Он вырос на му'тазилизме 40 лет, спорил за него, и призывал людей к нему, а затем породило это подобные слова, которыми он опровергает на Аллаха, Свят Он и Велик, и Его Пророка, мир ему, и которыми он противоречил всем мусульманам, и джиннам, и всем людям!

Так как же вы довольствуетесь им как имамом, взамен Посланника Аллаха, мир ему?!

(Ибн Кудама говорит о основателе ашаритской секты абу Хасане аль Ашари)

Как вы поставили его слово выше слова Аллаха, Свят Он и Велик?!

Как вы противоречили иджма' мусульман по причине лишь его слова, без довода, кроме как лишь таклида ему, и возвращения к его слову?!

И как говорил поэт: "Манхадж Джахма не будет нам заменой манхаджу сына Амины, Мухаммада!"

И вашим состоянием вы говорите, что истина скрылась от Господа Миров, и Его доверенного и правдивого Посланника, и его сподвижников, и табиинов, и от джиннов, и от всех людей, пока её не нашёл ваш предводитель, ведущий вас в Огонь, и призвал вас к ней и обратил ваше внимание на неё, и вы откликнулись на его слово, и довольствовались его состоянием, и приняли его абсурд, и приписали тех, кто не согласился с этим заблуждением - к заблуждению, и обвинили его в невежестве!

Что же касается ахлю-Сунна, то они приняли слово своего Господа, и последовали за Посланником их Господа, и последовали путём их саляфов.

«Так какая же из двух групп имеет больше оснований чувствовать себя в безопасности, если вы только знаете? Те, которые уверовали и не облекли свою веру в несправедливость, пребывают в безопасности, и они следуют прямым путем!» (Аль-Ан’ам, 81-82)

А Аллах знает лучше»

Конец ответа имама Ибн Кудамы, да воздаст ему Аллах благом за то, что он сделал для Ислама и мусульман.]

Вопросы к 12 уроку:

90. В довод на то, что Коран не создан шейх Ибн 'Усаймин привел Слова Всевышнего Аллаха: **"Несомненно то, что Аллаху принадлежит творение и приказ"**. Каким образом этим аятом можно доказать то, что Коран не сотворен?

91. Имам Ибн Кудама упомянул восемь (8) доводов на то, что Коран состоит из букв и слов – упомяни из этих доводов те, что являются достоверными.

92. Имам Ибн Кудама упомянул восемь (8) описаний Корана – упомяни некоторые из них.

93. В довод на то, что Коран сотворен Всевышним Аллахом джахмиты использовали Слова Аллаха: **"Воистину, Мы сделали его Кораном на арабском языке"**, вместе со Словами: **"и сделал мраки и свет"**. Каким образом джахмиты доказывают этими аятами сотворенность Корана? И как опровергнуть их слова?

Ответы на вопросы:

90. В этом аяте Всевышний разделил между творением и приказом, результатом чего становится то, что "амр" – приказ, не сотворен. После этого Всевышний сказал, что Коран – это приказ, из чего получается, что Коран не сотворен. **"Таково повеление (амр) Аллаха, которое Он ниспослал вам".** (65: 5), а также: **"Таким же образом Мы внушили тебе в откровении дух (Коран) из Нашего повеления (амр)".** (42: 52).

91. 1. Многобожники времен пророка назвали Коран – стихом, а стихом невозможно назвать то, что не является словами и буквами. 2. Всевышний бросил вызов многобожникам в том, чтобы они выдумали что-либо подобное Корану, а если бы Коран был не из слов и букв, то многобожники не приняли бы этот вызов. 3. **"Когда Наши ясные аяты читают тем, которые не надеются на встречу с Нами".** (10: 15) – в этом аяте то, что Коран читается людям, а то, что не состоит из слов и букв невозможно прочитать. 4. **"Напротив, это – ясные аяты в груди тех, кому даровано знание".** (29: 49), а также: **"Воистину, это – благородный Коран, находящийся в хранимом Писании".** (56: 77-78) – в этих аятах то, что Коран можно выучить и записать, а это возможно только относительно того, что состоит из слов и букв. 5. Единогласное мнение мусульман о том, что если кто-либо отвергнет хотя бы одну букву из Корана, так, что эта буква установлена достоверным чтением – тот неверующий. Это к тому, что Коран состоит из букв.

92. 1. Ясная Книга Аллаха (Китабу Ллахи аль-мубин) 2. Крепкая вервь Аллаха (Хаблю Ллахи аль-матин) 3. Истина, к которой не подбирается ложь 4. В нем ясные аяты (мухкам) и аяты затруднительные к пониманию для некоторых людей (муташабих). 5. Чудо, никто не способен принести что-либо подобное.

93. Говорят, что раз Всевышний сделал Коран, значит он сотворен, также как мраки и свет. Ответ на это то, что Слова: " **Мы сделали его Кораном на арабском языке**" – в них нет того, что Аллах сделал Коран, в них ударение на то, что Коран на арабском языке. Здесь глагол "джа'альна" ставит в форму "маф'уль" (то, на что падает действие) сразу два слова: Коран и язык, в этом случае глагол "джа'альна" уже не переводится как "сделали", а переводится как "**выбрали, захотели** так, чтобы Он был на арабском языке".

13 Люм’ат уль-и’тикад (Блеск убеждений) Урок провел Руслан Абу Ибрахим. Стенограмма.
http://www.youtube.com/watch?v=mMBr09YZsxw

БисмиЛляхи Ррахмани Ррахим.

Рассматриваемые вопросы в уроке:

1 Верующие увидят их Господа в судный день.

2 О предопределении.

Следующий раздел о том, что верующие увидят их Господа в судный день.

И относительно этого вопроса большие разногласия между ахлю сунна и приверженцами нововведений.

Верующие увидят их Господа в судный день.

Говорит имам ибну Кудама аль-Макдиси: «И верующие увидят их Господа в судный день». И у себя можете записать то, что ахлю сунна говорит то, что Всевышнего Аллаха возможно увидеть в ахыра и невозможно увидеть в дунья, то есть Всевышний Аллах субхана уа Та’аля, возможно Его увидеть в Судный день, но невозможно Его увидеть в этой ближней жизни. Что касается суфиев, то они говорят, что возможно увидеть Всевышнего Аллаха как в ахыра, так и в дунья, то есть в следующей жизни и в ближней жизни, что касается муаттазилитов и джахмитов, то они говорят невозможно увидеть Аллаха ни в этой дунье ни в ахыра, и это разногласие в видении Всевышнего Аллаха зрением, то есть может ли человек, верующий человек увидеть Всевышнего Аллах зрением своим, то есть своими глазами в судный день, относительно этого есть разногласия, то есть вот эти вот разногласия, которые мы перечислили между ахлю сунна и муатаззилитами относительно видения Всевышнего Аллах зрением глаз, а что касается можно ли увидеть Всевышнего Аллах сердцем, то достоверное мнение, то что Всевышний Аллаха, можно Его увидеть сердцем, как на это пришло множество доводов, как например

хадис Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма: **«Я видел Своего Господа в наилучшем образе»,** это из хадисов Саубана радыяЛлаху анху у Баззара с хорошим иснадом, и также со слов Джабира ибн Самура у ибн Аби Асыма с достоверным иснадом, который соответствует условиям имама Муслима, это что касается можно ли увидеть Всевышнего Аллаха сердцем, значит, говорим то, что ахлю сунна считает то, что сердцем Всевышнего Аллаха увидеть возможно, как на это указывают доводы и другой вопрос, можно ли увидеть Всевышнего Аллаха во сне, то, о том, что Его можно увидеть во сне это слово большинства ученых ахлю сунна, то есть джумхур – большинство ученых ахлю сунна считает то, что Всевышнего Аллаха возможно увидеть во сне, и передается то, что увидели Всевышнего Аллаха во сне от имама Ахмада и от имама аль-Ауза’и, то есть имам Ахмад и аль-Ауза’и видели Всевышнего Аллаха во сне. Имеется ввиду то, что человек видит Всевышнего Аллаха своим сердцем, но когда просыпается не может Его описать, то есть не может описать Всевышнего Аллаха, как он Его видел.

Говорит ибн Кудама: «И верующие увидят их Господа в судный день (Ахыра – имеется ввиду все что после воскрешения, и мы говорили что верующие увидят Всевышнего Аллах как в судный день так и в раю) своим зрение (басар – это зрение глаз, не просто сердцем, а своим зрением, зрение глаз) и будут посещать Всевышнего Аллаха». Мы говорили то, что зияра (посещение) Всевышнего Аллаха не установлено достоверно, хадис об этом слабый, в его иснаде Абдуль Хамид ибн Хабиб ибн Абиль Ищрин- слабый передатчик.

Говорит ибн Кудама: «И Всевышний Аллах будет разговаривать с верующими и они будут разговаривать с ним, говорит Всевышний Аллах: **«В тот день лица буду сияющими, радостными и буду взирать на Своего Господа». (Воскресение, 22-23).** Мы говорили то, что слова «назар» в арабском языке приходит в трех значениях:

1 Если приходит само по себе, без всякого предлога **"ن ظ ر"** , означает «аль-интизар», то есть ожидание. (**Примечание:** Как сказал Всевышний: هَلْ يَنظُرُونَ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ
Неужели они дожидаются чего-либо, кроме исполнения пророчества? (Сура аль-А'раф, аят 53)

А также: يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُم
В тот день лицемеры и лицемерки скажут верующим: «Подождите, мы позаимствуем у вас немного света». (Сура аль-Хадид, аят 13))

2 Если приходит «ан-назар» с частицой «иля» **"الى ن ظ ر"**, тогда «ан-назар билль басар» - смотреть своими глазами. (**Примечание:** Как сказал Всевышний:

نَاظِرَةٌ رَبِّهَا إِلَى نَّاضِرَةٌ يَوْمَئِذٍ وُجُوهٌ

Одни лица в тот день будут сиять и взирать на своего Господа. (Сура аль-Кийама, аят 22-23))

3 И третья ситуация «ан-назар» с частицей «фи» **"فِي نَظَر"**, в смысле «ат-сафаккур», то есть размышлять, - «Неужели они не посмотрят на богатство и на владение богатств небес и земли (посмотрят, здесь имеется ввиду «неужели они не поразмышляют»)».

Говорит ибн Кудама: И также Всевышний Говорит: **«Но нет, они от их Господа в этот день (то есть в Судный день) будут скрыты». (Обвешивающие, 15)** (Имеется ввиду то, что Всевышнего Аллаха не смогут увидеть)». И отсюда от имам аш-Шафи’и передается то, что он что сказал, раз неверующие не смогут увидеть Всевышнего Аллаха, это указывает на то, верующие смогут увидеть Всевышнего Аллаха, а иначе не было бы смысла произносить это предложение, если бы не было никакой разницы между верующими и неверующими. «И раз мы говорим то, что эти (имеется ввиду неверующие) скроется от них Всевышний Аллах (то есть они не смогут увидеть Всевышнего Аллах) из-за того, что Всевышний будет на них в гневе, это указывает на то, что верующие увидят Всевышнего Аллаха в виде довольства (имеется ввиду Всевышний Аллах Субхана уа Та’аля будет доволен ими, и верующие увидят Всевышнего в то время, как Он будет доволен ими) а иначе не было бы никакой разницы между грешниками и между праведными (или между неверующими и между верующими)». И это слово передается от имама аш-Шафи’и, то есть вот этот вот тафсир, то есть как он сказал раз неверующие не увидят, значит верующие увидят, это передается от имама аш-Шафи’и.

(Примечание:

1. Ибн Абд аль-Барр передал, что ар-Раби’ бин Сулейман сказал: **«Я слышал, как аш-Шафии говорил следующее о высказывании Великого и Всемогущего Аллаха: «В тот День они будут отделены от своего Господа завесой».** [сура "Обвешивающие", аят 15**]: “Из этого (аята) мы узнаём, что есть такие люди, которые не будут отделены завесой и смогут без труда смотреть на Него”»**[«аль-Интика», стр. 79.].

2 Аль-Лалакаи передал, что ар-Раби’ бин Сулейман сказал: «Я находился у Мухаммада бин Идриса аш-Шафии, когда к нему пришло письмо из Верхнего Египта, в котором было написано: «Что ты скажешь о следующих словах Всевышнего: “В тот День они будут отделены от своего Господа завесой”[сура "Обвешивающие", аят 15.]?» Аш-Шафии ответил: **“Те, кого отделят завесой, будут находиться под гневом Аллаха. Это свидетельствует о том, что Его будут видеть те, кем Он будет доволен”. Ар-Раби’ спросил: “О, Абу АбдуЛлах! Ты этого придерживаешься?” Он ответил: “Да, и посредством этого я поклоняюсь Аллаху”»**. [«Шарх Усуль Итикад Ахль ас-Сунна ва аль-Джамаа» (2/506).].**)**

Говорит ибн Кудама: «И сказал Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям: «Поистине вы увидите вашего Господа как вы сейчас видите эту луну, один другому не будет мешать в то время, как вы будете смотреть на Своего Господа». (Согласованный хадис, Аль-Бухари (554), Муслим (633). со слов Джарира ибн АбдиЛля аль-Баджали) . И это сравнение видение с видением (то есть когда Пророк саляЛлаху алейхи уа ссалляма сказал то, что вы увидите Своего Господа также как вы увидите луну, говорит это сравнение одного видения с другим видением, так как ты сейчас видишь луну, также верующие увидят Всевышнего Аллаха) но не для того, чтобы сравнить того, кого видят с тем, что видят (то есть не имеется ввиду, что Всевышний будет как луна, то есть здесь имеется ввиду сравнение одного видения с другим, мы будем видеть Всевышнего Аллаха также как мы видим луну, говорит имам ибну Кудама аль Макдиси, не имеется ввиду что Всевышний Аллах будет как луна) потому что, поистине Всевышний Аллах, нет ничего подобно Ему и не ничего схожего с Ним».

Комментарий к этому разделу:

Говорит шейх Мухаммад ибн салих аль-‘Усаймин: «Разъяснение этих слов, то что верующие увидят Всевышнего Аллаха в судный день, во-первых увидеть Всевышнего Аллаха своими глазами в этой дунье (то есть в этой жизни) невозможно (имеется ввиду зрением глаз)». И на это есть единогласное мнение и кто в этом противоречит, мы сказали, суфии, суфии говорят, что можно увидеть Всевышнего Аллаха в этой жизни, и также в следующей, что касается му’аттаззилитов, то они говорят, что ни в этой ни в следующей жизни Всевышнего Аллаха увидеть невозможно, тоже самое говорят джахмиты. Еще есть четвертая группа – это аш’ариты, они говорят, что верующие увидят Всевышнего Аллаха в судный день, то есть подтверждают также как ахлю сунна подтверждают то, что верующие увидят Всевышнего Аллаха в судный день, но подтверждают они это как, то что не увидят своими глазами, не имеется ввиду что увидят своими глазами и не имеется ввиду, что Всевышний будет в направлении высоты, то есть ни в каком-то конкретном направлении, ни глазами, то есть ашарриты хоть внешне утверждают то что верующие увидят Господа в судный день, но они не подтверждают это так как подтверждают ахлю сунна, приверженцы сунны, то есть приверженцы сунны говорят, что верующие увидят Всевышнего Аллаха своими глазами, то есть зрением своих глаз в направлении высоты, то есть Всевышний Аллах субхана уа Тааля будет высоко и верующие увидят Его, а ашариты говорят: «да, увидят своего Господа, но не глазами (то есть телом)» говорят, телом увидят Всевышнего Аллах и ни в каком-то направлении конкретно, а так, без направления увидят Всевышнего Аллаха. Если ты услышишь, то, что тебе кто говорит, что аш’ариты

подтверждают то, что верующие увидят Всевышнего Аллаха в судный день, то ответь то что они подтверждают это не так, как подтверждают это верующие из ахлю сунна уаль джамаа, соответственно из подтверждению не остается цены.

Говорит ль-‘Усаймин: Увидеть Всевышнего Аллаха в этой жизниневозможно (как мы сказали, это по единогласному мнению ахлю сунна) и довод на это слова Всевышнего Аллаха Мусе ‘алейхи ссалям (то есть Пророку Мусе, после того как он попросил у Всевышнего Аллаха, чтобы Всевышний Аллаха дал ему возможность увидеть Аллаха), сказал: «Ты не сможешь Меня увидеть». (Ограды, 143). Этот аят, один из аятов, который приводят как довод себе му’атаззилиты, как они используют этот довод, говорят частица «лян» в арабском языке означает «таабид» то есть навсегда имеется ввиду «лян тарани» - « ты никогда Меня не увидишь» ни в этой жизни ни в следующей жизни, потому что говорят, в арабском языке частица «лян» несет значение вечности «никогда» то есть ни в этой жизни нив следующей, и ответ на это какой, то что неправильно говорить то, что частица «лян» в арабском языке указывает на вечность, и довод на это слова Всевышнего о иудеях в суре Бакара, 95 аят: **«Но никогда они [иудеи] не пожелают её [смерти]»,** про кого Всевышний Аллах говорил? Про иудеев и использовал частицу «лян», и Сам же Всевышний Аллах субхана уа Та’аля рассказывает про судный день: «**Когда они скажут и они воззовут: «О, Малик** (ангел, который ответственен за ад, за огонь), **обратись к Всевышнему Аллаху, чтобы Он покончил с нами»** это желание смерти или нет? Это желание смерти, то есть в одном месте Всевышний Аллах сказал: **«Но никогда они [иудеи] не пожелают её [смерти]»** использовав частицу «лян», в другом же месте в суре Сура 43 Украшения 77 аят, что Всевышний сказал: **«И воззвали они [неверующие] (после того, как Аллах ввёл их в Ад): «О, Малик [один из стражей Ада]! Пусть покончит с нами твой Господь [пусть отправит нас в небытие] (чтобы мы избавились от этого наказания)!» Он [Малик страж Ада] сказал: «Вы останетесь (в Аду навечно)»** (Сура 43 Украшения 77 аят)**,** это желание смерти, исходя из этого, мы понимает то, что частица **«лян»** в арабском языке не несет значение вечности, навсегда, а несет значение отрицательное ограниченное каким-то конкретным временем, поэтому когда Всевышний Аллах говорит: «Лян тарани», сказал Мусе ‘алейхи ссалям: **«Ты меня не увидишь»** имеется ввиду: «в этой дунье ты меня не увидишь никак», потому что это невозможно, и невозможно имеется ввиду увидеть зрением глаз. И Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма не видел Всевышнего Аллаха глазами, но видел Его сердцем.

Говорит: «А что касается того, что верующие увидят Всевышнего Аллах в судный день, то это утверждено и установлено Книгой (то есть Коран и сунной) и единогласным мнением праведных предков и говорит Всевышний Аллах: **«Лица в тот день будут сияющими на Своего Господа взирающими» (Воскресение, 22-23)** и также сказал: **«Но**

нет, неверующие от своего Господа в тот день будут скрыты» (Обвешивающие, 15), раз эти грешники не смогут увидеть Всевышнего Аллаха это указывает на то, что праведники увидят Всевышнего Аллаха, а иначе не было бы никакой разницы между грешниками и праведниками и не было бы смысла от этого аята, и сказал Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма: **«Поистине, вы увидите вашего Господа, также как вы видите сейчас эту луну, один другому не будет мешать или наносить вред»** приходит у имама Бухари и Муслима, это имеется ввиду сравнение одного видения с другим, то есть мы будем видеть Всевышнего Аллаха также как видим луну, а не сравнение луны со Всевышним Аллахом, потому что нет ничего подобного Всевышнему Аллаху и нет ничего похожего на Него и нет ничего схожего с Ним, и сошлись саляфы (то есть праведные предки) на единогласном мнении то что верующие увидят Всевышнего Аллаха, кроме неверующих (то есть неверующие не увидят Всевышнего Аллаха) и довод на это аят второму, который привел имам ибну Кудама аль-Макдиси, то есть из суры аль-Мутафифин 15 аят, увидят верующие Всевышнего Аллах во время стояния в судный день и во второй раз увидят в то время как зайдут в рай и увидят они Всевышнего Аллаха так, как захочет Сам Всевышний Аллах и увидят они Его настоящим действительным образом так, как это подобает Всевышнему Аллаху (не просто в воображении, не просто без направления, не просто не глазами, а чем-то другим, сердцем, а увидят глазами, настоящим истинным образом Всевышнего Аллаха подобно тому, как ты сейчас настоящим истинным образом можешь увидеть луну в ночь полнолуния, тогда, когда на небе нет облаков) что касается тех, которые аннулируют Атрибуты Всевышнего Аллах, то они сказали в этих аятах и хадисах имеется ввиду, что верующие не то что увидят Всевышнего Аллаха Самого, а увидят Его награду и второй тафсир их (то есть аннулирующих) или, имеется ввиду то, что они увидят Всевышнего Аллаха видением знания и убежденности (не имеется ввиду, что Самого Всевышнего Аллаха увидят, а увидят ни глазами, ни зрением, а знанием и убежденностью, то есть убедятся, что действительно Всевышний Аллах – это истина)». Вот эти два тафсира приходят от нововведенцев, то есть ахлю сунна говорят: «**увидят своими глазами, зрением»,** а нововведенцы аннулирующие говорят, что имеется ввиду, первое, либо увидят награду Аллаха, либо увидят Его знанием и убежденностью, а не зрением.

Говорит ль-‘Усаймин: «Что касается первого их тафсира (то есть то, что увидят награду Всевышнего Аллаха) то мы отвергнем этот тафсир тем, что мы упомянули в четвертом правиле (это противоречит явному смыслу аята, это противоречит единогласному и нет на это у них довода)». То есть какой у них довод, что под словами **«они увидят Аллаха»** имеется ввиду «увидит награду Аллаха», то есть сейчас такой логикой можно привести любой тафсир, сказать «увидит не Аллаха, а увидит Его награду Его щедрость» или

увидит что-то иное и так далее, то есть можно что угодно здесь подставить без всякого довода.

Говорит ль-‘Усаймин: «А что касается второго их тафсира, о том, что верующие увидят в смысле знанием и убежденностью, то тоже ответим этим же самым правилом (то есть четвертым, которое мы упоминали в начале книги) и еще добавим четвертый ответ то, что знание и убежденность уже имеется у праведных людей в этой дунье (то есть мы знаем и мы убеждены то, что Всевышний Аллах существует и то, что он единственный в поклонении, один достоин поклонения и так далее) и также грешники узнают и убедятся то, что Всевышний Аллах это истина (то есть нет никакой разницы в этом между верующими и между неверующими, как первые так и вторые узнают и убедятся то, что Всевышний Аллах это истина)». Исходя из этого оба эти тафсира являются ложными и неправильные и действительно верующие увидят Всевышнего Аллаха в судный день и в раю, также как видят сейчас луну в полнолуния своим зрением, своими глазами.

И одна из лучших книг, которая написана по этой теме, это книга имама ад-Даракутни, называется «Китабы Ру-ия» «Книга о видении» и книга Ибнуль Къайима называется «Хади аль-Аруах». И еще один из доводов джахмитов и му’аттаззилитов на то, что верующие не увидят Всевышнего Аллаха в Судный день, первый довод какой мы привели? «Лян тарани», то что Всевышний сказал: «ты Меня не сможешь увидеть», ответили на него ранее, теперь второй их довод, это слова Всевышнего Аллаха**: «Его не постигают взоры»** имеется ввиду в этом аяте что, как мы отвечаем джахмитам, есть понятие **«идрак»** и есть понятие «ру-ия», «руия» - это видение, а «идрак» - это охватывание, идрак в арабском языке это охватывание, поэтому переводить лучше не «не постигают Его взоры», «ля ту дрику уаль абсар», **«не охватывают Его взоры»,** так вот, в арабском языке слово «идрак» и слово «ру-ия» между ними есть разница, руия – это увидеть глазами, а идрак – это охватить зрением. Допустим, если ты смотришь на какой-то дом, ты охватываешь его своим зрением, так или нет, то стоишь на нормальном расстоянии на далеком, ты охватываешь его своим зрение, у тебя есть и руя и идрак, ты видишь и охватываешь. А если ты посмотришь на небеса то, ты же не охватываешь своим зрением все небеса или все облака, ты видишь ту часть, на которое распространяется твое зрение, то же самое слова Всевышнего Аллах: «Не охватывает Его взгляды или взоры» имеется ввиду видят Всевышнего Аллаха в судный день, но не охватывают Его всего, потому что Всевышний Аллах Великий Большой, это ответ на этот довод, который приводят в свою пользу джахмиты и му’аттаззилиты. И так в этой книге, то есть во время разбора книги «Люма’ат уль а’тикад» мы разобрали два довода, которые не разобрали во время «Иктисад филь и’тикад», которые приводят джахмиты и муаттаззилиты на их убеждения. (Брат задает вопрос: «А вот хадис, что АбдуЛлах ибн

Харам когда умер увидел без хиджаба и Аллах с ним разговаривал, то есть говорится здесь в судный день…» ответ Руслана: «Судный день это что такое, судный день в основе это все, что после смерти, то есть вообще ахыра считается все, что после смерти и есть люди, которые попадают под исключение и видят Всевышнего Аллаха еще до Судного дня, а вообще основа, то что верующие увидят два раза, и в судный день и в раю, что касается АдуЛлаха ибн Харама, то есть отца Джабир ибн АбдиЛля, который погиб в битве при Ухуде, то относительно него пришел отдельный довод то, что он разговаривал со Всевышним Аллахом без преграды и без хиджаба, это касается его, то есть относительно него пришел довод, относительно других людей такой довод не пришел, на этом завершили этот раздел.

[Шейх Салих ибн Абдуль-'Азиз али Шейх говорит в своем шархе на Люм'ат уль-и'тикад в этом разделе: Это тоже из вероубеждения приверженцев сунны, в котором они противоречат нововведенцам. Приверженцы сунны имеют убеждение о том, что мы увидим Аллаха в Судный День, но не можем увидеть Его на этом свете. Как сказал Всевышний Аллах Мусе:

تَرَانِي فَسَوْفَ مَكَانَهُ اسْتَقَرَّ فَإِنِ الْجَبَلِ إِلَى انظُرْ وَلَكِنِ تَرَانِي لَن

Ты не увидишь Меня, но взгляни на гору. Если она удержится на своем месте, то ты увидишь Меня. (Сура аль-А'раф, аят 143)
Видение Аллах в этом мире невозможно, но на том свете - возможно. Всевышний Аллах сказал:

نَاظِرَةٌ ارَبِّهَ إِلَى نَّاضِرَةٌ يَوْمَئِذٍ وُجُوهٌ

Одни лица в тот день будут сиять и взирать на своего Господа. (Сура аль-Кийама, аят 22-23)
И верующие увидят Господа в Судный День, а также увидят Его в Раю. И не будет для них большей милости, чем видение Аллаха. И поэтому Всевышний Аллах сказал:

وَزِيَادَةٌ الْحُسْنَى أَحْسَنُواْ لِّلَّذِينَ

Тем, которые творили добро, уготовано Наилучшее, и им будет добавлено еще. (Сура Йунус, аят 26)
И посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал о словах **"И им будет добавлено еще"**: ***"Им будет дана возможность увидеть Аллаха".*** Муслим, и др. Имам Муслим приводит его со слов Сухайба ар-Руми (да будет доволен им Аллах).
Некоторые нововведенцы сказали, что невозможно увидеть Аллаха ни на этом свете, ни на том свете. И это слова джахмитов и му'тазилитов. И переделали они слова Аллаха:

نَاظِرَةٌ رَبِّهَا إِلَى نَّاضِرَةٌ يَوْمَئِذٍ وُجُوهٌ

Одни лица в тот день будут сиять и взирать на своего Господа. (Сура аль-Кийама, аят 22-23)
То есть, сказали, что "Назара" в смысле ждущие, а не смотрящие. И они сказали, что смысл аята: **Одни лица в тот день будут сиять и ждать (милости) своего Господа.**
Это убеждение, также имеет одно из течений хавариджей, а также му'тазилиты. То, что они сказали, этого нет даже в арабском языке. Не говоря уже о том, что на видение рабами их Господа пришло много

доказательств. То, что касается рассуждений нововведенцев, то они ошибочны. Потому что Всевышний Аллах сказал:

نَاظِرَةٌ رَبِّهَا إِلَى نَّاضِرَةٌ يَوْمَئِذٍ وُجُوهٌ

Одни лица в тот день будут сиять и взирать на своего Господа. (Сура аль-Кийама, аят 22-23)

Слово **" ن ظ ر "** иногда приходит со смыслом "ждать", но в этом случае после него не приходит частица **" الـ ى "**.

Как сказал Всевышний Аллах:

تَأْوِيلَهُ إِلاَّ يَنظُرُونَ هَلْ

Неужели они дожидаются чего-либо, кроме исполнения пророчества? (Сура аль-А'раф, аят 53)

Если же у тебя приходит **" الـ ى ن ظ ر "** , то его смысл "видеть". И не может быть тут никакого другого смысла. И сказал Всевышний Аллах:

نَاظِرَةٌ رَبِّهَا إِلَى نَّاضِرَةٌ يَوْمَئِذٍ وُجُوهٌ

Одни лица в тот день будут сиять и взирать на своего Господа. (Сура аль-Кийама, аят 22-23)

Также в этом вопросе отошли от истины аш'ариты и матуридиты. Они подтвердили видение Аллаха в Судный День и начали спорить об этом с му'тазилитами. Но они - аш'ариты и матуридиты - говорят, что взгляд будет не глазами, а чувством. Это невозможно представить и поэтому му'тазилиты опровергали аш'аритов. Между ним были споры, однако не будем тратить на это время. И му'тазилиты были сильнее в этом вопросе, чем аш'ариты со стороны разума. Однако обе эти группы противоречили тому, на что указывают доказательства. Что касается му'тазилитов, то они отрицали этот атрибут, из-за своего разума. Они приводят аят, где Всевышний Аллах сказал:

تَرَانِي لَن

Ты не увидишь Меня. (Сура аль-А'раф, аят 143)

Они говорят, что частица **" لَن "** указывает на вечное отрицание на этом и на том свете.

Во-первых, они ошиблись по грамматике арабского языка. И поэтому ибн Малик сказал в одном из своих матнов по грамматике:

فاعْضدا وسِواهُ أُردُد فقولَه مُؤبَّدا بِلَنْ النفيَ رَأَى ومنْ

"И тот, кто считает, что отрицание с частицой "лян" указывает на вечное,
Его слова отвергай, а все другие принимай".

И тот, кто считает, что **" لَن "** указывает на вечное отрицание, то не принимай его слова. И не пришло ничего подобного от арабов. И доказательством тому, являются слова Аллаха о том, что Марьям сказала:

إِنسِيًّا الْيَوْمَ أُكَلِّمَ فَلَنْ

Я не стану сегодня разговаривать с людьми. (Сура Марйам, аят 26)

Если бы **" لَن "** указывала на вечное отрицание, то не было бы никакого смысла добавлять туда **"**

الْيَوْمَ ". И поэтому явно видно, что " لَن " не указывает на вечность, как ранее об этом сказал ибн Малик.

Как бы не было, эти темы надо разбирать более подробно. И тот, кто желает их разобрать более подробно, пусть вернется к другим книгам. Конец слов шейха Салиха о этом вопросе.]

Вопросы по этому разделу:

94. В чем заключается идеология приверженцев Сунны, а также суфиев и джахмитов в вопросе возможно ли увидеть Всевышнего Аллаха в этой жизни и в следующей?

95. От кого из имамов известно то, что они видели Всевышнего Аллаха во сне?

96. В довод на то, что верующие не увидят Всевышнего Аллаха в Судный День му'тазилиты используют Слова Аллаха: **"Он (Муса) сказал: «Господи! Покажись мне, чтобы я взглянул на Тебя». Он сказал: «Ты не увидишь Меня"**, а также Слова Аллаха: **"Взоры не могут охватить Его"**. Каким образом му'тазилиты доказывают этими аятами этот вопрос? И как опровергнуть их слова?

97. Нововведенцы сказали, что под видением верующими Аллаха в Судный День имеется ввиду: 1. то, что верующие увидят награду Аллаха. 2. или же то, что верующие увидят все взором знания и убежденности. Как опровергнуть их слова?

98. Подтверждают ли аш'ариты то, что верующие увидят Всевышнего Аллаха в Судный День – и если да, то что они имеют ввиду под этим подтверждением?

Ответы на вопросы:

94. 1. Приверженцы Сунны – невозможно увидеть Аллаха глазами Всевышнего Аллаха в этой ближней жизни, но верующие увидят Аллаха глазами в следующей жизни. 2. Суфии – можно увидеть глазами в этой и в следующей жизни 3. Джахмиты – невозможно ни в этой, ни в следующей.

95. Имамы Ахмад и аль-Ауза'и.

96. В аяте: "**Ты не увидишь Меня" –** приходит частица "лян" – му'тазилиты утверждают, что частица "лян" в арабском языке означает "вечное отрицание" ("нафй муаббад"). Но это их утверждение неправильно, сказал Аллах об иудеях: **"Скажи: «Если Последняя обитель у Аллаха предназначена только для вас, а не для других людей, то пожелайте себе смерти, если вы говорите правду». Однако, они никогда (лян) не пожелают себе этого"** (2: 94-95). В другом же месте Аллах сказал о них: **"Они воззовут: «О Малик! Пусть твой Господь покончит с нами»".** (43: 77).

Что касается аята: **"Взоры не могут охватить Его" –** то слово "идрак" (охватить) не противоречит возможности увидеть. Т.е. верующие увидят Всевышнего Аллаха в Судный День и в Раю, но, вместе с этим, не смогут охватить Всевышнего Аллаха своим зрением.

97. Что касается первого, то ответить им можно теми ответами, которые упомянуты в ответе на вопрос 59. что касается второго, то ответ на это в том, что взор знания и убежденности будет не только у верующих, но и у неверующих в Судный День, а значит этот тафсир неправильный, т.к. Всевышний указал на то, что Его увидят в Судный День только верующие.

98. Они это подтверждают, но не так, как это подтверждают приверженцы Сунны. Аш'ариты говорят, что верующие увидят Аллаха не глазами, и не так, что Аллах будет вверху.

О предопределении.

Следующий раздел, говорит: «Раздел о предопределении». Теперь записываем у себя, что такое **«аль-къада»,** у слова «аль-къада» есть несколько значений в Коране, во-первых это, «аль-къадр аль-хукми аллязи ля йюрад», - судейский приказ, который не отвергается, то есть когда приходит судья и судит между двумя сторонами, отдает какой-то приказ и говорит: «этот человек прав, этот не прав, это его право, это не его право» и так далее, это называется в шариате «аль-къада» - суд, то есть, когда один рассуживает между двумя, используется слово «аль-къада», как Всевышний говорит: **«Затем они не найдут внутри себя тягости от того, что ты их рассудил» (Сура ан-Ниса, 65),** слово какое использовано, **«къадайд»,** здесь не имеется вижу къадар – предопределил, здесь имеется ввиду рассудил, то есть суд, хукм, второе значение **«аль-амр аль-кауни»** - приказ бытовой, имеется ввиду, что Всевышний Аллах приказывает что-то в этом бытие, **«приказ в бытие»** можете лучше написать, то, что Всевышний Аллах приказывает что-то и оно случается тоже называется **«къада»,** третье значение «амрун ат-ташри`и», то есть приказ шариатский, первое что значение было? Судейский, рассуждение между двумя сторонами, второе значение – приказ в бытие, то есть Всевышний Аллах приказывает этому родится этому умереть, этому женится, этому развестись и так далее, это что, приказ «къауни», приказ в бытие, третье **«амрун ат-ташри`и»**, то есть приказ шариатский, есть разница между приказом в бытие и между приказом в шариате, есть, то есть Всевышний Аллах приказывает что-то в шариате и оно может случится, а может не случится, например Всевышний приказывает неверующему принять ислам, он может его принять, а может не принять, а что касается «амр кауни», приказ в бытие, то оно непременно случается, чтобы Всевышний не приказал, оно непременно происходит, так вот, приказ в шариате, как сказал Всевышний Аллах: **«И приказал твой Господь, чтобы никто не поклонялся никому, кроме Него»,** здесь нельзя сказать «предопределил», потому что, если бы Всевышний это предопределил не было бы на земле ни одного неверующего, здесь под словом «къада» имеется ввиду «амр ат-ташри`и» - приказ шариатский, то есть Всевышний Аллах отдал приказ в шариате, чтобы никто не поклонялся никому кроме Него, как мы

говорили, это либо случается, либо не случается, **четвертое значение слово аль-къада** «аль ихбар уаль `илям», то есть сообщение или извещение о чем-либо, как Всевышний сказал**: «И мы известили или сообщили бану исраиль (народу исраиля) в их книге, то есть в книге, то что они будут или произведут нечестие на земле дважды и возвысятся на земле великим возвышением»** имеется ввиду возгордятся, это что, «ихбар уа и`лям» - извещение или сообщение, что значит «уа къадайна», мы «къада» сделали бану исраилю, что произойдет так то и так то, имеется ввиду известили их об этом сообщили им в книге, что произойдет с ними, это четвертое значение аль-къада. **И пятое «атамма уа анджаза**», «къада», то есть «фи`аль», глагол «къада», что такое «къада», то есть довел до совершенства или выполнил, где Всевышний говорит: «Уа ля киллиякъдия Ллаху амран, канна маф`уля» **-«но это для того, чтобы довел Всевышний Аллах Свое дело до конца»,** то есть «лиякъдия» здесь в каком смысле? Не в смысле предопределения, а в смысле, что бы Он довел до конца или до совершенства Свой приказ или Свое дело, вот эти вот пять значений слова «аль-къада».

Значит еще раз быстренько, первое – это судейство между двумя сторонами, второе – это приказ в бытие, третье значение – это приказ в шариате, четвертое значение- это извещение или сообщение и пятое значение это глагол «къада», то есть доводить до конца, до совершенства или выполнять.

Есть разногласия между учеными ахлю сунна есть ли какая-либо разница между «къада» и «къадар» или это одно и тоже, то есть на два мнения, первое мнение то, что «къада» и «къадар» нет между ними ни какой разницы, то есть къада это и есть къадар, къадар это и есть къада, это мнение ибнуль Къайима и еще целой группы обладателей знания из приверженцев сунны, то что нет никакой разницы между къада и къадар. И второе мнение в этом вопросе то, что разница есть, то что къада это одно, а къадар это второе, что такое къадар, говорят къадар это то, что происходит до творения чего-либо, то есть предписание вещи бывает у нас как, то что Всевышний Аллах предопределяет вещь, мы говорили разделяется на две стороны, то что до творения этой вещи и то, что после творения этой вещи, так вот, то что до творения вещи называется – къадар, то есть Всевышний предопределил, а когда это уже происходит, это къада, то есть непосредственное совершение этого творения, так вот, второе мнение, то что къада и къадар различаются по этому признаку, то что къадар – это предопределение в смысле еще до творения, до того, как это произошло называется, къадар, то есть допустим завтра произойдут какие-то события, завтра еще не наступило, но эти события уже предписаны Всевышним Аллахом, Он их знает и Он их предписал у Себя, то есть написал это, но этого еще не пожелал и еще не сотворил, так вот, то что Аллах знал и предписал это называется къадар у сторонников второго мнения, а завтра, когда эти события уже начнут происходить, это то что

Всевышний их пожелал, чтобы это случилось и что сделал, халякъа - сотворил это, так вот, когда непосредственно Всевышний Аллах это желает и творит это уже къада, то есть само непосредственно творение этого, того, что Он предопределил в вечности когда-то, до этого. И сердце больше склоняется к тому, что второе мнение более правильное, то есть разница в арабском языке и в шариате между этими двумя словами, къада и къадар. И эти два слова из того правила что когда они приходят по отдельности, они включают в себя и къадар и къада, то есть если ты говоришь къада, туда входит и къадар и къада, то есть полное предопределение во всех его четырех ступенях, тоже самое, если приходит отдельно къадар, туда входит не только первые две ступени, но и вторые две ступени, то есть все четыре ступени входит, но если они приходят в одном предложении вместе, слово къада и къадар, то къадар это то что до творения, а то, что происходит во время творения это уже къада.

(Вопрос брата: «А какой довод…», ответ Руслана: «Основывается на различие в арабском языке, то есть в арабском языке есть разница между къада, которая означает непосредственное совершение чего-либо и къадар, которая означает предопределение чего-либо», вопрос брата: «есть же разница между люгъа (языком) и шарри (шариатом)», ответ Руслана: «Да, поэтому мы говорим то, что сторонники второго мнения основываясь на арабский язык, то что в арабском языке есть разница между этими двумя понятиями и раз Всевышний Аллах и Его посланник используют оба этих понятия, а не ограничиваются использованием только одного, соответственно между ними есть разница, но когда эти сторонники второго мнения увидели то, что эти слова, которые используются, если они используются по отдельности, то несут оба значения, то сказали, когда они используются по отдельности, то что они несут как значение къадар так и къада, если слово къада используется отдельно от слова къадар, то есть приходит одно только в аяте, то оно несет в себе и значение и къадар и къада, но если они вместе приходит, то непосредственно или точнее непременно должна быть разница, то есть раз Всевышний Аллах или его Посланник упоминают где-то в контексте оба эти слова вместе, то это указывает на, то между ними есть разница, если бы никакой разницы между ними не было и оба этих слова несли абсолютно два одинаковых значения, то не было бы смысла упоминать оба слова в одном месте, поэтому говорят, непременно есть, значит, разница, а какая разница? То есть, основываясь уже на арабский язык вывели то, что видимо разница между этими двумя словами вот такая вот». Брат задает вопрос: «Хадис нам приходит же: «…Къадару-Ллаhу ва ма ша-а фа’аля». «Это предопределено Аллаhом, и Он сделал, что пожелал.». Ответ Руслана: «Потому что, слова Къадару-Ллаhу ва ма ша-а фа’аля, то есть «предписал Всевышний Аллах и сделал то, что Он захотел», здесь слово къаддара приходит одно, без слова къада, то есть несет в себе значение къаддара и къада вместе, это правило вот так вот нами используется».)

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

есть этого не захотел чтобы это случилось в бытие. Это разница между двумя ирадами, между двумя желаниями, желание бытовое и желание шариатское.

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

Говорит имам ибну Кудама аль-Макдиси: «И нет в этом бытие ничего, что вышло бы из Его предопределения или произошло бы без его управления». То есть это к чему, это к тому, чтобы никто не пришел и не сказал Всевышний Аллах творит только добро но не творит зло» как Всевышний может творить зло, говорят, «если мы скажем, что Всевышний творит зло, значит Он не справедливый» это мазхаб Кадаритов. Гъулят (чрезмерные) или лейса би гъулят? Которые неверующие или которые верующие? Имеется ввиду которые относятся к исламу или уже вышли из ислама? Вторые, которые не вышли из ислама. Первые, къадариты которые вообще говорят: «Всевышний даже не знает, что происходит пока это не произойдет», эти неверующие, вторые говорят то, что Всевышний знает что происходит, но Он творит добро, а зло Он не творит, зло Он не творит, зло творят кто, люди сами, и это слово не является неверием, но является глубоким заблуждением и результат этого слова какой, то что в этом бытие есть два творца, даже не два творца, а миллиарды творцов, первый, Который творит добро, это Одни Всевышний Аллах, а те, которые творят, это каждый человек по отдельности, то есть очень много творцов, кроме Всевышнего Аллаха получается, и поэтому они даже хуже, чем огнепоклонники, огнепоклонники что говорят: «то что есть бог света и есть бог мрака», то есть Бог света, это тот, который творит добро, а Бог мрака это тот который добро, исходя из этого у огнепоклонников есть два божества, точнее два творца, а у къадаритов, то есть результат их слов то, что у них много творцов, а не только два.

Говорит имам ибну Кудама аль-Макдиси: «И невозможно то, чтобы не произошло то, что предопределено (то есть нет у тебя выхода, невозможно, чтобы не произошло то, что Всевышний предопределил, если Всевышний что-то предопределили в этом бытие оно непременно произойдет «ля ма хида» то есть «нет от этого спасения», то есть никуда ты не можешь от этого убежать) **и не переходят события в бытие то, что предначертано в хранимой скрижали** (то есть не переходят этих границ)». Если в хранимой скрижали написано, что этот человек будет 165 сантиметров ростом или 195 сантиметров ростом, то хочет он этого или не хочет, будет он по три литра молока пить в

день и кушать витамин ц постоянно и так далее, все равно он дорастет только до 195 и выше он уже не уйдет и ниже он тоже не останется, то есть сколько предписано, границы этого перейти невозможно, так как это уже предписано.

Говорит имам ибну Кудама аль-Макдиси: «Всевышний Аллах захотел то, что творится в этом бытие (то есть, то, что творится в этом бытие, Всевышний этого захотел, то есть люди некоторые, когда видят что-то ужасное, как например смерть людей, смерть детей или, например, чуму или войны, горе, разводы и так далее, говорят: «Не, не может быть что Всевышний этого захотел», мы говорим, что Всевышний этого захотел, то есть что значит захотел, пожелал этого, сотворил это все) **и если бы Всевышний Аллах захотел, то люди бы не противоречили Его приказу** (то есть какому приказу здесь имеется ввиду, шариатскому приказу, то есть Всевышний Аллах в шариате что приказывает, быть верующими, всем людям приказывает это) **если бы Всевышний защитил их от ошибок всех, то все они были бы верующими и шли бы по прямому пути** (как Всевышний говорит: **«Если бы мы захотели, все люди нашли бы свой прямой путь») то они не противоречили Всевышнему Аллаха, если бы Всевышний Аллах захотел чтобы все творения подчинялись Всевышнему Аллаху, все бы они Ему подчинялись** (то есть не было бы ни одного человека, который был бы неверующим). **Всевышний сотворил творения и их действия». (**Некоторые говорят, что Всевышний творит творения, а свои действия творения творят сами. Мы говорим: **«действия совершает человек, но творит это действие Всевышний Аллах»,** то есть действие приписывает к человеку в том смысле, что он производит эти действия, и мы говорим, да, у человека есть непосредственное отношение к этим действиям, потому что именно он их производит, за что будет отвечать в судный день, за благое получит награду, а за дурное заслуживает наказание, если Всевышний захочет, то накажет, если Всевышний захочет, то простит, но эти действия творит Всевышний Аллах, если мы скажем, что человек сам творит свои действия, а не просто их производит, но плюс еще и творит, получится то, что еще есть творец, кроме Всевышнего Аллаха, это уже разрушение таухида Господства, поэтому мы говорим, то что Всевышний творит эти действия человеку, которые человек совершает).

Говорит имам ибну Кудама аль-Макдиси: «Сотворил творения и их действия и предопределили им их питание и их срок жизни». (То есть, если человеку предписано жить 70 лет, то он будет жить 70 лет, а как же тогда со словами Всевышнего, когда Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма говорит о том, кто покончил жизнь самоубийством, то что Всевышний говорит: **«Мой раб опередил Меня»,** как понять? Можно ли сказать, что Всевышний предписал этому человеку жизнь 70 лет, а он в 35 лет совершил самоубийство и сократил свой срок жизни в двое, чем то, что предписал ему Всевышний

Аллах? Как понять «опередил Меня Мой раб»? Имеется ввиду, «опередил Меня Мой раб» не в том смысле, что ему было предписано жить 70 лет, но он умер в 35, имеется ввиду, что Всевышний предписал ему, что он умрет в 35 лет посредством самоубийства, то есть человек, не дождался, чтобы Всевышний сам забрал его душу, а сам решил произвести действия, которые приводят к смерти и Всевышний умертвил его посредством его действий, то есть он сам стал причиной своей смерти и Всевышний забрал его душу.)

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

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

Также говорит Всевышний Аллах**: «Кого Всевышний захочет повести по прямому пути, Он раскрывает его душу для ислама, а кого захочет заблудить** (смотри, мы не говорим, «просто Всевышний оставляет без поддержки», а говорим что «Всевышний хочет заблудить его и заблуждает этого человека») **и Он делает его грудь (то есть его сердце) тесным, который испытывает в себе неприятные чувства от того, чтобы принять ислам.** (То есть не хочет принять эту религию)» **(Скот, 125)**.

И передается со слов ибн ‘Умара то что Джибриль ‘алейхи ссалям сказал Пророку: **«Что такое вера?»** - сказал- **«это то, чтобы ты уверовал в Аллаха и Его ангелов, а также в Его книги, в Посланника и в Судный день, а также в предопределение с его добром и злом»** - и сказал Джибриль – **«Ты сказал правду»,** этот хадис приводит имам Муслим (8), Абу Дауд (4695), ат-Тирмизи (2610). Бухари и Муслим приводят этот же самый хадис, но уже со слов Абу Хурейры, не со слов ‘Умара ибн аль-Хаттаба. Здесь, слова имам ибну Кудама аль-Макдиси то, что этот хадис со слов ибн Умара, то есть это не совсем

правильно, так, этот хадис со слов ‘Умара ибн аль-Хаттаба, а не со слов ибн ‘Умара, просто ибн Умар передает этот хадис со слов своего отца Умара ибн аль-Хаттаба. То есть мы говорим, что имам Муслим вывел этот хадис от Умара ибн аль-Хаттаба, а Бухари и Муслим вывели от Абу Хурейры, соответственно этот хадис про Джибриля алейхи ссалям, муттафакъун алейхи со слов Абу Хурейры, а со слов Умара ибн аль-Хаттаба лейса би муттаффакъун алейхи, то есть он не у Бухари и Муслима, а только у имама Муслима, это хадис достоверный.

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

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

Комментарий к разделу:

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

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

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

Говорит Аль-'Усаймин: «Добро от предопределения это если это действие будет для тебя полезным, а зло предопределения если это действие для тебя станет вредоносным или наносящим неприятность, и добро и зло, в каком смысле зло или добро, в том смысле, что в связи с тем, относительно которого происходит это добро или зло или в связи с результатом этого». То есть, когда мы говорим «Всевышний Аллах предопределил зло», Всевышний Аллах на самом деле не предопределяет абсолютного зла, на это зло, то есть это действие становится злом относительно тебя, то есть когда касается тебя, допустим, если у тебя кто-то умер для тебя это зло, но для других людей это может быть либо не злом не добром, то есть это их вообще не касается, для кого-то тоже может быть злом, так

как этот умерший был их знакомым или другом, а для кого-то это может быть добром, потому что этот умерший наносил им много вреда и так далее и он отдыхает после того, что этот человек умер. То есть в каком-то действии, которое для тебя может быть злом, для окружающих может быть добром, поэтому мы не говорим то, что Всевышний Аллах не творит зло абсолютное, то есть чтобы Всевышний Аллах субхана уа Та'аля не творил, является добром, но когда касается кого-то конкретно, оно превращается в зло для этой отдельной личности, поэтому исходя из этого тафсыля (разъяснения) мы говорим, что Всевышний творит зло, то есть то зло, которое происходит на свете, оно сотворено Всевышним Аллахом, но Сам Всевышний не творит зло в смысле изначально, все что Он творит в этом есть мудрость в этом есть благо, даже в иблисе, в его сотворении есть благо для людей, в этом испытание верующих на их веру.

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

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

Вопросы, на которые необходимо знать ответы:

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

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

101. Создает ли Всевышний Аллах зло?

Ответы на вопросы:

99. Слово "аль-Када" имеет 5 значений в Коране: 1. "Рассудить между двумя сторонами: **"Но нет – клянусь твоим Господом! – они не уверуют, пока они не изберут тебя судьей во всем том, что запутано между ними, не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения (када)"**. (4: 65). 2. Приказ в бытие 3. Шариатский приказ: **"Твой Господь приказал вам (када) не поклоняться никому, кроме Него"**. (17: 23). 4. Завершил, претворил в действительность: **"Однако все произошло так, чтобы Аллах довел до конца (када) дело, которое уже было свершившимся"**. (8: 42). 5. Сообщение, извещение: **"Мы известили (када) сынов Исраиля (Израиля) в Писании: «Вы дважды будете бесчинствовать на земле и будете чрезмерно высокомерными».** (17: 4).

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

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

14 Люм’ат уль-и’тикад (Блеск убеждений). Урок провел Руслан Абу Ибрахим. Стенограмма.

http://www.youtube.com/watch?v=rB37tLeUAYM

БисмиЛляхи Ррахмани Ррахим

Продолжение о: «Предопределении Аллаха».

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

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

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

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

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

1. «Общее для всего творения», то есть то, что записано в Хранимых Скрижалях, за 50000 (пятьдесят тысяч) лет до создания небес и земли. То, что записано в Хранимых Скрижалях, неизменно. Что касается тех текстов из Корана и Сунны, в которых говорится о неизменности предопределенного, то это относятся именно к это виду, а те тексты, в которых говорится об увеличении или уменьшении жизненного срока или удела, то тут имеются в виду свитки находящиеся у ангелов, в которых записано то, о чем им поведал Аллах. И в зависимости от тех или иных причин, которые Аллах определил для увеличения срока

жизни и удела, ангелы будут вносить изменения в свои свитки. Например: они записывают: если раб Аллаха будет поддерживать родственные связи, то проживет столько, и его удел будет таким, а если нет, то будет по иному, как об этом сказано в хадисах. Но, что именно он из этого выберет, ангелы незнают. Всевышний же, знает все в целом и подробно, а ангелы знают только то, что им сказал Аллах. Или к примеру, ангелы на протяжении всего дня могут записывать хорошие и плохие деяния верующего в свои свитки, но к вечеру, он может сделать что-то хорошее, из-за чего Аллах прикажет внести изменение и стереть его плохие деяния. Все это относится к нижеследующим видам.

2. «Пожизненное», то есть написание всего, что произойдет с рабом с того самого момента как в него вдохнут жизнь в утробе матери, и до самой его кончины, как это следует из хадиса, в котором говорится о создании человека: «Когда же он (ангел)

собирается завершить его сотворение, то говорит: «Мужчина или женщина? Несчастный или счастливый? Каков его удел? Каков его срок?». Аль-Бухари (319), Муслим (6895).

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

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

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

«И все это (то есть происходящее) полностью соответствует тому, что записано в хранимой скрижали, это из слов Всевышнего Аллаха: **«Поистине всякую вещь мы сотворили по Къадару» (Месяц, 49).** (а къадар- это включая в себя также знание и запись, то есть «все это сотворено по тому, что Мы знали и по тому что Мы записали и пожелали и затем сотворили»), а тот, **«кого Всевышний захочет повести к исламу или захочет повести прямым путем, то Он раскрывает ему грудь к исламу, а тот, кого Он захочет заблудить, то Он делает его грудь тесной (стесненной)»** (Скот, 125). И Всевышний Аллах субхана уа Та’аля утвердил то, что происхождение прямого пути (то есть, что кто-то идет по прямому пути или кто-то заблуждается, все это происходит по Его Желанию, Всевышний Аллах желает чтобы кто-то шел прямым путем и также Он желает

чтобы кто-то заблуждался). (**Примечание не из урока: Здесь Всевышний извещает своих рабов о том, что наставление на правильный путь и введение в заблуждение в Его власти, Своей милостью Он наставляет на путь истины, кого пожелает, и Своей справедливостью вводит в заблуждение, кого пожелает. Он также извещает и о том, что для наставления на правильный путь и введения в заблуждение есть свои правила: Тот кто ищет путь истины и желает его от сердца, тому Аллах устраивает и облегчает причины достижения пути истины и раскрывает грудь для принятия веры. Тот же, кто ищет заблуждение и желает его от всей души, тому Аллах устраивает причины, которые его приводят ко всему греховному, открывает ему двери к этому, сдавливает и сжимает**

грудь так, что она не принимает веру. Как мы видим, все зависит от нас самих; если мы ищем правду, то Аллах нам в этом помогает, если ищем нечто другое, то и это нам предоставляется, но вместе с этим Аллах любит, чтобы мы следовали только истине. Нужно знать, что «желание» и «любовь» – это не одно и то же, многие путают эти два понятия. К примеру, для отца, руководящего семейным бизнесом, было бы любо, чтобы его сын заключил сделку с какой-то фирмой, зная о ее надежности, в то время как сын намерен заключить контракт с другой фирмой; отец извещает его об этом, но дает ему право выбора, после чего сын выбирает и действует. Если он действует по своему варианту, то это происходит по желанию его отца, но без его любви в этом, потому что не пожелал он этого, он не допустил этой сделки и сделал бы все по своему усмотрению, так как является руководителем. Этот пример не является уподоблением Аллаха кому-либо или чему-либо, мы говорим о разнице между «желанием» и «любовью», потому как многие задаются вопросам: как может Аллах желать, чтобы человек выбрал неверие, а затем наказывать его за это? Ответ на это заключается в выше написанном.)

4 **четвертая ступень** предопределения то, что любая вещь в небесах и на земле является творением Всевышнего Аллаха будь она существенной вещью (то есть у которой есть сущность) или будь оно смысловой вещью (у которой нету сущности как например чувства людей, как например деяния людей), (все это чем является – творением Всевышнего Аллаха) нет Творца кроме Него и нет Господа кроме Него». «Нет творца кроме Него», то есть, пусть никто не думает, что если кто-то, например совершает несправедливость, допустим человек совершает самую страшную несправедливость как ширк или совершает то, что меньше этого, как убийство родителей например, или другие какие-то страшные деяния, некоторые говорят: «нет, это Всевышний не творит, не может быть так, что это Всевышний сотворил» нет, мы

говорим, все это творит Всевышний, но все это делают люди, то есть деяние производит человек по своему выбору, но творит все это Всевышний Аллаха, так, как если ты скажешь, что это творит не Аллах, получится что что-то есть в этой вселенной что не сотворено Аллахом, или что сотворено не Аллахом и все это будет разрушение Таухида Рубубия, то есть единобожия в Господстве и итогом этого становится, что есть творец, кроме Всевышнего Аллаха.

Говорит шейх Аль-‘Усаймин: «И это из слов Всевышнего Аллаха: **«Он сотворил всякую вещь по ее размерам по ее предопределению» (Различение, 2).** И сказал на языке Пророка Ибрахима алейхи ссалям, то что он сказал: **«И Аллах вас сотворил, также сотворил то, что вы делаете** (ваши действия то есть тоже сотворены Всевышним Аллахом)**». (Стоящие в ряд, 96).**

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

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

Говорит: Аллах Всевышний сказал: **«Чтобы у людей не было довода против Аллаха, после того, как Аллах послал к ним Посланников. Аллах — Могущественный, Мудрый»** (Женщины, 165).

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

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

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

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

Это исходя из слов Всевышнего: **«Не возлагает Аллах на душу ничего, кроме возможного для нее» (Корова, 286).** В другом аяте Всевышний сказал: **«бойтесь Всевышнего Аллаха на столько, на сколько вы можете». (Взаимное обман, 16)**.

А если бы человек был заставлен какому-либо действию, то человек не назывался бы тем, который способен совершать или удерживаться, потому что тот, который заставлен к какому-либо действию он не способен избежать этого деяния, непременно он будет заставлен к этому деянию. А здесь Всевышний говорит то, что Всевышний приказывает боятся Его на столько, на сколько человек способен, если человек не способен делать какие-то деяния то, Всевышний его не заставляет. Почему шейх Усаймин приводит этот аят, чтобы показать то, что Сам Всевышний говорит то, что Он заставляет делать людей только то, что они могут, а если мы скажем, что предопределение Аллаха довод за нас, за то, что мы делаем грехи, получится то, что Всевышний Аллах заставляет нас делать то, что мы не можем.

3 Третье, то что каждый любой нормальный человек понимает разницу между деянием человека, на которое у него есть выбор и тем деянием, на которое у него нет выбора. То есть, допустим, если человек является судьей и к нему привели человека, который сделал дело по своему выбору, он будет относится к нему по одному, и человека, который сделал дела не по своему выбору, то есть его заставили на это дело, например заставили совершить преступление, то судья будет относиться к этому человеку уже по-другому, а почему так, если мы скажем, что каждый человек заставлен Всевышним

Аллахом, тогда не надо было бы делать разницы, нужно было бы к обоим относиться одинаково и сказать: «И этот заставлен и этот заставлен», однако у каждого нормального человека есть разница и есть понимание этой разницы между тем действием, который человек делает по выбору и тем, который он делает без выбора.

Говорит: «Что значит: «человек делает дело по выбору» имеется ввиду он способен избежать это дело (то есть может его сделать, а может его не сделать) а тот, человек, который делает дело по заставлению он не может избежать совершение этого дела».

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

5 Пятое, то, что Всевышний сообщил в Коране то, что он послал посланников для того, чтобы не осталось довода для людей, для того чтобы у людей не было довода против Всевышнего Аллаха после послания посланников, а если бы предопределение было доводом для грешника, то этот довод не прекратился бы после послания посланников». То есть, смотри, Всевышний Аллах посылает посланников, говорит нам: «Зачем Я посылаю посланников, для того чтобы у вас не было довода против Меня в судный день», теперь

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

Говорит дальше имам ибну Кудама аль-Макдиси: «И мы знаем прекрасно то, что Всевышний Аллах приказывает и запрещает только то, что человек способен это сделать или наоборот оставить, и то, что Всевышний не заставляет никого из людей совершать грех и не вынуждает его оставить подчинение (то есть не вынуждает человека

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

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

своей идеологии» поэтому за это некоторые из обладателей знания критиковали этот блок слов имама ибну Кудама аль-Макдиси.

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

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

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

Говорит шейх ибн 'Усаймин: «Как мы объединяем между тем, что действие человека являются творением Всевышнего Аллаха и между тем, что они являются заработком действующего лица». То есть как это понять, в одном месте мы говорим, что человек делает и заслуживает за это награду, а в другом месте мы говорим, что Всевышний Аллах творит его деяния, исходя из этого что получатся, получается внешнее противоречие, что человек получает награду за то, что творит Аллах, а не за то, что творит он.

«Из того что мы прошли ранее ты познал или понял то, что все действия рабов сотворены Всевышним Аллахом, но вместе с этим ты знаешь, что это заработок человека, если он делал что-то доброе то получит награду больше чем он сделал». Видишь, шейх что говорит, ибн 'Усаймин, «аль хасан би ахсан», если человек сделал одно доброе деяние Всевышний даст ему награду больше, как будто он сделал больше чем одно доброе деяние, от 10 до 700.

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

Как же нам объединить между этими двумя вещами?

То есть между тем, что, вроде как Аллах субхана уа Та’аля все творит и вроде как человек сам все это делает .

Говорит: «Объединяем мы это так, то что действия человека является творением Всевышнего Аллаха строятся на двух основах:

1 Во-первых, то, что действия человека из его атрибутов (то есть из его качеств)». Если человек например щедрый, он дал, например, саадака, то что он дает саадака, это качество человека, какое качество, благое качество достоинства, наоборот, человек жадный, не дал саадака, это из его качеств дурных.

Говорит: «Действия человека являются качествами человека, а человек и его качества изначально сотворены Всевышним Аллахом». Отсюда получается, что его дела, которые вытекают из его качеств – сотворены Всевышним Аллахом.

2 Во-вторых, то что действия человека исходят из желания сердца и из возможности тела». То есть не происходит у человека ни одного деяния, кроме как он желает сердцем и способен сделать это телом.

«А если бы не его желание и не его способность, то действие бы не произошло, а Тот, Который сотворил это желание и эту способность в человеке это Всевышний Аллах сотворил ему его желание и его способности, а Тот Который творит причины, является Творцом результатов этих причин и то, что действия раба приписываются к Аллаху (то есть говорится «это творение Аллаха») это приписывание результата к причине». А не приписывание к тому что Сам Всевышний Аллах производит эти действия, то есть, непосредственно, действия производит кто – человек, но творит их Аллах, так как Он творит причины после которых происходит действие, соответственно Тот, Который творит причины, является Творцом результатов этих причин.

Говорит: «Потому что тот, кто, непосредственно, производит эти действия в действительности это человек, а не Всевышний Аллах, а Всевышний творит это, и поэтому приписывается действие к человеку, как его заработок, но одновременно его же действие приписываются к Аллаху, как творение и как предопределение, и у каждого приписывания есть своя важность и Аллах субхана уа Та’аля лучше знает». Во бщем, если кратко говоря, тебе нужно в этой акыде так говорить: **«Человек свои действия**

производит сам по своему выбору, и он непосредственный производитель этих действия, а Всевышний Аллах творит ему эти действия, так как именно Он сотворил желание человека и его способность без, которых не произошло бы этого действия».

Противники истины в предопределении и судьбе.

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

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

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

1 во-первых, то, что человек приписал действия человека к нему, то есть к человеку и сделал эти дела как заработок человека и за эти дела он будет наказан или награжден в зависимости от его дел, а если бы человек был заставлен к этим делам, то не было бы правильным приписывать к нему эти действия, то есть к этому человеку и то, что Всевышний наказал бы его за эти дела стало бы несправедливостью, и второй ответ, то, что каждый человек знает разницу между теми действиями, который производит человек по своему желанию и теми, которые он производит будучи заставленным, и знает каждый человек разницу в сущности этого (то есть как это понять «в сущности», то есть ты

различаешь как один человек делает действия и говоришь «этот делает по своему выбору» и различаешь второго человека, который делает тоже самое действие, но уже заставлен к этому действию) и по постановлению этого ты тоже знаешь разницу». То есть как понять «по постановлению», то что один человек заслуживает не то что заслуживает второй, то есть если человек делает грех по своему желанию, хукм у него один, а если человек делает грех по принуждению, то хукм у него другой в итоге получилось что «хакыка» то есть «сущность произведенного действия» различается между двумя и постановление за это действие тоже различается между двумя, то есть тот, который заставлен к греху не будет наказан, а тот, который сделал грех по своему выбору – будет наказан, то есть разница в постановлении за это деяние.

2 «И если бы человек перешел границы относительно второго (то есть например ударил его или побил его или убил его) и потом бы сказал то, что он заставлен к этому по предопределению Всевышнего Аллаха, то любой нормальный человек сказал бы что этот человек слабоумный». Представь, что было бы в дунье, на этом свете, если бы все были бы джабритами, то есть эта дунья не могла бы существовать, каждый делал бы то, что хотел, а потом говорил «меня заставили», не было бы суда, не было бы наказания, не было бы ничего и также награды бы не было, то есть пришел бы человек, который месяц отработал бы на работодателя и работодатель сказал бы ему «я тебе денег не заплачу»- «почему»- «ну ты не виноват, ты не заслуживаешь зарплаты, та как не ты делал, а Аллах делал», он скажет «ты делаешь мне несправедливость, что ты не даешь мне зарплату», он скажет «как это я делаю несправедливость, я не виноват, что я тебе зарплату не даю, меня тоже Аллах заставляет тебе зарплату не давать» и так люди бы жили между собой, каждый бы дела что хотел, а потом говорил что виновато предопределение Аллаха. Поэтому шейх ибн ‘Усаймин что говорит: «Это бы считалось за слабоумие», то есть представь человек, его привели на суд и он бы говорил «я не виноват, меня Аллах заставил совершить это преступление», посмеялись бы все, кто есть на суде, как взрослые так и дети, как разумные, так и маджнуны посмеялись бы над этим человеком.

Говорит: «И это противоречит тому, что известно «би дарура», то есть любой человек знает это, вынужденно знает (никто не может сказать, что человек может оправдываться тем, что его заставляют).

Къадариты.

Вторая группа, которая противоречит ахлю сунна в вопросах предопределения называется **«къадариты»,** в чем заключается их мазхаб, они говорят то что наоборот

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

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

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

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

Виды воли (ира́да) и разница между ними:

Теперь шейх приводит теперь следующий блок, разъясняет следующий вопрос для чего, чтобы разъяснить тебе суть того из-за чего заблудились эти две группы, из-за того, что они не поняли вот этот следующий блок, который сейчас зачитаем, так как они этот вопрос не поняли, они заблудились, каждый в свою сторону ушел.

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

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

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

принял ислам. А почему не допускает и не позволяет ему принять ислам? Исходя из Своей Мудрости! Потому что знает, что этот человек не заслуживает принять ислам, или не заслуживает раскаяться от своих грехов и тому подобное.

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

нету никакой связи между желание Аллаха в бытие и довольство Всевышнего Аллаха этим происходящим. Но почему тогда Аллах это делает, почему это творит, потому что в этом есть какое-то благо и какая-то Мудрость, какая-то справедливость даже если он нам не известна.

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

«Но вместе с этим, нет никакой связи между желанием Всевышнего Аллаха в шариате и между тем, что это произойдет в действительности». Например: Всевышний Аллах субхана уа Та'аля говорит в суре аль-Мужадаля, то что **«О вы, которые уверовали, перед тем как если вы хотите беседовать с Пророком саляЛлаху алейхи уа ссалляма, то дайте сначала саадака перед беседой, так будет лучше для вас…»** то есть пришел такой приказ в одном из периодов жизни сподвижников, то, что Всевышний приказал, что если Сподвижники хотят побеседовать с Пророком саляЛлаху алейхи уа ссаллляма, то они должны дать саадака, вот такой приказ пришел к ним, то есть если ты сподвижник, собрался пойти побеседовать с Пророком саляЛлаху алейхи уа ссалляма, то тебе нужно дать саадака, так вот, после этого аята, через небольшое время был ниспослан аят другой, о том, что это не обязательно, то есть не нужно этого делать, это не обязательно, так как это сложно для вас и муфассиры говорят, то что не было ни одного сподвижника, хоть одного, кто дал бы садака, перед тем, как побеседовать с Пророком саляЛлаху алейхи уа ссалляма, то есть никто не успел выполнить этот приказ, то есть Всевышний ниспослал этот приказ, Он желал, чтобы люди это сделали, но это не произошло в действительности, то есть желание Всевышнего Аллаха в шариате, нет связи между этим и вторым, тем, что раз Всевышний Аллах пожелал это в шариате, значит это непременно произойдет, это может произойти, а может не произойти. (Подробно о этом аяте и его отмене слушать по ссылке: http://www.youtube.com/watch?v=j_lfoIxbvIA из 22 урока по книге Насих Мансух. Уроки провел Руслан.)

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

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

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

قـ ضـ يت ما شر وقـ ني

"Упаси меня от зла того, что Ты предопределил". Абу Давуд (1425), ат-Тирмизи (464) и другие.
То, что предопределил Аллах, является тем, что случается обязательно. И поэтому человек просит у Аллаха защиты от зла того, что Он создал.
Многие из учёных, в числе них Ибн аль-Къаийм, говорили, что нет разницы между /аль-къада/ и /аль-къадар/.
Вера в предопределение имеет две ступени:
1 - **الـمـ قدر حـ صول يـ سـ بق ما** - то, что случается перед тем, как случится какая-то вещь.
Эта степень содержит в себе две степени:
А - **" الـ عـلم "** - Знание.
Всевышний Аллах знает все, что случится до Судного Дня и после него. Его знанию нет начала и нет конца.
Б - **" الـ كـ تابـ ة "** - Написание в Хранимой скрижали.
И Всевышний Аллах записал то, что будут делать Его рабы в Хранимой Скрижали за 50 тысяч лет до создания небес и земли. Написал о том, что будут делать Его создания, каким путем они пойдут, кто пойдет по прямому пути, а кто заблудится. Написал о куфре неверующего человека, а также о грехах грешников и подчинении праведников. Всевышний Аллах сказал:

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

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

2 - **الـمـ قدر وقـ وع حـال يـ كـون ما** - то, что случается во время, когда случается эта вещь.

А - Поистине, желание Всевышнего Аллаха действует на всех Его рабов. То, что Аллах пожелает, оно будет, а то, что не пожелает - не будет. Все, что происходит среди Его созданий, это только с Его дозволения. Всевышний Аллах сказал:

حَكِيمًا عَلِيمًا كَانَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهُ يَشَاء أَن إِلَّا تَشَاؤُونَ وَمَا

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

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

وَكِيلٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَى وَهُوَ شَيْءٍ كُلِّ خَالِقُ اللَّهُ

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

تَعْمَلُونَ وَمَا خَلَقَكُمْ وَاللَّهُ

Аллах сотворил вас и то, что вы делаете. (Сура ас-Саффаат, аят 96)
Всевышний Аллах создал рабов и их дела. Действия раба, будь это подчинение или ослушание, являются созданиями Всевышнего Аллаха. И Аллах не доволен ослушанием, но позволил его из-за мудрости, которая известна только Ему. Аш'ариты говорят о том, что внешне у человека есть выбор, однако на самом деле он является принужденным. Поэтому они придумали термин **" الـ كـ سب "** . Их ученые разделились в понимании этого термина на 12 течений. Нет необходимости перечислять эти группы. Потому что в этом термине нет никакого смысла. Поэтому некоторые ученые сказали:

تـ حـ تـه حـ قـ يـ قة و لا يـ قال مما
الأفـ هام لـ ذي تـ دنـ و مـع قولـة
الأ شعري عـ ند الـ كـ سب
الـ بهـ شمـــي عـ ند والـ حال
الـ نظام وط فرة

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

Слова, которые не понимают разумные:
"Аль-касб" у аш'аритов,
"Аль-халь" у бахшами (одна из групп му'тазилитов)
"Тафрату" у назами (одна из групп му'тазилитов)".

Во всех этих словах нету смысла. Термин **" الـ كـ سب "** не имеет смысла и аш'ариты не могут его объяснить одинаково, так как они сами разделились в его понимании на 12 групп. И поэтому, когда один из их ученых, который делал шарх на аш'аритский матн по вероубеждию, написал: *"Мы должны признаться, что мы джабриты. Однако мы скрываем это. Мы не являемся крайними джабритами. Мы говорим, что у человека внешне есть выбор, но однако он принужден на самом деле. Раб подобен ножу. Мы не говорим, что нож режет, однако мы говорим, что мы порезали с помощью ножа. Также и рабы. Они были принуждены к деяниям".*
Аш'ариты являются одним из течений джабритов, а му'тазилиты - одна из групп къадаритов.
Мы уже понимаем то, что связано с предопределением. Поистине, Аллах предопределил все вещи до того, как они были созданы. Он знал об этом, и написал об этом в Хранимой Скрижали /ляфх аль-махфуз/. Его предопределение распространяется на всех Его рабов. Ничто не выходит за пределы предопределения. И это ни в коем случае не указывает на принуждение раба. Раб сам совершает деяние и будет рассчитан за него. Когда речь идет о предопределении, мы не говорим о том, что мы принуждены делать наши дела. И мы не можем заявлять о том, что предопределение Аллаха является оправданием для нас. Ученые говорят о том, что нельзя оправдываться предопределением в грехах, однако можно оправдываться в горе и в печали. Если случится несчастие с рабом, то он скажет: "Так захотел Аллах, и Он сделал так, как Ему было угодно".

Тут ибн Къудама привел термин **" بـالـ كس "**, и за это ученые порицали его. Потому что это слово, которое используют аш'ариты, также пришло в Коране:

اكْتَسَبَت مَا وَ عَلَيْهَا كَسَبَتْ مَا لَهَا

Ему достанется то, что он приобрел, и против него будет то, что он приобрел. (Сура аль-Бакара, аят 286)
Однако, если мы говорим о вероубеждении, то нельзя использовать слова, которые используют нововведенцы, не разъясняя их смысл. Под словом **" الـ كـ سب "** в Коране подразумевается "дело". Но аш'ариты и им подобные нововведенцы понимают под этим совсем другой смысл.
Тебе становятся ясными убеждения приверженцев сунны в вопросе предопределения. И это очень важный вопрос. Али ибн Аби Талиб сказал: *"Предопределение - это секрет Аллаха, потому не обременяйте себя этим".* Если раб придет и начнет ковыряться в этом вопросе, то он не достигнет желаемого, если только он не будет следовать Корану и Сунне. Пришло в некоторых хадисах: ***"Если говорится о предопределении, то молчите".*** См. Сахих аль-Джами', 545; Ибн Хаджар в "Фатх уль-Бари", 11/476.
Потому что, если раб начнет говорить о предопределении без знаний, то он войдет в заблуждение. Поэтому шейх уль-ислам Ибн Теймия сказал в своем ответе одному иудею, который сеял сомнения в вопросах предопределения:

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

"И основой заблуждений созданий из всех течений
Является то, что они лезут в дела Аллаха и ищут причины.

Поистине, они не поняли мудрости Его
И тем самым погрязли в невежестве".

Очень красивые слова сказал ибн Уазир:

الخصاما الملائكة بين حكى قد فربنا الوفاق عن تسلّ
لماما به ألم إذ كلّم الـ والوجيه المكرّم الخضِر كذا
الصراما السرّ صاحب وعجل مرارا جمعهما صفو تكدر
الملاما الخضر على ثنّى وقد قلب كليم الكليم فارقه
تماما أو بعضا هناك علوم السوداخ تلاف الخلاف وما سبب
الأنامافـ يها مخالفا الإلهي كون أن الـ لوازم من فكان

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

تماما أو بعضا هناك علوم السوداخ تلاف الخلاف وما سبب
الأنامافـ يها مخالفا الإلهي كون أن الـ لوازم من فـ كان
الأناما يحيى لـ لذي شكورًا وخذها قدْرا لها تجهل فـ لا

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

Вопросы к 14 уроку:

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

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

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

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

Ответ на вопросы:

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

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

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

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

15 Люм’ат уль-и’тикад (Блеск убеждений). Урок провел Руслан Абу Ибрахим Стенограмма

https://www.youtube.com/watch?v=nlYuF9JPzxQ

Рассматриваемые вопросы в уроке:

1 Вера (иман) является словом и делом.

2 О Исра’ и Ми’радж.

3 Муса ‘алейхи ссалям ударил ангела и выбил ему глаз.

4 Выход Масиха ад-Даджаля и нисхождение Исы ибн Марьям.

БисмиЛляхи Ррахмани Ррахиим

Следующий раздел.

«Раздел о том, что вера является словом и делом (то есть вера это слово и дело)».

Говорит имам ибну Кудама аль-Макдиси: «Вера – это слово языка и дело органов тела, убеждений в сердце, вера добавляется посредством совершения благих деяний и убавляется посредством совершения грехов». У себя можете отметить то, что это определение иджма ахлю сунна, то есть единогласное мнение ахю сунна уаль джамаа на это определение слова «аль-Иман», что такое вера в шариате.

Говорит дальше: Говорит Всевышний Аллах: **«И не было им приказано, кроме как поклонятся Одному Всевышнему Аллаху, очищая перед Ним веру, будучи, при этом, склоняющимися от многобожия к единобожию с намерением и плюс ко всему этому было приказано им совершение намаза и выплата закята и все это является правой** (или прямой) **религией» (Ясное знание, 5),** и сделал поклонение Всевышнему Аллаху, а также чистосердечие сердца и выстаивание намаза и выплата закята, все это Всевышний Аллах назвал религией (а религия – это и есть иман, то есть вера). Сказал Посланник Аллаха саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма: **«Вера состоит из более чем 70 ответвлений** (как мы говорили, что в одном из риваятов 70 ответвлений), **самое высшее из этих ответвлений – свидетельство, что нет божества, достойного для поклонения кроме Аллаха и самое нижнее из этих ответвлений – убирать что-либо мешающее или какое-нибудь препятствие с дороги мусульман» (Согласованный хадис, Аль-Бухари (9), Муслим (35).), и сделал Посланник Аллаха саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма этим своим хадисом слова и дела из веры.** То есть указал то, что слова и дела входят в веру, так как перечислил свидетельство Ля Илляха Илля Ллах и убирание препятствие с дороги, первое является словом, второе является делом и все это об этом он сказал то, что это вера.

«И говорит Всевышний Аллах: **«Она увеличила их веру**» (Когда ниспосылается сура из Корана и лицемеры и неверные слышат ее, они смеются и издеваются, говоря друг другу: "В ком из вас эта сура укрепила веру?" Что касается тех, чья вера была истинной, то они радуются этим сурам, ниспосланным Аллахом, и они еще больше укрепляют их веру.) **(Покаяние, 124).** И сказал Посланник Аллаха саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма: **«Выйдет из огня тот, кто сказал: “Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха”, а в его**

сердце столько веры, сколько весит одно пшеничное зерно, горчичное зерно или пылинка» (Согласованный хадис. Аль-Бухари (44), Муслим (193).

Этими словами Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) показал, что вера людей различна, у одних она больше, а у других меньше, подобно тому, как различны эти зерна по своим размерам и весу.

(Примечание: Сказал имам Ибн аль Каййим: "И то что пришло в хадисе Пророка: "Мельчайшая мельчайшая мельчайшая пылинка имана" - это вера в Посланников, и подчинение им сердцем и органами". Источник: "Шифа аль алиль", 1/262 **).**

Говорит шейх Мухаммад ибн Салих аль-'Усаймин: «Разъяснение, что такое вера, вера в арабском языке – это уверовать или считать за правду». И более правильно сказать то, что иман в арабском языке это «ат-тасдыкъ мааль-икърар», мы на это указывали в прошлых книгах. Шейхуль ислям ибну Теймия в книге «ас-Сариму аль Маслюль» и в «Китабуль Иман» критиковал тех, которые говорят, то что иман, то есть в арабском языке слово «вера» означает «тасдыкъ», то есть одно единое, как бы, считать за истину, потому что вера в арабском языке это не только «тасдыкъ» - верить в это, но и «икърар» - подтверждать это, то есть человек может считать это за истину, но не делать икърар – это не подтверждать языком, допустим, или не подтверждать это сердцем, говорить: «да это истина, но я за этим не следую, я это не подтверждаю». Не все, кто считает какую-то вещь за истину, не все это подтверждают, как например Абу Талиб, считал Пророка саляЛлаху 'алехи уа ссалляма истинным Посланником Аллаха, но не подтверждал этого, то есть не подтверждал это своим языком и не следовал за ним своими деяниями. Мы говорили, что «ат-тасдыкъ уль-джазим, аль-лязи фихи мааналь икърар», так мы давали определение слова иман, когда разбирали «Салясатуль Усуль» - «Три Основы», «ат-тасдыкъ аль-джазим» - твердое убеждение, «аль-лязи фихи мааналь икърар» - в котором есть смысл подтверждение, то есть не просто «тасдыкъ», но вместе со смыслом подтверждение и следования, это, что такие «аль-иман» в арабском языке. И когда шейхуль ислям ибну Теймия это вопрос разъяснял, он говорил: «Потому что ты не говоришь «аманту каза» - я уверовал «каза»- «так», а ты говоришь «аманту би каза» - я уверовал «в то-то», а если бы было бы «тасдыкъ», тогда бы ты говорил «саддакъту каза» - я подтвердил или я посчитал правильным того-то, но ты говоришь «акърарту би каза» или «къарарту би каза», то есть я подтвердил это, поэтому говоришь «саддакъту каза» а иман как говорит, «аманту би каза», если бы иман был тасдыкъ, тогда бы говорилось бы «аманту» не «билля», а «аманту Ллаха» просто было бы «я посчитал правдой Аллаха» или то, что пришло от Аллаха. Но ты говоришь «аманту би Ллях»- « я уверовал в Аллаха». То есть просто посчитать правдой, но и «аль-икърар», то есть подтверждать это и следовать

за этим, в терминологии, то есть в шариате вера – это слово языка и дело органов и убеждений в сердце, пример на слово произнесение слов Ля Иляха Илля Ллах, пример деяние органов тела, как например поясной поклон, совершение поясного поклона это деяние органов тела, а пример на убеждение это, как например, если человек верит в Аллаха и в его Ангелов и другие вещи в которые необходимо верить и быть в них убежденными и довод на то, что все эти три составные части составляют собой иман, то есть слово, дело, убеждение, слова Всевышнего Аллаха: **«И им было приказано всего лишь поклоняться Всевышнему Аллаху искренне перед ним в вере, будучи единобожниками и выстаивать намаз и выплачивать закят – это и есть прямая религия» (Ясное знамение, 5),** и сделал «аль-ихляс» - искренность, то есть это в убеждения входит, «ас-саля» это намаз – туда входит как слова так и деяния органов, слова тоже сюда входят, «закят» - это деяния органов, то есть, исходя из этого аята слова, дела и убеждения является из религии – это и есть вера, и сказал Посланник Аллаха саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма: **«Вера состоит из более чем из 70 ответвлений, самое высшее из этих ответвлений это произнесение слова «Ля Илляха Илля Ллах», а самое наименьшее из этих ответвлений или низшее это убрать препятствие с дороги, которое мешает мусульманам»** и передает это хадис имам Муслим (162), со словом не «наивысшее ответвление», а «наидостойнейшее ответвление» - это произнесение слов Ля Илляха Илля Ллях, ну смысл один и тот же, и основа этого хадиса у имама Бухари и Муслима, в этом хадисе также собраны слова, дела и убеждения, с какой добавкой: «стеснительность, это одно из ответвлений веры», то есть пришло свидетельство Ля Илляха Илля Ллах – это слово, пришло убрать препятствие с дороги – это дело, и пришло то, что стыдливость – это часть веры, а стыдливость это деяние сердца, то есть убеждение, которое есть в сердце.

Говорит: «И вера увеличивается посредством подчинения Всевышнему и уменьшается посредством ослушания Его, потому что Всевышний сказал: **«Это для того, чтобы это добавило им веру» (Покаяние, 124),** а в другом месте сказал**: «для того, чтобы добавило им веру к их вере» (Победа, 4).** И сказал Посланник Аллаха саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма: **«Выйдет из огня тот, кто скажет Ля Илляха Илля Ллах, а в его сердце есть хотя бы на вес пшеничного или горчичного или что-то наименьшее по весу веры».** То есть если есть в сердце человека вера, хотя бы наименьшего количества, то он выйдет из огня, если он был из тех, кто произносил Ля Илляха Илля Ллах**. (Примечание не их урока:** Не надо понимать с этого хадиса как понимают мурджииты что значит если этот человек ни чего не делает кроме убеждений в сердце то он выйдет из огня, нет выше уже было дано что такое вера в шариате это слово дело и убеждение, то есть выйдет из огня тот человек который имел убеждения в сердце и произнес слова свидетельств и делал

дела, но он на столько мало их делал или много грешил что его вера была самая маленькая крупицу как описано в хадисе… Так что понимать надо это как понимается в шариате.

Сказал Имам Ашафии: «Среди сахабов и таби’инов, а также тех, кого мы застали, был иджма’ на то, что иман – это слово, дела и убеждения! И одно без другого недостаточно!» См. Шарх Усуль ‘ит-Тикад ахль Сунна уа аль-Джамаа аль-Лялякаи 4/886 , Маджмуа Фатава 7/209 , 7\308.

Сказал Исхак ибн Рахавейхи, учитель имама Бухари: «Перегибают мурджииты, когда говорят: «Тот, кто оставил предписанные намазы, пост в рамазан, закят, хадж и все фарзы, не отрицая их, то мы их не считаем кафирами. Надеемся на Аллаха, т.к. они признали их». И нет сомнения в том, что они мурджииты». «Т’азим кадр Ас-салят» 2\929.

Сказал имам аль-Хумейди: "Мне сообщили, что некоторые люди говорят: "Тот, кто признал обязательность намаза, заката, поста, хаджа, затем не сделает ничего из этого пока не умрет, или будет молиться спиной к кибле, до тех пока не умрет - то, что этот человек верующий, пока не будет отрицать (обязательность), если будет знать, что в этом оставление его имана (т.е. то что это вредит его иману), и будет признавать обязательства и то, что надо направляться лицом к кибле.

Я (аль-Хумейди) говорю:

Это - явное неверие и противоречие книге Аллаха и Его Посланнику и деяниям мусульман. Сказал Всевышний Аллах: «И им не было приказано кроме как искренне поклоняться Аллаху» (сура аль-Байяна 5)

Сказал Ханбал: «Я слышал Абу АбдуЛлаха –(т.е. имама Ахмада)– который сказал: "Кто так сказал, то он неверный в Аллаха, и отверг приказ Аллаха и то, с чем пришел Посланник"

См. "Шарх Усуль аль-Иътикад ахлю-Сунна уа аль-Джамаа", 5138-140.

Сказал Шейх Ислам Ибн Таймия, после того как привел нижеприведенное слова аль-Хумейди и имама Ахмада, только вместо слова "Это явное неверие и противоречие.....деяниям мусульман", он сказал: " Это явное неверие и противоречие.....ученым мусульман", что указывает на иджма.

После того, как он привел эти слова, затем поговорил о вопросе лицемерия, затем сказал:

"И имамы сделали такфир такому, так как это предположение не может произойти. И невозможно, чтобы человек не делал ничего из того что ему приказано, из намаза, заката, поста, хаджа, делал то что может из запретного, как намаз без омовения, не по направлению к кибле, прелюбодеяние с родственницами на которых ему запрещено жениться, и вместе с этим он верующий внутри. Однако он не делает это, кроме как по

причине отсутствия имана в его сердце.» См. "Маджуа фатава" 7\210-219

Говорит шейх Ислам Ибн Теймия: «И Иман у Ахлю Сунна валь Джамаъа: Слово и Дело, как на это указал Коран и Сунна, и на этом Иджма Саляф. И как об этом постановлено в своём месте, то что Слово это подтверждение Посланника, а Дела подтверждение Слова. И если отойдёт раб от всех дел, то не будет верующим.… И также то, что истинная религия это подчинение и покорность и всё это достигается Делами и не только Словом. А кто не делает Дела, то у того нет религии, а у кого нет религии тот кафир». Шарх Уъмда 2\86.

Говорит Мухаммад ибн Абдуль-Ваххаб: «Нет разногласия в том, что необходимо, чтобы Таухид был как в сердце, так и проявлялся в соответствующих словах и делах. Если чего-то не будет из этого, то не будет человек муслимом. Даже если человек признает Таухид сердцем, но не будет это выражаться в его словах и делах, то такой будет непокорным кафиром, такой же, как фараон, иблис и похожие на них».
Говорит шейх Усеймин в комментарии к этим словам: «Необходимо чтобы человек был единобожником сердцем, словом и делом. Если же он будет единобожником сердцем, без слова или дел, то он не будет правдивым в своем заявлении. Так как за таухидом сердца следует таухид слова и дел по доказательству слов Посланника Аллаха – да благословит его Аллах и приветствует - «Поистине в теле орган, если он стал здоровым, то все тело будет здоровым, если же испортилось, то все тело испортится, и это сердце». Если же человек заявляет о том, что он уединил Аллаха в своем сердце, однако не уединил своим словом или делом, то он будет из рода фараона который был убежден в истине, знающий о ней, однако он упорствовал и упрямился и остался на своем заявлении о божественности. Сказал Всевышний Аллах: **«Они отвергли их несправедливо и надменно, хотя в душе они были убеждены в их правдивости»** Сура ан-Намль 14 . Сказал Всевышний Аллах о Мусе – мир ему – сказавший фараону: «**Ты уже знаешь, что**

некто иной, а только Господь небес и земли ниспослал их в качестве наглядных знамений» Сура аль-Исра 102. **См. Шарх Кашф аш-Шубухат 86\87.).**

Говорит шейх Усеймин: «Передает имам аль-Бухари этот хадис примерно с таким словом (также он у Муслима есть, этот хадис есть у имама Муслима) и Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма в этом хадисе указал на то, что вера «мутафадиль», то есть, различается от одного у другому, то есть, есть разница веры одного человека и другого человека, кто-то больше веры, кто-то меньше веры и если утверждено в контекстах то, что вера увеличивается это неизменно влечет за собой то, что она и уменьшается, потому что не может быть увеличения, кроме как то, к чему добавилась добавка было меньше чем, после того, как вера стала добавленной». То есть, непременно, она уменьшается посредством грехов и затем добавляется к этому - снова растет и так далее и есть более явный аят на этот вопрос, то есть обычно что говорят обладатели знания в акыде говорят то, что нет ни в Коране ни в сунне конкретного явного указания на то, что вера уменьшается, есть только доводы на то, что она увеличивается и один из аятов, который указывает на это, слова Всевышнего Аллаха субхана уа Та’аля: **«Они в тот день были ближе к неверию, чем к вере» (Сура Семейство Имрана аят 167)**, то есть то, что Всевышний Аллах указал то, что в тот день они были таковыми, что были ближе к неверию, чем к вере, указывает, что в другие дни они были ближе к вере, чем к неверию, исходя из этого, в тот день их вера уменьшилась так, что она стала ближе к неверию, это указывает на то, что раньше они были ближе к вере, чем к неверию, но в тот день, они стали к неверию ближе, чем к вере, отсюда ясно понимается то, что вера их уменьшилась, так что стала меньше и стала ближе к неверию, это что касается вопросов имана, вопросов веры.

[Шейх Салих ибн Абдуль-'Азиз али Шейх говорит в своем шархе на Люм’ат уль-и’тикад в этом разделе: В этих предложениях разбирается тема имана и убеждения ахлю сунна уаль джама'а в этой теме. Это один из самых первых вопросов в нашей общине, в котором появились разногласия. Нововведенцы разногласили с теми, кто следовал за сподвижниками. Входят ли дела в Иман? И может ли Иман быть разным? Может ли иман делиться? Становится ли он больше или меньше? Сказали заблудшие: "Иман представляет из себя речь и убеждения, а что касается дел, то они не входят в иман". Это слова мурджиитов. И мурджииты " المرجئة " бывают двух видов:

1 - Крайние мурджииты. Они говорят о том, что иман представляет из себя только знания. Эта акъида сохранилась в наши дни у многих суфиев в разных тарикатах.

2 - Они говорят, что иман - это слова и убеждения, а дела не входят в иман. Их называют " ئ ةمرج الـ فـ قهاء ". Это распространено в мазхабе имама Абу Ханифы, потому что эти слова говорил имам Абу Ханифа (да смилуется над ним Аллах).

Что касается других заблудших, то они сказали: "Иман либо полностью остается, либо он полностью уходит. Он не увеличивается и не уменьшается". И поэтому, если некий раб сделает какой-либо большой грех, то вся его вера уходит. Отрицают, что может уйти часть имана, но остаться основа. И это мнение

хавариджей и тех, кто пошел по их пути в такфире за большие грехи.
Что касается убеждений приверженцев сунны в этом вопросе, то мы говорим: "Иман - это то, что содержит в себе пять вещей:

1 - **" الـ قـلب اعـ تـ قاد "** - Убеждения сердцем.

2 - **" الـ لـسان قـ ول "** - слова языком.

3 - **" بـ الأركـ ان عملٌ "** - дела органами.

4 - **" الـرحمان بـ طاعة يـ زيـ د الإيـ مان أن "** - поистине, иман увеличивается при подчинении Милостивому.

5 - **" الـ شـ يطان وبـ طاعة الـرحمان بـ مـعـ صـ ية يـ نـ قص الإيـ مان أن "** - поистине, иман уменьшается при ослушании Милостивого и подчинении шайтану.

И эти пять основ отличают приверженцев сунны от тех, кто противоречит им в вопросах имана. И доказательства в этой теме ясные и понятные.
Убеждения сердцем - это намерения и искренность. Дела сердца - это убеждения человека. Речь органов - это слова, произносимые языком. Дела органов - это совершение какого-либо дела, подчиняясь Всевышнему Аллаху. Кто из саляфов говорил, что иман - это слово и дело, он имел ввиду эти пять основ. Потому что его слова охватывают эти пять вещей.
Что касается уменьшения и увеличения имана, то доказательств тут много. Поэтому в шариате иман - это не то, на что указывают его языковое значение.

В языковом значение "иман" **(الإيـ مان)** - это подтверждение чего-то. Некоторые ученые сказали, что основа слова "иман" от слова "амн" **(الأمن)** - безопасность. Потому что тот, кто верит, он обезопасил себя от зла неверия.
В терминологии "иман" - это те пять вещей, которые мы перечислили ранее.
В Коране слово "иман" приходит и в языковом значении, и в шариатском. И некоторые ученые сказали: *"В основном, если "иман" приходит в языковом значении, то после него приходит частица "лям". А если "иман" приходит в шариатском значении, то после него стоито частица "ба""*.
Например, в словах Всевышнего Аллаха:

لِّنَا بِمُؤْمِنٍ أَنتَ وَمَا

Ты все равно не поверишь нам. (Сура Йусуф, аят 17)
После слова "иман" пришла частица "лям". Отсюда мы поняли, что в этом аяте имеется ввиду языковое значение. Также Всевышний Аллах сказал:

لُوطٌ لَهُ فَآمَنَ

В него уверовал Лут. (Сура аль-‘Анкабут, аят 26)
Что касается шариатского значения, то Всевышний Аллах сказал:

إِلَيْهِ أُنزِلَ بِمَا الرَّسُولُ آمَنَ

Посланник уверовал в то, что ниспослано ему. (Сура аль-Бакара, аят 285)
А также:

بِهِ آمَنتُم مَا بِمِثْلِ آمَنُواْ فَإِنْ

Если они уверуют в то, во что уверовали вы. (Сура аль-Бакара, аят 137)
Что касается увеличения и уменьшения имана, то это основа у ахлю сунна уаль джама'а, в которой они противоречат хавариджам. И мы никого не обвиняем в неверии из-за больших грехов. А что касается молитвы, заката, поста, хаджа, то если человек оставил это, то насчет положения такого человека есть разногласие. Ученые говорят: *"Мы никого не обвиняем за большие грехи в куфре, пока он не назовет эти грехи дозволенными"*.
И поэтому, когда мы говорим, что дела - это основа имана, без которых иман недействителен, имеется ввиду вид дел, а не единицы дел. Верующий может оставить много дел, которыми он обязан, но все равно остаться верующим. Однако, он не будет верующим, если оставит все дела. Если человек произносит свидетельство и говорит, что верит в это сердцем, но оставляет все виды дел, то он является неверующим. Потому что оставление дел лишает человека веры. Не бывает такого верующего, который не совершает никаких дел.
Также иман является степенью из степеней религии. Также ислам является степенью из степеней религии. Под исламом подразумеваются внешние дела, как пришло в муснаде имама Ахмада, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***"Иман в сердце, а ислам внешне"***. Со слов Анаса ибн Малика, также передал имам Суюты в "Джами' ас-сагъир", 3060; Шейх Альбани сказал, что хадис слабый. См. "Да'иф аль-джами' ", 2280; "Сильсиля ад-да'ифа", 6906.
Иман - это убеждения. Ислам - то, что совершают органы человека. И поэтому недействителен ислам человека, кроме как с иманом. Точно также иман недействителен, кроме как с исламом. И не может быть, чтоб кто-то верил в шесть столпов веры, и не делал ничего из пяти столпов ислама. Начальная степень ислама - это хотя бы какое-нибудь дело.
Иман бывает разный. Каждый раз, когда раб подчиняется Аллаху, его иман увеличивается. А если он совершает грех, его иман становится меньше. Каждый раз, когда раб совершает доброе дело, его иман увеличивается, будь это из дел сердец, или из дел органов.
Люди, в своей основе, иман у них разный. Иман Абу Бакра не подобен иману других сподвижников. Один из ученых, Шу'ба абу Бакр ибн 'Ийаш сказал: *"Абу Бакр опередил других сахабов не многочисленными молитвами и постами, а опередил тем, что было у него в сердце"*. У Абу Бакра был такой иман, которого не было у других. И неправы те, которые говорят, что верующие в своей основе одинаковы.
И это акъида приверженцев сунны, посредством которой ты спасешься от заблуждений такфира и тому подобного. И поэтому тот, кто понял эти убеждения, он должен оберегать свой язык и свое сердце от вхождения в двери такфира. Эти убеждения спасут тебя от следования заблудшим течениям, которые вошли в эти вопросы без знаний и обвинили мусульман в неверии. А также от следования тем, кто ввели в ислам тех, кто не является мусульманином. **Конец слов шейха Салиха о этом вопросе.]**

Необходимость веры во все, о чем рассказал или о чем поведал Посланник Аллаха саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма.

Говорит имам ибну Кудама аль-Макдиси: «Необходимо верить или обязательно является веровать во все, что рассказал нам или поведал нам об этом Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа

ссалляма». Необходимо верить не только в то, что рассказал Пророк Мухаммад саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма, а также во все, что рассказывали иные Пророки, то есть если у тебя есть сообщение от иных пророков или со слова иных пророков или Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма передает от других Пророков или Всевышний Аллах передает в Коране слова других Пророков, то в их слова веровать также является обязательным, это исходя из слов Всевышнего Аллаха: **«Народ Нуха посчитал лжецами посланников»** (Сура Поэты - Аш-Шуара, аят 105)**,** несмотря на то, что Нух был первый Посланник и до этого не было никаких Посланников, но не смотря на это, Всевышний Аллах что сказал: «**Народ Нуха объявил лжецами Посланников** (или посчитал лжецами Посланников)», потому что не уверовать в одного Посланника, неизбежно вытекает из этого результат обвинения во лжи всех остальных Посланников. Потому что все эти Посланники пришли с одной и той же идеологией, соответственно если ты посчитаешь не истиной слова одного, то это автоматически становится обвинением во лжи остальных Посланников от Аллаха мир им и благословение Аллаха.

Дальше говорит: «То есть мы обязаны уверовать во все, что сообщил нам Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма, если сообщение об этом пришло к нам с достоверным иснадом будь это касательно вопросов, которые мы видим и можем наблюдать или тех вопросов, которые мы не видим и не знаем, то есть из скрытого нам знания». То есть, если Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма говорит что-то и мы это видим в нашей действительности, то в это уверовать один вопрос, ты обязан, а если он сообщает о чем-то чего мы не видим и оно находится для нас в скрытом знании, как то, что происходило раньше или в будущем и так далее, тогда это является скрытым знание и уверовать в это также обязательно, подобно тому, как если бы ты это видел в действительности. **«’Ильмуль гъейб» - это скрытое знание, все что скрыто от людей так, что они этого не могут наблюдать это в действительности.**

Дальше говорит: «И мы должны знать то, что все слова, которые пришли от Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма, если их иснад достоверный, то они истина и правда и равны в этом то, что мы понимаем своим разумом, и то, что мы своим разумом не понимаем». То есть, есть хадисы, которые понятны для разума людей, в них сообщается определенные известия, а есть такие известия, которые рассказывают о вещах, которые не поддаются разуму, как например о таких вещах, которые будут в судный день или в раю и так далее и так далее, или перед судным днем, может быть это не входит в разум обычного человека, так как он не наблюдал ничего подобного и все равно в это ты должен уверовать, подобно тому, как веруешь в то, что поддается твоему разуму.

Говорит: **«Даже если мы не знаем истинную сущность его смысла».** Допустим, как Атрибуты Всевышнего Аллаха, мы не знаем истинную сущность, какие у Аллаха субхана уа Та’аля как Глаза или какие у Него Атрибуты остальные, но мы в это верим даже если никогда этого не видели или не наблюдали.

О Исра’ и Ми’радж.

Говорит: **«Как например хадис «Исра’» и «Ми’радж»** (перенесение из Мекки в Иерусалим, а потом из Иерусалима выше чем седьмое небо, это называется «Исра’» и «Ми’радж», это у Бухари и Муслима) и перенесение Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма и его вознесение (Исра’ это что, перенесение, а «аль-Ми’радж» это вознесение, то есть две разные вещи) это происходило в состоянии бодрствования, а не во сне (то есть Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма не просто во сне переносился или возносился, а все это происходило в состоянии бодрствования), а довод на это то что, курайшиты, когда Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма поведал им о его перенесении, отвергли это, посчитали это чем-то великим (или как это называется «великой ложью» или посчитали это дело слишком великим, что невозможно чтобы такое произошло за одну ночь, то есть расстояния преодолеть за одну ночь) а если бы все это было бы во сне всего лишь, то никто бы этого не отрицал». То есть, если ты придешь к какому-то человеку и скажешь: «Я во сне поехал туда или был там» ничего страшного в этом нет, все тебе поверят, так как во сне можно не только до седьмого неба добраться, а можно туда и обратно несколько раз добраться, это во сне, потому курайшиты и отвергли это, потому что Посланник Аллаха саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма сообщил им, что это было в состоянии бодрствования телом и духом из-за этого они это отвергли.

Говорит: «И также из тех вещей, которые не поддаются разуму или мы не наблюдали этого, то что ангел смерти, когда пришел к Пророку Мусе ‘алейхи ссаллям для того, чтобы забрать его дух, то Муса ‘алейхи ссалям ударил ангела и выбил ему глаз и тогда ангел смерти вернулся к Своему Господу, то есть к Всевышнему Аллаху субхана уа Та’аля и Всевышний Аллах вернул ему глаз на место (то есть обратно)».

Говорит шейх Мухаммад ибн Салих аль-‘Усаймин разъясняя теперь вопрос Исра и Мирадж и вопрос ангела смерти и та история, которая произошла с ним и с Мусой ‘алейхи ссалям, говорит: «Что такое ас-сам’ият?». То есть когда имам ибну Кудама аль-Макдиси говорил: «Мы должны верить во все, что пришло от Посланника. Вот, контекст из Корана и сунны называется ас-сам’ият, то есть то, что ты слышишь, аяты ты слышишь, хадисы ты слышишь, это называется ас-сам’ият, от слова «сама» слух, а есть еще «’акълият» то что ты знаешь своим разумом, даже если не пришел к тебе об этом контекст, то есть можешь установить какую-то вещь на основе разума, даже без контекста из Коран и сунны, это

называется «’акълият» раз связано с разумом, а есть «сам’ият», то есть контексты Корана и сунны.

Говорит: «Что такое сам’ият? Все что установлено на основе слуха (то есть все, что ты услышал из аятов или хадисов) то есть по дороге шариата и разум не имеет входа в эти вопросы (то есть разум не участвует в этих вопросах, это вместе с тем, что здоровый разум не противоречит достоверному явному понятному контексту), все что достоверно установлено от Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма из известий является истиной, мы обязаны подтвердить это и уверовать в это без разницы наши органы чувств тела, то есть засвидетельствовали это то есть наблюдали за этим, почувствовали это, или это скрыто от нас (то есть мы не способны это почувствовать), и без разницы постигают ли наши разумы это известие или суть этого известия или не постигают, исходя из слов Всевышнего: «**Поистине Мы послали тебя с истиной» (Сура Бакара аят 119)**. (Это довод на то, что все, что говорит Посланник Аллаха является истиной, так, Всевышний Аллах послал его для разъяснения истины) как радующего и увещевающего и не спрашивается о ком у обитателей огня», и из тех вещей, которые не постигаются разуму или мы не наблюдали это органами чувств, автор (то есть имам ибну Кудама аль-Макдиси) упомянул несколько вещей, во-первых: перенесение и вознесение Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма, **«Исра’»** в арабском языке – это передвижение ночью (если человек передвигается ночью-называется «исра’», даже если он один) а некоторые говорят «в смысле двигался передвигался», а в **шариате исра’** – это передвижение Джибриля ‘алейхи ссаллям вместе с Пророком Мухаммадом саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма, из Мекки в город Иерусалим, потому, что Всевышний сказал: **«Преславен Тот, Которые перенес Своего раба ночью из мечети «Харам» в мечеть Иерусалима (то есть из запретной «Харам» мечети Мекки в мечеть Иерусалима «аль-Акса»)».**(Сура 17. Перенес Ночью, аят 1). Это что касается «Исра’», на животном Биракъ произошло «Исра’». Что касается Ми’радж то, то что это произошло на лошади Биракъ –является недостоверным, неправильным.

Говорит шейх Усеймин: «Что касается (Ми’радж) вознесения, то вознесение в арабском языке – это инструмент, посредством, которого забираются куда-то наверх, это и есть лестница». То есть «ми’радж» в арабском языке это лестница, или допустим, лифт, то есть посредством чего, ты снизу забираешься на верх, это называет аль-ми’радж в арабском языке или по-другому аль-мас-ад.

«А в шариате «мирадж» - это та лестница, по которой Пророк саляЛлаху алейхи уа ссалляма забрался из земли на небеса и это исходя из слов Всевышнего: **«Я клянусь звездой, когда она падает, ваш друг, то есть (Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма) не заблудился и не сбился с прямой дороги» (Звезда-1-2)** и до слов Всевышнего Аллаха

с первого аята и до 18, где Всевышний говорит: **«Он увидел величайшие из знамений своего Господа» (Звезда, 18).** Так вот, перенесение и вознесение происходили в одну и ту же ночь, у большинства ученых и у обладателей знания есть разногласия когда конкретно была эта ночь (то есть что это за ночь конкретно, какая у нее дата) и передается с прерванным иснадом от Ибн ‘Аббаса и от Джабира ибн АбдиЛлях, то что это была ночь на понедельник 12 числа Раббияль Ауаль (то есть когда суфии справляют день рождения пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма, у них все одна дата, и родился в одну дату и умер в одну дату и ми’радж в одну дату сделал и все одна дата…)».

Говорит: «И при этом ни ибн ‘Аббас ни Джабир ибн АбдиЛлях не упоминали в какой конкретно год это происходило». То есть просто сказали, что это было ночь на понедельник 12 числа Раббияль Ауаль не упоминая года, то есть в какой год это было.

Так вот: «Это сообщение от них (то есть от ибну Аббаса и Джабира радыяЛлаху ‘анхума) передает ибну Аби Шейба» и это сообщение является слабым, как сказал об этом сам шейх ‘Усаймин то, что иснад этого сообщения прерванный, соответственно слабый. И у себя можете записать, то что нет ничего достоверного ни в аятах ни в хадисах, чтобы указывало на конкретную дату, когда произошло вознесение, то есть исра’ и ми’радж когда было, нет никакого сообщения, но есть единогласное мнение обладателей знания о том, что исра’ и ми’радж было после того, как Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма стал Пророком, то есть не до пророчества, а после пророчества и до переселения в Медину, то есть до хиджры. И довод на это что Всевышний говорит: **«…из мечети Харама…»,** если бы это было после хиджры, то пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма не был в Масджидуль Харам, он был в Масджидуль Набауи (мечети Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма, в Медине) и он был бы перенесен тогда из мечети в Медине, допустим, в Иерусалим, но раз Всевышний говорит, что Он перенес его из Мечети Запретной (Мекки) в Иерусалим, это указывает на то, что это было до хиджры, то есть до переселения Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям, в Медину и на это есть единогласное мнение обладателей знания, что касается конкретной даты, то нет ничего достоверного относительно этого.

Говорит шейх Усеймин: «И передается от имама аз-Зухри (Мухаммад ибну Муслим ибну Шахаб аз-Зухри) и ‘Уру’у (ибну Зубейр ибнуль Ауам) то, что Исра’ и Ми’радж, эта ночь была до переселения Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма, была за год до хиджры и это сообщение передает Аль-Бейхакъи». Это сообщение Мурсаль от Зухри, то есть Зухри сразу рассказывает это сообщение не рассказывая от кого он это узнал, то есть от кого он это известие получил, а марасиль хадисы Зухри, которые передаются в форме мурсаль, то есть без упоминания от кого он их взял, очень слабые, одни из самых слабых мурсалей, то

есть муадалят, то есть в нем два или более пропусков подряд, соответственно мурсали Зухри не годятся для поддерживающих цепочек или как в форме поддерживающей цепочки не годится. И ‘Уру’а, от ‘Уру’а ибну Зубейра сообщение слабое, в его иснаде есть слабость, соответственно то, что перенесение и вознесение исра’ и мирадж было за год до хиджры это тоже недостоверно.

Говорит шейх Усеймин: «Также говорят то, что это было в месяц с Рабиаль Ауаль, не указали конкретно в какую ночь, теперь (то есть какой день или какая ночь месяца Рабиаль Ауаль не указана и это тоже слабое, как мы уже сказали) и об этом же сказал Ибну Са‘д (то есть один из тех, которые сохранили некоторые исторические факты) а также и другие и это утверждал ан-Науаи, то что это было в месяц Рабиаль Ауаль (и как мы говорим, нет ничего на это достоверного) и передается от Судди, то что перенесение вознесение было до хиджры за 16 месяцев, передает это имам аль-Хаким, (также нет никакого довода на это, это слабо, то есть это слова Судди, а слова Судди не являются доводом, так как он не является сподвижником или таби’ином, которые могли бы это засвидетельствовать, то есть не известно откуда он это взял) и они сказали, то что Судди передает то что это было в месяц Зуль Къаада (или точнее он передает то что это было за 16 месяцев до хиджры и отсюда шейх ‘Усаймин говорит, если мы посчитаем то получится в месяц Зуль Къа’ада) некоторые же сказали до хиджры за три года, а некоторые сказали за 5 лет. А некоторые сказали за 6 лет, то есть результат такой, что неизвестно когда было переселение и вознесение и все это лишь мнения не основывающееся на какой-либо конкретный достоверный довод.

И это происходило в состоянии бодрствования, а не во сне (не только духом, но и телом, то есть Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма вознесся телом выше 7 небес) это потому что курайшиты посчитали это великим, невозможным и отрицали это, а если бы это все лишь было во сне, то никто бы этого не отрицал, потому что курайшиты не отрицали сновидения (как мы говорили, в сновидении можно переместится на любые расстояния без труда) и история эта такова, то что Всевышний Аллах приказал Джибрилю ‘алейхи ссаллям, чтобы он перенес Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма, из Мекки в Иерусалим на животном имя, которому Биракъ, потом приказал Джибрилю ‘алейхи уа ссаляма, чтобы он вознесся вместе с Пророком саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма к высоким небесам и преодолел одно небо, затем следующее небо и дальше, так что Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма, поднялся до такого места, в котором он услышат скрипение перьев, которые записывают предопределение (то есть перья, которые записывают предопределения людей, Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма услышал это скрипение) и Всевышний Аллах в эту ночь вменил обязанность мусульманам совершать 5 намазов, и пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма в эту ночь увидел Рай и Огонь (то есть

джаханнам – ад) и встретился со всеми пророками и возглавил над ними молитву (то есть провел с ними молитву будучи имамом перед ними, то есть перед всеми пророками) затем после этого Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма вернулся в Мекку и рассказал людям то, что он увидел в эту ночь и назвали его лжецом неверующие и уверовали в него верующие, а остальные засомневались (то есть и не сказали что это ложь и не сказали что это истина, остались в сомнениях)». И тут такой вопрос, **что лучше ночь предопределения или ночь вознесения**? Какая ночь является более благодатной или более великой, ночь предопределения лейлятуль къадар, которую мы в рамадан ищем, так или ночь вознесения? Ответ на это такой, то что относительно Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма ночь вознесения для него более почетная ночь так, а относительно остальных людей, ночь предопределения более почетная ночь чем ночь вознесения из-за возможности получения прощения всех грехов и награды.

Мы говорили или не говорили в прошлой книге, не помню сейчас то что есть предопределение нескольких ступеней, есть предопределение, которые записываются за 50 000 лет до сотворения, есть предопределение, которое записывается на год вперед, которое происходит в ночь предопределение, то есть в ночь предопределение записывается то что будет в течении следующего года, до следующей ночи предопределения, есть предопределение, которое записывается что будет в ближайший месяц и записывается на каждый день отдельно, то есть Всевышний Аллах записывает эти предопределения разными записями. То есть записывает предопределение, которое в хранимой скрижали оно уже записано, а также предопределение, которое, что произойдет на следующий год, это в ночь предопределение, также есть, то что будет в течении месяца следующего и то, что будет в течении дня, то есть завтра, допустим, и возможно Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма, слышал скрип перьев, которые записывают предопределение, например, на месяц или на день.

(Примечание не из урока: Приведу полностью хадис из Сахих Муслима о этом событии:

Глава 52 Ночное путешествие пророка (да благословит его Аллах и приветствует)[1] на небеса и возложение обязанности [совершения пяти] молитв

77 Передают со слов Анаса ибн Малика (да будет доволен им Аллах), что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: Ко мне подвели Бурака — длинное верховое животное белого цвета больше осла, но меньше мула, [способное одним] шагом [покрыть любое расстояние, которое может] охватить взором. Я сел на него верхом и достиг Храма (байт аль-макдис) [в Иерусалиме[2], где] привязал [Бурака] за кольцо, которым пользуются [для этого и другие] пророки. Потом я вошёл в мечеть и совершил там молитву в два раката[3], а когда я вышел оттуда, Джибрил (мир ему) принёс мне сосуд

с вином и сосуд с молоком. Я выбрал молоко, и Джибрил сказал: «Ты выбрал [то, что соответствует] естеству»[4]. Потом мы вознеслись к [низшему] небу, и Джибрил попросил открыть [его врата]. [Его] спросили: «Кто ты?» Он ответил: «Джибрил». [Его] спросили: «А кто с тобой?» Он ответил: «Мухаммад». [Его] спросили: «А за ним посылали?»[5] [Джибрил] сказал: «За ним посылали», после чего [эти врата] были для нас открыты. Там я увидел Адама, который поприветствовал меня и обратился к Аллаху с мольбой даровать мне благо. Потом мы вознеслись ко второму небу, и Джибрил (мир ему) попросил открыть [его врата]. [Его] спросили: «Кто ты?» Он ответил: «Джибрил». [Его] спросили: «А кто с тобой?» Он ответил: «Мухаммад». [Его] спросили: «А за ним посылали?» [Джибрил] сказал: «За ним посылали», после чего [эти врата] были для нас открыты. Там я увидел двоюродных братьев[6] — 'Ису, сына Марьям, и Яхью, сына Закарийи, которые поприветствовали меня и обратились к Аллаху с мольбой даровать мне благо. Потом мы вознеслись к третьему небу, и Джибрил попросил открыть [его врата]. [Его] спросили: «Кто ты?» Он ответил: «Джибрил». [Его] спросили: «А кто с тобой?» Он ответил: «Мухаммад». [Его] спросили: «А за ним посылали?» [Джибрил] сказал: «За ним посылали», после чего [эти врата] были для нас открыты. Там я увидел Юсуфа, который был наделён половиной красоты [мира дольнего], и он поприветствовал меня и обратился к Аллаху с мольбой даровать мне благо. Потом мы вознеслись к четвертому небу, и Джибрил попросил открыть [его врата]. [Его] спросили: "Кто ты?» Он ответил: «Джибрил». [Его] спросили: «А кто с тобой?» Он ответил: «Мухаммад». [Его] спросили: «А за ним посылали?» [Джибрил] сказал: «За ним посылали», после чего [эти врата] были для нас открыты. Там я увидел Идриса, который поприветствовал меня и обратился к Аллаху с мольбой даровать мне благо, а Всемогущий и Великий Аллах сказал: **«Мы вознесли его**[7] **к высокому месту»** (19:57). Потом мы вознеслись к пятому небу, и Джибрил попросил открыть [его врата]. [Его] спросили: «Кто ты?» Он ответил: «Джибрил». [Его] спросили: «А кто с тобой?» Он ответил. «Мухаммад». [Его] спросили: «А за ним посылали?» [Джибрил] сказал: «За ним посылали», после чего [эти врата] были для нас открыты. Там я увидел Харуна, который поприветствовал меня и обратился к Аллаху с мольбой даровать мне благо. Потом мы вознеслись к шестому небу, и Джибрил попросил открыть [его врата]. [Его] спросили: «Кто ты?» Он ответил: «Джибрил». [Его] спросили: «А кто с тобой?» Он ответил: «Мухаммад». [Его] спросили: «А за ним посылали?» [Джибрил] сказал: «За ним посылали», после чего [эти врата] были для нас открыты. Там я увидел Мусу, который поприветствовал меня и обратился к Аллаху с мольбой даровать мне благо. Потом мы вознеслись к седьмому небу, и Джибрил попросил открыть [его врата]. [Его] спросили: «Кто ты?» Он ответил: «Джибрил». [Его] спросили: «А кто с тобой?» Он ответил: «Мухаммад». [Его] спросили: «А за ним посылали?» [Джибрил] сказал: «За ним посылали», после чего [эти врата] были открыты для нас. Там я

увидел Ибрахима – он сидел, прислонившись спиной к Обитаемому дому (аль-байт аль-ма'мур)[8], куда ежедневно входят по семьдесят тысяч ангелов, [которые молятся там, после чего покидают это место] и больше никогда туда не возвращаются. А потом он вознёс меня к Лотосу крайнего предела (ас-сидрат аль-мунтаха)[9], и оказалось что [по своим размерам] его листья подобны слоновьим ушам,а плоды — большим кувшинам, когда же по велению Аллаха его покрыло нечто[10], он изменился, и никто из созданий Аллаха не смог бы описать его красоту. Затем Аллах ниспослал мне откровение и вменил в обязанность совершать по пятьдесят молитв в течение дня и ночи. После этого я спустился к Мусе (мир ему), и он спросил: «Какие обязанности возложил Господь твой на [членов] твоей общины?» Я ответил: «[Он обязал их совершать по] пятьдесят молитв». [Муса] сказал: «Вернись к твоему Господу и попроси Его об облегчении, ибо [члены] твоей общины не смогут вынести этого, ведь я уже испытывал израильтян» [11]. Тогда я вернулся к своему Господу и сказал: «Господь мой, облегчи [обязанности, возложенные Тобой на мою] общину», и Он уменьшил [количество молитв] на пять. После этого я вернулся к Мусе и сказал [ему]: «Он снял с меня [обязанность совершения] пяти [молитв]». [Муса] сказал: «[Члены] твоей общины не вынесут этого, вернись же к твоему Господу и попроси Его об облегчении». И я возвращался то к моему Господу, то к Мусе (мир ему), пока [Господь мой] не сказал: «О Мухаммад! Поистине, [в мире дольнем] в течение дня и ночи [вы должны совершать] по пять молитв, за каждую из которых [мусульманину запишется совершение] десяти, что и [составит] пятьдесят молитв. За тем, кто вознамерится совершить доброе дело, но не совершит его, будет записано [совершение одного] доброго дела, если же он совершит его, ему запишется [совершение] десяти [добрых дел]. Если кто-нибудь вознамерится совершить дурное дело, но не совершит его, ему ничего не запишется, а если он совершит его, то за ним будет записано [совершение одного] дурного дела». После этого я спустился к Мусе и рассказал ему об этом. Он сказал: «Вернись к твоему Господу и попроси Его об облегчении».

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Тогда я сказал: "Я возвращался к моему Господу [столько раз], что мне уже стыдно перед Ним!"»

---

[1] Имеется в виду ночное путешествие (исра') пророка (да благословит его Аллах и приветствует) из Мекки в Иерусалим II его вознесение на небеса (сура 17, аят 1; сура 53, аяты 12-17).

[2] На ранних этапах истории ислама полным названием Иерусалима было Илийа мадинат байт аль-макдис— 'Илия, город Храма [Соломона]', но обычно город называли просто Илия или, чаще всего, Байт-аль-Макдис (название Аль-Кудс появилось позднее).

Впоследствии город стали называть Байт-аль-мукаддас, а название Байт-аль-Макдис осталось за Храмом. В Коране сказано: «Преславен Тот, Кто перенёс Своего раба ночью, чтобы показать ему [некоторые] Наши знамения, из Запретной мечети и Мечеть отдалённейшую» (17:1). Здесь под Отдалённейшей мечетью (аль-масджид аль-акса) имеется в виду не ныне существующая мечеть, основанная 637 г. 'Умаром ибн аль-Хаттабом, а аль-харам аш-шариф — 'благородная святыня' — священная территория в восточной части средневекового Иерусалима, на горе Мориа, в целом, откуда пророк (да благословит его Аллах и приветствует) был вознесён (ми'радж) на небеса. В своём труде «Рассказы о пророках» Ибн Касир пишет: «Люди Писания считают, что Отдалённейшая мечеть (аль-масджид аль-Акса) была построена Иа'кубом (мир ему), и это — мечеть, которая находится в Иерусалиме. В пользу этого свидетельствует хадис, который был приведен нами выше (имеется в виду одна из версий хадиса, приводимого в данной книге под № 238 — Пер.). Таким образом, Йа'куб, которого называют также Исра'иль (мир ему), построил эту мечеть через сорок лет после завершения строительства Каабы Ибрахимом и Исма'илом»

[3]Р а к а т — цикл молитвенных поз и движений, сопровождаемых произнесением строго определённых молитвенных формул и чтением различныхсур или аятов Корана по желанию молящегося. Единственным исключением является первая сура Корана «Аль-Фатиха», которая каждый раз читается в обязательном порядке.

[4] Под естеством (фитра) здесь подразумевается ислам как присущая каждому человеку от рождения вера в Единого Бога. Слово фитра используется для обозначения пребывания в состоянии естественной предрасположенности к чему-либо (Слово фитра используется для обозначения пребывания в состоянии естественной предрасположенности к чему-либо.

Ибн Касир пишет: «Это значит, что человек появляется на свет, уже обладая определёнными врождёнными свойствами и будучи по природе своей готовым к восприятию религии, и если предоставить его самому себе, то он будет неуклонно следовать своему естеству, а от-клоняющийся отклоняется от него только под воздействием людей или установившихся традиций» [Нихайа. Т. 3. С. 457].

Ибн Хаджар пишет: «Люди разошлись во мнениях о том, что сле-дует понимать под словом фитра, но суть самого распространённого мнения состоит в том, что имеется в виду ислам. Ибн 'Абд-аль-Барр сказал: "Так его понимала большая часть наших предшественников, что же касается обладающих знанием, то во всех их толкованиях

указыва-ется, что в словах Всевышнего < [сообразуясь с] естеством, [что дано тебе] Аллахом, Который сотворил людей так> (30:30) под естеством подразумевается ислам (покорность воле Аллаха)"» [Фатх. Т. 3. С. 248].). Таким образом, слова Джибрила (мир ему) означают: ты выбрал символ ислама и прямоты, ибо молоко, в отличие от вина, легко усваивается, а употребление его не приводит к дурному

[5] Таков, по мнению аль-Хаттаби, имама ан-Навави и ряда других комментаторов, смысл этих слов. Иные считают, что Джибрила (мир ему) спрашивают: «Послан ли он [к людям]?» — то есть 'приступил ли он к исполнению своей пророческой миссии?'

[6] Их матери были родными сестрами.

[7] Здесь имеется в виду пророк Идрис (мир ему).

[8] Обитаемый Дом (аль-байт аль-ма'мур) — небесный храм, аналог Каабы, который находится напротив неё на седьмом небе.

[9]См .суру 53, аят 14. Так называется дерево, которое находится на седьмом небе, в том месте Рая, за пределы которого мир форм уже не распространяется. Знанием о том, что находится за этими пределами, не обладают ни избранные пророки. Ни приближенные к Аллаху ангелы. См. также примечание к хадису № 82, и котором сообщается, что сидрат аль-мунтаха находится на шестом небе.

[10] См. суру 53, аят 16.

[11] Имеется в виду, что Муса (мир ему) всеми силами старался добиться от израильтян совершения всех обязательных молитв, но так и не достиг желаемого.).

Муса ‘алейхи ссалям ударил ангела и выбил ему глаз.

«Вторая вещь, которую указал имам ибну Кудама аль-Макдиси, это то, что ангел смерти пришел к Пророку Мусе ‘алейхи ссалям, пришел ангел смерти в форме или точнее в образе человека к Пророку Аллаха Мусе ‘алейхи ссаляту уа ссалям, для того, чтобы забрать его душу (то есть к Мусе ‘алейхи ссалям пришел ангел в виде человека и хотел забрать его душу) и ударил его Муса (то есть защищая свою жизнь) и ударил так что выбил глаз (или повредил глаз) этого ангела, который пришел в виде человека и тогда

ангел смерти вернулся к Всевышнему Аллаху и сказал: «Ты послал меня к человеку или к рабу, который не желает умирать» и Всевышний Аллах вернул ему обратно на его место глаз и сказал: «Обратно вернись к нему и скажи ему пусть он положит свою руку на спину быка и сколько его рука покроет волос или шерстинок, которые на спине быка, столько лет жизни он получит с этого момента (то есть если он не хочет умирать, то скажи ему так, сколько его рука покроет волос на спине быка, столько лет жизни ему будет дано с этого момента) и сказал тогда Муса ‘алейхи ссалям: «А потом что будет, то есть когда истекут эти годы?» - «Потом придет к тебе смерть опять», - «Тогда сейчас (то есть зачем ждать так долго, пусть придет смерть сейчас)» и пророк Муса ‘алейхи ссалям попросил Всевышнего Аллаха, чтобы Он приблизил его к священной земле, то есть к земле Иерусалима на расстояние кидания камня, сказал Пророк Мухаммад саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма, если бы я был там, то я бы показал вам его могилу, которая стоит на обочине дороги, у (около) красного и этот хадис достоверно установлен у Бухари (1339) и у Муслима (2372) со слов Абу Хурейры. И привел этот хадис имам Ибну Кудама аль-Макдиси в главе про идеологию, потому что некоторые нововведенцы отрицали эту историю, говоря, что невозможно, чтобы Пророк Аллаха ударил ангела Аллаха (чтобы Пророк Муса ‘алейхи ссаллям ударил ангела). Но мы опровергнем их и скажем то, что ангел смерти пришел к Мусе ‘алейхи ссалям в виде человека, Муса ‘алейхи ссалям не знал кто это, пришел к нему и требует от него его душу, то есть пришел забрать душу человеку и естественно природа человека, то что тот, которого хотят убить он защищает свою жизнь, и если бы Муса ‘алейхи ссалям узнал, что это ангел, а не просто какой-то человек, то никогда не ударил бы его, поэтому Пророк Муса ‘алейхи ссалям покорился ему этому ангелу смерти во второй раз, когда пришел ангел смерти во второй раз с тем, что указывало Пророку Мусе ‘алейхи ссалям, что он пришел от Аллаха, то есть он ему сказал: «Положи руку на спину быка…» это не просто какой-то человек, который пришел твою душу забрать, отсюда становиться понятно то, что это ангел смерти, а что это за признак, то что он пришел от Аллаха, это то что этот ангел дал ему определенный срок состоящий из нескольких лет, то есть дал ему отсрочку, то есть до смерти в несколько лет, столько лет, сколько покроет рука Мусы ‘алейхи ссалям волос на спине быка, если поставит на него свою руку, и здесь Муса ‘алейхи ссалям понял что это ангел смерти и смирился, покорился ему».

Признаки судного дня.

Дальше, говорит имам ибну Кудама аль-Макдиси: «И также то, во что мы должны уверовать и этого не видели, это предзнаменование судного дня, как например выход масиха ддаджаля, а также снисхождение ‘Исы ибн Марьям и ‘Иса ибн Марьям убьет антихриста ад-даджаля, а также выход народа, которого зовут Яджудж уа Маджудж и выход животного Дабба, которое будет разделять между верующими и неверующими, а также выход солнца с запада и тому подобное относительно чего есть достоверные контексты». И у себя здесь запишите то, что как мы уже говорили, достоверность контекстов, без разницы мутауатир оно или ахад, то есть приходи в форме мутауатир или приходит в форме ахад, то есть от одного от двух о трех только лишь, сподвижников передается, то есть от скольки бы сподвижников не передавалось, даже если только от одного, то это сообщение является достоверным, точнее, если иснад его достоверный, то мы его принимаем, даже если оно не доходит до уровня мутауатир, в отличии от приверженцев нововведений, которые не принимают хадисы в идеологию, кроме как, если они дойдут до уровня мутауатир, то есть до такого уровня, когда ты убежден, то что люди, которые передают это сообщение не могу сговорится на ложь.

Говорит шейх Мухаммад ибн Салих аль-‘Усаймин рахимахуЛлах: «Третья вещь, на которую указал имам ибну Кудама аль Макдиси и мы должны в него уверовать, это предзнаменование судного дня и как известно предзнаменование судного дня бывает большие и малые и некоторые еще делят на три вида, говорят, большие малые и средние (то есть, есть такое у обладателей знания, два деления, на большие и малые и на большие, малые и средние), что такое предзнаменование, это множественное число от слова «шарт» -«знамение» или «предзнаменование» в арабском языке слово «шарт» - это признак, предзнаменование или знамение, а что такое «са’а» - «час» в арабском языке – это время, или настоящее время (то есть, в котором мы сейчас находимся) и по словом «час» (то есть предзнаменование часа) имеется ввиду здесь Судный день (то есть предзнаменование судного дня), что такое предзнаменование судного дня в шариате, это определенные признаки, которые указывают нам на то, что судный день уже приблизился, говорит Всевышний Аллах: **«Может быть они ждут только часа** (то есть только судного дня), **который придет к ним неожиданно, но ведь уже пришли его (то есть судного дня) знамения» (**сура Мухаммад аят 17)**.** То есть Всевышний Аллах говорит то, что знамения судного дня уже настали, имеется ввиду какие, малые знамения судного дня практически все настали, что касается больших, то они близки к наступлению, исходя из этого аята из суры Мухаммад аят 18.

Выход Масиха ад-Даджаля и нисхождение Исы ибн Марьям.

Ибну Куддáма аль-Макдиси сказал: Еще один пример: признаки, указывающие на приближение «Ас-Сá‘а» (конца света), такие как: появление ад-Даджжáла, схождение с неба ‘Исы сына Маръям (Мир ему!)

Говорит шейх Усеймин: «И автор (ибну Кудама аль-Макдиси) из признаков судного дня указал следующие, первое: выход масиха ад-даджаля». И единогласное мнение у ахлю сунна, на то что масих ад-даджаль (антихрист) выйдет в конце времен, что касается нововведенцев, то некоторые из них отвергают это, во время изучения книги «аль-Иктисад филь-И’тикад» мы указали на того, кто отвергает выход масиха ад-даджаля, сказали из них Мухаммад Рашид Рида и Мухаммад Абдо аль-Мисри, как это в его тафсире «аль-Манар» третий том 317 страница и это один из тафсиров заблуждения. Также отрицают выход ад-даджаля, хауариджи, также джахмиты и некоторые му’аттаззилиты. Теперь вопрос, если перед тобой хауаридж, который не отрицает, означает ли что он не хауаридж? Нет! Мы говорим то, что человек может стать хауариджем имея одно или два или три из их убеждения или из их действий, и не означает, что не становится хауариджем никто, пока он него будут все убеждения, которые были у хауариджей первых времен, то есть это было одно из убеждений хауариджей первых времен, что касается сегодняшних хауариджей, то многие из них не отрицают истинность выхода антихриста в конце времен.

Говорит шейх Усеймин: «Слово «ад-Даджáль», которое стоит в форме используемой для указания на многократный повтор действия, происходит от слова «даджал», что в переводе означает: обман, ложь, намеренное запутывание дел. В шари‘ате словом «ад-Даджáль» называют мужчину, который является большим лжецом, и который появится перед Концом Света, утверждая, что он бог. Его появление установлено Сунной и единогласным решением праведных предшественников».

В Коране нет указания на масиха ад-даджаля, указании на него есть в сунне и в единогласном мнении ахлю сунна уа джамаа.

«Сказал Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям: «Говорите: **«Аллаhумма, инни а’узу бикя мин ‘азабиль-къабри, ва мин ‘азаби джаhаннама, ва мин фитнатиль-махьйа валь-мамати ва мин шарри фитнатиль-масихьи-д-даджжаль!»**

الدَّجّال المَسيحِ فِتْنَةِ شَرِّ وَمِنْ وَالمَمات، المَحْيا فِتْنَةِ وَمِنْ جَهَنَّم، عَذابِ وَمِنْ القَبْر، عَذابِ مِنْ بِكَ أَعوذُ إِنِّي هُمَّاللّ

«О, Аллах, поистине, я прибегаю к Тебе от мучений могилы, от мук ада, от искушений жизни и смерти и от зла искушения Антихриста (аль-масихьуд-даджаль)!» [Аль-Бухари 1377, Муслим в таком виде (588)].

Приходит у Бухари и Муслима то, что Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма искал прибежище у Всевышнего Аллаха от фитны, то есть смуты антихриста ад-даджаля в намазе». И отсюда мы что понимаем, то что действия Пророка, то что сам он искал прибежища от фитны масиха ад-даджаля приходит у Бухари и у Муслима, а что касается того, что Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма приказывал искать прибежище, это приходит только у Муслима, что касается Бухари и Муслима, то это приходит со слов Абу Хурейры и ‘Аиши.

«И сошлись на единогласном мнении мусульмане на том, что выйдет антихрист ад-даджаль (мусульмане – имеется ввиду ахлю сунна уаль джамаа, как мы уже указали то, что некоторые из мусульман, как хауариджи и му’аттаззилиты и некоторые из кафиров, как джахмиты говорили о том, что он не выйдет или сомневались в этом)».

Дальше: «История антихриста ад-даджаля такова, то, что он появится на дороге между Шамом (это территория современной Палестины, Сирии, Иордании и так далее) выйдет между Шамом и между Ираком и призовет людей, чтобы они ему поклонялись». Видишь, даже антихрист ад-даджаль знает, что если человек подтверждает господство кого-либо, то это непременно следует за этим, что ему следует поклонятся, поэтому антихрист - ад-даджаль не сказал просто «я Господь миров» и все, после этого начал призывать людей, чтобы ему поклонялись, то есть «если ты веришь, что Господь миров, значит поклоняйся мне», это в отличии от сегодняшних суфиев, которые говорят то, что признание господства не влечет за собой обязательность поклонения.

«И большинство из тех, кто последует за ним - это будут иудеи и женщины и бедуины и последуют за ним 70 000 иудеев из местечка, которое называется Исфахан (нынешний Иран), и масих ад-даджаль пройдет по всей земле подобно облакам, которые подгоняются ветром, кроме Мекки и Медины, то есть антихристу ад-даджалю будет запрещено войти в Мекку и в Медину и время его жизни на земле (то есть с тех пор как он выйдет и до его смерти) это будет равно времени 40 дней, первый день будет подобен году (то есть по длине как год), второй день будет подобен по длине как месяц, третий день будет как пятница, а остальные дни будут как обычные дни и его один глаз будет закрытым и будет между его глаз написано три букву «каф», «фа» и «ра», (кафир-неверующий) и сможет прочитать это только верующий человек». То если человек будет неверующий, он не сможет прочитать этого слова и в это указание также на запрет проведения споров с нововведенцами, то есть Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма, сказал: «Если один из вас

услышит от даджале, о его выходе то пусть убежит от него или скроется от него, то есть не идет к нему, потому что его сомнения на столько серьезные, что человек может выйти из ислама ведя с ним полемику или разговаривая с ним или приблизившись к нему». Это к тому, что верующий не сможет удержаться от искушения его, от его обольщения и поверит ему и станет неверующим несмотря на то, что сам будет читать на его лбу слова «кафир» неверующий, то есть, человек придет к масиха ад-даджалю, будет видит, что на его лбу написано «кафир»- неверующий и этот кафир будет говорить, что он Господь миров и тот, кому необходимо поклонятся и не смотря на то, что верующий сможет читать это слово, это не удержит его от того, что поверит ему и станет одним из его последователей. Исходя из этого, тем более ты не должен вести спор или полемику с другими нововведенцами, на лбу, которых не написано «кафир» или не написано «неверующий». А наоборот, человек с длинной бородой, в чисто опрятном белом камисе, обладающий знаниями и так далее, спорит с тобой. То есть ты не безопасен от того, чтобы поддаться его сомнениям и перейти на его религию нововведения, то есть выти из сунны, в этом указание на это.

Говорит шейх Усеймин: «Сможет читать эти слова только верующий и у него будут великие смуты (то есть будет сильно обманывать людей) из этих фитн (то есть смут) то что он будет приказывать небесам и будет идти дождь (то есть будет идти на какой-то земле и будет там засуха, то есть будет там многолетняя засуха, что люди будут умирать с голоду от жажды и так далее и он будет говорить, то есть показывая пальцем на небеса: «Пусть пойдет дождь», и будут туда собираться облака и начнется дождь») и у него есть земля (то есть с ним будет идти земля), из которой будут произрастать растения (то есть, на какую бы он землю не приходил, где будет засуха, он будет приказывать и будет приходить или взрастать плоды и тому подобное), вместе с этим с ним будет рай и с ним будет огонь, и его рай – это и есть огонь, на самом деле, а его огонь – это и есть действительный истинный рай». То есть, люди будут прыгать либо в огонь его, либо в рай, там где ты будешь видеть огонь – это, на самом деле, рай Всевышнего Аллаха, если этот человек туда зайдет, то он попадет в рай, а там, где будет казаться, что это рай, там на самом деле будет ад, и тот, кто туда войдет, думая что он заходит в рай, на самом деле заходит в огонь.

«Предостерег от него Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма и сказал: «Тот, который услышит о нем, то есть о даджале, то пусть удалиться от него или остерегается или убежит от него, а тот, кого он застигнет (то есть масиха ад-даджаль, догонит его или застигнет его) то пусть этот человек прочитает на этого джаджаля начальные аяты из суры «Пещера» (то есть начальные аяты суры 18 Каф» (этот хадис приходит у имама Муслима)».

Говорит дальше шейх Усеймин: «Второй из признаков судного дня, это нисхождение Пророка Исы ибн Марья, снисхождение пророка ‘Исы ‘алейхи ссалям установлено Кораном, сунной и единогласным мнением мусульман».

Говорит Всевышний Аллах: **«…и из людей писания нет никого, кто бы не уверовал в него до его смерти» (Женщины,159).** То есть ‘Иса ‘алейхи ссалям придет и люди, которые были христианами, когда увидят то, что он судит по шариату Мухаммада саля Ллаху алейхи ва салам, и читает намаз и объявляет себя мусульманином, примут ислам вместе с ним и не останется ни одного обладателя писания, кроме как он уверует в ислам, то есть станет мусульманином до смерти ‘Исы ‘алейхи ссалям.

Говорит: «И это произойдет тогда, когда спустится ‘Иса ‘алейхи ссалям, как об этом сообщил Абу Хурейра».

И сказал Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма: «Клянусь Аллахом, спустится ‘Иса ибн Марьям и будет судить по справедливости» (Согласованный хадис. Аль-Бухари (2222), Муслим (155).). Мусульмане сошлись на единогласном мнении в том, что ‘Иса ибн Марьям действительно спустится в конце времен на белый минарет восточнее Дамаска (то есть на востоке города Дамаск)». И как мы уже говорили в книге «аль-Иктисад филь И’тикад» говорят, что этот минарет сегодня существует, это минарет Соборной мечети Дамаска.

Говорит: «И спустится ‘Иса ‘алейхи ссалям положив свои кисти рук на крылья двух ангелов, какой бы неверующий не почувствовал его дыхание (то есть дыхание ‘Исы ‘алейхи ссалям) непременно умрет от этого дыхания, а дыхание ‘Исы ‘алейхи ссалям будет распространяться на такое расстояние, на которое распространяется его взгляд (то есть до куда ‘Иса ‘алейхи ссалям будет видеть, до туда будет распространяться его дыхание, от которого будут умирать неверующие) и пустится в погоню за даджалем ‘Иса ‘алейхи ссалям и застигнет его у ворот, которые называются Люд (то есть, у местечка, которое называется «Люд», как мы говорили, в современной Палестине) и там он его убьет (то есть ‘Иса ‘алейхи ссалям убьет масиха ад-даджаля и ‘Иса ‘алейхи ссалям сломает все кресты и убьет свиней и отменит «джизия» (налог, который берется с христиан или с обладателей писания)». Сейчас что происходит, если мусульмане идут войной на какую-то территория, то они предлагают им принять ислам, если они не соглашаются – предлагают им выплачивать джизью, то есть «если вы не соглашаетесь принять ислам, то мы нападем на вас, или если не хотите чтобы мы на вас нападали – давайте нам налог, платите нам налог, это будет считаться нашей территорией, вы будете

на ней жить спокойно в своих домах будете продолжать жить, но будете выплачивать нам налог, мы вас будем защищать, от врагов и так далее». Это называется джизия, если они и на это не согласны, тогда войско нападает, происходит война. А когда придет ‘Иса ‘алейхи ссалям, то останется только два, призыв к исламу, если не соглашаются, сразу нападение без предложения выплаты налога джизьи, потому что джизия берется у обладателей писания (иудеи и христиане). А когда придет Иса алейхи ссалям, не останется у них никакого оправдания, то есть Иса алейхи ссалям пришел к ним, их Пророк, которого они считают за пророка и будет призывать их к исламу и они не смогут оправдывать и говорить «нет, мы не примем ислам, мы следуем за Пророком ‘Исы» исходя из этого, джизья будет отменена.

И говорит: «И все люди будут поклоняться одному Аллаху Господу миров и ‘Иса ‘алейхи ссалям совершит хадж и совершит умру, все это достоверно установлено в сборнике имама Муслима, а некоторые из этого, того, что я вам сообщил, приходит не только в Муслиме, но и в Бухари также, и передает имам Ахмад, а также Абу Дауд, то что ‘Иса ‘алейхи ссалям останется на земле после смерти даджаля на срок 40 лет, затем он умрет (то есть ‘Иса ‘алейхи ссалям) скончается и над ним мусульмане проведут заупокойную молитву, и упомянул имам аль-Бухари в своем «Тарих» (то есть «Тарих», автором, которой является имам аль-Бухари), то что ‘Иса ‘алейхи ссалям будет похоронен рядом с Пророком саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма, и Аллах субхана уа Та’аля лучше знает». И то, что Пророк ‘Иса будет похоронен рядом с Пророком Мухаммадом саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма, это приходит у имама ат-Тирмизи, шейх Альбани назвал этот хадис слабым.

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

Вопросы к 15 уроку:

106. Дай языковое определение "имана" (вера).

107. Что такое "знание о скрытом"?

108. Какая ночь обладает более великим достоинством – ночь вознесения или ночь предопределения?

109. Достоверно ли то, что после своего нисхождения в конце времен пророк 'Иса совершит Хадж и 'Умру, а после смерти будет похоронен рядом с пророком Мухаммадом (да благословит его Аллах и приветствует)?

Ответы на вопросы:

106. "аль-Иман" (вера) в арабском языке – убежденность в истинности чего-либо вместе с подтверждением этого и следованием за этим.

107. Все, что скрыто от людей так, что они не способны это видеть и наблюдать.

108. Ночь вознесения – самая почетная ночь в отношении нашего пророка (да благословит его Аллах и приветствует), а что касается остальных верующих, то самая почетная ночь в их отношении это ночь предопределения.

109. То, что совершит Хадж и 'Умру – достоверно, а то, что будет похоронен рядом с пророком Мухаммадом (да благословит его Аллах и приветствует) – недостоверно.

16 Люм'ат уль-и'тикад (Блеск убеждений). Урок провел Руслан Абу Ибрахим Стенограмма

https://www.youtube.com/watch?v=WTjht8LMLmw

БисмиЛляхи Ррахмани Ррахиим

Рассматриваемые вопросы в уроке:

1 Выход народов Йаджудж и Маджудж.

2 Выход животного ад-Дабба.

3 Восход солнца с запада.

4 Мучение и наслаждение в могиле истина. И испытание в могиле Мункаром и Накиром.

5 О том сколько дуновений будет в Рог (Сур).

6 Мучения и наслаждения в могиле касаются и тела и души.

7 Дуновение в Рог ангелом Исраифлем перед Судным днем.

8 Аль-Ба'с (воскрешение) и Аль-Хашр (сбор людей в Судный день).

На прошлом уроке прошли два больших признака судного дня, это выход антихриста ад-даджаля и снисхождение Пророка ‘Исы ибн Марьям ‘алейхи ссалям. Сегодня третий большой признак судного дня – Яджудж уа Маджудж.

Выход народа, которого зовут Яджудж и Маджудж.

Говорит шейх Мухаммад ибн Салих аль-‘Усаймин: «Яджудж и Маджудж это два слова не арабских или же арабских, которые произошли от слова «аль-мадж», которое с арабского означает «волнение смута», или «полыхание огня» и «его полыхание», то есть эта умма произошла от слова «мадж», то есть волнение смута, потому что будет двигаться по земле словно волна, и это два народа из сыновей Адама (то есть люди, ни какие-то творения, которые не являются людьми, являются людьми подобными всем остальным людям) и сейчас они уже существуют и довод на это Коран и Сунна, сказал Всевышний Аллах рассказывая нам историю Зуль Карнейна в Суре 18 Пещера:

93. Когда он достиг двух горных преград, он обнаружил перед ними людей, которые почти не понимали речи.

94. Они сказали: «О Зуль Карнейн! Йаджудж и Маджудж (Гог и Магог) распространяют на земле нечестие. Быть может, мы уплатим тебе дань, чтобы ты установил между нами и ними преграду?»

95. Он сказал: «То, чем наделил меня мой Господь, лучше этого. Помогите мне силой, и я установлю между вами и ними преграду.

96. Подайте мне куски железа». Заполнив пространство между двумя склонами, он сказал: «Раздувайте!» Когда они стали красными, словно огонь, он сказал: «Принесите мне расплавленную медь, чтобы я вылил ее на него».

97. Они (племена Йаджудж и Маджудж) не смогли забраться на нее и не смогли пробить в ней дыру.

(Это доказательство, что эти два народа существуют сейчас, и еще существовали со времен Зулькарнейна). Говорит Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма: «Скажет Всевышний Аллах в судный день: «О, Адам, встань и выведи для нас народ, который попадет в огонь из твоего потомства» - и хадис продолжается до слов Посланника Аллаха: **«…радуйтесь»** (почему, потому что в хадисе приходит, что из 1000 один попадет в рай и 999 попадет в огонь, и когда люди испугались, Посланник Аллаха саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма сказал): **«Радуйтесь, из вас будет только один, а из Йаджуджа и Маджуджа**

1000» (то есть, большинство тех, которые попадут в огонь, подавляющее, из обитателей огня будут Йаджудж и Маджудж), этот хадис приходит у имам Бухари (4741) и Муслима (222)». И в этот хадисе довод на то, что Йаджудж и Маджудж из потомства Адама ‘алейхи ссалям, говорит: **«Выведи потомство для огня из твоего потомства».**

А их выход, который является большим признаком судного дня, еще не наступил, но его начальные признаки уже появились (то есть их выхода) еще во времена Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма. Как это пришло у Бухари и Муслима, то, что Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма сказал: **«Сегодня в стене Яаджу́джа и Маджу́джа было проделано вот такое отверстие», — и соединил большой и указательный пальцы в виде круга»** (Согласованный хадис. Аль-Бухари 5293, Муслим 2880).

О том, что они (Яаджу́дж и Маджу́дж) выйдут, говорится и в Коране, и в Сунне. Всевышний Аллах сказал: **«пока не будут открыта (преграда, за которой находятся два народа) Йаджудж и Маджудж [Гог и Магог] [пока не наступит День Суда, незадолго перед которым произойдёт выход Йаджудж и Маджудж]. И они устремятся вниз с каждого склона [возвышенности] (быстро распространяясь по всей земле). И приблизилось обещание истинное [День Суда]…» (Пророки, 96-97).** И сказал Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма: **«Знайте же, Конец Света не настанет, пока вы не увидите десять признаков», и упомянул: дым, ад-даджа́ль, животное, восход солнца с Запада, нисхождение ’Исы бин Маръям, Яаджу́дж и Маджу́дж, три провала (земли): правал на востоке, провал на западе,и провал на Аравийском полуострове, последний из них — это огонь, выходящий с Йемена, который будет гнать людей к месту их сбора». (Муслим (2901), Абу Давуд (4311).** И приходит в других хадисах, что этот огонь выйдет не просто из Йемена, а из центра Адана (один из городов Йемена) и в других хадисах приходит то, что люди будут собраны в том месте, где сейчас Шам (Иордания, Палестина и тому подобные места).

Об этих народах рассказывается в хадисе Ан-Навва́с бин Сам‘а́н, в котором говорится об Исе (Мир ему!) после того, как он убьет ад-дажжа́ля: «В то время, когда ’Иса будет жить после убийства ад-Даджа́ля, Аллах ниспошлет откровение, сказав ему: «Воистину Я вывел рабов Своих, которых никто не в силах победить, собери Моих рабов (верующих) к горе (т.е. сделай так, чтобы гора — Ту́ра Сина — стала их крепостью)». И Аллах пошлет Яаджу́джа и Маджу́джа, которые стремительно бросятся с каждой возвышенности. Они пройдут мимо Тиберийского озера (в Палестине) и выпьют все, что есть в нем. Когда последний из них пройдет мимо, то скажет: “здесь когда-то была вода”. Затем они будут идти, пока не дойдут до горы “Хамр”, это гора в Иерусалиме, затем они скажут: “Мы убили всех, кто на земле, давайте убьем того, кто в небесах”, и они пустят свои стрелы в

небеса, и Аллах вернет им их стрелы окрашенными в кровь (они поразят их и убьют многих из них), и будет Пророк ’Иса (Мир ему!) и его сподвижники в окружении до тех пор, пока голова быка не станет дороже для одного из них, чем сотня динаров для любого из вас сегодня. ’Иса (Мир ему!) и его сподвижники помолятся Аллаху, и Аллах пошлет червей (которые заводятся в носах верблюдов и овец) на их шеи, и они упадут замертво. Затем Иса (Мир ему!) и его сподвижники спустятся с того места, где были окружены, и не найдут даже клочка земли с ладонь, который не был бы заполнен зловонными трупами. И помолятся ’Иса (Мир ему!) и его сподвижники Аллаху, и пошлет Он птиц, похожих на шеи верблюдов, которые унесут трупы и бросят там, где угодно Аллаху» (Муслим 2937)

Выход животного ад-Дабба.

Говорит: «Четвертое, выход животного, это животное появится из под земли).

В арабском языке слово «ад-Да́бба» означает все то, что передвигается по земле. В нашем же случае имеется в виду животное, которое появится, указывая на близость Конца Света. Его появление утверждено Кораном и Сунной.

Говорит Всевышний Аллах: **«А когда** (перед наступлением Дня Суда) **падёт на них слово** [станет обязательным для них наказание из-за распространения грехов и отклонения их от закона и суда Аллаха, когда они станут худшими людьми], **Мы выведем им** (некое) **животное из земли, которое заговорит с ними и** (скажет), **что люди** (которые не веруют в воскрешение) **не были убеждены в Наших знамениях** [в Коране, в Исламе и в Пророке Мухаммаде мир ему и благословение Аллаха].**» (Ан-Намль 27:82).** И как приходит в некоторых других хадисах, то что это животное будет различать между верующим и неверующим.

И сказал Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма: **«Не наступит судный день, пока не увидите перед ним десять знамений…»,** и упомянул из этих десяти знамения животное, этот хадис передает имам Муслим, и нет ничего (говорит шейх ‘Усаймин) ни в Коране ни в достоверной сунне, чтобы указывало нам на то место откуда выйдет животное и также нет никаких описаний этого животного, но все что есть относительно этого, это хадисы в достоверности которых есть сомнения (точнее они не достоверны) и внешний смысл аятов из Корана указывает на то, что это будет животное, которое будет предостерегать

людей о том, что скоро наступит их гибель и их мучения (то есть в судный день) и Аллах субхана уа Та‘аля лучше знает». Это четвертое знамение судного дня.

(Дополнение не из урока:

Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) сказал: "Посланник Аллаха сказал: "Есть три вещи, как только они произойдут, то не будет человеку блага в его вере, если он не уверовал раньше и не заработал блага (награды, совершая праведные дела) через свою веру: восход солнца с запада, Даджжаль и Животное земли". (Муслим, 2/195).

Абу Умама (да будет доволен им Аллах) сообщил, что Пророк (мир ему и благословения Аллаха) сказал: "Выйдет Животное и отметит всех людей на их носах, и эта отметка останется так, что, если человек купит верблюда, и его спросят: у кого он купил, то он скажет: "У человека с отметкой на носу". (Ахмад, хадис классифицирован как сахих Аль-Албани в Ас-Сильсиля ас-сахиха, 322).

Согласно некоторым сообщениям, когда явится Животное, то оно отметит верующих и кафиров. Что касается верующего, то отметка будет ярко сиять на лице, как знак его веры, а что касается кафира, то отметка на носу будет знаком его неверия.

Коран сообщает нам, что Животное будет говорить с людьми, как Аллах сказал: "А когда падет на них слово (наказания), Мы выведем им животное из земли, которое заговорит с ними - люди, которые не были убеждены в Наших знамениях (аятах)". (Ан-Намль 27:82). Этот калям (речь) может относиться к реальной речи, посредством чего Животное обратится к людям, что подтверждается чтением Убайи ибн Ка'б (тунабби'ухум - говорить им), или это может передавать другое значение слова калям, ранить, что поддерживается альтернативным чтением (таклямухум - помечать их, порезав), которое передано от Ибн 'Аббаса (да будет доволен им Аллах).**)**

Восход солнца с запада.

И пятое знамение: «Это восход солнца с запада».

Говорит шейх Усеймин: «Выход солнца с запада достоверное утвержден Коран и сунной, говорит Всевышний Аллах: **«…В тот день, (когда) явятся некоторые знамения Господа твоего, не принесёт душе пользу её вера, раз она не уверовала раньше или (для верующей души уже не будет пользы от праведных дел, если она) не приобрела**

к своей вере доброго (до этого) [с появлением признаков начала Дня Суда благие деяния перестанут записываться]. Скажи (им) (о, Пророк): «Ждите (наступления этого), и мы (тоже) будем ждать!» (Сура Скот, 158). То есть все люди, после того как солнце выйдет с запада, уверуют во Всевышнего Аллаха, все примут ислам, но тогда уже эта вера не принесет им пользы, то есть Всевышний Аллах уже не примет их ислама, почему, потому что принятие неверующим ислама – это и есть покаяние (тауба) его, а покаяние будет приниматься Аллахом Всевышним до того, как солнце выйдет с запада, а когда уже выйдет с запада, все, Всевышний Аллаха уже не будет принимать покаяние людей.

В тот день, когда придут некоторые из знамений твоего Господа, не принесет пользы человеку его вера, если она (то есть душа, или он, то есть человек) не уверовали до этого знамения и не заработали ничего в своей вере из добра». **И в этом аяте имеется ввиду выход солнца с запада.**

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) в отношении этого сказал: **«Не настанет час до тех пор, пока солнце не взойдет на западе, и когда оно взойдет, и люди увидят его, они все уверуют, но это будет тогда, когда вера не принесет пользу душе, которая не уверовала прежде или не приобрела благодаря своей вере добра».** (Согласованный хадис приводит Аль-Бухари 4635, Муслим 157).

То есть исходя из этого шейх ибн ‘Усаймин делая шарх, то есть разъяснение словам имам Ибну Кудама аль-Макдиси разъяснил нам пять больших знамений судного дня.

[Шейх Салих ибн Абдуль-'Азиз али Шейх говорит в своем шархе на Люм’ат уль-и’тикад в этом разделе: Эти предложения, которые содержат основу приверженцев сунны, которые верят во все контексты Корана и Сунны, которые сообщают нам о скрытых вещах. И они ничего не искажают, напротив они принимают все сообщения, которые сообщают о скрытых вещах. Они верят в них, не искажая и не изменяя. Потому что, му'тазилиты (и им подобные) начали отрицать те скрытые вещи, которые не соответствуют их разуму, несмотря на то, что упоминания об этих вещах пришли в достоверных сообщениях. Они отрицали то, что Муса выбил глаз ангелу смерти. И также отвергают некоторые из признаков Судного Дня.
Что касается приверженцев сунны, то они принимают любой достоверный контекст, который связан со скрытыми вещами. А что касается подробностей этих скрытых вещей, то Всевышний Аллах знает об этом лучше. Следует уверовать во все, что сообщил Пророк (мир ему и благословение Аллаха) и во все, что содержится в его достоверных хадисах, в то, что мы видели и что от нас скрыто, будь это, признаки Судного Дня, или положение человека после смерти. Они не изменяют и не искажают эти контексты. Потому что для рабов является обязательным верить во внешний смысл контекстов. Ведь, основа в словах - это внешний смысл. Тот, кто исказил достоверные контексты своим разумом, он следует своим страстям и является приверженцем нововведений. Появились в исламской общине люди, которые начали сравнивать достоверные тексты со своим разумом. И они отрицали многие хадисы, которые гласили о

скрытых вещах. Они отрицают появление Масиха Даджаля, потому что это не принимает их разум. Отрицают хадис о том, что Муса выбил глаз ангелу Смерти, потому что их разум не принимают это. И отрицают многое другое, даже наказание в могиле. И тому подобное из достоверных сообщениях. **Конец слов шейха Салиха о этом вопросе.]**

Мучение и наслаждение в могиле истина.

Говорит дальше имам ибну Кудама аль-Макдиси: «И мучение в могиле, а также наслаждение в могиле является истиной и Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует), как мы об этом уже писали, просил у Аллаха защиты от наказания, которое будет в могиле, и повелевал своим последователям делать то же. В известном хадисе аль-Барра́а бин А́зиб, в котором говорится об искушениях в могиле в отношении верующего, Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: **«…и провозгласит глашатай с небес: “Правдивым был Мой раб, постелите ему ложе из рая, оденьте его одеждой из рая, откройте ему дверь к раю”, — и придут к нему запахи рая и его благовония и расширена будет его могила настолько, насколько далеко будет падать его взор».**

А в отношении неверующего, Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: **«…и провозгласит глашатай с небес: “Неправду говорил Мой раб, постелите ему ложе из ада, откройте ему дверь в ад”, — и придут к нему жар и самум (горячий ветер) и сделают его могилу узкой настолько, что его ребра переплетутся»** (Хадис сахих, Абу Давуд (3212), Ахмад (4/287).)

Что касается довода на то, что мучения в могиле являются истиной, то это слова Всевышнего Аллаха в Коране в суре Гъафир 45-46 аят: **«И постигло сборище Фараона злое наказание – Огонь, к которому они [их души] выставляются (до Дня Суда), по утрам и по вечерам. А в тот день, когда наступит Час [Судный День] (будет сказано ангелам-стражам Ада): «Введите сборище Фараона в сильнейшее наказание!»** то есть что это за наказание, это огонь, в который они ввергаются по утрам и после ‘аср̣а, ив тот день, когда наступит судный день будет им сказано: **«Заведите семейство Фараона в худшее наказание».** То есть из этого аята берется то, что то наказание в которое они подвергаются сейчас, а что это наказание, то что они вводятся в огонь, будет до судного дня, потому что Всевышний сказал: **«А в тот день, когда наступит Час [Судный День] (будет сказано ангелам-стражам Ада): «Введите сборище Фараона в сильнейшее наказание!» (40:46),** это явный аят из Корана, который является контекстом о том,

который утверждает наличие мучений в могиле, то есть в барзахе, то есть в период между смертью и между наступлением судного дня. Что касается того, что Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма просил прибежища от мучений в могиле, то это у Бухари и Муслима со слов Абу Хурейры и ‘Аиши, что касается того, что он приказывал в намаз просить прибежища у Всевышнего Аллаха от мучений в могиле, то это приходит у имама Муслима со слов Абу Хурейры.

Дальше говорит имам ибну Кудама аль-Макдиси: **«А также испытания, которые будут в могиле является истиной** (то есть задавание трех вопросов ангелами Мункар уа Накир) и вопросы, которые будут задавать Мункар и Накир являются истиной, а также воскрешение после смерти является истиной и это тогда, когда Исрафиль (Исрафиль, один из тех ангелов, которые несут трон Всевышнего Аллаха и он же ответственен за то, чтобы дуть в рог перед судным днем) и это произойдет тогда, когда Исрафиль подует в рог.

О том, сколько дуновений будет в Рог (Сур).

Говорит Всевышний Аллах: **«И ты увидишь в то время** (после того, как подуют в рог) **люди будут направляться к Всевышнему Аллаху со своих могил».** Есть разногласия относительно того, сколько будет дуновений в рог, сколько раз подуют в рог. Большинство ученых считают то что в рог подует Исрафиль ‘алейхи ссалям дважды. Некоторые говорят то, что подую в рог трижды, и Ибн Хазан считает что в рог подуют четыре раза, и последний мазхаб ибн Хазма является ошибкой, так, на него нет довода. Что касается первых двух мазхабов, то на эти слова есть доводы. Во первых те, которые говорят, что дуновение произойдет три раза, то они берут в довод себе два аята из Корана, в одном из этих аятов говорится про два дуновения, первый аят они говорят: «Первое, это то, дуновение, после которого всех творений охватить ужас» это из слов Всевышнего Аллаха: **«И в тот день, когда подуют в рог, и придут в ужас все, кто будет на небесах и все, кто будет на земле, кроме тех, кого пожелает Всевышний Аллах» (**сура ан-Намаль, аят 87**).** Группа ученых, которые говорят, что дуновений в рог будет три раза, говорят – это первое дуновение – называется дуновение ужаса, когда подуют в рог и все творения небес и земли придут в ужас, а «Второе дуновение» называется «нафхаты са‘акъын», то есть дуновение после, которого, все творения на небесах и на земле, кроме тех, кого пожелает Аллах падут замертво». То есть первое дуновение – от которого все придут в ужас, второе дуновение – от которого все падут замертво, говорит Всевышний Аллах, и довод на это они берут какой, из суры аз-Зумар, 68 аят, где Всевышний говорит: **«И тогда подуют в рог и тогда падут замертво все, кто будут на небесах и на земле, кроме, тех кого пожелает Аллах».** Большинство ученых, которые говорят, что

дуновений будет всего два, говорят, что первое и второе вот это дуновение – это одно дуновение, после которого, все творения небес и земли, кроме тех, кого пожелает Аллах, придут в ужас и сразу же падут замертво. То есть, не два разных дуновения, а одно, и третье дуновение, которое у большинства ученых второе, так, как первые два это у них одно и то же дуновение, третье дуновение, это дуновение после, которого все воскреснут, как сказал Всевышний Аллах в той же самой суре аз-Зумр 68 аят, говорит: **«И затем подуют в следующий раз (то есть в рог) как вдруг, все они будут стоять и смотреть»,** то есть все они воскреснут и будут смотреть куда их погонят на собрание судного дня. Вот эти два мнения первых является сильными. И, кажется, более правильное мнение будет то, что дуновений будет всего два, первое дуновение – после которого все творения небес и земли придут в ужас и падут замертво и второе дуновение – после, которого воскреснут, потому что Всевышний сказал: «После того, как привел то дуновение, после, которого все падут замертво (Он сказал), затем подуют в следующий раз», то есть отсюда понимается, что подули до этого подули один раз и к тому же два аята очень похожи, где Всевышний говорит**: «В тот день, когда подуют в рог…»,** во втором аяте тоже говорит: **«И в тот день, когда подуют в рог…»,** В первом говорит: **«…придут в ужас…»,** во втором говорит: **«…падут замертво…»,** то есть как будто бы, и приход в ужас и падение замертво, это все произойдет от одного дуновения в рог, и Аллах субхана уа Та‘аля лучше знает.

«Испытания в могиле».

Говорит шейх Мухаммад ибн Салих аль-‘Усаймин разъясняя этот блок: **«Испытания в могиле».**

Мы походили в «Иктисад филь И‘икад» **(Слушать здесь:** http://www.youtube.com/watch?v=9ha0ozfG2Ng **)** сказали, что подавляющее большинство людей, которые живут на земле, они будут испытаны в могиле, будь то верующие или неверующие. Будут задаваться вопросы, как верующим людям, так и неверующим, кроме четырех категорий людей, которые являются исключением, а это кто, это Пророки, шахиды, те, которые погибли во время несения службы на границах и четвертое ас-саддык (правдивые люди). И сказали то, что на сыддык, довод на то, что правдивых людей не будут спрашивать в могиле (не будет задаваться три вопроса), явного довода нет, но сказали так как они приходят в суре ан-Ниса перед шахидами, это говорит о том, что они выше по почету чем шахиды, идут сразу после пророков, соответственно они, наверняка, тоже не будут спрошены в могиле, не будут им задаваться вопросы о том, кто твой Господь, кто твой Пророк и какая твоя религия.

Говорит: «Слово «Фитна» в арабском языке означает «испытание» или экзамен. А испытание могилы – имеется ввиду вопросы, которые буду задаваться мертвому о его Господе, о его религии и о его пророке. И испытание в могиле утверждены Кораном и Сунной. Говорит Всевышний Аллах: **«Аллах подкрепляет тех, которые уверовали, твёрдым словом [свидетельством «Нет бога [заслуживающего поклонение], кроме Аллаха и Мухаммад – посланник Аллаха»] в земной жизни и в Вечной жизни [и во время смерти и при допросе ангелами в могиле]. И Аллах вводит в заблуждение беззаконников, и творит Аллах, что желает (содействуя верующим и оставляя без помощи неверующих)». (Ибра́ху́м,27).** То есть, в следующей жизни, говоря, что имеется ввиду, твердое слово, при ответе на три вопроса двух ангелов.

«И сказал Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма: «Когда мусульманина спросят в могиле (то есть зададут ему три вопроса), он засвидетельствует два свидетельства и это слова Всевышнего: **«Укрепляет Всевышний Аллах верующих твердым словом в этой жизни и в следующей» (Ибра́ху́м,27),** этот хадис муттафакъун ‘алейхи, приходит у имама Бухари (1384) и Муслима (7398)». Этот хадис явное разъяснение Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма, что означает, что Всевышний укрепляет верующих в судный день, имеется ввиду в могиле, то есть в «аль-ахыра» это не судный день, а что, то есть в жизни после смерти, имеется ввиду в могиле при задавании трех вопросов.

Говорит: «А вопросы будут задавать два ангела, потому Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«После того, как раба Аллаха положат в его могилу, а его товарищи повернутся и уйдут и он, несомненно, услышит стук их тапочек, — затем Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) продолжил, — к нему явятся два ангела и усадят его и спросят: —Что ты говорил об этом человеке (Мухаммаде)?‖ Он ответит: — Я свидетельствую, что он раб Аллаха и Его Посланник».** (Согласованный хадис передает Аль-Бухари (1338), Муслим (2870).)

А как понять «посадят», он же в ляхад находится, так, то есть то место, которое вырыто, и способен там, человек только лежать, то есть там невозможно сесть, то есть как понять, что его посадят, кто скажет? Это другая жизнь, мерки, которой не меряются по жизни нашей, то есть там все происходит по другому, а как это происходит не входит в разум людей, которые живут на земле.

Шейх ‘Усаймин привел этот хадис чтобы доказать, что вопрос будут задавать два ангела.

Имена этих двух ангелов **Мункар и Накир,** как это приходит у имама ат-Тирмизи со слов Абу Хурейры, со слов Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма, и после того, как привел этот хадис имам ат-Тирмизи (1071) сказал: «Этот хадис хороший, приходит по

одной цепочке», сказал шейх аль-Альбани: «Иснад этого сообщения хороший и соответствует условиям имама Муслима». И действительно, этот иснад достоверный, поэтому мы берем себе в акыду (убеждение), что будут задавать вопросы в могиле два ангела которых зовут Мункар и Накир.

Дальше говорит: «**И вопросы будут задаваться всем «мукалляфин»** (Таким термином называют разумного члена общества, достигшего совершеннолетия, имеющего свободу выбора, который при наличии всего перечисленного обязан выполнять предписания шари`ата.), **будь то верующие или неверные, из этой общины или из другой общины** (то есть без разницы, любой человек, который умрет, будут задаваться ему эти вопросы) **по более достоверному мнению, а что касается тех, на которых нет постановления религии** (как например, дети или сумасшедшие и тому подобные, то есть будут им вопросы задавать или не будут им вопросы задавать в могиле), в этом (говорит) разногласия, и внешние слова ибн уль-Къайима, которые он привел в книге своей «ар-Рух», которая называется «Тарджих ас-Суаль», то что ибн уль-Къайим выбрал то, что вопросы им задаваться будут тоже, также как тем, которые подходят под постановление, а исключением из тех, кому будут задаваться вопросы является аш-шахид, является тот, который погиб на поле боя из-за хадиса, который приводит имам ан-Насаи (4/99), достоверный хадис, в котором говорится: **«…кроме шахида…»** то его не будут спрашивать в могиле, а также те, которые погибли во время несения службы на границах мусульман, на пути Аллаха (то есть если погиб, тоже не будут задаваться ему вопросу в могиле) из-за хадиса, который приводит имам Муслим (1913)». Это что касается испытаний могилы. Что касается Пророков и правдивых, то это берется тем более. Почему пророков не будут спрашивать в могиле? Потому что пророки это те, о которых спрашивают, а не которых спрашивают.

Мучения и наслаждения в могиле.

Дальше говорит: **«Теперь, что касается мучений в могиле или наслаждений в могиле, это два разных вопроса в идеологии».** Первый – испытание в могиле, второй – мучение и наслаждение в могиле, это не одно и тоже.

Говорит: «Мучение в могиле или наслаждение в могиле является истиной, которая утверждена внешними смыслами аятов Корана, и достоверной явной сунны и единогласным мнение приверженцев сунны, сказал Всевышний Аллах сура аль-Уакъыа: **«И когда душа будет доходить до горла и вы в это время будете смотреть на умирающего…»,** и до конца до слов Всевышнего Аллаха**: «…если же человек будет из**

тех, кто приближен (то есть из праведных людей и из мусульман) **то ему будет покой и райхан**» эта сура аль-Уакъыа с 83-89 аят». Шейх ‘Усаймин привел эти аяты чтобы доказать, что если человек был праведный, то ему будет покой и наслаждение или растение, то есть райхан – также одно из растений с приятным запахом и сады блаженства. Говорит Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма: «Просил прибежище у Всевышнего Аллаха от мучений в могиле и приказывал своей общине просить прибежища у Всевышнего Аллаха от мучений в могиле». И сказал Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма, как это приходит в хадиса Бара ибн ‘Азиба, известного, в котором рассказывается о том, как будет проходить испытание в могиле, сказал Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма относительно верующего: «Когда он правильно ответит на вопросы, то воззовет взывающий с неба: **«Правду сказал Мой раб, постелите ему из джанна** (то есть поселите ему настилки из рая) **и оденьте его в одежды из рая и откройте ему дверь к раю** (то есть в его могиле будет открыто ему окно или дверь в рай) **и к нему будет приходить ветер рая и запах рая** (то есть приятный запах рая)». Это и есть наслаждение, которые будут в могиле, то есть запах рая и того, что есть в раю будет доходить до него, это и означает наслаждение. То есть, не означает, что верующий сам будет в раю, он будет в могиле, но ему будет открыта дверь из рая, откуда будет доходить до него наслаждение рая, но его душа будет в раю, то есть душа всех верующих находится в раю.

Говорит: «И будет расширена ему могила до куда постигает его взор, и сказал Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма относительно неверующего (то есть, когда он неправильно ответит на вопросы или не сможет ответить): «То воззовет к нему Взывающий с неба: **«Неправду сказал Мой раб** (то есть солгал Мой раб) **постелите ему настилки из огня и откройте ему дверь из огня, и к нему будет приходить жара** (то есть доходить будет жара этого ада) **будет приходить также яд из ада** (то есть ядовитые какие-то вещества из ада) **и будет сжата ему его могила так, что его кости (ребра) войдут одни кости в другие**». А верующего могила сожмет или нет? Приходит в хадисе то, что могила его также сожмет в начале, но так как сжимает человек своего друга, то есть обнимает, то есть сжимание дружбы, а не крепкое сжимание, которое произойдет относительно неверующего, так, что его кости войдут друг в друга, и затем его могила будет расширена на столько, на сколько хватает его взора, то есть относительно верующего имеется ввиду, что касается неверующего, то он так и будет находится в сжатой могиле.

Этот хадис передает имам Ахмад (4/287), а также Абу Дауд (3212). И хадис этот достоверный и также шейх Альбани подтвердил его достоверность.

Говорит: «Сошлись на единогласном мнении праведные предки и все приверженцы сунны, на том, что они утвердили наличие мучений в могиле или наслаждений в могиле, это единогласное мнение упомянул ибн уль-Къайим в книге «ар-Рух». И безбожники отрицают мучения в могиле, говоря, что «если мы откроем могилу (то есть, после того, как в ней похоронен человек), мы увидим, что человек лежит также, как и лежал (нет у него никаких следов от мучений и могила у него не сжатая и кости его ребер не вошли одни в другие, то есть все происходит также, как оно было раньше, из этого они отрицают мучения в могиле)».

Говорит шейх ‘Усаймин: «Но мы отвергнем их слова, двумя ответами, во-первых, то что Коран и сунна, а также единогласное мнение праведных предков говорят о наличии мучения в могиле, второе – то что будет происходить в следующей жизни, не сравнимо с тем, что происходит в этой жизни (то есть там другие мерки, другие понятия, так, то есть не сравнимые с теми, которые сейчас у нас здесь есть), мучения или наслаждения в могиле не подобны тому, как мучается или наслаждается человек в этой жизни (то есть там все будет происходить по другому)».

Говорит шейх Усеймин: **«Следующий вопрос, мучение в могиле или его наслаждение будет касаться только души, или его тела также?** Говорит шейхуль ислам ибну Теймийа: «Убеждение праведных предков этой общины, а также ее имамов, то что мучение в могиле или ее наслаждения касаются как души мертвого человека, так и тела мертвого человека». Мы должны иметь убеждение, что мучение или наслаждение касается как души, так и тела мертвого человека. «То, что душа человека, после того, как она отделится от его тела, находится в состоянии постоянного наслаждения или мучения (о есть душа человека постоянно либо мучается либо наслаждает после того, как покинет тело этого человека)». И приходит у нас в других хадисах то, что душа верующего будет в раю, а душа неверующего будет в нижней земле, то есть в сиджине, будет постоянно находится в мучениях.

Говорит: «И эта душа будет время от времени соединятся с телом (то есть соединятся к телу) иногда, и это тело, вместе с этой душой будет подвергаться либо наслаждению, либо мучению». Основа – это душа, душа либо наслаждается, либо мучается, что касается тела, то оно следует за душой, то есть само по себе его не касается ни мучений ни наслаждения, но душа, когда соединяется с телом, или посещает его, то ее мучение или ее наслаждения переходят также на тело. **Теперь вопрос, а как переходит на тело, если тела уже нет?** То есть в могиле, допустим, через определенное количество лет, тела нет уже, оно истлевает, тогда как можно сказать, что на тело касается мучения или

наслаждения? Опять говорим то, что происходит в следующей жизни не равно тому, что происходит в этой дунье, а как это происходит знает Один Всевышний Аллах.

Дуновение в рог.

Говорит шейх Усеймин: «Следующий вопрос **дуновение в рог.** В арабском языке «Ас-Сӯр» означает — рог. В шари‘ате так называют великий Рог, который приложен ко рту ангела Исрáфӣла, ожидающего, когда ему прикажут дунуть. Исрáфӣл — это один из благородных ангелов, которые несут Трон.

И всего будет два дуновения. Первое — это дуновение, приводящее творения в ужас, люди умрут, кроме тех, кого Аллах пожелает оставить в живых, и второе — это дуновение, после которого люди начнут воскресать и вставать из своих могил. На это указывает Коран, Сунна и единогласное решение исламской Уммы. Всевышний сказал: **«И подуют в Рог и тогда умрут те, кто на небесах, и те, кто на земле, кроме тех, кого Аллах пожелает оставить. Потом в нее подуют еще раз, и тогда они встанут и будут смотреть»** (Толпы, 68). И в другом аяте Всевышний говорит: **«И тогда подуют в рог и тогда все они (то есть все люди) к своему Господу из своих могил устремятся»** (Ясин-51).

В хадисе от ‘Абдуллаха бин ‘Амра (Да будет доволен Аллах ими обоими!) Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «…затем подуют в Рог и не услышит его никто, не наклонив шею и не подняв шею (то есть из-за страха люди будут наклонять и поднимать головы), затем не останется никого, кто бы не умер, затем Аллах пошлет дождь, похожий на моросящий, и из него вырастут тела людей, затем еще раз подуют в Рог, и тут внезапно люди встанут и будут стоять ожидая (расчет)» (Муслим (2940))

Также доказательством того что «дуновение в Ас-Сӯр» — это истина, является единогласное решение ученых Уммы.

Аль-Ба’с (воскрешение) и Аль-Хашр (сбор людей в Судный день).

Говорит имам ибну Кудама аль-Макдиси: «И будут собраны люди».

Смотри, мы прошли дуновение в рог и прошли воскрешение, а есть еще «хащр – собрание.

Говорит ибн Кудама Аль Макдиси: «И будут собраны люди в судный день без обуви, голыми, без обрезания, не будет с ними ничего и они соберутся все на место собрания, и будут стоять в нем, до тех пор, пока за них не заступится за них Пророк Мухаммад саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма (то есть перед Аллахом, чтобы начался расчет, как это называется, шафа‘атуль ‘узма – самое великое заступничество). После этого начнется хисаб, то есть расчет, Всевышний Аллах начнет рассчитывать людей и будут установлены весы, и будут раскрыты книги с записями дел людей, и разлетятся листочки, в которых будут записаны деяния людей на право и на лево, как говорит Всевышний Аллах: **«А тот, который получит свою книгу справа, то он будет рассчитан легким расчетом и вернется к своему семейству или своей семье радостным, а что касается того, кто получит свою книгу из-за спины, то он будет из тех, которые призовут на себя погибель и непременно зайдет в огонь». (Сура аль-Иншикак, аят 7-12)**

Говорит шейх Мухаммад ибн Салих аль-‘Усаймин: «Аль-Ба’с - Воскрешение – в арабском языке это послание и оживление, а в шариате – это оживление мертвых в судный день, а «хашр» в арабском языке, это собрание». То есть после того, как люди будут воскрешены, они будут собраны в одном месте. Хашр в шариате, это собрание всех творений в судный день, для того, чтобы рассчитать и рассудить между ними. И воскрешение и собрание истина, которая утверждена Кораном и сунной и единогласным мнение мусульман, говорит Всевышний Аллах: **«Неверующие полагают, что они не будут воскрешены. Скажи: напротив, клянусь моим Господом, вы непременно будете воскрешены, а затем вам непременно сообщат о том, что вы совершили. Это для Аллаха легко»** (Взаимное Обманывание, 7). А также сказал Всевышний Аллах: **«Скажи: Первые и последние, непременно все будут собраны для того дня, который известен (то есть для судного дня)»** (Событие, 49-50).

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) относительно сбора людей в Судный день сказал: **«В День воскресения люди будут собраны на бело-красной земле, подобной лепешке из чистой муки, и не будет на ней ни для кого никакого знака»** (Согласованный хадис. Аль-Бухари (2561), Муслим (6972). Имеется ввиду, что на этой земле не будет никаких домов или других построек.).

И сошлись на единогласном мнении все мусульмане на том, что люди будут собраны в судный день, люди будут собраны босыми (то есть не будет на их ногах обуви) они будут собраны голыми (то есть не будет на них одежды) они будут собраны не обрезанными (

то есть без обрезания), потому что Всевышний сказал: **«Подобно тому, как мы сотворили творения в первый раз, Мы вновь воссоздадим их. Так было обещано Нами. Воистину, Мы сделаем это»** (Пророки, 104), а в первом творении, человек голый не обрезанный босой, а также Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма сказал: «Вы будете воскрешены босыми, голыми, необрезанными» затем прочитал слова Всевышнего Аллаха: **«Мы вас возвратим также, как мы начали первое творение, как обещание ан нас, поистине Мы являемся теми, которые совершают»** (Пророки, 104) И сказал Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма: **«И первый, кто будет одет в судный день (то есть в одежду) будет Пророк Ибрахим ‘алейхи ссалям»** этот хадис приходит у Бухари (6524) и Муслима(2860), и приход в хадисе АбдуЛлаха ибн ‘Унейса от Пророка саляЛлаху ‘ алейхи уа ссалляма, который передается у имама Ахмада: **«В судный день люди будут воскрешены и собраны голыми не обрезанными без ничего»** (Ахмад (3/495).). Мы сказали что значит «бухман», сказал, то есть не будет с ними ничего». Этот хадис недостоверный.

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

[Шейх Салих ибн Абдуль-'Азиз али Шейх говорит в своем шархе на Люм’ат уль-и’тикад в этом разделе: Наказание и наслаждение в могиле - истина. Ангелы спросят у каждого три вопроса: 1 - Кто твой Господь? 2 - Какая твоя религия? 3 - Кто твой пророк?
Что касается верующего, то он ответит: *"Мой Господь - Аллах"*, то есть Тот, Кому он поклонялся при жизни - это Аллах. Господь - это тот, кому поклоняются. Потому что пророки были посланы, чтоб довести до людей, кому те должны поклоняться. Также он ответит: *"Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) пришел к нам с прямым путем, а религия наша - Ислам"*. Всевышний Аллах сказал:

يَثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاء

Аллах поддерживает верующих твердым словом в мирской жизни и Последней жизни. А беззаконников Аллах вводит в заблуждение - Аллах вершит то, что пожелает. (Сура Ибрахим, аят 27)
То есть **"поддерживает в Последней жизни"**, имеется ввиду в могиле. И отрицают эти вещи только нововведенцы. Всевышний Аллах сказал:

وَيَوْمَ وَعَشِيًّا غُدُوًّا عَلَيْهَا يُعْرَضُونَ النَّارُ الْعَذَابِ سُوءُ فِرْعَوْنَ بِآلِ وَحَاقَ مَكَرُوا مَا سَيِّئَاتِ اللَّهُ فَوَقَاهُ
الْعَذَابِ أَشَدَّ فِرْعَوْنَ آلَ أَدْخِلُوا السَّاعَةُ تَقُومُ

Аллах защитил его от зла того, что они замыслили, а род Фараона поразили скверные мучения - Огонь, в который их ввергают утром и после полудня. А в День наступления Часа подвергните род Фараона самым жестоким мучениям! (Сура Гъафир, аят 45-46)
Всевышний Аллах поделил наказание на две части. Отсюда понимаем, что под словами **"Огонь, в который их ввергают утром и после полудня"** имеется ввиду наказание могилы. Поэтому, доказательства мучений в могиле пришло у нас и в Коране. И все, что произойдет в могиле из наслаждений и мучений - это истина, хоть мы и не знаем как это произойдет. Неверующий будет сжат

могилой и все его ребра перемешаются. Также верующего сожмет могила, но подобно тому, как сжимает любящий того, кого он любит. Поэтому есть разница между сжатием верующего и неверующего. Люди будут собраны в Судный День. Когда человек попадает в могилу, он полностью гниет, кроме одного места, которое называют " الذنب عَجْبَ ". Сообщается, что однажды Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, передал (людям, что) пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Между (первым и вторым) трубными гласами (пройдёт) сорок».*** (Абу Хурайра сказал): «Они спросили: ***"О Абу Хурайра, сорок дней?"*** — но я отказался (отвечать). Они (снова) спросили: ***"Сорок лет?"*** — но я отказался (отвечать). Они (снова) спросили: ***"Сорок месяцев?"»*** (Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах,) сказал: ***"И я отказался (отвечать»***, а потом добавил, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал): ***«И истлеют все (части тела) человека, кроме копчика, с которого (Аллах) создаст его (заново)».*** См. Бухари, 4814.

Останется копчик " الذنب عَجْبَ ", который находится внизу позвоночника, подобно семени, вырастут из него тела, когда Всевышний Аллах пожелает этого. Он прикажет дунуть в Рог два раза. После первого дуновения, все создания умрут, кроме тех, кого оставит Аллах. Потом Всевышний Аллах пошлет облака и пойдет дождь, и из него вырастут тела людей. Каждый будет иметь вид 33-х летнего человека. И взрослый, и молодой, все воскреснут в таком возрасте, кроме некоторых созданий. И не будет в телах души. Затем Исрафиль дунет в Рог второй раз, и вылетят из этой трубы души людей. Каждая душа полетит к своему телу. Зашевелятся тела и соберут их всех на том месте, где начнется расчет.

Сказал Ибн уль-Къаййим в одном из своих стихотворений, которое должен выучить требующий знания:

الـورى إخراج أراد الله وإذا
الـثـاني الـمعاد إلـى الـممات بـعد
تـحـتها هم الـتي الأرض ألـقـى عـلى
سـلطـان وذو مـقـتدر و الله
مـتـتابـعا أبـيـضا غـلـيظا مطـرا
عـشـران بـعدها وعـشرا عـشرا
الـورى أجسام مـنه تـنـبت فـتظل
الـريـحـان كـأجمل الـنـبات مـثل
ولادها حان الأم ما إذا حـتى
مـتـداخـي فـي نـفاسها وتـمخضت
فـتـشـقـقت الـسماء ربـلـها أوحى
الـشـبـان كـأكمل الـجـنين فـإذا

"Если Всевышний Аллах захочет вывести Свои создания
После смерти ко второму воскрешению.
Пошлет дождь он на землю, под которой они находятся,
И Аллах Он Мощен, Он обладает властью.
Пошлет дождь, моросящий и белый.
Десять дней, десять дней и еще два десятка.
И начнут расти из него тела людей,
Подобно тому, как растет базилик.
И придет время рожать матери (то есть земле),
Будут близкими роды ее.
Господь небес прикажет ей и она вскроется,

И тут мы увидим младенцев, подобных полноценным юношам". (примерный смысл)

Когда будут воскрешены тела, Всевышний Аллах соберет их всех в месте, которое называется " المحشر ". Будут среди людей всадники, а также те, которых везут. Некоторые люди будут счастливыми, а некоторых будут вести в Огонь. Поистине, это страшный День. **Конец слов шейха Салиха о этом вопросе.]**

Вопросы к 16 уроку:

110. Упомяни довод из Корана и Сунны на то, что в конце времен выйдет Яджуж и Маджуж.

111. Упомяни хадис, который включает в себя упоминание всех больших признаков Судного Дня.

112. Упомяни довод из Корана и Сунны на то, что в конце времен выйдет "животное" (ад-дабба).

113. Упомяни довод из Корана и Сунны на то, что в конце времен солнце взойдет с его запада.

114. Упомяни довод из Корана и Сунны на то, что мучение в могиле – Истина.

115. В вопросе того, сколько будет дуновений в Рог перед Судным Днем – имеется разногласие среди ученых – упомяни все мнения и доводы сторон в этом вопросе.

116. Будут ли неверующие испытаны в могиле, или испытание касается только верующих?

117. Дай определение "воскрешению" (аль-ба'с) и "собранию" (аль-хашр) в арабском языке и шариате.

118. Упомяни довод из Корана и Сунны на то, что воскрешение и собрание – это Истина.

Ответы на вопросы:

110. **"Когда он достиг двух горных преград, он обнаружил перед ними людей, которые почти не понимали речи. Они сказали: «О Зуль Карнейн! Яджуж и Маджуж (Гог и Магог) распространяют на земле нечестие. Быть может, мы уплатим тебе дань, чтобы ты установил между нами и ними преграду?»**. (18: 93-94). А также: **"...Пока Йаджудж и Маджудж (Гог и Магог) не будут выпущены и не устремятся вниз с каждой возвышенности".** (21: 96). Хадис со слов Хузейфы ибн Асида аль-Гифари, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: "Не наступит Судный День, пока не увидите десять знамений…и упомянул среди них выход Яджужа и Маджужа". (Муслим).

111. Хадис со слов Хузейфы ибн Асида аль-Гифари что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: "Не наступит Судный День, пока не увидите десять знамений: дым, Даджаль, животное, восход солнца с его запада, нисхождение 'Исы ибн Марьяма, Яджуж и Маджуж, и три землетрясения – на востоке, западе и Аравийском полуострове, и последнее из этих знамений – огонь, который выйдет из Йемена и погонит людей на место их сбора" (Муслим).

112. **"Когда же свершится над ними Слово, Мы выведем к ним из земли животное, которое скажет им, что люди не были убеждены в Наших знамениях".** (27: 82). И хадис, упомянутый при ответе на вопрос 111.

113. **"Неужели они ожидают чего-либо помимо того, что к ним явятся ангелы, или явится твой Господь, или явятся некоторые из знамений твоего Господа? В тот день, когда явятся некоторые знамения твоего Господа, вера не принесет пользы душе, если она не уверовала прежде или не приобрела благодаря своей вере добро".** (6: 158). Абу Хурайра рассказывал, что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: "Не наступит Судный День, пока солнце не выйдет с его запада. Когда же оно взойдет и увидят его люди – уверуют все без исключения, это и есть тот день, в который вера не принесет пользы душе, если она не уверовала прежде или не приобрела благодаря своей вере добро". (Бухари и Муслим). И хадис, упомянутый при ответе на вопрос 111.

114. **"Аллах защитил его от зла того, что они замыслили, а род Фараона окружили (или поразили) скверные мучения – Огонь, в который их ввергают утром и после полудня. А в День наступления Часа подвергните род Фараона самым жестоким мучениям!"**. (40: 45-46). Со слов Абу Хурайры и 'Аиши, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) просил прибежища у Аллаха от мучений в могиле (Бухари и Муслим), и приказывал это верующим (со слов Абу Хурайры у Муслима).

115. В этом вопросе три мнения: 1. Мнение большинства ученых (в том числе шейх Ибн 'Усаймина) - 2 дуновения – дуновение от которого все придут в ужас и падут замертво и второе дуновение – после которого все воскреснут. Довод: **"В тот день подуют в Рог, и придут в ужас те, кто на небесах и на земле, кроме тех, кого Аллах пожелает выделить".** (27: 87) а также: **"Но подуют в Рог, и тогда потеряют сознание (или умрут) те, кто на небесах, и те, кто на земле, кроме тех, кого Аллах пожелает оставить. Потом в нее подуют еще раз, и тогда они встанут и будут смотреть".** (39: 68). Сторонники этого мнения считают, что люди придут в ужас падут замертво от одного – первого дуновения. 2. Мнение некоторых из ученых – 3 дуновения – сторонники этого мнения считают, что будет дуновение от которого все придут в ужас, а затем второе дуновение, от которого все падут замертво, а затем уже третье дуновение, от которого все воскреснут. 3. Мнение Ибн Хазма – 4 дуновения – довода на это я не встретил.

116. Испытание касается всех, как в хадисе Бара ибн 'Азиба у Абу Дауда.

117. Воскрешение (аль-ба'с) в языке отпускание и распространение, а в шариате – оживление мертвых в Судный День. Собрание (аль-хашр) в языке – сбор, в шариате – сбор творений в Судный День для их расчета и суда между ними.

118. **"Неверующие полагают, что они не будут воскрешены. Скажи: «Напротив, клянусь моим Господом, вы непременно будете воскрешены".** (64: 7) **"Скажи: «Воистину, как первые, так и последние поколения, будут собраны в определенном месте в известный день".** (56: 49-50). Со слов Ибн 'Аббаса, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: "Вы будете собраны босыми, голыми, необрезанными, затем он прочитал: **"Мы воссоздадим творения подобно тому, как начали творить их в первый раз".** И первым будет одет Ибрахим". (Бухари и Муслим).

17 Люм’ат уль-и’тикад (Блеск убеждений). Урок провел Руслан Абу Ибрахим. Стенограмма.

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

БисмиЛляхи Ррахмаани Ррахиим.

Рассматриваемые вопросы в уроке:

1 Аль-Хисаб - Расчет в Судный день.

2 О 5 миллионах мусульман которые зайдут в Рай без расчета.

3 Аль-Мúзáн (весы) установленные для взвешивания дел в Судный День. И что будет взвешиваться?

4 Раскрытие книг деяний людей в Судный день.

5 Аль-Хавд (Водоем) Пророка саля Ллаху алейхи ва салам.

6 Ас-Сырáт (мост) над Адом(огнем) в Судный день.

Следующий раздел называется **«аль-Хисаб» - « Расчет».**

Говорит: «Расчет в арабском языке, более правильный перевод, как счет (то есть слово «хисаб» в арабском языке означает счет) а вот, в шариате – то есть, то что Всевышний Аллах заставит Своих рабов посмотреть или взглянуть на собственные дела. И хисаб, расчет в судный день (то есть за благие дела и за дурные дела) установлен Кораном и Сунной и единогласным мнением всех мусульман, говорит Всевышний Аллах: **«Поистине к Нам их возвращение, потом к Нам (или На нас) их расчет» (Покрывающее, 25-26),** и Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма говорил в некоторых своих намазах (то есть делал такое дуа): **«О Аллах, рассчитай меня легким расчетом»,** и тогда ‘Аиша радыяЛлаху ‘анхум говорила: **«А что это за легкий расчет»,** Посланник Аллаха саляЛЛаху ‘алейхи уа ссалляма говорит, то что: **«Легкий расчет будет в судный день у того, кто посмотрит в свою книгу или Всевышний Аллах посмотрит в его книгу и простит его (то есть отнесется к его грехам снисходительно, не спросит за них)». (Хадис хасан, Ахмад (6/48). Шейх Албáни сказал: иснáд хадиса хороший.)** То есть, это уже считается за расчет, есть понятие «будет введен в рай без расчета, без наказания», «биля хисабин уа ля азаб», это что означает, вообще даже не посмотрит его дела, то есть не предъявит ему эти дела и не посмотрит в них, а что касается того, кто будет рассчитан легким расчетом, тому предъявят его дела, то есть покажут его дела,

посмотрят в его дела и Всевышний Аллах скажет: **«Разве не дал Я тебе то-то и разве не сделал ты так-то, так-то, так-то»** и тогда верующий скажет: **«Да, я подтверждаю, что я совершил такие-то грехи»,** затем Всевышний Аллах скажет: **«Я простил тебя в этой жизни и прощу тебя в следующей**», то есть простил тебя в дунье и тем более здесь прощу, это называется – легкий расчет, а есть – тяжелый расчет, тот кому будет предъявлены его дела, затем будет спрошено за каждое дело, то есть не просто будет ему предъявлены эти дела и подтверждают они или нет, а будет спрошен и будет засчитано ему, как наказание или как благие деяния.

Говорит: «Этот хадис передает имам Ахмад, сказал шейх Альбани: «Его иснад крепкий (джаид – это между сахих и между хасан, то есть выше чем хасан, ниже, чем сахих, говорят джаид-крепкий).

И сошлись на единогласном мнении все мусульмане, на том, что будет произведен расчет в судный день.

То, как это будет выглядеть описано в хадисе, смысл которого состоит в следующем: Всевышний уединится с верующим и предъявит ему все его грехи, и он признает их, и когда верующий будет убежден, что он пропал, скажет ему Всевышний: —Я скрыл твои грехи от чужих глаз при твоей жизни, Сегодня же Я прощу тебя, — затем ему отдадут книгу его хороших деяний». «Что касается ка́фиров и муна́фиков (лицемеров), то их позовут во главе всего создания, говоря: —Вот те, которые отрицали Господа своего, слушайте же, пусть будут прокляты несправедливые» (Согласованный хадис. Аль-Бухари (4685), Муслим (2768).) переданный Ибну ‘Умаром.

И расчет будет касаться всех людей (то есть, никто из людей не будет исключен из расчета) кроме тех, кого исключил Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма, а это 70 000 из этой общины из них будет ‘Укка́ша ибн Михсан. (Потому что именно он задал вопрос Пророку саляЛлаху ‘алейхи уа салляма и сказал: **«Попроси Всевышнего Аллаха чтобы я был из них», и Посланник Аллаха саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма, что сказал: «Ты из них)». (Согласованный хадис. Аль-Бухари (6541), Муслим (220).)**

Говорит: «Они зайдут в рай без расчета и без наказания», то есть это две разные вещи, расчет и наказание, некоторые думают, что расчет это и есть наказание, нет, наказание следует за расчетом, если его весы благих деяний были легкими, а вес тяжелых деяний были тяжелыми.

И передает имам Ахмад со слов Саубана радыяЛлаху ‘анхум со слов Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма, что он сказал: «С каждой из 70 000 будет еще 70 000». То есть получается, около 4 900 000 человек, то есть около 5 000 000 человека зайдет в рай без

расчета и без наказания, так этот хадис тоже достоверный, вот эта добавка является достоверной. Ибну Касир сказал: хадис сахих, и привел другие хадисы, которые подкрепили этот хадис.

(Дополнение не из урока:

Причина, почему они войдут в Рай без расчета и наказания, упоминается в другом хадисе, переданном аль-Бухари (да смилуется над ним Аллах) от Ибн ‘Аббас который рассказал нам, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: “Мне были показаны общины. Я увидел пророка с группой людей, пророка, с которым был один-два человека, и пророка, с которым никого не было. Вдруг передо мной оказалось множество людей, и я подумал, что это – моя община. Но мне было сказано: “Это – Муса и его народ”. Затем я увидел еще одно множество людей, и мне было сказано: “Это и есть твоя община. Семьдесят тысяч из них войдут в Рай без отчета и без мучений”. Затем он поднялся и вошел к себе в дом. Люди пустились в рассуждения по поводу этих обитателей Рая, и некоторые из них сказали: “Наверное, ими окажутся сподвижники Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха”. Другие же сказали: “Возможно, это будут те, которые родились во время ислама и ничего не приобщали к Аллаху”. Высказывались и другие мнения. Когда же к ним вышел Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и они сообщили ему об этом, он сказал: “Это будут те, которые не просят, чтобы им прочли заклинания, не делают прижиганий и не просят об этом, не суеверны и которые уповают только на своего Господа”. Тогда поднялся Уккаша ибн Михсан и сказал: “Помолись Аллаху, чтобы я стал одним из них”. Пророк сказал: “Ты будешь среди них”. После этого поднялся другой мужчина и тоже сказал: “Помолись Аллаху, чтобы и я стал одним из них”. Тогда он сказал: “В этом Уккаша опередил тебя”» Аль-Бухари 10/130,131, Муслим (220), ат-Тирмизи (2448).

В версии у имама Ахмада и Байхакы в хадисе от Абу Хурейры говорится "и я попросил Господа моего добавить и добавил к каждой тысяче ещё семьдесят тысяч". Хафиз Ибн Хаджар сказал в "Фатхе", что иснад этого сообщения хороший (11/410).

И сказал шейху-ль-Ислам ибн Теймия: "И имеется ввиду здесь описание семидесяти тысяч качеством полноценного упования на Аллаха (таваккуля) и то, что они не просят кого-то прочитать им рукья и не делают прижиганий". (Маджму'у-ль-фатава 1/182, 328). И также сказал Ибну-ль-Коййим в "Мадариджу-с-Саликин" (3/495)

Также об их сифатах пришел хадис Сахла ибн Саада, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине войдут в Рай из моей уммы семьдесят тысяч или семьсот тысяч (сомневается один из

передатчиков). И не войдет туда первый из них, пока не войдет последний. Их лица будут подобны луне ясной ночью». Хадис передал аль-Бухари.

И от абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что он слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Группа из моей уммы войдет в Рай и число их будет семьдесят тысяч, их лица будут сиять лунным сиянием». Хадис передал аль-Бухари.

Также пришло их описание в хадисе, который передал Муслим от Джабира ибн АбдуЛлаха: «Затем спасутся верующие, и спасется первая группа, их лица подобны луне в ясную ночь, их будет семьдесят тысяч и они не будут спрошены. Затем те, кто за ними, как сияние звезд на небе, затем так же».

И для нас мусульман в этом и других хадисах пророческие радостные вести, но в следующем хадисе – поистине в нем великая весть: в Муснаде Имама Ахмада и в Сунане Ат-Тирмизи и Ибн Маджи передается хидис от Абу Умамы, от посланника Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, что он сказал: «Великий и Всемогущий Аллах дал мне обещание, что из моей уммы семьдесят тысяч войдут в Рай без расчета и наказания, и вместе с каждой тясячой семьдесят тысяч, и еще три пригоршни из пригоршней моего Великого и Всемогущего Господа». Мы просим Аллаха , свят Он и велик, сделать нас из них!

И если посчитать с каждой из семидесяти тысячей по семьдесят тысяч, какое же примерно будет количество тех, кто войдет в Рай без расчета?! И какое количество будет в каждой пригоршне из пригоршней Господа Великого, Щедрого, Сострадательного и Милостливого?! Мы просим Аллаха сделать нас из этого количества.

А что касается второй благой вести, так это в том, что количество обитателей Рая из этой уммы будет составлять примерно две трети всех обитателей Рая. Из общины Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, в Рай войдет больше, чем из всех предыдущих общин вместе взятых. И эта благая весть пришла в хадисе посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, когда он как-то в раз сказал своим сподвижникам:

«Будете ли вы довольны, если вы будете четверью обитателей Рая?» Мы сказали: «Да!» Он сказал: «Будете ли вы довольны, если вы будете третью обитателей Рая?» Мы сказали: «Да!» Он сказал: «Будете ли вы довольны, если вы будете половиной обитателей рая?» Мы сказали: «Да!» Он сказал: «Клянусь тем, в чьей длани душа Мухаммада, я надеюсь, что вы будете половиной обитателей рая, это потому, что в Рай войдет только мусульманин, а многобожники среди вас – подобно белому волоску на шерсти черного быка, или подобно черному волоску на шерсти красного быка». Хадис передал Аль-Бухари, 6047.

И завершил для нас посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, благую весть в последнем хадисе, где он сказал: «Обитателей Рая будет сто двадцать рядов, восемьдесят из них будут из этой уммы, сорок будут из остальных общин». Передал Аттирмизи 3469 и сказал, что этот хадис **хороший.)**

Первые, кто будет рассчитаны в судный день – это община (то есть община Пророка саляЛлаху ‘алейхи уассаляма)». В этом благо, чем быстрее человек будет рассчитан, тем легче ему будет пережить оставшуюся часть судного дня, чем дольше ты находишься в ожидании, тем тяжелее проходит судный день, чем быстрее тебя рассчитают, тем тебе легче, соответственно в этом достоинство этой общины Пророка Мухаммада саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма.

Это исходя из слов Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма то, что он сказал**: «Мы последние, но первые в судный день (**то есть последние в этой дунье из всех общин по временному отрезку, но самые первые в судный день) **нас рассчитают самыми первыми перед всеми творениями».** (Согласованный хадис приводит Аль-Бухари (238), Муслим (855).)

И передает ибну Маджа от Ибн ‘Аббаса от Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма то, что он сказал: **«Мы самые последние из общин, но первые из тех, кого рассчитают», хадис тоже достоверный».** (Хадис сахих. Ибн Ма́джа (4290).)

Первое, за что придется отвечать рабу из тех обязанностей, которые он должен был выполнить перед Аллахом, — это молитва, так как Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Первое, за что придется отвечать рабу в Судный день, — это молитва. Если его молитва будет в порядке, то и остальные его деяния будут в порядке, а

если его молитва будет негодной, то и остальные его деяния будут негодными». (Хадис сахих. Абу Давуд (864), Ахмад (2/290).). Также этот хадис приводит имам ат-Табарани в книге своей «аль-Аусат» и его иснад, инша Аллах, не плохой об этом сказал имам аль-Мунзири в своей книге «Таргъиб ат-таргъиб».

Первое, за что придется отвечать людям в отношениях между собой, — это пролитая кровь. Доказательством этого служит хадис, в котором Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «**Первое, за что люди будут держать ответ в отношениях между собой в Судный день, — это пролитая кровь»** (Согласованный хадис привел Аль-Бухари (6864), Муслим (1678).) Исходя из этого, что мы понимаем, что в судный день человек буде рассчитан за права Аллаха и за права людей, что касается расчета за права Аллаха, то первое за что спросят человека – это намаз, то есть на каком уровне совершался его намаз, на хорошем уровне или дурном уровне. И первое за что спросят его из прав людей будет вопросы крови, кого ты убил, кого ты ранил, кого ты ударил, и тому подобное. Если же у человека нет никаких проблем с этим, то есть никого не убивал, никого не ранил так, что вышла у него кровь, тогда будет переход на следующие дела или на следующие права людей. Поэтому нет противоречия между этими двумя хадисами. То есть некоторые не смогли объединить два хадиса, в одном говорится: «Первое за что будет спрошен - намаз», в другом говорится: «Первое за что будет спрошен – кровь» имеется ввиду «первое за что будет спрошен – намаз» из прав Аллаха, «а первое за что будет спрошен – кровь» имеется ввиду из прав людей. То есть на этом мы закончили разбор о расчете в судный день.

Аль-Мúзáн (весы) установленные для взвешивания дел в Судный День и что будет взвешиватся.

Говорит дальше имам ибну Кудама аль-Макдиси: «И в судный день будут установлены весы, у которых будет две чаши и стрелочка по середине (язычок), и на этих весах будут взвешиваться деяния людей или деяния творения, говорит Всевышний Аллах: **«И тот чьи весы (то есть правые весы имеется ввиду) будут тяжелыми, то он будет из тех, которые достигли успеха, а тот, чьи весы будут легкими, то это те, которые потеряли самих себя и они будут вечно находится в аду». (Верующие, 102-103).**

Говорит шейх Мухаммад ибн Сулих аль-‘Усаймин: «Разъяснение этого раздела о весах. «Мауазин» это множественное число от слова «Мизан» - весы». И в русском языке так и переводится весы – то есть нет весов множественного числа, все говорится «весы».

Говорит: «А в арабском языке что такое мизан – это такой предмет, посредством, которого взвешиваются вещи, являются ли они легкими или являются они тяжелыми, а в шариате – это то, что установит Всевышний Аллах в Судный день для того, чтобы взвесить дела рабов, и на то, что весы будут установлены в судный день указывает книга и единогласное мнение праведных предков, говорит Всевышний Аллах: **«Тот, чьи весы будут тяжелыми, тот из достигших успеха, а тот, чьи весы будут легкими, тот из тех, которые потеряли самих себя и они будут навечно в огне» (Верующие, 102-103),** также Всевышний говорит: **«В День воскресения Мы установим справедливые Весы, и ни с кем не поступят несправедливо. Если найдется нечто весом с горчичное зернышко, Мы принесем его. Довольно того, что Мы ведем счет!» (Пророки, 47).** А что за «къыст» здесь имеется ввиду? Что за справедливость имеется ввиду? Истина. Как Всевышний в другом месте сказал: «Весами или весом в тот день будет истина (то есть все буде мерятся по истине). Здесь говорит къыст в другом месте говорит «хакъ», в одном смысле – справедливость истина.

Привел шейх ‘Усаймин эти аяты для того, чтобы доказать, что Коран, доказывает или говорит о том, что будут весы в судный день.

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует), упоминая «Аль-Мúзáн», сказал: **«Есть два выражения любимые Милосердным, легкие на язык и тяжелые на весах. Это —субхáнаЛЛÁХи ва бихамдихи, субхáнаЛЛÁХил’азúм»** (Согласованный хадис, Аль-Бухари 6406, Муслим 2694). Вот смысл этих слов**: Пречист Аллах (от всех недостатков и всего того, что не подобает Ему), и хвала Ему, Пречист Великий Аллах.)**

Говорит: «То есть это хадис (сначала привел аят, теперь хадис). И сошлись праведные предки на единогласном мнении о том, что весы будут установлены в судный день и эти весы настоящие действительные (не просто какие-то, не имеются ввиду весы в переносном смысле, нет в судный день будут установлены настоящие весы, которые будут иметь форму иметь объем, иметь вес определенны и так далее) у этих весов будут две чаши, и довод этому хадис ‘АбдуЛлаха бин ‘Амр бин ‘Áса который он передал от Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует), в котором он сказал относительно владельца листка: «**И будут положены эти книги на одну чашу, а листок на другую**

чашу» (Хадис сахих. ат-Тирмизи (2639), Ибну Ма́жа (4300). То есть у него будут книги с записями его дурных дел, размер этих книг будет достигать горизонта, то есть очень много будет дурных дел и из благих дел, только будет один листочек, где он произносит свидетельство Ля Иляха Илля Ллах, и когда этот листочек положат на правые весы, он перевесит вес его дурных дел.

Вот полный текст хадиса: передано от ‘Абулаха бин ‘Амр бин ‘Áса, что Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «В Судный день из моей Уммы перед всеми творениями выведут одного человека. В этот момент откроются девяносто девять книг, и Аллах спросит его: “Отрицаешь ли ты что-нибудь из этого? Были ли несправедливы ангелы, хранившие тебя и писавшие за тобой?” он ответит: “Нет, мой Господь!” Аллах провозгласит: “Теперь ты достоин Моего вознаграждения, и никто не будет несправедлив к тебе!” — и добавит: “Приготовиться к Аль-Мúзáн (к взвешиванию деяний)!” Тогда среди книг появится страница, на которой написано: “Я свидетельствую, что нет бога достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад — Его раб и Посланник”. И тогда человек скажет: “Господь мой! Много ли пользы от одной страницы рядом с таким множеством книг?” Всевышний скажет: “Сегодня к тебе не будет несправедливости!” И будут положены эти книги на одну чашу, а листок на другую чашу, и станут легкими книги и тяжелым листок, и ничто не может быть тяжелее имени Аллаха».) Хадис передали ат-Тирмизи и Ибну Ма́жа. Шейх Албани по поводу этого хадиса сказал: иснáд хадиса сахих.

Шейх ‘Усаймин привел этот хадис, для того, чтобы доказать, что у весов есть чаши.

«И разногласили обладатели знания в вопросе, весы будут одни в судный день или много будет весов установлено в судный день».

«Некоторые сказали: «Весов будет много, в зависимости от того, сколько будет общин или конкретных личностей или деяний». То есть сколько видов деяний будет – столько буде весов, сколько будет людей столько будет весов, каждому человеку по одним весам. Так, это первое мнение.

«Говорят, потому что в Коране слово весы пришло только во множественном числе», а то, что он в хадисе пришел в единственном числе, то это указание на род весов». То есть то, что вообще будут весы, не означает, что они буду одни весы.

«И второе мнение в вопросе, то что весы будут одни. Потому что в хадисе слово весы пришло в единственном числе. А что касается того, что в Коране слово весы пришло во множественном числе, то это смотря на то, что будут взвешивать (то есть, смотря по деяниям людей) и оба этих мнения у них есть свой довод и неизвестно точно сколько

будет весов в судный день, много или одни весы (то есть у каждого есть свой довод)». И кажется более правильным мнением, то что весы будут в судный день одни только и не будет весов много и Аллах субхана уа Та‘аля лучше знает. То есть, это не тот вопрос за который делается тафсикъ или табдик, то есть вопрос, за который человека объявляют грешником в противоречии, так, за противоречие, или объявляют новвовведенцем, то есть у обоих сторон есть доводы.

Что будет взвешиваться на весах.

Говорит шейх Усеймин: «То, что будет взвешиваться на весах – это деяния людей, в хадисе пришло, что **«два слова тяжелы на весах»**, а два слова это что деяние или не деяние, то есть хадис указывает на то, что будут взвешены деяния, и также в аяте.

Говорит: «Если деяние человека будет весом даже с горчичное зерно, мы его принесем», так или нет, это на что указывает, на то что деяния будут взвешены.

Говорит: «Некоторые же говорят, что будут взвешены листочки с деяниями», понятно или нет, то есть не само деяние будет взвешиваться, а тот листочек, в котором записано это деяние.

«Из-за того хадиса ‘АбдуЛла ибн ‘Амра ибн Аса, который мы приводили выше, который у имама ат-Тирмизи о том, что будут взвешены листочки или книги с его делами и также говорят некоторые, что будет взвешен сам человек (то есть тот, кто производил эти действия), из-за хадиса Абу Хурейры, где Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма сказал**: «Поистине, в День воскресения непременно приведут важного тучного человека, который окажется пред Аллахом легче комариного крыла».** А потом Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Если пожелаете, прочтите (аят, в котором сказано): **"…и не придадим Мы им в День воскресения (никакого) веса** (Сура Пещера, 105.)» (Согласованный хадис. Аль-Бухари (4729), Муслим (2785).)

Доводы указывают, на то, что будут взвешены дела сами, некоторые доводы указывают на то что будут взвешены листочки или книги, в которых записаны дела, и некоторые указывают доводы на то, что будут взвешены сами действующие лица, то есть сами люди, так, три вещи, которые будут взвешены, и довод также, хадис ибн Масуда, о том, что некоторые из сподвижников посмеялись над худощавостью голеней ибн Масуда, то есть у ибн Масуда радыяЛлаху ‘анхум голени были худощавые, и некоторые сподвижники посмеялись над этим и Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма сказал: **«Клянусь**

Аллахом, эти голени в судный день будут весить тяжелее, чем гора Ухуд» (Аль-Албани назвал этот хадис хорошим (хасан) в «Шар хат-Тахавийа» (номер 571, стр. 418).), это говорит о том, что человек сам будет взвешен.

«Некоторые ученые сказали исходя из всех этих доводов, то, что все это будет взвешено (то есть и дела и листочки и действующие лица), некоторые сказали, что взвешены будут листочки с делами, и исходя из того, что некоторые из листочков будут тяжелыми или легкими в зависимости от, того, какие дела в них записаны, получится как будто бы взвесились дела сами». То есть, имеется ввиду, например у человека записано «сделал зина» у этой записи есть определенный вес, или, например, сделал какой-то грех меньше, чем этот, у этой записи уже другой вес, то есть все написано одной записью, но вес у нее разный, исходя из тяжести того, или иного дела, получится как будто бы взвесились сами дела, то есть некоторые говорят так.

«А что касается тех хадисов, где говорится, что будет взвешен сам человек, то имеется ввиду его положение и почет (то есть взвесится на сколько высоко его положение и на сколько велик его почет в судный день)». То есть каждого человека в судный день рассмотрят со стороны его почета, то есть чего он достиг в этой жизни или какого почета достиг или наоборот какого унижения он достиг.

Говорит шейх ‘Усаймин: «И это собрание (то есть во это вот объединение хадисов) хорошее и Аллах субхана уа Та‘аля лучше знает». Возможно то, что более безопаснее ограничится контекстами и не пытаться собрать между ними, а говорить то, что все это будет взвешено, так как это приходит во внешних смыслах хадисов. И действительно в книгах по убеждениям приходит в основном такие слова, то что будет взвешен человек, будут взвешены листочки с его деяниями и будут взвешены сами его деяния, а как это будет происходить знает один субхана уа Та‘аля Всевышний Аллах.

(Примечание не их урока:

На взвешивание деяний указывает достоверный хадис от Абу ад-Дардаа, который сказал: «Я слышал, как Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: «Среди того, что будет положено на Весы нет ничего тяжелее хорошего нрава. Поистине, человек с хорошим нравом достигнет степени того, кто много постился и молился». «Сахих Сунан ат-Тирмизи» (1629).

На взвешивание людей указывает хадис Абу Хурейры о том, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, в День воскресения приведут

огромного и тучного человека, который пред Аллахом окажется легче комарино-го крыла!» — (после чего добавил): «Читайте: “… и не придадим Мы им в День воскресения (никакого) веса” (Коран, 105 – перевод смысла)». Хадис передал аль-Бухари (4729).

Шейх ‘Абдур-Раззак ибн ‘Абдуль-Мухсин аль-‘Аббад, да хранит его Аллах, сказал: «Весы. К вере в Судный День относится вера в наличие Весов, которые будут установлены в День Суда.

حَاسِبِينَ بِنَا وَكَفَى بِهَا أَتَيْنَا خَرْدَلٍ مِنْ حَبَّةٍ مِثْقَالَ كَانَ وَإِنْ شَيْئًا نَفْسٌ تُظْلَمُ فَلَا الْقِيَامَةِ لِيَوْمِ الْقِسْطَ الْمَوَازِينَ وَنَضَعُ

„В День воскресения Мы установим справедливые Весы, и ни с кем не поступят несправедливо. Если найдётся нечто весом с горчичное зёрнышко, Мы принесём его. Довольно того, что Мы ведём счёт!“ (сура „аль-Анбийа“, аят 47).

На них будут взвешиваться дела, книги и люди. Это будут реальные Весы, у которых будут две чаши. На одну из них станут класть хорошие дела, а на другую чашу – скверные. На это указывает хадис о карточке. В нём упоминаются две чаши, как в словах: „Тогда свитки будут положены на одну чашу весов, а карточка на другую чашу“. В некоторых преданиях сказано: „У них будет сторожок и две чаши“. Это передаётся от Ибн ‘Аббаса, да будет доволен Аллах им и его отцом. Абу аш-Шейх упомянул это предание со слов аль-Кяльби. Также подобные слова передаются от аль-Хасана. Но в хадисах от пророка о наличие сторожка (у Весов) не упоминается. О Весах передано многочисленное количество хадисов, и Коран наполнен аятами о них. Весы будут взвешивать с точностью до мельчайшей частицы (или пылинки).

يَرَهُ شَرًّا ذَرَّةٍ مِثْقَالَ يَعْمَلْ وَمَنْ * يَرَهُ خَيْرًا ةٍذَرَّ مِثْقَالَ يَعْمَلْ فَمَنْ

„Тот, кто сделал добро весом в мельчайшую частицу, увидит его. И тот, кто сделал зло весом в мельчайшую частицу, увидит его“ (сура „аз-Залзаля“, аяты 7-8)» (Ат-тухфа ас-санийа шарх касыда Ибн Аби Дауд аль-Хаи**).**

Раскрытие книг деяний людей в Судный день.

«Следующий раздел, то что листочки с деяниями людей будут раскиданы, распространены или развеяны, что значит ан-нашр в арабском языке – это открытие книги, или посылание чего-либо (то есть в судный день книги людей будут открыты, то есть их откроют, а затем пошлют их, то есть как по воздуху, так, то есть пошлют их к людям), а в шариате «нашру дауауин» - это открытие книг с делами людей в судный день и их раздача людям, что такое «дауауин» - это множественное число от слова «диуан», а в

арабском языке, что такое слово «диуан», это книга, в которой перечислены имена военнослужащих и тому подобное». То есть в арабском языке что такое «диуан», диуан это такие книги, в которых перечисляются определенные личности, например войско или какой-то иной части.

Говорит: «А в шариате «диуан» - это книги или листочки, в которых сосчитаны дела людей, которые записали ангелы относительно каждого конкретного человека, и вот, что такое «нашру дауауин», то что, книги людей с их делами будут розданы им в судный день, и эти листочки с этими делами разлетятся на право и на лево (то есть будут лететь книги с записями деяний людей на право и налево), и то, что листочки с деяниями людей будут открыты и розданы людям, это закреплено в Коране и в сунне и в единогласном мнении все общины мусульман, говорит Всевышний Аллах: «**Тот, кому его книга будет дана с правой стороны, тот будет рассчитан легким расчетом и он вернется к своему семейству радостным счастливым»**. (Что значит « будет рассчитан легким расчетом», то есть дадут взглянуть на его же дела и предъявят ему, то есть перечислят ему эти дела, заставят его с этими делами согласится, но не будет произведен, как таковой, расчет, то есть имеется ввиду это и есть его расчет, легкий расчет, то есть не будет записано никакого наказания ему за его грехи).

«А что касается того, кто получит свою книгу со спины, тот, воззовет на себя погибель (то есть пожелает чтобы он погиб и не был ничем) **и тот будет заведен в огонь» (Раскалывание, 7-12)**. В другом месте Всевышний говорит: **«А что касается того, кому будет дана его книга слева, «О, если бы мне не дана была моя книга»** (Неизбежное, 25). (То есть если бы не был произведен надо мной расчет)». Видишь, в некоторых местах говорится, что книга будет дана слева неверующим и грешникам, а в некоторых – говорится, что книга будет дана из-за спины, имеется ввиду, что его книга придет к нему из-за спины и возьмет он ее с левой стороны.

Говорит: «Передается слабый хадис от ʻÁиши, что она спросила Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует):«Вспомните ли вы о своей семье?» Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «В трех местах никто никого не вспомнит: у Весов, пока не узнает, тяжелы его весы или легки, когда разлетятся книги деяний, пока не узнает, с какой стороны подадут его книгу: справа, слева или сзади, и у Моста, расположенного над адом, пока его не перейдет» (Хадис слабый. Абу Да́вуд (4742), Аль-Ха́ким (4/578).) сказал этот хадис достоверен, соответствует условиям Бухари и Муслима (на самом деле хадис слабый).

И сошлись на единогласном мнении мусульмане о том, что действительно все так и будет». То есть хадис тем слабый, но единогласное мнение есть, что будет так, что значит будет так имеется ввиду будут весы, будут разлетаться книги и будет мост над адом.

Говорит дальше: «Следующий раздел: **«Как человек возьмет свою книгу».**

Шейх ‘Усаймин говорит: Верующий возьмет свою книгу правой рукой и обрадуется, и будет ожидать хорошего, и скажет (как об этом сказал Всевышний): **«Вот, прочтите мою книгу»** (Неизбежное, 19).

Неверующий же возьмет свою книгу левой рукой или со стороны спины и будет стенать, и желать гибели и скажет: **«Лучше бы мне не вручали моей книги. И не знал бы я, каков мой счет»** (Неизбежное, 25).

Аль-Хавд (Водоем) Пророка саля Ллаху алейхи ва салам.

Говорит дальше имам ибну Кудама аль-Макдиси: «И у нашего Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма будет водоем в судный день, его вода белее чем молоко слаще чем мед, а количество сосудов на его берегу больше или равно количеству звезд на небесах, кто выпьет из этого водоема хотя бы один глоток, после этого глотка больше никогда не будет испытывать жажду».

Говорит шейх ‘Усаймин: «Что такое водоем в арабском языке, водоем в арабском языке слово «хауд» вообще означает «аль-джама» - собрание чего-либо, говорят «собралась вода, если она собралась в каком-либо одном месте» и это слово начали использовать то есть хауд, для того чтобы обозначит какое-то место, в котором собралась вода (то есть по-русски переводя «водоем»), что касается, что такое «водоем в шариате» имеется ввиду это собрание воды, то есть водоем, в который вода будет собираться с реки «Каусар» (а река Каусар в раю находится) и эта вода будет собираться в этот водоем в судный день и этот водоем будет принадлежать Пророку саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма, и на его наличие указывает сунна, хадисы, которые пришли в форме мутауатир (то есть от большого количество сподвижников) и на его наличие в судный день сошлись на мнении все приверженцы сунны. Сказал Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма: **«Я опережу вас на водоеме (то есть я первый из вас приду к водоему и буду ждать, когда вы придете ко мне)** (Согласованный хадис, Аль-Бухари (1344), Муслим (2296).). И также праведные предки из приверженцев сунны сошлись на том, что этот водоем будет в судный день, но му‘аттаззилиты (то есть нововведенцы, некоторые из них) отвергли наличие водоема в

судный (и сказали, что никакого водоема в судный день не будет) и мы опровергнем их слова двумя ответами, во-первых то, что относительно этого пришли хадисы мутауатир от Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма, и сами же му‘аттазилиты говорят то, что они берут в идеологию хадисы мутауатир, и во-вторых, единогласное мнение приверженцев сунны на это.

Описание Водоема:

Как будет выглядеть этот водоем? Его длина до его берегов будет равна месяцу пути и его ширина тоже будет равна месяцу пути и его края (то есть углы) будут одинаковыми и сосудов на его берегу будет столько же сколько звезд на небе, а вода его белее чем молоко и слаще, чем мед, а запах от этой воды приятнее, чем запах миска, в него будут входить два водостока (канала), через эти два источника будет впадать вода в этот водоем из рая. Один из этих каналов будет из золота, а из второй этих каналов будет из серебра, к нему придут верующие (то есть в этому водоему) из общины Мухаммада саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма, а тот, который попьет из этого водоема хотя бы один раз (или хотя бы один глоток сделает) тот уже никогда не будет испытывать жажды. И все, что мы перечислили раньше из описаний водоема, достоверно установлены у Бухари (6575) и у Муслима (2289), или в одном из них. И этот водоем существует уже сегодня, потому, что Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма сказал: **завершив молитву по павшим при Ухуде, поднялся на минбар и сказал: «Поистине, я опережу вас, и буду свидетельствовать о вас, и поистине, я, клянусь Аллахом, сейчас вижу свой водоем» (Аль-Бухари (1344).)** И вода в него будет поступать из Каусара (а это река в раю), потому что Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма сказал: **«И Всевышний дал мне в награду Каусар (то есть река в раю) и эта река в раю, вода которой спускается до водоема Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма»**, этот хадис передает имам Ахмад (5/393), сказал ибну Касир: «Иснад этого сообщения хороший и матн его тоже правильный (то есть соответствует основам религии)».

Говорит шейх Мухаммад ибн Салих аль ‘Усаймин: «**И у каждого Пророка будет водоем»**. Есть разногласия среди обладателей знания водоем будет только у нашего Пророка Мухаммада саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма или у всех пророков Всевышнего Аллаха.

Говорит: «У каждого Пророка будет водоем, но водоем нашего Пророка Мухаммада саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма будет самый большой самый великий и посетителей его будет больше чем у остальных водоемом, это потому что Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма сказал: **«У каждого Пророка в судный день будет свой водоем и пророки будут соревноваться друг с другом, перед чьим водоемом больше всего людей и я**

надеюсь, что перед моим водоемом будет большее количество людей» и этот хадис приводит имам ат-Тирмизи (2443) и сказал: «Гъариб- Неизвестный редкий хадис». И когда Тирмизи говорит гъариб имеет ввиду даиф (слабый), и относительно достоверности этого хадиса есть разногласия, более правильное то, что этот хадис слабый или ближе к слабости. Также этот хадис приводит ибн Аби Дунья, также ибн Маджа (4301) со слов Абу Саида аль-Худри и в нем есть слабость, но некоторые из обладателей знания посчитали его достоверным, то что он годится в довод из-за того, что у него есть несколько путей передачи.

Ас-Сырáт (мост) над Адом (огнем) в Судный день.

Говорит дальше имам ибну Кудама аль-Макдиси: «И также, следующее то, что является убеждением приверженцев сунны – это ас-сырат (мост) который будет над огнем, является истинной. И люди, которые будут праведными перейдут его, а те, которые были грешниками, те не смогут перейти его и упадут в ад».

Говорит шейх ибн ‘Усаймин: «Слово «Ас-Сырáт» в арабском языке означает «дорога». В шари‘ате им обозначают мост, протянутый над адом для того, чтобы верующие прошли по нему в рай. О нем свидетельствует Коран, Сунна и единогласное решение праведных предшественников. Говорит Всевышний Аллах: **«И нет среди вас (о, люди) того, кто бы в неё [в Геенну] не вошёл (то есть любой из вас, то есть будь то верующий или неверующий непременно зайдет в огонь, то есть в ад попадет)»** (Маръям, 71), АбдуЛла ибн Зейд, и Къатада аз-Зудуси , а также Зейд ибн Аслям сказали: **«Имеется ввиду зайдет в огонь, то есть пройдет над ним по мосту (то есть не останется ни одного верующего, кто бы не прошел по мосту)».**

«А другая группа ученых, из них ибн ‘Аббас радыя Ллаху ‘анхума растолковали этот аят следующим образом: «То, что люди зайдут в огонь, но потом будут спасены из него». **И** более правильный тафсир то, что верующие не зайдут вообще в огонь, то есть те, которые не заслуживают захода в огонь, они туда не зайдут, но что значит **«непременно каждый из вас зайдет в огонь»** имеется ввиду пройдут по мосту над этим огнем.

И сказал Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал относительно «Ас-Сырáт»: **«Затем протянут мост над адом, и будет разрешено заступится, и будут (пророки и посланники) говорить: “О Аллах, спаси, спаси!”» (**Согласованный хадис. Аль-Бухари (7439), Муслим (183).)

И все приверженцы сунны сошлись на единогласном мнении, что мост действительно будет растянут над огнем в судный день.

Описание Ас-Сырáт:

У Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!) спросили о «Ас-Сырáт», и он сказал: **«…Он скользкий, на нем будут крюки и широкий железный зубец, на котором будут изогнутые иглы, которые бывают в Наджде (Ар-Рияд), их называют “Са’дáн”…»** (Аль-Бухари (7439).). И в одном из хадисов пришло то, что Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма спросил, сказал: **«Видел ли кто-нибудь из вас «са‘адан»?», сказали: « Видели» - « Вот, такие же колючки будут выходить из огня для того, чтобы сбить людей с моста, когда они будут через него проходить».** Просто он будет большой и размеров этих колючек не будет знать никто, кроме Всевышнего Аллаха и они буду в судный день.

Говорит: « Этот хадис перелает имам аль-Бухари, и также у него (то есть у аль-Бухари, со слов Абу Хурейры: **«Там будут колючки, которые подобны колючкам растения са‘адан, но никто не знает на сколько велики эти колючки, кроме Всевышнего Аллаха, они будут хватать людей в соответствии с их делами .(**Аль-Бухари (7437).) (То есть у кого много дурных дел или человек был грешником, эти колючки схватят его и уронят его в огонь, у кого дел благих будет больше чем дурных, тот пройдет по мосту, и возможно колючки его заденут исцарапают, но он не упадет с моста, а тот, кто был праведным и дел у него дурных было мало, тот пройдет по мосту и не принесут эти колючки ему вреда)».

И у имама Муслима со слов Абу Саида аль-Худри говорится то, что он сказал: «До меня дошло то, что мост этот тоньше волоса и острее чем меч» (этот хадис у имама Муслима (183)), и передает имам Ахмад подобный хадис от ‘Айши радыяЛлаху ‘анхум со слов Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма». И это установлено то, что мост действительно будет тоньше, чем волос и будет острее чем меч и как люди будут по нему проходить, знает лишь один Всевышний Аллах.

«Прохождение через этот мост и как это будет происходить».

Говорит Шейх Усеймин: «То есть никто не сможет преодолеть этот мост и пройти его до конца кроме верующих, и то, пройдут они по нему в соответствии со своими делами, исходя из хадиса Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма, который передает Абу Саид

аль-Худри, то, что он сказал: **«…и пройдут по нему в мгновение ока и словно молния, и как ветер, и как птица, и как лучшие жеребцы, и как идущие (пешком), кто-то пройдет мост, избежав этих крюков и шипов, кого-то они зацепят, но он будет отпущен этими крюками, а кого-то они столкнут в ад».** (Согласованный хадис передает Аль-Бухари (7439), Муслим (183).)

Шейх ‘Усаймин привел этот хадис для чего, чтобы указать то, как по разному люди будут проходить этот мост, некоторые будут проходить, также быстро, как передвигается взор человека, некоторые как молния, некоторые как ветер, некоторые как птицы, некоторые как быстрые лошади.

Говорит: «А у имама Муслима у одного приходит следующее, говорит: «Люди будут двигаться по этому мосту в соответствии со своими делами, а ваш Пророк (Мухаммад саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма) будет стоять в конце моста и будет говорить: **«О Господь, спаси, спаси», так, что у некоторых рабов (то есть у некоторых верующих людей) дел будет мало (то есть благих деяний будет мало) так, что придет один человек, который не сможет двигаться по мосту, кроме как ползком (то есть не быстро, а дел у него будет мало, и будет идти по нему ползком)»** этот хадис у имама Муслима (195). А в сахихе аль-Бухари приходит: **«Так, что последние из тех, который пройдет этот мост, их вытянут оттуда»** Аль-Бухари (7439), то есть уже даже не сможет пройти, не сможет передвигаться, его просто вытянут с этого моста».

Говорит: «Первый из Пророков, которые пройдет этот мост, будет Пророк Мухаммад саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма, а первая из общин, которая пройдет этот мост, будет община Пророка Мухаммада саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма, потому, что Пророк саляЛляху ‘алейхи уа ссалляма сказал: **«Я и моя община, будет первая, кто проедет этот мост над огнем, никто в это время не будет разговаривать»** (то есть все будут молчать от страха), и даже Пророки все будут говорить только лишь: **«О Аллах, спаси, спаси»,** этот хадис передает имам аль-Бухари (7437).

(Примечание не из урока:

Абу Саид Аль Худрий сказал: «До меня дошло, что Мост — тоньше волоса и острее меча». Хадис передал Муслим (183).

Сказал Ибн Усаймин да помилует его Аллах: «Здесь возникает вопрос: как возможно пройти по такому мосту? **Ответ:** Дела в Ахира обстоят совсем не так, как в этой жизни, и

Аллах над всякой вещью мощен. Мы не знаем, как люди пройдут — все вместе или один за другим». Конец цитаты из «Шарх Акъыда аль-Васатыййа».

Передается от Салмана аль-Фариси, что Пророк ﷺ сказал: «В Судный День будут установлены Весы настолько огромные, что они могли бы взвесить небеса и землю. Тогда ангелы спросят: «О, Господь! Для кого они будут взвешивать?» Он скажет: «Для тех, кого Я захоте л из моих творений». Тогда ангелы скажут: «Свят Ты, о наш Господь! Мы не поклонялись тебе должным образом!». И будет воздвигнут Сират, который будет острым, как бритва, и ангелы скажут: «Кого Ты проведешь через него?» Аллах скажет: «Тех, кого Я захотел из Моих творений». Тогда ангелы скажут: «Свят Ты, о наш Господь! Мы не поклонялись тебе должным образом!».

Хадис передал аль-Хаким (4/586), аль-Албани подтвердил его достоверность в «Сахих ат-Таргиб ват-Тархиб» (3626).

Передается, что Анас бин Малик сказал: «Я спросил посланника Аллаха ﷺ: Заступишься ли ты за меня в Судный День, о посланник Аллаха?», и он ответил: «Непременно». Я спросил: «О, посланник Аллаха, где мне искать тебя?» Он ответил: «Ищи меня в первую очередь на Сират». Я сказал: «А если я не встречу тебя на Сирате?». Он ответил: «Тогда ищи меня возле Весов». Я сказал: «А если я не найду тебя и возле Весов?» Он сказал: «Тогда ищи меня возле Водоема (аль-Хьавд). Я непременно буду в трех этих местах».

Хадис передал Имама Ахмад — Фатх аль-Бари — (24/132), ат-Тирмизи (2433) и аль-Байхакъи, аль-Албани подтвердил его достоверность в «Сахих ат-Таргиб ват-Тархиб» (3625).

Передал Ибн Масуд, что посланник Аллаха ﷺ сказал: «Последним, кто войдет в Рай будет мужчина, который будет идти по мосту, а иногда ползти, и один раз он будет обожжен огнем. А когда он пройдет его, он повернется к нему и скажет: “Благословен Тот, Кто спас меня от тебя. Поистине, Аллах дал мне то, что не дал ни первому, ни последнему…”». Хадис передали аль-Бухари (6571), Муслим (187).

Передается от Хузейфы, что Пророк ﷺ сказал: «… По сторонам Сирата будут развешаны крюки, которым будет велено хватать определенных людей, и некоторые пройдут его израненными, а некоторые будут низвергнуты в Огонь». Хадис передали Муслим (195), аль-Хаким (4/631).

Некоторые будут остановлены на Сирате и страдать от адского жара, и будут пребывать в неописуемом ужасе. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «… Тот, кто скажет мусульманину что-либо, пытаясь унизить его, будет задержан Аллахом на Мосту, пока не очистится от сказанного». Хадис передал Абу Дауд (4883), аль-Албани назвал его хорошим в «Сахих Аби Дауд» (4086).

Абу Бакрата передал, что посланник Аллаха ﷺ сказал: «В Судный День людей приведут к Мосту, края которого будут кидать их в Огонь, и они будут падать туда, словно мотыльки. И Аллах, благословен Он и высок, спасет по своей милости, кого пожелает». Передал Ахмад — Фатх аль-Бари (24/156) и другие, аль-Албани назвал хадис хорошим в «Зиляль аль-Джанна» (837).**).**

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

Вопросы к 17 уроку:

119. Дай языковое и шариатское определение понятию "расчет" (аль-хисаб), который будет производиться в Судный День.

120 Упомяни доводы на то, что расчет в Судный День (аль-хисаб) – это Истина.

121. Касается ли расчет всех людей без исключения?

122. Какая община будет расчитана в Судный День первее остальных?

123. За какое деяние будет расчитан человек в Судный День в первую очередь?

124. Весы, которые будут установлены в Судный День – одни или их множество?

125. Что будет взвешиваться на Весах в Судный День – деяния, люди, или книги с записями деяний?

126. Дай определение понятию "раздача книг с деяниями" (нашру ддаууаин) в Судный День.

127. Упомяни доводы на то, что "раздача книг с деяниями" (нашру ддаууаин) в Судный День – это Истина.

128. Каким образом люди получат Книги с записями деяний в Судный День?

129. Упомяни доводы на то, что "водоем пророка" (хауд) – Истина, и на то, что он существует уже сегодня.

130. Упомяни довод на то, что "мост, протянутый над адом" (ас-сырат) – Истина.

131. Упомяни хадисы, в которых приходит описание "моста, протянутого над адом" (ас-сырат).

132. Упомяни хадисы, в которых приходит описание того, как люди будут проходить по этому мосту.

Ответы на вопросы:

119. "аль-Хисаб" (расчет) – в языке – счет, в шариате – то, что Всевышний Аллах заставит своих рабов взглянуть на их деяния.

120. **"К Нам они вернутся и затем Мы проведем над ними расчет".** (88: 25-26). Со слов Ибн 'Аббаса, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: "Мы последняя из общин, но будем рассчитаны самыми первыми" (достоверный, Ибн Маджа). И на то, что расчет в Судный День - Истина – единогласное мнение.

121. Да, кроме тех, кто исключен хадисом Ибн 'Аббаса, со слов пророка (да благословит его Аллах и приветствует): "Семьдесят тысяч из этой общины войдут в рай без расчета и наказания" (Бухари и Муслим). И хадисом Саубана: "С каждым из них будет еще по семьдесят тысяч" (достоверный, Ахмад).

122. Община пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), как в хадисе, приведенном в ответе на вопрос 120.

123. От Анаса ибн Малика, со слов пророка (да благословит его Аллах и приветствует): "Первое, за что будет рассчитан раб в Судный День – намаз, если он будет добротным, добротными будут и все остальные дела, если же он будет дурным, то дурными будут и все остальные его дела" (Хороший, Табарани в "аль-Аусат). А что касается прав людей, то хадис от Ибн Мас'уда, со слов пророка (да благословит его Аллах и приветствует): "Первое за что будет рассчитано между людьми в Судный День – кровь". (Бухари и Муслим).

124. Одни.

125. Все перечисленное.

126. в языке – открытие книги, в шариате – появление книг с деяниями и их раздача людям.

127. **"Тот, кому его книга будет вручена в правую руку, получит легкий расчет и вернется к своей семье радостным. А тот, кому его книга будет вручена из-за спины, станет призывать погибель и будет гореть в Пламени".** (84: 7-12). **"Тот же, кому его книга будет дана в левую руку, скажет: «Лучше бы мне не вручали моей книги!"** (69: 25).

128. Верующие в правую руку, неверующие из-за спины в левую руку.

129. Хадисы мутауатир, единогласное мнение приверженцев Сунны. Со слов 'Укбы ибн 'Амира, со слов пророка (да благословит его Аллах и приветствует): "И, клянусь Аллахом, я смотрю на свой водоем сейчас" (Бухари).

130. со слов Абу Са'ида аль-Худри у Муслима и Абу Хурейры у Бухари: "Затем будет растянут мост над Адом, и начнется заступничество, и будут говорить: о Аллах, спаси, спаси".

131. От Абу Са'ида аль-Худри: "И дошло до меня, что мост будет тоньше волоса и острее меча" (Муслим). И от Абу Хурайры, со слов пророка (да благословит его Аллах и приветствует): "И на нем будут колючки, подобные колючкам са'дана, но не знает их размер никто, кроме Аллаха, они будут хватать людей в зависимости от их деяний" (Бухари).

132. Хадис Абу Са'ида аль-Худри у Бухари и Муслима: "И будут проходить по нему верующие на скорости взгляда, а также как молния, как ветер, как птицы, как добротные лошади, из них будут спасшиеся, поцарапанные, но пропущенные, а из них свалившиеся в Ад". А у Муслима со слов Хузейфы: "И придет человек, который прошел по мосту ползком". А у Бухари со слов Абу Са'ида аль-Худри: "Так, что последнего из них вытянут с моста вытягиванием".

18 Люм’ат уль-и’тикад (Блеск убеждений). Урок провел Руслан Абу Ибрахим. Стенограмма.

http://www.youtube.com/watch?v=rYBYXIH-1Bo

БисмиЛляхи Ррахмаани Ррахиим.

Рассматриваемые вопросы в уроке:

1 Аш-Шафа́’ату (заступничество) в Судный день.

2 Аль-Джанна (рай) и Ан-На́р (огонь, ад).

3 Закалывание Смерти в Судный день.

4 Права Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма и его сподвижников.

5 О вере Абу Бакра Ас Сиддика, один из случаев с Исра и Мирадж.

БисмиЛляхи Ррахмани Ррахим.

Аш-Шафа́’ату (заступничество) в Судный день.

Говорит имам ибну Кудама аль-Макдиси: **«И наш Пророк Мухаммад саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма будет заступаться за тех, которые попадут в огонь из его общины по причине совершения больших грехов и они выйдут из этого огня по причине его заступничества за них после того, как будут полностью сожжены и превратятся в уголь и после этого они зайдут в рай опят по его заступничеству».** То

есть Посланника Аллаха саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма также заступается за тех, кто заслуживает попасть в рай для того, чтобы их пустили в рай, как мы это брали в книге «аль-Икстисаду филь И‘тикад» (слушать это здесь: http://www.youtube.com/watch?v=tTk4ThOU8OI). И то, что здесь можно добавить то, что эти люди, которые сначала попадут в огонь, затем попадут в рай, будут называться у обитателей рая **«освобожденные Аллахом»** или же будут называться **«джаханнамиюн»,** на них будет что-то вроде печати, будет написано «джаханнамиюн», то есть, чтобы обитатели рая знали, что эти люди из тех, которые не попали в рай сразу а попали после того, как попали в огонь. И в некоторых асарах (приданиях) приходит то, что через определенное время, то есть через какой-то промежуток времени эта надпись, то есть печать джаханнамиюн будет удалена с них и они будут равны тем, которые находятся в раю, то есть попали в него, без того, чтобы попадать сначала в огонь.

Говорит дальше: «И также будут заступаться за грешников или за остальных людей не только Пророк Мухаммад саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма, но и остальные пророки и вообще верующие и ангелы, сказал Всевышний Аллах: **«Но не будут они заступаться кроме как за тех, кем доволен Всевышний Аллах и вместе с этим** (то есть, не смотря на то, что они заступаются за кого то перед Аллахом) **сами трепещут от страха перед Всевышним Аллахом».** (Пророки, 28).

Говорит: **«И не принесет неверующему пользу заступничество заступающихся».** Как понять? Мы же сказали, что одним из условий заступничества является то, что Всевышний должен разрешить заступаться за того, кем он доволен, а Всевышний Аллах не доволен неверующими, соответственно Он не разрешит за них заступаться. Тогда как понять слова имама Ибну Кудама аль-Макдиси: **«И не принесет пользы неверующему заступничество заступающихся»**, в то время как за него вообще никто не будет заступаться так, как Всевышний не разрешает заступаться, ответ на это то, что если даже представить, что кто-то за них будет заступаться, то если бы даже это было возможно, то даже в этом случае не принесло бы им никакой пользы это заступничество, так как они умерли на неверии.

Говорит шейх Мухаммад ибну Салих аль-‘Усаймин: «Заступничество- в арабской языке – это превращать нечетное в четное». То есть в арабской языке слово «шафа‘а» это от слова «четность», нечетное превращать в четное.

«А в терминологии – это делать между тобой и между кем-то посредника (то есть ставить какое-то среднее звено) посредством которого ты можешь получить какую-то пользу или наоборот отвергнуть от себя какое-то зло. И заступничество в судный день бывает двух видов, первый вид, который касается только Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма (то

есть только он будет этими видами заступаться). И второй вид, который касается его и других заступников. Что касается заступничества, которое касается только Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма, то это самое великое заступничество за людей, за все творения, которые будут стоять в судный день перед Аллахом и ожидать начала расчета, для того, чтобы рассудить между людьми тогда, когда постигнет их уже горе и тяжесть от того стояния, которое они не могут выдержать. И после того, как люди уже устанут от стояния и ожидания начала расчета и от того, что не смогут уже больше стоять, они пойдут к Пророку Адаму (Мир ему), затем к Нуху (Мир ему), затем к Ибрахиму ‘алейхи ссалям, потом к Мусе ‘алейхи ссалям, потом к ‘Исе алейхи ссалям, но все эти пророки принесут свои извинения (то есть скажут, что они не способны заступаться за них перед Всевышним Аллахом) и тогда они придут к Пророку Мухаммаду саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма, и он им скажет**: «Я для этого заступничества»,** и тогда Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма заступится за них перед Аллахом и Всевышний Аллах придет для того, чтобы рассудить между своими рабами». (Об этом свидетельствует достоверный хадис, который есть в сборниках Аль-Бухари (4516), Муслим (501).). И как приходит в некоторых из хадисов то, что Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма сделает земной поклон перед Всевышний Аллахом прежде чем начнет заступничество будет сначала восхвалять Всевышнего Аллаха. И в некоторых асарах приходит то, что он будет находиться в земном поклоне неделю, то есть от пятницы до пятницы и все это время он будет хвалить Всевышнего Аллаха теми Имена и теми Атрибутами, которые были ему до этого не известны, то есть Всевышний Аллах будет открывать ему Имена и Атрибуты, которыми он будет Всевышнего Аллаха восхвалять, до этого Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма этих Имен и Атрибутов не знал, что говорит о том, что Имен и Атрибутов у Всевышнего Аллаха много.

Говорит шейх Аль-‘Усаймин: «Эта история упомянута в хадисе о суре (то есть о роге) известном, но иснад этого слабый, о нем есть разговоры, и в достоверных хадисах приходит ограничение упоминания того заступничества Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма, который касается только грешников (то есть не за всех людей, а грешников), сказал имам ибн Касир, а также тот, который сделал шарх на «ат-Тахауия», то есть ибн Абиль ‘Из аль ханафи, говорит: «Почему саляфы (то есть праведные предки) когда говорили о вопросе заступничества ограничивались только разъяснением заступничества за грешников из общины Мухаммада саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма, а не говорили о заступничестве в общем за людей или о других видах заступничества, они хотели этим сделать опровержение хауариджам и тем, которые последовали за хуариджами из му‘аттазидитов, а что касается общего заступничества, то есть за всех людей, то не отрицает его вообще из мусульман ни кто, в том числе и му‘аттаззилиты и хауариджи (то есть никто не отрицает заступничество `узма, то есть великое заступничество Пророка

саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма за всех людей, чтобы Всевышний Аллах начал расчет людей, этого не отвергает никто из мусульман, будь то му‘аттаззилиыт или даже хауариджи)».

Говорит шейх Аль-‘Усаймин: «Но во всех видах заступничества ставится условием, чтобы Всевышний Аллах позволил заступаться, из-за слов Всевышнего Аллах: **«Кто, тот, который способен заступаться перед Всевышним Аллахом за кого-либо, кроме как с дозволения Всевышнего Аллаха».** (255 аят, сура Бакара). И мы говорим, дозволение, как тому, кто заступается, так и за того, за кого заступаются, так, два вида разрешения.

Говорит шейх Аль-‘Усаймин: «И второй вид заступничества – это общее заступничество, которое касается не только нашего Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма. Например из этих видов заступничества – заступничество за тех мусульман, которые попали в огонь из верующих людей, но они были грешниками, которые совершали большие грехи, из-за этого попали в огонь, то есть заступничество это заключается в том, что перед Аллахом, ангелы, пророки и праведники будут заступаться за этих людей, чтобы Он вывел из огня этих грешников мусульман, после того, как эти люди уже будут сожжены и превратятся в уголь». И как мы упоминали в книге «Иктисад филь И‘тикад», грешники мусульмане, когда зайдут в огонь за свои грехи, то Всевышний Аллах субхана уа Та‘аля умертвит их смертью, то есть они будут там не живые, они будут там мертвые и будут находится в огне, пока не сгорят и не превратятся в уголь и столько времени, сколько захочет этого Всевышний Аллах и затем, после заступничества ангелов, пророков и праведников, эти люди будут выведены из огня.

Говорит шейх Аль-‘Усаймин: «И относительно этого у нас есть хадис Абу Саида аль-Худри о том, что Посланник Аллаха саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма сказал: «Что касается обитателей огня, те, которые являются действительно его обитателями (а кто такие действительно обитателями является огня – кафиры, то есть неверующие), и не говорится «ахлю-ннар», кроме как на тех, которые останутся в огне навечно (то есть на мусульман грешников, которые попадут в огонь из-за грехов, не говорится ахлю ннар, потому что они не являются настоящими жителями огня, которые там останутся навечно) что касается неверующих, то они в этом огне не умрут и не будут жить». То есть их состояние будут среднее, между смертью и жизнью, почему, то есть Всевышний не даст им умереть для того, чтобы, если они умрут, они не будут испытывать наказания, и не дает им жить, то есть почему, они испытывают наказания, что не дает им нормально полноценно жить.

Говорит шейх Аль-‘Усаймин: «Но, те люди, которых постигнет огонь за их грехи, то Всевышний Аллах умертвит их смертью». Вот здесь имеется ввиду мусульмане, которые попали за свои грехи в огонь, Всевышний Аллах умертвит их смертью.

«Так, что когда они превратятся в уголь, Всевышний Аллах субхана уа Та‘аля разрешит кому-либо заступаться за этих людей», этот хадис передает имам Ахмад, сказал ибн Касир в книге «ан-Нихая»: «Этот иснад достоверный, соответствует условиям Бухари и Муслима, и не смотря на то, что он соответствует их условиям, они не вывели его в своих двух сборниках». (Ибн Касир, «ан-Нихая» (2/204)).

Говорит шейх Аль-‘Усаймин: «И это заступничество, то есть за грешников из общины Мухаммада саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма, касается не только Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма, но будет разрешено заступаться также остальным пророкам и ангелам и верующим, также из хадиса Абу Саида аль-Худри от Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма (только уже не того, который мы читали выше, который и имама Ахмада приводится, а у другого), в котором сказано: «Скажет Всевышний Аллах: «Заступались ангелы и заступились уже пророки и заступились все верующие и не осталось никого, кто мог бы заступиться, кроме самого милосердного из милосердных» и тогда Всевышний Аллах зачерпнет Пригоршней из огня какую-то группу людей и выведет из огня целую группу людей, которые не совершали добра никогда, которые превратились в уголь». (Согласованный хадис. Аль-Бухари (7439), Муслим (183). (В этом длинном хадисе говорится о том, что Всевышний после того, как многие грешники попадут в ад, скажет верующим: «Идите и выведите из ада тех из числа верующих, кого вы знали, если у него в душе была хоть частица веры», — и так Всевышний будет отправлять их несколько раз, пока не останется никого, кого бы они знали. А затем и произойдет то, что описано выше.).)

[Примечание не из урока: Мурджииты берут себе этот хадис в довод на то что либо дела тела как намаз, закат и т.д. вообще не влияют на иман а более умеренные современные мурджииты говорят что если человек не будет ни чего совершать кроме как скажет шахаду раз в жизни то он попадет в Рай потому что в этом хадисе сказано «которые не совершали добра никогда» и это их мнение противоречит Корану и Суннеи и иджма салафов:
Сказал Имам Ашафии: **«Среди сахабов и таби’инов, а также тех, кого мы застали, был иджма’ на то, что иман – это слово, дела и убеждения! И одно без другого недостаточно!»** См. Шарх Усуль ‘ит-Тикад ахль Сунна уа аль-Джамаа аль-Лялякаи 4/886 , Маджмуа Фатава 7/209 , 7\308.

Сказал Исхак ибн Рахавейхи, учитель имама Бухари: «Перегибают мурджииты, когда говорят: «Тот, кто оставил предписанные намазы, пост в рамазан, закят, хадж и все фарзы,

не отрицая их, то мы их не считаем кафирами. Надеемся на Аллаха, т.к. они признали их». И нет сомнения в том, что они мурджииты». «Т’азим кадр Ас-салят» 2\929.

Разъяснение хадиса битоки (Листика)

http://youtube.com/watch?v=mvZcRAyT_0U

‘Абдуль-‘Азúз ибн ‘Абдилля́х А́ль аш-Шейх

(да сохранит его Аллах)

выдающийся ученый, шей

- муфтий Саудовской Аравии

- глава комитета больших ученых

- глава постоянного комитета по фетвам

Вопрос: О, уважаемый шейх, говорит спрашивающий: "Некоторые люди утверждают, что тот, кто произнёс "Ля иляха иляЛлах" тому ни чего не повредит и такой будет введён в рай, даже если он ни чего не делал. И они опираются в этом на хадис битоки (листика). Какой же смысл этого хадиса?

Ответ: Это всё ошибка. Необходимо объединение между некоторыми хадисами и подробные хадисы разъясняют хадисы обобщенные. И в этом хадисе не говорится, что смысл "Ля иляха иляЛлах" не требует дел. Нет. Если человек говорит "Ля иляха иляЛлах" правдиво, будучи убежденным в истинности этих слов то он должен совершать дела. Потому что он убежден, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха и поэтому обязательно, что бы он осуществлял смысл этого, посредством поклонения Аллаху подчиняясь Его приказам. И основа в этом посвящение религии только для Аллаха, потом осуществление Его приказов, которые Он приказал. И Куран полон приказами: намаз, закят, хадж и другие обязанности, а так же запрет харамных дел. И если скажем, что бы человек сказал "Ля иляха илляЛлах", а потом делал что он хочет, то он будет как яхуд (еврей). И мунафики (лицемеры) говорят эти слова, но они в нижнем слое огня. И эти слова необходимо для них...., как сказал Уахб бин Мунаббих (табиин). Тот, кто придёт без дел и скажет: "А разве "Ля иляха илляЛлах" не ключ к раю?". Сказал Уахб бин Мунаббих: "Поистине, у каждого ключа есть зубцы, и тот, кто придёт с ключом у которого зубцы, будет ему открыто, а если без зубцов, то не будет. И слова "Ля иляха иляЛлах" не достоверны без праведных дел.

Сказал имам-саляф Ибн Хузейма: «Это слово: «..не сделали ничего благого..»- из рода того, как говорят арабы, когда отрицается имя вещи от этой вещи по причине ее недостаточности и неполноценности. Поэтому смысл этого выражения, отталкиваясь от этой основы – [не сделал] полноценным, полным образом». См. "Китаб ат-Таухид". 2-732

И доказательства этого пришли в Сунне.

Сказал шейх Абу Малик аль-Джухайни: "Среди доказательств есть то, что подкрепляет слова Ибн Хузеймы, да смилуется над ним Аллах, а это хадис о том, кто убил девяносто девять людей, и довел их число до ста, вы знаете этот хадис, этот человек пришел к ученому и спросил его, он сказал ему: «Есть ли для меня покаяние?» Он ему ответил: «Да. И кто является препятствием между тобой и покаянием?» Он убил сто человек. Он погубил сто душ. «Однако ты на плохой земле. И, поистине, на такой-то и такой-то земле есть праведный люди. Иди и поклоняйся Аллаху вместе с ними.» Этот человек двинулся в путь.

Посреди пути его настигла смерть, и ангелы милости и ангелы наказания стали препираться относительно него. Ангелы наказания говорят: «Он не совершил ничего благого» Ангелы милости говорят: «Этот человек пришел к Аллаху раскаявшимся.»

Доказательством в этих словах, обрати внимание на него, являются слова ангелов: «Он не совершил ничего благого»

Ответ: Этот человек не совершил ничего благого? Нет. Во-первых, он покаялся, это является делом.

Во-вторых, он совершил хиджру, это является делом, и ангелы, ангелы милости сказали: «Он пришел к Аллаху раскаявшимся.»

Этот человек совершил благое, однако имеется в виду, что этого благого, которое он совершил, очень мало и незначительно, и поэтому стало возможным его отрицание" («шарх китаб ат-Таухид» шейха Абу Малика 'Абдуль-Хамида аль-Джухани, № 20, 01:08)

Таким образом, подобное употребление слов в арабском языке встречается часто, и это подтверждено и специалистами по языку, и достоверной Сунной.

И если спросит спрашивающий – совместил ли кто-то, кроме вас подобным образом хадисы о заступничестве? Есть ли у вас предшественники из числа саляфов в этом вопросе?

То мы ответим: безусловно.

Говорит имам-саляф аль-Марвази – живший во втором веке по хиджре: «Неужели ты не видишь что оставляющий намаза не из людей Ислама, в отношении которых есть надежда на то, что они выйдут из Огня, и войдут в Рай по Заступничеству заступающихся, как сказал об этом Посланник Аллаха – да благословит его Аллах и приветствует – в хадисе заступничества который передали Абу Хурейра и Абу Саид, что они выйдут из Огня и будут узнаны по следам суджуда. И это разъясняет тебе то, что достойны выхода из огня по заступничеству – совершающие молитву. См. Та'зыму кадри ас-Саля 2-1009

Сказал имам Ибн Раджаб: "И привела группа это как аргумент на то, что оставляющий молитву – неверный. Так как его всего съест огонь. И поэтому его состояние не будет как состояние грешников единобожников. И касательно того, кто вообще не совершал намаз, это очевидно (явно)" См. «Шарх Сахих аль-Бухари» 45\6. Еще много доводов есть по этой теме но смысл в том чтобы указать чтобы вы не поняли что под словами они ни чего благого не делали не понимается что кто в этом мире произнес шахаду и затем ни чего не делает из того что приказал Аллах как 5 столпов Ислама при этом зная о них что он будт верующим нет такой кафир. **Конец примечания.]**

И вот это вот последнее заступничество отрицают му‘аттаззилиты и хауариджи». То есть они отрицают, му‘аттаззилиты и хауариджи, что возможно такое, что за грешников, которые попадут в огонь из мусульман, за них, кто-то будет заступаться, они говорят, никто за них не будет заступаться и они навсегда останутся в огне.

«И это они строят на своем мазхабе, то, что тот, который совершит большой грех, навсегда останется в огне и не принесет ему пользу заступничество кого-либо, но мы опровергнем их слова следующим:

Во-первых, это противоречит большому количеству хадисов достоверных, которые пришли к нам от Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма, в которых указывается, что за грешников общины Мухаммада саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма будут заступаться и их выведут из огня в конце концов.

Во-вторых то, что этот их мазхаб, то есть му‘аттаззилитов и хауариджей противоречит единогласному мнению праведных предков из сподвижников и таби‘инов, которые утверждали, что грешники из мусульман выйдут из огня, и это одна из основ шариата, что человек, который был единобожником, но вместе с этим он из грешников и зайдет в огонь, не останется он в нем навсегда, но выйдет из него когда-нибудь в один из дней вечности». Это одна из основ шариата, одни из основ ахлю сунна уа джамаа, тот, который противоречит в этой основе, является ошибающимся и является человеком нововведения.

У этого заступничества есть два условия:

Во-первых, чтобы Всевышний Аллах позволил заступаться, потому, что Всевышний сказал: **«Кто способен заступаться перед кем-либо кроме как с Его позволения». Второе условие**, чтобы Всевышний Аллах был доволен тем, кто заступается и тем за кого заступаются». Теперь вопрос, разве Всевышний доволен теми, кто совершает большие грехи? А как тогда за них буду заступаться? Мы говорим, то что Всевышний должен быть доволен тем, за кого заступаются, а тот, который в огне и он из тех, которые совершали большие грехи, как тогда ответить на этот вопрос? Мы говорим, имеется ввиду то, что Всевышний доволен их единобожием, то что они является единобожниками (муваххидами), на основе этого довольства Всевышний Аллах разрешит за них заступаться, не смотря на то, что они были из тех, кто совершали большие грехи и Всевышний Аллах не доволен совершением грехов в своей основе.

И довод на это слова Всевышнего Аллаха: **«И они не будут заступаться ни за кого, кроме как за тех, кем Он доволен»** (Пророки, 28). Что касается неверующего, то нет

относительно него никакого заступничества, потому что Всевышний сказал: **«И не принесет им пользы заступничество заступающегося»,** (даже если возможно было бы представить, что кто-либо попытался за них заступится, то не принесла бы им пользы или не принесло бы им пользы это заступничество)» (Завернувшийся, 48). Это не означает, что за неверующих кто-то будет заступаться.

Что касается заступничества Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) за своего дядю Абу-Талиба (Который умер, так и не уверовав, но вместе с этим защищал Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) всем, чем мог, до конца своей жизни.), то оно относится только к Пророку (Да благословит его Аллах и приветствует) и к его дяде Абу-Та́либу. Из-за заступничества Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) он будет в самом маленьком огне (как следует из достоверного хадиса (Муслим (212).), на нем будут тапочки из огня, из-за которых у него будет кипеть мозг, и он будет тем, чье наказание самое легкое. Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Если бы не я, то он был бы на дне Ада» (Согласованный хадис. Аль-Бухари (6564), Муслим (209).

Что касается этого, то внешне, это противоречит аятам, потому что здесь идет заступничество Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма за неверующего, а во всех аятах говорится, что за неверующего не будет заступничества.

Говорит шейх ‘Усаймин: «И это является исключением из общего правила и касается только Пророка и его дяди Абу Талиба, и это, и Один Аллах лучше знает, из-за того, сколько помощи оказал Абу Талиб в его призыве, из-за того, что он защищал его (то есть на протяжении своей жизни) и защищал ту религию, с которой пришел Мухаммад саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма, не смотря на то, что сам в нее не уверовал, то есть не принял эту религию». Хотя знал внутри в своем сердце, что эта религия, религия истины, и помешало ему всего лишь насмехательство людей, что бы принять эту религию. И он сказал: **«Если бы не то, что курайшиты начнут насмехаться надо мной, то есть я бы обрадовал или усладил бы своим исламом твои очи (то есть очи Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма)».** И тогда, как понять относительно Абу Талиба этот аят: **«Не принесет им пользы заступничество заступающихся»**, если взять этот аят и посмотреть его относительно Абу Талиба, то есть как делают тафсир, то что не принесет ему пользу заступничество заступающихся так, что оно его выведет из огня, то есть он все равно останется в огне и не принесет ему окончательной пользы это заступничество и все равно он не выйдет из огня. Что касается разных видов заступничества, то есть мы перечисляли в книге «Иктисад филь И‘тикад» сразу несколько видов заступничества, в данном случае шейх ибн ‘Усаймин перечислил два вида – это великое заступничество «ша‘афатуль узна»

и заступничество за грешников из общины Мухаммада саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма, в книге «Иктисад филь И‘тикад» мы перечисляли другие виды заступничества и подробно указывали, касается ли этот вид заступничества только Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма или касается также остальных и у себя последнее, что, отметьте, что есть еще один вид заступничества, который мы не отметили во время изучения книги «аль-Иктисаду филь И‘тикад», точнее, некоторые из обладатели знания выделяют его как отдельный вид заступничества, а это слова Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма, когда он перейдет мост (то есть ас-сырат) он будет ждать верующих в конце моста, который будет протянут над огнем на адом и будет говорить: «О, Аллах, спаси, спаси», и говорят, это дуа «О Аллах, спаси, спаси» тоже является заступничеством Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма относительно верующих из его общины, относительно его общины.

[Шейх Салих ибн Абдуль-'Азиз али Шейх говорит в своем шархе на Люм’ат уль-и’тикад в этом разделе: Подтверждение заступничества в Судный День - это из тех вещей, которыми отличились приверженцы сунны. Мы единогласно признаем, что будет великое заступничество. А это заступничество, которое сделает пророк (мир ему и благословение Аллаха), чтобы Аллах начал расчет людей. Также пришло в длинном хадисе о заступничестве то, что люди отправятся к Адаму (мир ему), затем к Нуху (мир ему), затем к Ибрахиму (мир ему), потом к Мусе (мир ему), потом к 'Исе (мир ему), и все эти пророки откажутся от заступничества. Люди будут просить у них, чтобы они попросили Всевышнего Аллаха, освободить людей от этого ужасного ожидания. Но пророки откажут им. Потом люди придут к пророку (мир ему и благословение Аллаха) и попросят у него сделать заступничество. И это потому что Всевышний Аллах дал каждому пророку такое ду'а, на которое обещал ответить. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***"У каждого пророка есть ду'а, и я оставил свое ду'а до Судного Дня, для того чтобы заступиться за свою общину".*** И это будет заступничество за его общину. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сделает заступничество за некоторых из обитателей Огня и они выйдут из него. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) подойдет к 'Аршу и совершит земной поклон Всевышнему Аллаху, затем начнет восхвалять Всевышнего Аллаха. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***"Я сделаю земной поклон перед Аршем, затем начну восхвалять Аллаха такими словами, которые Он мне откроет, затем Всевышний Аллах скажет: "О Мухаммад, подними свою голову, проси и тебе будет дано, заступайся и заступничество будет принято".*** Это и есть великое заступничество, после которого начнется расчет.
Также из убеждений приверженцев сунны, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) будет заступаться за тех людей, которые достойны войти в Огонь, чтобы они вышли из него. Также он заступится за обитателей Рая, чтобы они поскорее в него вошли. Также некоторые верующие смогут заступиться, но только после того, как это позволит Аллах. Некоторые из тех, за кого заступятся, выйдут из Огня. Также ангелы будут заступаться. Как это пришло в хадисе, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал, что Всевышний Аллах скажет: ***"Заступились ангелы, заступились пророки, заступились верующие и осталась милость Самого Милующего". И выведут из Ада людей, которые не сделали ничего хорошего, и бросят их в реку Жизни. Они вырастут, подобно тем растениям, которые растут на берегу реки.***
Это заступничество отрицают хариджиты и му'тазилиты. Они говорят, что верующие и ангелы не могут заступаться. Говорят, что нет заступничества за обитателей Ада, так как они считают, что тот, кто

совершает большие грехи, не выйдет из Огня.
Пророку (мир ему и благословение Аллаха) была дана одна возможность заступиться за неверующего, и это будет заступничество за Абу Талиба. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) попросит, чтоб Аллах облегчил ему мучения. Конец слов шейха Салиха о этом вопросе.]

Аль-Джанна (рай) и Ан-На́р (огонь, ад).

Дальше говорит имам ибну Кудама аль-Макдиси: «И рай и огонь уже созданы сейчас и никогда не исчезнут, что касается рая то это прибежище Его аулия (то есть приспешников Всевышнего Аллаха), а что касается огня, то это наказание для врагов Аллаха, что касается обитателей рая, то они навечно останутся в раю, и что касается обитателей огня – тоже, Всевышний сказал: «Поистине грешники в наказании огня будут вечно, не будет им облегчено их наказание в огне и они будут находится в нем долгие годы» (Украшение,74 – 75). Теперь вопрос к вам, как это понять? Всевышний Аллах говорит: «Поистине грешники в мучениях огня останутся навечно», как ответим на это аят, его используют хауариджи, которые говорят: «видишь, Всевышний Аллах сказал: «Поистине грешники в мучениях ада останутся навечно, а вы нам говорили, что они выйдут из огня», как ответить на этот аят? То что слово «муджрим» - грешник, в шариате или в контекстах Корана и сунны используется в двух значениях, под словом муджрим иногда понимается мусульманин-грешник, а иногда понимается кафир- неверующий, также как золим иногда понимается мусульманин- несправедливый, иногда понимается, под словом золим имеется ввиду грешник и тому подобное, и здесь имеется ввиду неверующие, которые не были из единобожников.

Говорит шейх Мухаммад ибн Салих аль-‘Усаймин: «Разъяснение, что такое «аль-джанна» в арабском языке, это сад, в котором много деревьев, а в шариате это обитель, который уготовил Всевышний Аллах в следующей жизни для богобоязненных, что касается огня, то огонь в арабском языке, смысл его известен, нет смысла его здесь разъяснять, а в шариате, это обитель, которую уготовил Всевышний Аллах в следующей жизни для неверующих, они созданы сейчас, потому что Всевышний Аллах сказал о рае: **«Стремитесь к прощению вашего Господа и раю, ширина которого равна небесам и земле, уготованному для богобоязненных». (Семейство ‘Имра́на, 133),** если бы он уже не существовал сейчас про него не было бы сказано что он у же приготовлен, и сказал

относительно огня**: «Уготовлен он для неверующих»** (Корова, 24). А что такое «приготовлен», это преждевременное приготовление (прежде чем в нем будет нужда, его готовят заранее)». Что касается му‘атаззилитов, то они отвергают наличие огня и рая сейчас, говорят «нет сейчас рая и ада, он еще не создан, а будет создан в судный день», а когда их спросишь: «Почему?», то есть какой у вас довод на это, они говорят: «Потому, что рай и ад, существование их сейчас является бессмысленным (то есть какой смысл от него сейчас, все равно там никого нет)», поэтому говорят: «А Всевышний Аллах не делает вещи бессмысленные, соответственно огня и рая не существует сейчас». И мы скажем, что во-первых эта логика не соответствует Корану и сунне, во-вторых единогласному мнении саляфов, праведных предков, в третьих есть польза от рая и огня сейчас, так как Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма видел рай и огонь, затем сделал проповедь верующим, разъяснил что в нем есть, потом также известно что души верующих после смерти будут превращены в вид зеленых птиц, которые будут летать в раю, где захотят». А какая разница тогда между верующим и шахидом, кто скажет? Душа верующего после смерти будет превращена в зеленые птицы и эти зеленые птицы будут летать в раю где захотят, а души шахидов будут не превращены в зеленых птиц, а они будут внутри зеленых птиц, которые будут летать в раю, где захотят, и затем будут возвращаться в свои къанадиль (фанарям), которые будут подвешены на троне или под троном и они будут возвращаться туда в конце дня, это разница между душами верующих и шахидов. И в этом есть польза, то есть от рая и от огня есть польза, к тому же верующему открывается дверь к раю, а неверующему открывается дверь к огню. Первый испытывает наслаждении, которое доходит до него из рая, второй испытывает наказания и мучении, которые доходят до него из огня, соответственно говорить то, что нет пользы от огня и от рая на сегодняшний день, это является ошибкой и является неправильным.

Также о том что рай и ад уже созданы и сейчас существуют свидетельствует хадис Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) где он сказал: **«Поистине, я видел рай и я протянул руку, чтобы взять гроздь плодов из рая, если бы я взял ее, то вы ели бы из нее, пока не настал бы Конец Света, и я видел ад, и я не видел ничего страшнее того, что видел в тот день».(**Согласованный хадис. Аль-Бухари (5197), Муслим (907).)

Говорит: «Во-вторых, наши убеждения, то, что огонь и рай не закончатся никогда, то есть они будут вечными, потому что Всевышний сказал: **«Их награда (то есть верующих) у их Господа – это сады рая Адн под которыми внизу текут реки, они будут в них находится вечно, навсегда».** (Ясные знамения, 8).

И аятов о том, что верующие будет навсегда находится в раю, очень много, а что касается грешников (имеется ввиду неверующих) которые будут в огне, то аятов о том, что огонь никогда не закончится, то есть три явных аята есть в Коране, первый из них в суре ан-Ниса: **«Воистину, тех, которые не уверовали и поступали несправедливо, Аллах не простит, и не поведет их никаким путем, кроме пути в ад, в котором они пребудут вечно. Это для Аллаха легко**» (Женщины, 168-169).

В суре «Сонмы» Всевышний сказал: **«Воистину, Аллах проклял неверующих и уготовил для них пламя, в котором они пребудут вечно»** (Сонмы, 64-65), и в суре аль-Джин в аяте 23, где Всевышний говорит: **«А кто ослушается Аллаха и Его посланника, то, поистине ему будет огонь ада, в котором он будет находится вечно, навсегда».** Этот аят тоже использую хауариджи, говорят **«Кто ослушается Аллаха и Его посланника»,** то есть любой, кто ослушается Аллаха и его посланника большим грехом, тот останется в огне навсегда, исходя из этого аята, мы говорим, кто здесь имеется ввиду, какое ослушание, имеется виду ослушание здесь – многобожие имеется ввиду под эти ослушанием. Вот, эти три аята из суры ан-Ниса 168-169, сура аль-Ахзаб- 64-65 и сура аль-Джин 23 аят, три места в Коране или три аята в Коране, в которых явно говорится о том, что в огне неверующие будут находится навсегда, навечно, никогда из него не выдут, а также есть еще одно месте где говорит Всевышний Аллах: **«Поистине грешники в наказании огня будут вечно, не будет облегчено в нем из наказание и они в нем будут находится долгие годы»** эта сура (Украшения, 74-75), но этот аят не столь явный как те три аята, которые мы перечислили выше.

Местонахождение рая и ада:

Рай находится в самом высоком месте, который называется **«‘иллийин»,** то есть над семью небесами под троном». Трон является потолком джанна фирдауса, (джанна фирдаус это самый высший рай или самая высшая часть ступень рая), рай фирдаус, и его потолок – это Трон Всевышнего Аллаха, исходя из этого рай находится над семью небесами.

А довод на это то, что Всевышний сказал: **«Но нет, книга благочестивых людей находится в ‘иллийин»** (Обвешивающие, 18). То есть записи их благих дел находится в ‘иллийин, который находится над семью небесами.

А также слова Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма в известном хадисе аль-Барра́а бин А́зиба, в котором говорится об искушениях в могиле, Пророк (Да благословит его

Аллах и приветствует) сказал: …и скажет Аллах, Всемогущ Он и Велик: **«Запишите что прибежище раба моего в ’Иллийюне».**

(В тафсире Ибну Касира сказано, что Ибну ‘Аббáс спросил Ка‘аба о значении слова «сиджжýн», Ка‘аб ответил: это седьмая земля, и там находятся души неверных, затем он спросил его о значении слова «‘Иллийюн», Ка‘аб ответил: это седьмое небо, и там находятся души верующих.) и верните душу Моего раба на землю”» (Хадис сахих. Абу Давуд (3212), Ахмад (4/287). Содержание этого хадиса заключается в следующем: Сподвижник Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) аль-Баррáа бин Áзиб сказал: «Мы с Пророком (Да благословит его Аллах и приветствует) отправились хоронить сподвижника из Медины. Когда мы подошли к могиле сподвижника, который еще не был захоронен, Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) присел, и мы сели вокруг него. Затем Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) поднял голову и три раза сказал нам: «Просите Аллаха уберечь вас от мук, которые будут в могиле». После этого, Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Когда придет время верующего оставить этот мир, к нему придут ангелы с благовониями и саванам из рая и сядут неподалеку от него. Затем явится ангел смерти, сядет у его головы и скажет: “О, чистая душа, покинь это тело, тебя ждет милость и прощение Аллаха”. Тогда она выйдет из тела так же легко, как вода вытекает из горлышка кувшина, после этого ангелы заберут у ангела смерти душу умершего на небеса, завернув в саван из рая и окурив благовониями. По мере подъема на небеса все ангелы, встречающие их, будут спрашивать: “Кому принадлежит эта чистая душа?” Ангелы будут отвечать, что он такой-то, сын такого-то, называя его самыми красивыми именами, которыми называли его на земле. Так будут спрашивать на каждом небе, пока они не поднимутся на седьмое небо, и тогда Аллах скажет: “Запишите, что прибежище раба моего в ’Иллийюне и верните душу Моего раба на землю, поистине, Я из нее создал рабов и в нее верну их, и из нее выведу их в другой раз”.

Когда придет время грешника оставить этот мир, к нему придут ангелы с черными лицами и с дурно пахнущим грубым тряпьем, они будут сидеть вдалеке от него. Затем явится ангел смерти, сядет у его головы и скажет: “О, нечистая душа, выходи из тела к гневу и ненависти Всевышнего”.

От страха душа разбредется по всему телу и будет выходить из него, словно (накаленный) вертел, вытаскиваемый из мокрой шерсти, после этого ангелы заберут у ангела смерти душу умершего на небеса, завернув ее в дурно пахнущее тряпье. Все ангелы, встречающие их, будут спрашивать: “Кому принадлежит эта нечистая душа?” Ангелы будут отвечать, что он такой-то, сын такого-то,

называя его самыми оскорбительными именами, которыми его называли на земле. Ангелы попросят впустить их в нижнее небо, но им не откроют туда двери, и тогда Аллах скажет: “Запишите что прибежище грешников в Сиджжине”».)

Ад находится в самой нижней части земли, как об этом сказал Всевышний:

«Но нет! Прибежище грешников окажется в Сиджжúне» (Обвешивающие, 7).

В хадисе аль-Барра́а бин А́зиба Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: **«…и скажет Всевышний Аллах: “Запишите что прибежище грешников в Сиджжúне, в самой нижней части земли”» (** Это продолжение предыдущего хадиса.)

Говорит: «И в другом месте Всевышний говорит: **«И на небесах ваш ризк, ваше пропитание и то, что вам обещано».** Это один из самых явных аятов, то есть здесь шейх ‘Усаймин привел не столь явные аяты, то есть, из которых не столь явно понимается, что рай над семью небесами. И один из самых явных аятов, это слова Всевышнего: **«И на небесах** (имеется ввиду над небесами) **ваш ризк** (то есть ваше пропитание) **и то, что вам обещано»**. Обещан верующим рай.

Говорит: «А что касается огня, то он будет в самом нижнем месте, которое только возможно (то есть в самом нижнем из низшего), потому что Всевышний сказал: **«Но нет, книга грешников будет записано в сиджине** (а сиджин где находится, в самом нижнем земле)», и из-за слов Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма в том же хадисе Бара ибн ‘Азиба: «Скажет Всевышний Аллах (то есть относительно неверующего), когда он неправильно ответить на вопросы в могиле, **«запишите книгу Моего раба в сиджине в самой нижней земле».** Земель всего семь, огонь ад находится в самой нижней земле, то есть в самом низшем месте, которое возможно в этом бытие, там находится ад. То есть если тебя спросят где рай и где огонь, скажи: « Рай находится над семью небесами, так, что трон его потолок, а огонь находится в самой нижней земле из семи земель, то есть в самом нижнем месте этого бытия».

Говорит теперь: «Кто такие обитатели рая и обитатели огня, что касается обитателей рая, то это каждый богобоязненный верующий является обитателем рая, это потому что они друзья Аллаха или приспешники Всевышнего Аллаха, сказал Всевышний Аллах о рае: **«Он уготован для богобоязненных» (Семейство ‘Имра́на, 133).,** также сказал: **«Этот рай уготован для тех, которые уверовали в Аллаха и Его Посланников».** (Железо, 21).

В этих двух аятах приходит то, что те, которые обитатели рая – это богобоязненные и те, которые уверовали в Аллаха и Его Посланника, то есть верующих.

Что касается обитателей огня, то это каждый несчастный неверующий, сказал Всевышний Аллах о огне: **«Этот огонь, то есть ад уготован для неверующих»** (Корова, 24). **«А что касается несчастный, то они будут в огне»** (Хӯд, 106). Всевышний сказал то, что огонь приготовлен для неверующих и для несчастных.

Закалывание Смерти в Судный день.

Говорит дальше имам Ибну Кудама аль-Макдиси: **«И приведут смерть в судный день в виде барана, который будет черно-белого цвета и его принесут в жертву между раем и между адом** (то есть его умертвят между раем и между адом, зарежут, так) **затем будет сказано: «О, обитатели рая, с этого дня вечность и не будет никогда смерти, и о, обитатели огня, с этого дня вечность и никогда не будет смерти».** (Согласованный хадис. Аль-Бухари (6548), Муслим (2850).

Говорит шейх Мухаммад ибн Салих аль-‘Усаймин: «Принесение смерти в жертву (то есть, умерщвление смерти, грубо говоря). Что такое смерть? Смерть – это прекращение жизни и каждая душа постигнет смерть (то есть почувствует или попробует смерть), и смерть – это вещь смысловая, которую не видно глазами, но Всевышний Аллах сделает смерть вещью, на которую можно будет посмотреть и она будет иметь тело или форму, (форму барашка) и его зарежут принесут в жертву между раем и между огнем.

Из-за хадиса, который пришел со слов Абу Саида аль-Худри о том, что Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма сказал: **«Приведут смерть в судный день и она будет в виде белого барашка и тогда воззовет взывающий к обитателям рая, тогда обитатели рая потянут свои шеи посмотрят и им будет сказано: «Знает ли вы этого барашка** (то есть знаете ли вы это, что это такое)?» **и они скажут: «Да, это смерть», и каждый из них уже видел когда-то смерть** (то есть, все они его узнают, потому что все ее уже попробовали) **затем это же взывающий воззовет: «О обитатели огня» и они также потянут свои шеи и посмотрят и он им скажет: « Знаете ли вы этого?», они скажут: «Да, это смерть» и все они уже видели эту смерть когда-то, и тогда этого барашка принесут в жертву и зарежут, затем будет сказано: «О, обитатели рая, с этого дня вечность и не будет больше смерти, о обитатели огня, с этого дня вечность и больше не будет смерти»** и затем Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма зачитал слова Всевышнего

Аллаха**: «И предостереги от дня сожаления, тогда когда дела будет решено** (то значит когда дело будет решено, то есть смерть принесется в жертву) **и они, несмотря на это, до сих пор находятся в забвении и не веруют» (Маръям, 39),** имам аль-Бухари (4730) вывел этот хадис или привел этот хадис в своем сборнике во время тафсира этого аята из суры Марьям 39 аят. И также имам Бухари передает подобный хадис о описании огня и рая со слов ибн ‘Умара радыяЛлаху ‘анхума, со слов Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма».(Аль-Бухари (6548), Муслим (2850).)

Следующий раздел:

Права Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма и его сподвижников.

То есть, какие адабы и права мы должны соблюдать относительно Пророка саляЛлаху ‘алейхи уассалляма и относительно его сподвижников.

Говорит имам Ибну Кудама аль-Макдиси: «И Мухаммад Посланник Аллаха, печать Пророков». Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма что сказал: **«Я печать пророков, нет пророков после меня»,** печать не означает украшение или красота как это говорят кадьяниты, которые говорят, что после Пророк Мухаммада саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям, будет еще пророк. Нет имеется ввиду под словом «печать» то, что нет других Пророков после Пророка Мухаммада саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям, как это он сам разъяснил в достоверном хадисе.

Говорит имам Ибну Кудама аль-Макдиси: «И господин всех Посланников, не станет действительным или достоверным вера человека, пока он не уверует в послание Мухаммада саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма или пока не засвидетельствует за то, что он является Пророком и в то, что не будет рассужено в судный день между людьми, кроме как заступничество Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям, и в то, что не зайдет в рай ни одна умма не одна община, кроме как после того, как зайдет в рай община Мухаммада саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма». Все это не является условием действительности веры. То есть условием действительности веры является, чтобы человек засвидетельствовал, что Мухаммад Посланник Аллаха и он является Пророком и после него не будет Пророков, а что касается того, что не будет рассужено между людьми кроме как после его заступничества, и то, что не зайдут в рай никто, кроме как после его общины

и так далее, это все не является условием принятия ислама, то есть это человек может и не знать и не смотря на это будет мусульманином и узнает это позже.

Говорит имам Ибну Кудама аль-Макдиси: «Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма будет владельцем знамени хвалы, а также «аль-макъам аль-махмад» - достопохвальное место». А что такое «аль-макам аль-махмад» достопохвальное место – это и есть право на великое заступничество, то есть то что Всевышний сказал : «Я вознесу тебя на достопохвальное место или возможно ты будешь вознесен на достопохвальное место» имеется ввиду, что тебе будет дано право великого заступничества за людей.

Говорит имам Ибну Кудама аль-Макдиси: «И также он владелец водоема к которому люди будут подходить для того, чтобы испить из него воды и он имам всех пророков и тот, который читал им проповедь и тот, который будет заступаться перед ними всеми (имеется ввиду он будет первый заступаться) **его община самая лучшая из общин, а его сподвижники это лучшие сподвижники всех пророков ‘алейхиму ссалям.** То есть сначала идет Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма, затем остальные Пророки, потом, после всех пророков самые лучшие люди на земле которые были это сподвижники Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма, а конкретно Абу Бакр, затем ‘Умар, затем Усман, затем Али и затем остальные сподвижники, понятно или нет.

Говорит шейх Мухаммад ибн Салих аль-‘Усаймин: «Самые лучшие и достойные творения перед Всевышним Аллахом – это Посланники и Пророки», в слово «ар-Русуль» входит ангелы или нет? Вообще в основе в арабском языке слово Русуль входит туда, потому что посланниками бывают и люди и ангелы, то есть ангелы тоже бывают посылаемыми с какими то заданиями, но здесь имеется ввиду кто, именно люди, посланники – люди, затем пророки, затем правдивые, а затем шахиды. Что касается саддыкъун, то кто известен как саддыкъ в нашей общине? Это Абу Бакр радыяЛлаху анхум, и когда Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма совершил Исра‘ и Ми‘радж в одну ночь и вернулся, затем сказал об этом Абу Ляхабу и Абу Ляхабу он не рассказал про Ми‘раджа, рассказал только про Исра‘, то, что он был перенесен с Мекки в Иерусалим и не сказал, что он был перенесен выше, чем семь небес и не смотря на это, Абу Ляхабу хватило Исра‘, чтобы обсмеять Пророка саляЛлаху ‘алейхи уассалляма, то есть сказал: «Неужели ты хочешь сказать то, что то расстояние, которое мы пересекаем караванами пол года туда, пол года обратно, ты за одну ночь пересек, не может быть такого», и говорит что Абу Ляхаб очень обрадовался этому, то есть наконец то Мухаммад произнес такие вещи, после которого любой умный поймет, что он лжец, и говорит: «смотри, если я сейчас тех людей соберу, ты сможешь им рассказать что ты Исра‘ сделал из Мекки в Иерусалим был перенесен, расскажешь им?» - «Да (говорит) расскажу», и Абу Ляхаб

обрадовался и всех людей пошел собирать чтобы собрать всех людей и Пророк рассказал им про Исра‘ и чтобы все его обсмеяли, и когда это дошло до Абу Бакра, тоже история о том, что Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма сделал Исра‘, что сказал Абу Бакр, сказал: «Клянусь Аллахом, если бы мне сказали, что Мухаммад был вознесен выше семи небес, я бы уверовал», говорит, то есть он еще не знал, что Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма сделал Ми‘радж, и сказал: «Если бы мне сказали, что Пророк был вознесен или Мухаммад был вознесен выше семи небес я бы даже в это уверовал, не то, что в Исра‘», то есть, я , говорит, верую в то, что ангелы спускаются к нему из семи небес, почему бы мне не уверовать в то, что он сам поднялся до семи небес, в этом заключается правдивость Абу Бакра, и так, же во многом другом.

Говорит шейх Аль-‘Усаймин: «А после шахидов идут праведники, и все эти слои людей Всевышний Аллах упомянул в Своей Книге сказав: **«А кто подчинится Аллаху и Его посланнику, то они с теми, кого облагодетельствовал Всевышний Аллах из пророков и из правдивых, также из шахидов и праведников, и как же прекрасно это общество» (Женщины, 69)**. Всего посланников 313 – 315, в одном из риваятов приходит 313 в другом 315.

И лучшие посланники это обладающие твердостью из посланников и их пятеро это:

Нӯх, Ибра́ху́м, Мӯса́, ‘Иса, и Мухаммад (Мир им и благословение Аллаха).

Всевышний упомянул их в двух аятах, Он сказал:
«Вот мы заключили завет с пророками, с тобой (Мухаммад), Нӯхом, Ибра́ху́мом, Мӯсой и ’Исой сыном Марьям. Мы заключили с ними суровый договор» (Сонмы, 7).

А в другом аяте Всевышний сказал:

«Он узаконил для вас в религии то, что заповедал Нӯху, и то, что Мы внушили тебе в откровении, и то, что Мы заповедали Ибра́ху́му, Мӯсе и ’Исе». (Совет, 13).

Соответственно в Коране, эти пять посланников, которые являются обладателями твердости и решимости и убежденности, упомянуты в двух местах в Коране, это в сура аль- Сонмы, 7 аят и в суре аш-Шура 13 аят.

Лучшим же из них является Мухаммад (Да благословит его Аллах и приветствует), так как он сказал: **«Я буду господином людей в судный день».** (Согласованный хадис. Аль-Бухари (4712), Муслим (194).)

И также, потому что все пророки совершали намаз за его спиной, во время совершения ‘Исра и Ми‘раджа в эту ночь и из-за других доводов. После Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма самый лучший из Посланников идет Ибрахим алейхи ссалям, это потому что он отец всех Пророков, а его религия – эта основа всех религий которые пришли после него. (То есть имеется ввиду как понять «вех религий» то есть всех шариатов остальных Пророков). После этого лучший из посланников это Пророк Муса ‘алейхи ссалям – это потому что он лучший из пророков бану Исраиль и его шариат основа их шариатов (то есть все пророки, которые приходили после него призывали к тому шариату, к которому он призывал), после них идут Нух и ‘Иса ‘алейхи ссалям, но нельзя утверждать что один из них лучше другого, потому что каждый из них обладает теми достоинствами, которыми не обладает второй (то есть определенные отличительные черты у одного так, что их нет у второго, и у второго есть то, чего нет у первого)».

Соответственно что у нас получается, что лучшие из посланников из 313 или из 315 это пять посланников, лучший из них это Мухаммад саля Ллаху алейхи ва салам, затем Ибрахим мир ему, затем Муса ‘алейхи ссалям, затем идут ‘Иса и Нух мир им, и не может утвердительно ответить на то, кто из них является более достойным и почетным Нух или ‘Иса.

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

Вопросы к 18 уроку:

133. Упомяни явные аяты из Корана, доказывающие то, что Ад никогда не исчезнет.

134. Где находятся Рай и Ад? С указанием доводов.

135. Упомяни те аяты Корана, в которых пришло упоминание всех посланников, из обладающих решимостью.

136. Упомяни всех посланников, обладающих решимостью в порядке достоинства.

Ответы на эти вопросы:

133. **"Воистину, тех, которые не уверовали и поступали несправедливо, Аллах не простит и не поведет их никаким путем, кроме пути в Геенну, в которой они пребудут вечно. Это для Аллаха легко".** (4: 168-169). **"Воистину, Аллах проклял неверующих и уготовил для них Пламя, в котором они пребудут вечно. Они не найдут ни покровителя, ни помощника".** (33: 64-65). **"Кто же ослушается Аллаха и Его Посланника, тому уготован огонь Геенны, в котором они пребудут вечно".** (72: 23).

134. Рай находится на седьмом небе так, что самая верхняя его часть – Фирдаус – ее потолок – Трон Аллаха. **"На небе находится ваш удел и то, что вам обещано".** (51: 22). А Ад находится в самой нижней земле, исходя из хадиса Бара ибн 'Азиба: "И скажет Всевышний Аллах: "Запишите книгу моего раба в Сижжине в самой нижней земле".

135. **"Вот Мы заключили завет с пророками, с тобой, Нухом (Ноем), Ибрахимом (Авраамом), Мусой (Моисеем) и Исой (Иисусом), сыном Марьям (Марии)".** (33: 7). **"Он узаконил для вас в религии то, что заповедал Нуху (Ною), и то, что Мы внушили тебе в откровении, и то, что Мы заповедали Ибрахиму (Аврааму), Мусе (Моисею) и Исе (Иисусу)".** (42: 13).

136. Мухаммад, Ибрахим, Муса, а затем вместе 'Иса и Нух, мир им всем.

19 Люм'ат уль-и'тикад (Блеск убеждений). Урок провел Руслан Абу Ибрахим. Стенограмма.

http://www.youtube.com/watch?v=QBo9Z91xInM

БисмиЛляхи Ррахмаани Ррахиим.

Рассматриваемые вопросы в уроке:

1 **Особенности Мухаммада, Да благословит его Аллах и приветствует.**
2 **Иудей, индус - религия, а еврей и индиец - нация не путайте!**
3 **Чья община лучше Бану исраиль или последователи Пророка Мухаммада саля Ллаху алейхи ва салам?**
4 **Достоинство сподвижников Пророка Мухаммада саля Ллаху алейхи ва салам.**
5 **Кто были шиитами и рафидитами у салафов?**
6 **Абу Бакра «ас-Сыддык» краткая биография.**
7 **'Умар ибн аль-Хаттаб «Абу Хафс» Аль Фарук, краткая биография.**
8 **'Усман ибн 'Аффан «Абу АбдиЛлях» обладателей двух светочей «Зуннурейн», краткая биография.**
9 **Али ибн аби Талиб «Абу́ Аль-Хасан» краткая биография.**
10 **О правлении четырех праведных халифов Абу Бакр, Умар, Усман и Али.**
11 **Титулы которыми выделяют Али ибн Абу Талиба рафидиты и шииты от других сподвижников.**

Особенности Мухаммада, Да благословит его Аллах и приветствует.

Говорит шейх Мухаммад ибн Салих аль-‘Усаймин рахимахуЛлах: **«Вещи, которые конкретизируются Пророку саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма или являются отличительными свойствами Мухаммада Посланника Аллаха саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма».**

Говорит: «Наш Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма у него есть отличительные свойства и черты мы поговорим из этих черт о тех, о которых упомянул автор (то есть имам ибну Кудама аль-Макдиси).

1 Во-первых то, что Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма является печатью пророков и довод на это слова Всевышнего: **«Мухаммад не является отцом одного из мужчин из вас, но он является Посланником Аллаха и печатью всех Пророков»** (Сонмы- аль-Ахзаб, 40).

2 Во-вторых то, что Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма является господином всех посланников и довод мы уже упоминали выше». Говорит шейх ибн ‘Усаймин, имеет ввиду хадис который у Бухари и Муслима: **«Я господин всех людей в судный день»** и Пророки и Посланники тоже являются людьми и входят в общность этого хадиса.

3 В третьих – не будет достоверное вера (то есть вообще не будет действительное вера человека) пока он не уверует в послание Мухаммада салллаху ‘алейхи уа ссаллям». Поэтому мы говорили, для принятия ислама не достаточно произнесения **«ашхаду ля Иляха Илля Ллях»**, то есть если человек произносит «ашхаду ля Илляха илля Ллах», но не произносит **«Мухаммадан расулюЛлах»,** то его ислам не считается действительным, он не является мусульманином пока не произнесет второе свидетельство, а те хадисы, в которых говорится, что кто сказал «Ля Илляха Илля Ллах» тот попадет в рай, или кто сказал это искренне, тот запрещен для огня и тому подобное, то это хадисы общие,

конкретизируются частными, в которых приходит обязательность произнесение свидетельства «Мухаммадан расулюЛлах» и обязательность веры в его послание.

Из слов Всевышнего Аллаха: **«Но, нет, клянусь твоим Господом, они не уверуют пока не сделают тебя судьей в том, в чем они разногласят»** (аят 65 из суры ан-Ниса). А остальные пророки были посланы только лишь к своим народам (то есть не к людям в общности, а к своим народам, каждый к своему народу) как это пришло в хадисе Джабира ибн АбдиЛлях, у Бухари и Муслима, Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма говорит: **«И пророк посылался к своему конкретно народу, а я был послан ко всем людям».** И под слово «нас» люди имеется ввиду не только люди, но и джинны, слово «нас» в арабском языке включает в себя и людей и джиннов как это пришло в хадисе (если не ошибаюсь) Ибн ‘Аббаса: «Люди из людей просили помощи у людей из джиннов) имеется ввиду, что слово «нас» включает в себя как людей, так и джиннов. Это к тому, что многие задают вопрос, где есть доказательство на то, что Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма был также послан к джиннам, это вот эти аяты, которых упоминается слово «нас» люди, в которых включается и люди и джинны.

4 В четвертых, не будет рассужено между людьми в судный день, кроме как после того, как заступится Посланник Аллаха саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма и начнется расчет и довод на великое заступничество Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма мы приводили ранее».

5 В пятых то, что его община (община Мухаммада саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма) опередит все остальные общины во входе в рай, и это из общности слов Пророка саляЛлаху ‘алейхи уассалляма: **«Мы последние в этой дунье из общин, но будем самыми первыми из всех общин в судный день».**

6 В шестых, Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма является владельцем знамени похвалы (или знамени хвалы), который будет нести Посланник Аллаха саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма в судный день и все, кто восхваляют Всевышнего Аллаха будут под этим знаменем, это исходя и хадиса Абу Саида аль-Худри, что Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма сказал: «Я являюсь господином всех людей (или детей) Адама в судный день и нет в этом мне гордости (то есть говорю я это не из гордости и не из бахвальства) и кто бы не был из пророков в судный день будь то Адам или те, кто кроме него, все они будут под моим знаменем (то есть это еще один довод на то, что Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма лучший из Пророков и Посланников) и я буду первым из тех, над кем раскроется могила в судный лень и говорю я это не из гордости». (То есть над кем раскроется могила в судный день первой, то есть, именно могила Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма в

судный день будет раскрыта первой затем уже остальные могилы и так далее). (Ахмад (1/281).)

«Этот хадис сам по себе приходит у имама ат-Тирмизи (3148) также у ибн Маджа и первый его отрывок и последний приводит также имам Муслим(2278), и вообще хадис является достоверным, шейх Альбани назвал его таковым».

7 В седьмых, то что Пророк саляЛлаху алейхи уа ссалляма является владельцем «Достохвального места» (то есть занимает «Достохвальное места») а что значит «Достохвального места», то есть он владеет делом, за которое восхваляет его как Творец так и творение, это из слов Всевышнего: **«Может быть возведет тебя твой Господь на «Достохвальное место»» (Ночное перенесение, 79)** и как говорил ибн Аббас: «Любой «аса», то есть любое «может быть» в Коране и в сунне для утверждение, если в арабском языке слово «аса» означает «может быть», но если слово «аса» - может быть, приходит в Коране или в сунне, то это не для сомнения а для убежденности для решимости, то есть «точно возведете тебя твой Господь на достопохвальное место».

И Достопохвальное место это понятие включает в себя все благие качества Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма в судный день, которые включаются в его великое заступничество и другие моменты.

8 В восьмых, то что Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма является владельцем водоема, к которому люди будут подходить в судный день, водоем это большой водоем, к которому будут подходить множество людей, а что касается обычных водоем, то есть не таких как у Пророка саляЛлаху ‘алейхи уассалляма великих и больших, то мы уже говорили, что у каждого пророка будет свой водоем в судный день. (Хадис, в котором сказано, что у каждого Пророка будет водоем в судный день, этот хадис пришел со слов Самура ибну Джундуба и этот хадис является слабым, более достоверно, что этот хадис на самом деле от Хасана аль Басри без упоминая Самура ибну Джундуба, то есть упоминает Самура ибну Джундуба в этом хадисе является ошибкой, и более правильное мнение, что этот Хадис от Хасана аль-Басри от Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма, и то что, мурсаль – Хасан аль-Басри, а Хасан аль-Басри не был из больших таби‘инов и говорит то, что мурсаль Хасан аль-Басри одни из самых слабых мурсалей. Потому что между ним и Пророком саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма пропущено как минимум двое, то есть этот хадис в котором пропущено двое подряд, называется этот хадис му‘адаль это один из муъадалят, а как мы говорим, му‘адаль то есть хадис, в котором пропущено двое подряд или больше передатчиков, хадис этот не годится для поддерживающих цепочек, то есть никто не может его поддержать и сам он не способен поддержать кого-либо, то есть не становится хорошим из-за поддерживающих его цепочек. К тому же то, что Самура ибну

Джундуб здесь указан по ошибке, это то что Хасан аль-Басри не слышал от Самура ибну Джундуба никаких хадисов, кроме одного хадиса о акыке (о том, что необходимо принести жертву после рождения ребенка), поэтому этот хадис является слабым, что касается нашего убеждения, есть ли у каждого пророка водоем в судный день, то мы это не утверждаем, потому что нет на это достоверного довода, но мы это не отрицаем, так как нет тоже достоверного довода, что этого не будет, то есть мы приостанавливаемся в этом вопросе и не говорим, что каждого Пророка будет водоем или не будет водоем, но довода на то, что у каждого Пророка будет водоем достоверного нет. (Или мы его не знаем)).

9, 10, 11. «Также Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма будет имамом всех пророков в судный день и их хатыбом (то есть тот, который будет делать им проповеди) и будет заступаться за всех людей, это исходя из хадиса Убейя ибн Кааба, о том, что пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма сказал: **«Когда наступит Судный день, я буду Имамом пророков, их проповедником и обладателем заступничества за них, и я не похваляюсь».** (Хадис передает имам Ахмад 5/137, также имам ат-Тирмизи (3613) и называет его хорошим и также этот хадис приводит Ибн Маджа (4314) и он действительно хороший и также шейх Альбани подтвердит то, что этот хадис является хорошим).

12 Община Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма будет лучшей из общин и является вообще лучшей из общин в дунье и в ахыра, это из слов Всевышнего Аллаха: «**Вы были лучшей из общин, которые были выведены для людей». (Семейство Имра́на, 110).** То есть в этом довод на то, что община мусульман или община Пророка саляЛлаху ‘алейхи уассаляма лучшая община, которая была выведена для людей, то есть лучше чем община Мусы ‘алейхи ссалям и лучше чем община ‘Исы ‘алейхи саля не говоря уже о других общинах.

Иудей, индус - религия, а еврей и индиец - нация не путайте!

А что касается слов Всевышнего Аллаха: **«О, бану Исраиль** (то есть «О Евреи». Есть разница «евреи» и «иудеи, евреи - указание на национальность, а иудеи - указание на религиозность, поэтому не правильно когда ты желаешь говорить об иудеях говорить «евреи», потому что из евреев есть мусульмане, хоть их и мало, но они есть, то есть еврей – это указание на национальность а не на религию. Также как некоторые путают между индусом и индийцем, то есть «индиец» это человек из индии, то есть национальность человека индийская, индиец, а индус это что религиозность, то есть человек

придерживается религии индусов, если ты хочешь говорить про человека из Индии, то нельзя про него говорить «индус» так как это индус – это все равно что сказать что он кафир, то есть мушрик. Индусы считают что Аллах везде, также как считают некоторые неверующие, которые причисляют себя к исламу, говорят то, что Всевышний Аллах растворен в творениях и тому подобное – это религия индусов, и если ты хочешь сказать про человека из индии тем более если он мусульманин, ты должен что говорить «индиец», а не говорить «индус».

Чья община лучше Бану исраиль или последователи Пророка Мухаммада саля Ллаху алейхи ва салам?

Сказал Всевышний Аллах: **«О бану исраиль вспомните ту милость, которую Я вам оказал, а также то, что Я возвысил вас над мирами» (Корова, 47).** Шейх Усеймин говорит: Как понять этот аят? В одном месте Всевышний говорит то, что вы, последователи Пророка Мухаммада саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма были лучший из общин и являетесь лучшей из общин, когда-либо выведенных для людей, но в другом месте Всевышний говорит, обращаясь к бану Исраиль то, что он возвысил их над мирами.

Говорит: «Имеется ввиду над мирами их времени». То есть, все кто был в их время, это их община была лучше, чем все остальные, но когда пришел Мухаммад саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма, то его община стала лучше, чем община бану Исраиль.

Достоинство сподвижников Пророка Мухаммада саля Ллаху алейхи ва салам.

Дальше говорит имам Ибну Кудама аль-Макдиси: «И самые лучшие из общины Мухаммада саляЛлаху ‘алейхи уассалляма (то есть после Пророка и Пророков) это Абу Бакр ас-Сыддык, затем ‘Умар аль-Фаарук, затем Усман обладатель двух светочей, после ‘Али аль-Муртада да будет доволен всеми ими Всевышний Аллах.

Это основывая на то, что передает АбдуЛлах ибн ‘Умар и говорит: «Мы говорили во время жизни Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма: **«Лучшие из этой общины после**

Пророка это Абу Бакр, затем ‘Умар, затем ‘Усман, затем Али» и это доходило до Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма и он их не порицал». (В вашей рукописи упоминание Али? (Руслан обращается к тем кто с ним проходит книгу). Это упоминание в хадисе его нет, оно является неправильным, то есть в даруль Минхадж (издательство книги) его упомянули по ошибке и на это укажет шейх Усаймин, потом, когда будет шарх делать, удивиться, скажет я не нашел этого слова нигде в сборнике хадисов, то есть в книге приходит в «Люма‘ат аль и‘тикад» в сборнике хадисов нет, и издание на которое полагаются во время шархов на «Люма‘ат аль и‘тикад», а это издание «Даруль Басыра» и также другие, в нем также нет упоминания ‘Али).

В итоге получается, что хадис от Ибн ‘Умара, в нем есть что, «когда Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма был живой мы говорили: **«Лучшие из этой общины после Пророка это Абу Бакр, потом ‘Умар, потом ‘Усман» и это доходило до Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма и он не порицал это».** (И у себя тоже отметьте то, что эта добавка то, что **«и это доходило до Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма и он это не порицал»** является слабой, и мы говорим, что нет разницы доходило это до Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллма или не доходило, факт остается фактом, что раз это говорилось во время Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма, даже если Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма об этом не знал, но если бы это было бы ошибкой, тогда Всевышний ниспослал бы об этом аят, или донес бы это до Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма, чтобы Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма исправил эти ошибочные воззрения, если бы они были ошибочными).

Говорит: «И также достоверно пришло от ‘Али ибн Аби Талиба то, что он сказал: **«Лучшие из этой общины, после ее Пророка это Абу Бакр, затем ‘Умар и если бы я захотел я назвал бы третьего». (Хадис сахих. Ибну Аби ‘Ásим (1235), Ахмад (1/106).).** И смотри, сам ‘Али ибн ‘Аби Талиб признавал то, что Абу Бакр и ‘Умар лучшие из этой общины, то есть лучше его и более достойнее чем он, и в этом рафидиты противоречат самому ‘Али ибн Аби Талибу, и это приходит с достоверным иснадом от ‘Али, и имама Ахмада и у ибн Аби Асыма, с достоверным иснадом.

Говорит дальше имам Ибну Кудама аль-Макдиси: «И также передает от Абу Дарды, то что Пророк саляЛлаху ‘алейхи уассалляма сказал: **«Солнце не восходило и не заходило после пророков посланников над лучшим, чем Абу Бакр».** (Хадис слабый. его привел Абу На‘úм в книге Аль-Хилья (10/301).). То есть солнце восходило над Пророками и над Посланниками и затем лучший из тех, над кем оно восходило был, кто Абу Бакр. (Этот хадис является слабым, в его иснаде Бакъыя ибн Валид он мудаллис, и не указал то что он слышал этот хадис от своего шейх непосредственно, соответственно возможен пропуск и

также тадлис Абдуль Малик ибн Абдуль Азизи ибн Джурейдж он из третьей категории как мы это брали в «Байкъунии», соответственно два мудаллиса в иснаде, оба не заявили и не сказали о том, что они слышали этот хадис непосредственно от шейха, и также в иснаде человек по имени Исмаиль ибн Яхья ат-Тейми. Исходя из всего этого хадис является слабым).

И говорит дальше имам ибну Кудама рахимахуЛлах: «И Абу Бакр является наиболее достойным из всех творений Аллаха к правлению (то есть он был самым достойным на правление над мусульманами из всех творений Аллаха после Пророка саляЛлаху алейхи уа ссалляма) и это из-за достоинств Абу Бакра и из-за его опережений остальных в исламе». То есть Абу Бакр был первым из тех, которые приняли ислам из мужчин, а из женщин Хадиджа, а из детей Али ибн Абу Талиб он был двоюродным братом Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма и рос в его доме, и тогда еще был маленьким мальчиком, то есть, он первым принял ислам из детей, а из рабов первый принял Ислам Биляль.

Говорит: «И также указывает на то, что он был более достоин править над мусульманами чем остальные то, что Пророк саляЛлаху ‘алейхи уассалляма ставил его имамом в намазе, когда болел или когда отлучался, над всеми остальными сподвижниками, а также указывает на это единогласное мнение всех сподвижников, когда они выдвинули именно Абу Бакра на то, что он правил над мусульманами и все они дали ему присягу без разногласий, и Всевышний Аллах не позволил бы всем сподвижникам собраться на заблуждении, как это пришло в хадисе: **«Моя община не собирается на заблуждении»,** не говоря уже о сподвижниках». И у себя можете здесь отметить, как мы это говорили, то что Абу Бакр к тому же является самым знающим из сподвижников по единогласному мнению сподвижников и вообще мусульман, то есть Абу Бакр является самым знающим в этой общине, если тебя кто-то спросит, кто является самым знающим, и кто является самым большим ученым, как это сегодня говорят, в этой общине, то это Абу Бакр радыяЛлаху ‘анхум, после Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма.

Говорит бн Кудама: «После Абу Бакра, самым достойным на правление был ‘Умар ибн аль-Хаттаб из-за его достоинства, из-за того, что Абу Бакр оставил после себя правление именно ему (то есть завещал, чтобы правителем был он), после него ‘Усман ибн ‘Аффан и это по причине того, что Шура, то есть совет сподвижников оставил или выбрал правителем над мусульманами именно ‘Усмана ибн ‘Аффана, после ‘Усмана, самым достойным на правление был ‘Али ибн Аби Талиб из-за его великих достоинств, из-за единогласного мнения его современников (то есть из сподвижников, которые жили в его время) на то что именно он должен стать правителем».

Кто были шиитами и рафидитами у салафов?

И у себя здесь подпишите то, что есть два вопроса, первый, те, которые считают что ‘Усман лучше чем ‘Али по достоинству, то есть вкратце мы это упоминали в книге «Иктисад филь И‘тикад» (10 урок с 48,20 мин. по 50,24 мин. Слушать: http://www.youtube.com/watch?v=qVoFVrlpYeQ), первый вопрос то, что те, которые считают, что ‘Али лучше чем ‘Усман своим достоинством. Все сподвижники были единогласны, что ‘Усман лучше, чем ‘Али по своим достоинствам. После этого во времена таби‘инов (последователей сподвижников), возникло разногласие не большое, то есть некоторые жители Куфы говорили о том, что ‘Али лучше чем ‘Усман по достоинству. То есть они противоречили сподвижникам, и после этого это разногласие исчезло и заново восстановилось единогласное мнение о том, что ‘Усман лучше, чем ‘Али по достоинствам. И тот, который продолжал утверждать или утверждал это из жителе Куфы, то что ‘Али все таки лучше чем ‘Усман, того называли «ши‘и», то есть шиит. Это и есть понятие шиит во времена таби‘инов, то есть кого они называли шиитом, того, кто считал что ‘Али лучше, чем ‘Усман по достоинствам, это первый вопрос.

И второй вопрос, то, что кто считает что ‘Али более достоин чем ‘Усман на правление, это вторая вещь, первый вопрос какой, те которые считают что ‘Усман хуже чем ‘Али по достоинствам, или точнее ‘Али выше чем ‘Усман по достоинствам.

Второй вопрос, те которые считают, что **‘Али больше заслуживает правление, так, вот, разногласия в том, что именно ‘Усман заслуживает больше правление**, чем ‘Али на этом было единогласное мнение всех сподвижников и таби‘инов и относительно этого никогда не было разногласий, то есть все разногласие, которое было – это кто лучше по достоинствам, ‘Усман или ‘Али, и тот, кто говорит что ‘Али лучше чем ‘Усман по достоинствам, того называли у саляфов – шиит, этот человек был шиит. Но споров о том, что ‘Усман менее достоин чем ‘Али в правлении, или ‘Али более достоин, об этом вообще не было споров никогда, ни во времена сподвижников, ни во время таби‘инов. Спор возник позднее и эти люди, которые говорят, что ‘Али более достойнее был чем ‘Усман на правление, назывались у саляфов рафидитами. То есть кто считает, что ‘Али лучше чем ‘Усман по достоинству шиит, а рафидит это то, кто считает что ‘Али больше имеет прав на правление чем ‘Усман. Это у саляфов, что касается сегодняшних рафидитов, то они не ограничиваются лишь убеждением, что ‘Али более достоин правления, более того они делают такфир Абу Бакру, ‘Умару и ‘Усману и всем остальным сподвижникам, кроме четырех сподвижников, то есть, у рафидитов все сподвижники являются кафирами, неверующими, кроме четырех, а это кто- Абу Зарр, также аль-Мигъдад ибн Асуад, также Сальман аль-Фариси, и сам Али, то есть во эти четыре сподвижника у рафидитов

являются мусульманами, которые не вышли из ислама после смерти Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма, остались на исламе. Остальные сподвижники у рафидитов все являются неверующими, даже если они не заявляют об этом открыто в начале своего призыва, то есть никогда ты не увидишь рафидита, который приходит в какой-то город или деревню мусульман, где в основном живут сунниты, чтобы он начал свой призыв с того, что он начал объявлять неверующим Абу Бакра и ‘Умара, это его убеждение, которое он имеет внутри, но он его не раскрывает, потому, что если он начнет с этого, его никто не примет, то есть его призыв не будет принят. Однако эта акыда то есть убеждение, которое находится в сердцах любого рафидита и все рафидиты являются неверующими будь то их главы или будь то просто люд, все они являются неверующими, а их территория, которая выделена, как страна рафидитов, является страной войны (даруль харб), страной неверующих не является страной ислама, даже если они говорят про разные исламские революции, Исламская республика Иран и так далее эта страна является страной неверия, страной войны и все рафидиты являются неверующими без исключения.

Продолажет ибн Кудама: «И эти четверо, то есть Абу Бакр ‘Умар ‘Усман и Али радыя Ллаху ‘анхум являлись праведными халифами, которые были ведомы правильным путем, сказал относительно них Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма: **«Придерживайтесь моей сунны, а также сунны праведных халифов ведомых правильным путем после меня, схватитесь за эту сунну своими коренными зубами» (Хадис сахих, Абу Дауд (4607), Ат-Тирмизи(2678).).** Этот хадис со слов ‘Ирбада ибну Сария и у этого хадиса есть семь иснадов, посредством этих иснадов он становится достоверным.

Дальше говорит имам ибну Кудама аль-Макдиси: «И также Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма сказал: **«После меня правление продлится 30 лет».** (Хадис сахих, Ахмад (5/221), Абу Давуд (4646), Ат-Тирмизи (2226).). Что значит «правление продлится 30 лет»? А потом что, мусульмане без правителя будут? Как это понять? Имеется ввиду, что 30 лет над мусульманами будут править халифы, а после них придут «мулук», «мулук» - это короли, цари, амиры и так далее, то есть уже не халифы, то есть мулюк это - власть которых остается по наследству, то есть сначала один царь, затем передает власть своему сыну или своему ребенку или своему родственнику, затем следующие также и так далее, это называется Мульк, то есть царство, а мулук – это цари, а халиф это не тот, который оставляет после себя своих детей или родственников. Поэтому говорит Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма: «Аль-Хыляфа (то есть правление на основе халифата или то, что халифы будут после меня) продлится 30 лет». И этот хадис является хорошим, годится в

довод, приводит его имам ат-Тирмизи и также Абу Дауд и шейх Альбани его также назвал хорошим.

Говорит имам ибну Кудама аль-Макдиси: «Последним халифом над мусульманами (имеется ввиду из праведных халифов ведомых правильным путем) был ‘Али ибн Аби Талиб».

Вот теперь приступаем в словам шейха ибн ‘Усаймна, который разъясняет этот раздел, говорит: «Достоинство сподвижников».

Кто такой сподвижник «Ас-Сахáби» ?

Этот тот, который встречался с Пророком саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма будучи верующим в него во время встречи и затем умер на этом, то есть умер на этой религии на исламе, а не на неверии, то есть не вышел из ислама или даже если он вышел из ислама, затем вернулся в ислам, все равно на нем остается достоинство сподвижничества как об этом упоминали во время разбора «Байкъунии». «Сподвижники Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма являются лучшими сподвижниками после всех пророков и посланников». То есть сподвижники Мусы мир ему, сподвижники ‘Исы мир ему, и сподвижники Пророка Мухаммада саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма , кто лучший из них? Ответ: Сподвижники Мухаммада саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма.

Это исходя из слов Пророка: **«Лучшие из людей это мое поколение»** этот хадис передает имам Бухари и другие. Более того этот хадис мутаффакун ‘алейхи (то есть не только Бухари этот хадис передает Бухари и Муслим). То есть часто шейх ‘Усаймин указывает на то, что хадис передает Бухари, на самом деле он приходит у Бухари и Муслима.

Лучшими из сподвижников являются мухаджиры (то есть переселенцы) потому что они объединили в себе достоинство хиджры и помощи исламу, после них по почету идут ансары. И у себя отметьте, то что все доводы, которые приходят в Коране и в сунне, и упоминает мухаджиров и ансаров, все в этих доводах мухаджиры приходят раньше, чем ансары, то есть мухаджтры поставлены вперед, затем приходит слово «ансары». «А лучшие из мухаджиров – это четыре праведных халифа, это Абу Бакр, ‘Умар, ‘Усман и ‘Али». Отсюда мы берем что? Что все они были мухаджирами, то есть никого из четырех праведных халифов, не было ни одного из ансаров, то есть все они были мухаджирами.

Абу Бакра «ас-Сыддык» краткая биография.

Говорит: **«Что касается Абу Бакра, то есть прозвище «ас-Сыддык»** - то есть Правдивый». Его зовут АбдуЛлах ибн ‘Усман ибн ‘Ámир ибн Бани Тейм ибн Мура ибн Кааб.

И Абу Бакр был первым, кто уверовал в Посланника Аллаха из мужчин и к тому же он был его сподвижников или его другом во время переселения (то есть тот, с кем Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма совершил переселение вместе). И на то, что Аб Бакр является сподвижником есть указание в Коране, и в сунне, где Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма сказал: **«Оставьте мне моего сподвижника»,** назвал Абу Бакра радыяЛлаху ‘анхум. Исходя из этого Абу Бакр тот сподвижник, сподвижничество, которого указано и в Коране и в сунне, то есть по имени сказано, что этот человек является сподвижников.

К тому же Абу Бакр был заместителем Пророка или замещающим Пророка во времена намаза . То есть проведение намаза и хаджа, как мы это упоминали из хадиса Абу Хурейры то, что Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма послал Абу Бакра управлять людьми во время первого хаджа.

К тому же Абу Бакр радыяЛлаху ‘анхум остался халифом после Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма, над его общиной, он стал причиной принятия ислама пяти сподвижников, которых затем обрадовали раем. То есть пять сподвижников, которые оказались обрадованы раем при жизни, приняли ислам по причине Абу Бакра радыяЛлаху ‘анхум.

А это: ‘Усман ибн Аффан, а также аз-Зубейр ибнуль Ауам, а аткже Тальха ибну УбейдиЛлях, а также АбдуРрахман ибнуль-Ауф, и Саад ибн Аби Уаккас», вот эти пять сподвижников были обрадованы раем и причиной их принятия ислама стал Абу Бакр.

Абу Бакр радыяЛлаху анхум скончался вместе с Джумади аль Ахыра, то есть в 13 году, ему тогда было 63 года. И эти пятеро, которых мы назвали выше, то есть ‘Усман и Зубейр и Тальха и также АбдуРрахман ибнуль-Ауф и также Саад ибн Аби Уаккас и сам Абу Бакр плюс ‘Али ибн Аби Талиб и Зейд ибн Хариса эти восемь человек были самыми первыми, которые приняли ислам, сказал об этом Мухаммад ибну Исхакъ то что эти восемь человек были первыми из мужчины, которые приняли ислам после начала Пророчества Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма. Это не считая женщин рабов и детей, то есть были женщины, дети и рабы, которые приняли ислам возможно раньше, чем эти мужчины. Абу Бакра после того как умер мыла его жена Асма бин ‘Умейс. Мыла его, то есть гусль делала Абу Бакру после его смерти по завещанию самого Абу Бакра, и затем его перенесли на той кровати, на которой спал Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма, к могиле, то есть к могиле его перенести на той кровати на которой спал Пророк саляЛлаху

‘алейхи уа ссалляма и был похоронен Абу Бакр радыя Ллаху ‘анхума рядом с Пророком саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма.

‘Умар ибн аль-Хаттаб «Абу Хафс» Аль Фарук, краткая биография.

Говорит дальше: «Второй был ‘Умар ибн аль-Хаттаб кунья его Абу Хафс». Он был аль-Фаарукъ то есть различающий между истиной и между неверием, его звали ‘Умар ибн аль-Хаттаб, он принял ислам в 6 году после начала пророчества (то есть через 6 лет после начала пророчества) после сорока мужчин (то есть сорок мужчин до него приняли ислам)». То есть, за шесть лет пророчества Пророка Мухаммада саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма, всего лишь сорок мужчин приняли ислам.

И после 11 женщин и обрадовались этому (то есть принятии ислама ‘Умара ибн аль-Хаттабом) мусульмане, и после того как он принял ислам, ислам стал явным в Мекке. То есть никто не мог уже противоречить мусульманам в Мекке, так как ‘Умар ибн аль-Хаттаб имел большое влияние.

И Абу Бакр оставил его после себя правителем над общиной мусульман. (Рафидиты больше ненавидят ‘Умара, говорят, «он инженер всех проблем мусульман», то есть все проблемы, которые на сегодняшний день существуют у мусульман в этой дунье, причина всех этих проблем это Умар ибн аль-Хаттаб по мнению рафидитов.)

И ‘Умар ибн аль-Хаттаб принял на себя правление и провел это правление наилучшим образом, до того как он погибт шахидом. То есть был убит в месяц Зуль Хиджа 23 года и тогда ему тоже было 63 года, то есть и Пророк саля Ллаху алейхи ва салам, и Абу Бакр и ‘Умар, все умерли в 63 года. Умар был на 10 лет моложе Абу Бакра, и на 12 лет был моложе Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма.

‘Усман ибн ‘Аффан «Абу АбдиЛлях» обладателей двух светочей «Зуннурейн», краткая биография.

Затем правителем стал ‘Усман ибн ‘Аффан, кунья его Абу АбдиЛляхон **«обладателей двух светочей»** - То есть был женат на двух дочерях Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма, Умм Кульсум и Рукъайа по очереди, не вместе сразу, а по очереди. (Сначала Усман был женат на одной дочери и она умерла, и Пророк саля Ллаху алейхи ва салам отдал замуж за Усмана другую свою дочь.)

‘Усман ибн ‘Аффан принял ислам до того, как Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма начал посещать дом сподвижника, которого звали аль-Аркам (то есть они скрывались от мущриков и собирались в доме аль-Аркама, это было в самом начале пророчества). Это указывает тебе на то, что ‘Усман ибн ‘Аффан принял ислам в самом начале пророчества.

‘Усман ибн ‘Аффан был очень богатым и очень щедрым, он стал правителем после ‘Умара ибн аль-Хатаба по единогласному мнению участников совета из сподвижников и правил вплоть до того, как был убит шахидом в месяце Зуль Хиджа в 35 году. 12 лет правил ‘Усман ибн ‘Аффан. ‘Умар правил 10 лет. И во время его убийства ему было 90 лет по одному из мнений. И более правильное мнение, что ‘Усману ибн ‘Аффану во время его убийства было 82 года. ‘Усман ибн ‘Аффан был похоронен на кладбище аль-Бакъиъ, в Медине, там, где похоронено большинство сподвижников и молитву джаназа над ним провел Джубейр ибну Мут‘им. Он из тех, которые совершили две хиджры, сначала в Эфиопию, затем в Медину, в Эфиопию он совершил хиджру с дочерью Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма Рукъайей. И Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма однажды сказал: «Кто добавит в нашу мечеть (то есть кто увеличит нашу мечеть, то есть мечеть Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма)» и Усман ибн ‘Аффан на свои деньги увеличил мечеть Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма, добавив место в пять столбов, то есть такую территорию, которая является пяти столбам. И все, кто сегодня читает намаз в этой мечети или в этом месте, за все это идет ин ша Аллах награда ‘Усману ибн ‘Аффану. И также он собрал войско трудности, то есть в трудный год, когда нужно было собрать войско срочно на сражение, он собрал войско, отправив от себя лично 950 верблюдов снарядил, не просто обычных верблюдов, а полностью снаряженных, готовых для сражения, и Пророк саляЛлаху алейхи уа ссалляма обещал ему за это рай. И убили его хариджиты.

Али ибн аби Талиб «Абу́ Аль-Хасан» краткая биография.

Четвертый из Праведных халифов был Али ибн аби Талиб, кунья -Абуль-Хасан , прозвище его отца Абу́ Та́либ, а имя его отца ‘Абду Манна́ф бин ‘Абдуль-Мутталиб.

(Примечание: У многобожников раньше называли людей раб такого то и раб такого, что касается Ислама то в Исламе запрещено называть человека рабом кого то кроме Аллаха, то есть к имени раб можно ставить только имя Аллаха как Абду (раб) Аллаха, Абду (Раб) Ар-Рахмаана и т.д.**)**

Али- первый, кто принял ислам из детей. Именно ему Посланник Аллаха саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма дал знамя военного похода в день Хайбара. И Всевышний Аллах открыл Хайбар на руках Али ибн аби Талиба (то есть посредством ‘Али ибн аби Талиба). И сказал Пророк саляЛлаху‘ алейхи уа ссалляма: **«Я дам завтра знамя тому, кого любит Аллах и Его посланник и он любит Аллаха и Его посланника»**, и говорит ‘Умар ибн аль-Хаттаб: **«Я не хотел стать правителем над мусульманами, кроме как в тот день, и более того, когда наступило утро я ходил и показывал себя, чтобы Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма обратил внимание именно на меня и дал знамя мне».** Это о чем говорит? Не о том, что ‘Умар желал правления над мусульманами и желал власти, а желал он власти в этот день только потому что Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма сказал, что **«дам я знамя тому, кто любит Аллаха и Его Посланника и Аллах и Его посланник любят его»,** то есть великая тазкия ‘Али ибн Аби Талибу, так как знамя он дал ему. **(Примечание** это не значит что Али лучше Умара нет выше в хадисах пришло что он лучше).

И все мусульмане дали присягу ‘Али ибн Аби Талибу после гибели ‘Усмана (то есть после убийства ‘Усмана ибн ‘Аффана) и он был шариатским правителем мусульман». Почему шейх ‘Усаймин упоминает это слово «шар‘ан» - « шариатским правителем мусульман»? Потому что там было небольшое разногласие между Муавией и между ‘Али ибн Абу Талибом, кто является правителем мусульман, точнее Муауия не давал присягу ‘Али ибн Аби Талибу не желая сам быть правителем, а просто требуя от ‘Али ибн аби Талиба чтобы он отомстил убийцам ‘Усмана ибн ‘Аффана, чтобы он сделал над ними къысас (возмездие за убийство – убийством убийцы), и отказывался давать присягу, пока ‘Али ибн аби Талиб не выполнит это, не потому что Муауия желал быть правителем или выдвигал себя на правление, это что касается этой истории. И иджма (единогласное мнение ученых ахлю Сунна) то что Али ибн аби Талиб был правым во всех войнах, которые он провел, то есть истина и правда была на его стороне во всех тех войнах, которые он провел, в том числе в тех разногласиях, которые возникли между ними и остальными некоторыми из сподвижников, и этот вопрос, то есть эту историю, то есть битва при Джамале и битва при Сафине, кто был прав и так далее и в чем заключалась суть этих разногласий, мы разберем ин ша Аллах во время разбора книги «Шарх Сунна» имама аль-Барбахари (Слушать цикл этих уроков здесь: http://www.youtube.com/playlist?list=PLRHHS9L9Ki-CohzzhyyHgVqB_RCHyTQmg)

Говорит: «И правил он пока не погиб шахидом - пока его не убили, в месяце Рамадан 40 года и ему во время смерти было 63 года». Исходя из этого три правителя мусульман были убиты покушением на их жизнь, и только Абу Бакр радыяЛлаху анхум умер своей смертью.

О правлении четырех праведных халифов Абу Бакр, Умар, Усман и Али.

Говорит: **«И лучший из этих четырех, сначала Абу Бакр, потому ‘Умар, потом ‘Усман, потом Али**, и это основывается на хадисе ибн ‘Умара: «Мы разбирали, кто лучший из людей (то есть, мы задавались вопросом, кто лучший из людей) во времена Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма и считали лучшим из нас Абу Бакра, затем ‘Умара ибн аль-Хаттаба, потом ‘Усмана ибн ‘Аффана», этот хадис передает имам аль-Бухари (3655), а у Абу Дауда приходит добавка: «Мы говорили во время жизни Посланника Аллаха, лучшие из общины мусульман после Пророка, Абу Бакр, потом ‘Умар, а потом ‘Усман». Этот хадис также является достоверным и отметьте то, что этот ривает у Абу Дауда тоже является достоверным.

Говорит: И добавил имам ат-Табарани в своем риваяте к этому хадиса: **«И это слышал Пророк и не отрицал и это он не порицал».** (Мы сказали что эта добавка является слабой).

Говорит: «И я не нашел такого хадиса, как его привел имам Ибну Кудама аль-Макдиси, в котором бы упоминался еще Али ибн аби Талиб вместе с первыми тремя». (И мы сказали то, что в некоторых или в большинстве изданий «Люма‘ат уль и‘тикад» вообще не приходит упоминания Али ибн аби Талиба и видимо то издание, которым пользовался шейх Мухаммад ибн Салих аль-‘Усаймин рахимахуЛлах во время шарха, было то издание, в котором имя Али ибн аби Талиба было упомянуто).

Говорит: «**И самый достойный на правление после Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма из всех этих четырех великих сподвижников был Абу Бакр** – это потому, что он был самый достойный из них и самый первый, кто принял ислам, и потому что именно его Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма оставлял вместо себя проводить намазы над сподвижниками, и потому что сподвижники были единогласны во мнении о том, что он более достоин правления и дали все ему присягу без разногласий и Всевышний Аллах не собрал бы их на заблуждении, после этого ‘Умар ибн аль-Хаттаб, потому, что он лучший из сподвижников, после Абу Бакра и потому что именно ему Абу Бакр завещал править над мусульманами после себя, а затем ‘Усман из-за его великих достоинств и из-за того, что именно его выбрал совет сподвижников, а кто входил в совет сподвижников? Они те, которые упомянуты в этом стихотворении: **«Это ‘Али** (смотри сам Али ибн аби Талиб был из тех, который выбрали ‘Усмана ибн ‘Аффана на правление)». Поэтому некоторые из рафидитов, которые даже у рафидитов считаются «гъуля» то есть перешедшими границы, делают такфир ‘Али ибн аби Талибу, то есть

такие рафидиты, сегодня на лице земли, которых сами рафидиты, считают перешедшими границы и заблудшими и нововеденцами, есть те, которые объявляют, что сам ‘Али ибн аби Талиб является неверующим, потому, что он отказался от своего права, то есть Али, зная, что он больше обладает достоинствами или больше имеет прав на правление, сам отказался от своих прав и сам выбрал ‘Усмана, из-за этого они ему тоже делают такфир.)

Говорит: « Указаны, кто входил в совет сподвижников во время выбора ‘Усмана ибн ‘Аффана указан в этом стихотворении: «‘Али, сам ‘Усман (то есть сам ‘Усман естественно себя не выбирал, выбрали его), а также Саад (ибн Аби Ваккас), Тальха и Зубейр ибн Ауам, и Зу-ауф (Абдуррахман ибн Ауф), эти люди являются людьми, участниками совета, которые выбрали ‘Усмана ибн ‘Аффана». А почему Саид ибн Зейб ибн ‘Амр ибн Нуфейль не участвовал? Тоже обрадованный раем. Потому что Умар ибн-аль-Хаттаб назначил совет, кто будет участвовать в совете, в котором выберут правителя, и он назначил этих людей, а Саида ибн Зейда ибн ‘Амра ибн Нуфейля не назначил, потому что он был его родственником Умара, чтобы не выбрали его, а потом не сказали, что ‘Умар сделал так, что остался после него его родственник правителем.

Говорит: «После этого самым достойным является ‘Али ибн аби Талиб из-за его великих достоинств и из-за единогласного мнения всех его современников, на то что именно он обладает правом на правление, именно эти четыре праведных халифа, о которых сказал Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма: **«Следуйте за моей сунной и сунной праведных халифов, схватитесь за нее коренными зубами»,** этот хадис от Ирбада ибну Сария, достоверный, семь иснадов у него.

«И также Пророк саляЛлау ‘алейхи уа ссалляма сказал: **«Правление после меня продлится 30 лет»** Этот хадис передает имам Ахмад а также Абу Дауд ат-Тирмизи, сказал шейх аль-Альбани: «Иснад его хороший». Смотри шейх ибн ‘Усаймин очень часто ссылается на постановления шейха аль-Альбани, то есть это говорит о том, что сам шейх ‘Усаймин считал, что шейх Альбани более глубок в знаниях относительно хадисов.

Говорит: «И последним из этих халифов был ‘Али, так (говорит) сказал автор имам ибну Кудама аль-Макдиси и как будто имам ибну Кудама аль- Макдиси не посчитался с правление сына Али ибн аби Талиба, Хасана, потому, что оно следовало сразу за правлением его отца или возможно имам ибну Кудама не посчитался с этим правлением, потому, что сам Хасан ибн ‘Али ибн аби Талиба отказался от правления». В каком смысле, после ‘Али ибн аби Талиба правителем стал Хасан ибн ‘Али, правил там в течении нескольких месяцев, то есть в очень короткое время, потом чтобы не было фитны, сам Хасан ибн ‘Али отказался от правления в пользу Муауии радыяЛлаху ‘анхум.

Поэтому говорит ибну Кудама аль-Макдиси, что праведными халифами были четверо и последним из них был Али и не посчитал Хасана ибн Али, потому что он сам отказался от правления, поэтому у рафидитов лучше Хусейн, потому что Хасан отказался сам от своего права, и возможно, что некоторые из рафидитов делают ему такфир уа Аллаху Алям, то есть от них это будет не удивительно. И отметьте то, что единогласное мнение ахлю сунна, что Хасан лучше, чем Хусейн и старше его, то есть единогласное мнение ахлю сунна то, что Хасан был лучше чем Хусейн, в противоречии рафидитам.

Говорит шейх Усеймин: «Правление Абу Бакра длилось два года и три месяца и девять дней, с 13 Рабиюль Ауаль 11 года, до 22 Джумадаль Ахыра 13 года, что касается правления ‘Умара ибн аль-Хаттаба, то оно длилось 10 лет 6 месяце и 3 дня (то есть десять с половиной лет), с 23 Джумадаль Ахыра (то есть сразу поле окончания правления Абу Бакра) до 13 года до 26 Зуль Хиджа 23 года, а что касается правления ‘Усмана, то он правил 12 лет без 12 дней с 1 Мухаррама 24 года до 18 Зуль Хиджа 35 года, что касается хыляфа правления ‘Али радыяЛлаху ‘анху, то он правил 4 года и 9 месяцев». Говорит шейх ‘Усаймин и это мнение является неправильным, более правильное мнение является то, что ‘Али ибн Аби Талиб правил 6 лет, как об этом сказал сподвижник Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма, которого звали ас-Сафина, сказал то что ‘Али ибн аби Талиб правил 6 лет, а не 4 года и 9 месяцев, как об этом сказано в словах некоторых историков, то есть шейх ‘Усаймин в этой передаче взял слова историков, слова сподвижников являются более предпочтительными, чем слова историков.

Говорит: «С 19 Зуль Хиджа 35 года до 19 Рамадана 40 года, в итоге получается, что правили эти четыре правителя 29 лет и 6 месяцев и 4 дня». Исходя из этого это противоречит хадису какому, то что **«после меня правление будет 30 лет»**, если же мы возьмем слово Сафины, получится как раз примерно 30 лет, примерно 30 лет было правление халифата.

Титулы которыми выделяют Али ибн Абу Талиба рафидиты и шииты от других сподвижников.

И у себя отметить то, что Али ибн аби Талиб не правильно его выделять фразами «амир уль-муъминин», он является «амируль-муъминин», но не правильно, когда перечисляешь всех, говоришь «Абу Бакр, ‘Умар, ‘Усман, и ‘Али амир уль-Муъминин». Это пришло от рафидитов, это они выделяют ‘Али фразой амир уль-муъмини, а остальных праведных

халифов не называют амир уль-мукъминин, также словами «имам», когда говорят «имам ‘Али», «имам ‘Али» это слово рафидитов, они не говорят про ‘Умара и про Абу Бакра – «имам» хотя они тоже были имамами, но выделяют этой фразой ‘Али. Также говорят ‘Али алейхи ссалям, не правильно про ‘Али говорить алейхи ссалям, а про остальных говорить РадыяЛлаху ‘анхум, потому что алейхи ссалям говорят после имен пророков, а про сподвижников говорится радыяЛлаху ‘анхум, а ‘Али ибн аби Талиб был сподвижником, а не пророком, как это говорят некоторые рафидиты что Джибриль алейхи ссаллям ошибся и передал послание Мухаммаду вместо ‘Али, и достойным на пророчество был ‘Али, а не Мухаммад саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма. И только за эти слова они являются неверующими. И также выражение: «да почтит Всевышний Аллах лик ‘Али ибн аби Талиба» тоже является нововведение, которое нельзя употреблять относительно ‘Али ибн аби Талиба, то есть относительно ‘Али ибн аби Талиба, также относительно остальных сподвижников говорится «радыя Ллаху ‘анхум» и не употребляется относительно него ни каких-либо фраз, типа «имам», «карамаЛлау уаджа», «алейхи ссалям» и тому подобное, если ты говоришь про ‘Али «имам» или «амируль муъминин», то говорить тоже самое про Абу Бакра и ‘Умара и Усмана и не выделяй его этими атрибутами, потому, что это все из нововведений рафидитов.

(Дополнение не из урока: Сказал Ибн Касир (да смилуется над ним Аллах): «Я говорю: очень часто многие переписчики после имени Али ибн Аби Талиба пишут «алейхи салям» (мир ему), при этом не употребляя подобных слов после имен других сподвижников, или пишут «каррамаЛлаху ваджхаху» (да почтит Аллах его лик). Хотя смысл этих слов допустим, необходимо относиться с равным уважением ко всем сподвижникам. Два Шейха (Абу Бакр и Умар) и Усман заслуживают этого больше всего, да будет доволен ими Аллах». Тафсир Ибн Касир, 3/517-518.

Сказали ученые Постоянного Комитета: «Слова «каррамаЛлаху ваджхаху» исключительно после имени Али ибн Аби Талиба — это чрезмерность шиитов по отношению к нему. Говорят, что это по причине того, что он никогда не видел аурата другого человека или потому, что он никогда не преклонялся перед идолом. Но это относится не только к нему; это относится и к другим сподвижникам, которые были рождены в Исламе».)

Говорит шейх Усеймин: «Затем присягу дали Хасану ибн ‘Али ибн аби Талибу то есть сыну ‘Али ибн аби Талиба, Хасану». Это было в тот день, в который погиб ‘Али ибн аби Талиб (то есть его отец) но уже в месяц Рабияль Ауаль 41 года Хасан ибн ‘Али отказался от правления и передал его Муавии ибн Аби Суфьяну, и так, стало явным знамение Пророка саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма в его словах: «правление после меня продлится

30 лет», и пророчество слов Пророка саляЛлаху алейхи уа ссалляма, которые он сказал относительно Хасана ибн ‘Али ибн аби Талиба: **«Поистине, сын мой этот является господином».** Как понять «сын мой?», Хасан разве был его сыном? Был его внуком, так или нет, и в арабском языке говорится слово «сын», как сыну, так и внуку, и говорится слово «отец», как отцу, так и деду.

Слова Пророка саля Ллаху алейхи ва салам которые сбылись: «Поистине этот мой сын (мой потомок) является господином и может случиться так, что через него Аллах приведет к примирению две большие группы мусульман». (Хадис передает Аль-Бухари, 2704 и также еще Абу Дауд)

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

Вопросы к 19 уроку:

137. Будет ли у каждого пророка водоем (хауд) в Судный День? Упомяни довод и степень его достоверности.

138. Хадис Ибн 'Умара: "Во времена жизни посланника Аллаха мы говорили: лучший в этой общине после ее пророка Абу Бакр, затем 'Умар, затем 'Усман. Эти слова доходили до посланника Аллаха и он их не порицал". Является ли последняя фраза: "Эти слова доходили до посланника Аллаха и он их не порицал" – достоверной?

139. Сообщение от 'Али ибн Аби Талиба: "Лучший в этой общине после ее пророка Абу Бакр, затем 'Умар, и если бы я захотел, то назвал бы третьего". Является ли это сообщение достоверным?

140. Хадис со слов Абу ад-Дарды, со слов пророка (да благословит его Аллах и приветствует): "После пророков и посланников солнце не восходило над лучшим чем Абу Бакр". Является ли этот хадис достоверным?

141. Какова степень достоверности хадиса: "Халифат после меня продлится тридцать лет"?

142. Упомяни довод на то, что сподвижники пророка – лучше сподвижников других пророков.

143. Упомяни биографию Абу Бакра ас-Сыддыка (доволен им Аллах) вкратце.

144. Упомяни биографию 'Умара ибн аль-Хаттаба (доволен им Аллах) вкратце.

145. Упомяни биографию 'Усмана ибн 'Аффана (доволен им Аллах) вкратце.

146. Упомяни биографию 'Али ибн Аби Талиба (доволен им Аллах) вкратце.

147. Кто был участником Совета избравшего правителем 'Усмана ибн 'Аффана (доволен им Аллах)?

148. Сколько лет продлилось правление 'Али ибн Аби Талиба (доволен им Аллах)?

149. Правильным ли является то, что по отношению к 'Али ибн Аби Талибу (доволен им Аллах) используют следующие фразы: "'алейхи ссалям" (мир ему), "каррама Ллаху уажхах" (да почтит Аллах его лик), "амир уль-муминин" (правитель правоверных), "аль-имам" (имам)?

150. Кто из внуков пророка (да благословит его Аллах и приветствует) обладает наибольшим почетом: Хасан или Хусейн?

Ответы на вопросы:

137. Хадис: "И у каждого пророка будет водоем" – пришел со слов Самуры ибн Джундуба, но более достоверно, что этот хадис мурсаль Хасана аль-Басри (т.е. Хасан аль-Басри передает его сразу от пророка без упоминания того, от кого он слышал эти слова, соответственно в этом иснаде прерванность). Мурсали Хасана аль-Басри – очень слабые, более похожи на хадисы му'даль (в иснаде которого два или более пропуска подряд), поэтому этот хадис слабый. К тому же Хасан аль-Басри не слышал от Самуры хадисов, кроме хадиса о принесении жертвы при рождении ребенка. Поэтому мы не утверждаем наличие водоема у каждого из пророков, но и не отрицаем этого.

138. Нет.

139. Да. У Ахмада и Ибн Аби 'Асыма.

140. Нет. В его иснаде Исма'иль ибн Яхья ат-Тейми – слабый, а также возможный тадлис Бакыи ибн Уалида и Ибн Джурейджа.

141. Хадис хороший, у Абу Дауда и Тирмизи.

142. **"Вы являетесь лучшей из общин, когда-либо выведенной для людей".** (3: 110). А также слова пророка (да благословит его Аллах и приветствует): "Лучшие люди – это люди моего поколения". (Бухари со слов 'Имрана ибн аль-Хусайна и Муслим со слов Ибн Мас'уда).

143. Абу Бакр ас-Сыддык – 'Абдуллах ибн 'Усман, лучший человек в общине мусульман после пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Первый, кто уверовал в посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) из мужчин и поверил пророку (да благословит его Аллах и приветствует) в то время, как все остальные называли его лжецом. Он единственный, кто сопровождал посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) при хиджре в Медину, заменял его в руководстве намазом и хаджем. Он стал причиной принятия Ислама пятью обрадованными раем. Именно он стал правителем правоверных после смерти посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) по единогласному мнению всех сподвижников, правил 2 года и 3 месяца и скончался в возрасте 63 лет. Один из десятерых обрадованных раем.

144. Абу Хафс 'Умар ибн аль-Хаттаб, уверовал через 6 лет с начала пророчества, после чего мусульмане смогли безбоязненно выявить свою религию. Лучший человек после Абу Бакра. Абу Бакр завещал правление после себя именно 'Умару, который правил 10 с половиной лет, наполнив этот мир покоем и справедливостью. Был убит шахидом, при покушении на его жизнь в возрасте 63 лет.

145. Абу 'Абдиллях 'Усман ибн 'Аффан зун-нурайн – принял Ислам в самом начале его распространения, совершил две хиджры – в Эфиопию и Медину, был очень богат и щедр, снарядил "войско сложности" – отдав для похода 950 снаряженных верблюдов, был женат сначала на Рукайе – дочери пророка, затем на второй его дочери – Умм Кульсум, стал третьим правителем правоверных по единогласному решению участником совета, правил 12 лет, погиб шахидом, при покушении хариджитами на его жизнь в возрасте 82 лет, похоронен на кладбище Бакы', джаназу над ним провел Джубейр ибн Мут'им.

146. Абу аль-Хасан 'Али ибн Аби Талиб – племянник пророка (да благословит его Аллах и приветствует), первый, кто уверовал из детей. Женился на дочери пророка Фатыме. Имел великие достоинства, именно ему вручил знамя

пророк (да благословит его Аллах и приветствует) к битве при Хайбаре, стал четвертым правителем правоверных, правил 6 лет по более достоверному мнению. Был убит в месяц Рамадан 40 года, в возрасте 63 лет.

147. 'Али, 'Усман, Са'д ибн Аби Уаккас, Тальха, Зубейр ибн аль-'Аууам и 'Абдуррахман ибн 'Ауф.

148. 6 лет по более достоверному мнению.

149. "амир уль-муминин" (правитель правоверных) и "аль-имам" (имам) – правильные выражения, если эти же выражения используются и к остальным трем правителям правоверных. Что касается первых двух выражений, то они распространились шиитами, рафидитами и не используются приверженцами Сунны.

150. Хасан.

20 Люм'ат уль-и'тикад (Блеск убеждений). Урок провел Руслан Абу Ибрахим. Стенограмма.

http://www.youtube.com/watch?v=8wq95Y6no10

БисмиЛляхи Ррахмаани Ррахиим.

Рассматриваемые вопросы в уроке:

- **1 Свидетельство о рае и аде для кого либо по личности и в общим.**
- **2 Те, кому засвидетельствовано о рае при жизни и их биографии краткие.**
- **3 Те, кому засвидетельствовано об аде.**
- **4 Обвинение Ахлуль-Кибла в неверии из-за совершенных ими грехов.**
- **5 Подчинения правителю мусульман.**
- **6 Комментарий шейха Усеймина к словам ибн Кудамы Аль Макдиси: «Обвинение Ахлуль- Кибла в неверии из-за совершенных ими грехов».**

Свидетельство о рае и аде для кого либо по личности и в общим.

Говорит имам ибну Кудама аль-Макдиси: «И мы свидетельствуем десятерым, то, что они попадут в рай, подобно тому, как засвидетельствовал пророк (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма) за них и сказал: **«Абу Бакр в раю, а также ‘Умар, ‘Усман и ‘Али; все они в раю. И Тальха в раю, и Зубейр ибн аль-Ауам в раю, и Саад ибн Аби Ваккас тоже в раю, Саид ибн Зейд ибн Амр ибн Нуфейль тоже в раю, также АбдуРрахман ибн Ауф и также Абу ‘Убейда ибн Джаррах; все они будут в раю».** (Хадис сахих. Абу Давуд (4649), Ат-Тирмизи (3748), Албани в «Сахихуль-Жáми‘а» (4010).)

В этом хадисе пророк (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям) указал на то, что эти 10 человек будут в раю по свидетельству самого пророка (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям).

И говорит имам ибну Кудама аль-Макдиси: «Мы за них свидетельствуем раем, также как пророк (саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма) за них засвидетельствовал раем». Следует выделить то, что все эти перечисленные 10 сподвижников из курайшитов, и все они являются мухаджирами. Нет среди них ни одного ансара и ни одного, кто бы не был из курайшитов.

Говорит дальше имам ибну Кудама аль-Макдиси: «И любой, за кого Пророк (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям) засвидетельствовал раем, мы также свидетельствуем ему раем, следуя в этом пророку (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям), как, например, слова пророка (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям): **«Хасан и Хусейн** (два внука пророка (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям)) **будут господинами молодежи (или молодых людей) в раю».** (Хадис сахих. Ат-Тирмизи (3768), Ибну Ма́жа (118), Ахмад (3/3). и хадис является достоверным.)

«И подобно его словам (пророка, саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям), которые он сказал Са́бите бин Кайсе: **«Поистине он является из обитателей рая**». (Согласованный хадис (муттафакъун ‘алейхи). Аль-Бухари (3613), Муслим (119).).

Говорит имам ибну Кудама аль-Макдиси: «И мы не свидетельствуем ни за одного из людей киблы (ни за одного из мусульман) раем или огнем, - то есть, ни про кого из мусульман не говорим, что он в раю или в огне, - кроме тех, о которых утвердительно заявил посланник Аллаха (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям), что они попали либо в рай, либо попали изначально в огонь».

Как понять «изначально в огонь»? Попали в огонь, затем выйдут из него и попадут в рай.

«Но мы надеемся за того, кто делал доброе и боимся за того, кто делал дурное», то есть надеемся на то, что Всевышний наградит праведников и введет их в рай и на то, что их дела были искренними перед Аллахом и соответствовали сунне и боимся за грешников. Всевышний Аллах (субхана уа Та‘аля) может наказать их за их грехи, и ввести в огонь, и не попадут они в рай среди тех, которые попали без наказания огня.

Здесь можно отметить то, что есть слова шейхуль Ислама ибну Теймийи, в которых он говорит, что тут есть общий смысл. Сюда же входят те, о которых вся община мусульман засвидетельствовала, что они были из обитателей рая, или то, что они были из имамов этой общины, подобно имаму Ахмаду, имаму Малику и так далее. Любой мусульманин, кого- бы ты не спросил, или точнее любой из приверженцев сунны скажет тебе, что это был имам, который защищал сунну и опровергал нововведения и был одним из единобожников. Так вот, говорит шейхуль ислям ибну Теймийа: **«Если перед нами человек, о котором вся умма свидетельствует, что он был из имамов этой общины, то о нем тоже мы смело можем засвидетельствовать, что он в раю».**

Говорит шейх Мухаммад ибну Салих аль-‘Усаймин: «Свидетельство за кого-либо из людей в том, что он будет в раю или в огне - это не дело разума (мы не можем определить своим разумом, кто в раю, а кто в огне), и свидетельство это приостанавливается на том, что принес с собой шариат». Если шариат свидетельствует, то мы свидетельствуем, если нет, то своим разумом не свидетельствуем. Говорит: «Тот, за кого Всевышний Аллах или его посланник засвидетельствовали, что он в раю или в огне, то мы за него свидетельствуем, а если нет, то и мы нет». А как же тогда слова шейх уль исляма ибну Теймийи? Нигде ведь не сказано; ни в аяте, ни в хадисе что, допустим, имам Ахмад в раю. Потому что пришли хадисы, в которых пророк (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям) говорит: «Моя община не собирается на заблуждении», то есть, если вся община говорит, что человек был из имамов, (из праведников и из людей таухида – единобожия), то это не является заблуждением, так как вся умма не может собраться на заблуждении. Также, исходя из хадисов, когда проходила похоронная процессия, пророк (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям), когда люди хорошо отозвались о человеке, он сказал: **«Уаджабат», потом плохо отозвались о втором, он сказал: «Уаджабат». И спросили у него, что значит «уаджабат». На что он ответил:**

«Когда вы отозвались хорошо о первом, то стал обязательным для него рай, а когда вы плохо отозвались о втором, стал обязательным для него огонь, вы свидетели Аллаха на земле». Это указывает на то, что если все мусульмане сошлись на том, что человек был из праведников и из мусульман и из единобожников, и так далее, из суннитов, то за него свидетельствуется раем, это слова шейхуль ислама ибну Теймийи.

Говорит шейх Усеймин: «А если же нет, то нет, но мы надеемся на того, кто был благотворящим и надеемся за того, кто был грешником.

И разделяется свидетельство раем или огнем за кого-либо на два вида общее свидетельство и частное свидетельство». То есть, есть понятие «свидетельствовать за какую-то группу в общем», и есть разница между тем, чтобы «свидетельствовать раем или огнем за кого-то конкретно».

1 «Что касается общего свидетельства, то оно связано с описанием». Как, например, мы говорим: «Каждый верующий в раю». Почему же мы тогда не можем взять в мечети какого-нибудь Ахмада и сказать: «Вот этот человек верующий, значит он в раю, так как каждый верующий в раю»? Мы не можем так сделать, потому что мы не знаем, возможно, в сердце он мунафик, лицемер. Возможно, он показывает тебе веру, а скрывает в себе неверие. А так как ты не можешь знать, что у него в сердце, соответственно ты не можешь утвердительно заявлять, что он точно в раю или точно в огне. Мы не можем сказать подобное, даже если этот человек умер, и внешне он умер на исламе, умер мусульманином, так как ты точно не знаешь, был он мусульманином или не был. Возможно, он выявлял ислам внешне, но внутри он был лицемером, из-за этого мы не можем свидетельствовать в частности. Однако мы можем свидетельствовать в общем, каждый верующий в раю, или говорить: « Каждый неверующий в огне».

«И тому подобные описания или тому подобные свойства, которые Всевышний Аллах и его Посланник сделали причиной для входа в рай или в огонь». То есть вера – это причина для входя в рай, неверие – это причина для входа в огонь. Поэтому и говорим в общем «Каждый верующий в раю, каждый неверующий в огне». Или говорим: «Каждый шахид в раю». То есть каждый, кто погиб на пути Аллаха тот в раю, но не можем конкретно про человека сказать, что он шахид, или, что он в раю. Даже если внешне нам кажется, что он шахид, так как он погиб на поле боя. На него, конечно же, распространяется постановление о том, кто погиб шахидом, но мы не утверждаем точно, что он перед Аллахом шахид и в судный день он получит награду шахида и то, что он в раю и так далее. Возможно, человек был неискренним в своем джихаде, возможно он сражался не ради Аллаха и не ради возвышения слова Аллаха, а возможно для каких-то других целей, для дуньи, для славы и тому подобное, для похвалы. Именно поэтому мы не можем про кого-то конкретно говорить, что он шахид перед Аллахом, хоть на него и распространяется внешнее постановление этой дуньи, которое распространяется на шахида.

2 Говорит шейх Усеймин: «А что касается свидетельства частного (особого), то оно связано с конкретной личностью». Первая общая связана с каким-то описанием: «верующий в раю», «шахид в раю», Шахада или аль-Иман (вера или свидетельство), например, или неверие – каждый неверующий в огне, а здесь уже связано не с описанием, а с конкретной личностью.

«Если мы свидетельствуем за какую-то конкретную личность в том, что он в раю или в огне, имеется в виду кто-либо из мусульман». В тех главах, где приверженцы сунны в книгах по акыде говорят: «Мы не свидетельствуем огнем или раем», они везде говорят: «Имеется в виду за мусульман». Что касается человека, который изначально не из мусульман: изначально он христианин или иудей; неверующий; и мы видим, что он умер на неверии, на явном - умер на этом неверии; он не принял ислам, так и остался неверующим. В таком случае мы можем точно сказать, что перед Аллахом он кафир, и он точно в огне, один из обитателей огня.

Слова имамов, где они говорят: «Мы не свидетельствуем за кого-то конкретно раем или огнем», имеется в виду за кого-то конкретно из мусульман. Что касается кафиров в основе (кафирун асли) - человек, который

является неверующим в основе, вообще никогда не был мусульманином - то за этого свидетельствуют, что он в огне, если нет никаких причин считать, что возможно он был из верующих, или до него не дошел довод и так далее. Если же мы знаем, что до человека дошел довод, и он умер на неверии, не приняв ислам, то он не является мусульманином и никогда не попадет в рай. Мы можем свидетельствовать за него в том, что он из людей огня, поэтому говорит, что когда имамы говорят: «Мы ни за кого не свидетельствуем ни раем, ни огнем» (имеется в виду из мусульман). Мы можем точно сказать, например, если умер перед тобой мусульманин, который был большой грешник (допустим убивал людей, сотни людей убил, зина делал, риба брал, воровал, еще разные грехи делал - был полноценным грешником), то за него ты точно не можешь засвидетельствовать, что он в огне, потому что возможно, что Всевышний Аллаха простит его. То же самое, если человек был внешне очень праведный, тоже не можешь засвидетельствовать, что он в раю, так как возможно, он делал это не искренне.

Поэтому имам ибну Кудама аль-Макдиси говорит: «Мы не свидетельствуем ни за кого из мусульман в том, что он в раю или в огне, что касается кафир асли (то есть, неверующий, который в основе своей неверующий, никогда не был мусульманином и умер на неверии), то за него свидетельствуется, что он в огне, и перед Аллахом он неверующий».

Гооворит Шейх Усеймин «И мы не выделяем какую-то конкретную личность ни раем, ни огнем, кроме тех, кого выделил Всевышний Аллах или Его Посланник». Это касательно свидетельствования о человеке раем или огнем. Вопрос этот является очень важным. Ни про кого из людей нельзя говорить то, что он шахид. Ведь слово «шахид» означает, что ты сказал, что он в раю. Если ты утверждаешь, что человек шахид, то это значит что он непременно в раю, потому что любой шахид в раю. Поэтому не нужно говорить про какую-то конкретную личность, что он шахид. Конечно же, мы надеемся на то, что он действительно погиб шахидом, искренне перед Аллахом, и его дела соответствуют сунне, и он действительно шахид перед Аллахом. Но мы за него боимся в том, что он был не с искренним намерением, сражался не ради Аллаха и так далее.

(Примечание с другого источника : Имам Ахмад сказал: “И мы не свидетельствуем ни для кого из людей Киблы, судя по его делам, в Раю он или в Аду. Мы надеемся, что праведник попадет в Рай, и в то же время боимся за него; и мы опасаемся за грешного мусульманина, но надеемся, что Аллах проявит к нему милость[Любой человек, который умер, свидетельствуя искренне о том, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад раб Его и посланник, даже если и войдет в Огонь за свои грехи, рано или поздно выйдет из Огня и войдет в Рай. Никто из единобожников не останется в Огне навечно! И это является вероубеждением ахлю-Сунна уаль-джама’а. См. “Шарх ‘акъида ат-Тахауия” 318.]”. См. “Усулю-Ссунна” 35.

Имам Абу ‘Усман ас-Сабуни сказал: “Вероубеждение мухаддисов состоит в том, что они не говорят о конкретном человеке – в Раю он или в Аду, поскольку это сокровенная вещь!” «‘Акъидату-ссаляф асхаб аль-хадис» 60.

То же самое говорили имам ат-Тахауи, хафиз Абу Бакр аль-Исма’или, и др. См. «аль-‘Акъида ат-Тахауия» 37, «‘Акъидату аиммати ахлиль-хадис» 24.

Имам Ибн Батта сказал: “Свидетельство (шахада) является нововведением (бид’а)! А это значит свидетельствовать о ком-то определенном, в отношении которого нет указания ни в Коране, ни в Сунне, что он в Аду или в Раю!” См. “аш-Шарх уаль-ибана” 1/82.

Имам Ибн Абиль-‘Изз сказал: “Мы не говорим об определенном умершем мусульманине в Огне он или в Раю, поскольку это скрыто от нас. Однако, мы надеемся, что праведный попадет в Рай и опасаемся за грешника”. См. “Шарх ‘акъида ат-Тахауия” 378.

Если человек умер мусульманином, но вместе с тем имел грехи, за которые он не принес покаяние, и которые перевесили на весах благие деяния, то он может попасть в Ад, пока не очистится от них, что будет проявлением справедливости Аллаха. Но вместе с тем, Аллах может простить его грехи и ввести его в Рай сразу же, что будет являться милостью Аллаха! См. «‘Акъидату-ссаляф асхаб аль-хадис» 53, Абу ‘Усмана ас-Сабуни.

Спросили шейха ‘Абдур-Рахмана аль-Баррака: «Я считал, что того, кто умрет неверным, можно проклинать и свидетельствовать о том, что он в Огне. Однако я услышал в кассете шейха Мухаммада ибн Салиха аль-‘Усаймина, да смилуется над ним Аллах и введет его в Рай, что мы не должны свидетельствовать о конкретном неверном, который умер на неверии, что он в Аду! Ошибался ли я, говоря о конкретном неверном, что он в Аду?» Шейх аль-Баррак ответил: “Всевышний Аллах сказал: «Нет покаяния для тех, кто совершает грехи до тех пор, пока не придет к нему смерть, а затем говорит: “Теперь я раскаиваюсь”, – и для тех, кто умирает неверным. Для них Мы приготовили мучительные страдания!» (ан-Ниса 4: 18). Также Всевышний Аллах сказал: «А если кто из вас отступит от своей религии и умрет неверным, то его деяния окажутся тщетными как в этом мире, так и в Последней жизни. Они являются обитателями Огня и останутся там навечно!» (аль-Бакъара 2: 217). Эти два аята указывают на то, что каждый, кто умрет неверным, заслужит мучительное наказание и будет вечно пребывать в Аду. Это общее положение, в которое необходимо верить! Обязательным является иметь убеждение, что каждый, кто умрет неверным, будет в Огне, говоря это обобщенно. Однако это не обязывает говорить о конкретном человеке, что он в Огне. Если бы это было правильным, то не было бы различия между общими положениями и конкретными! Если же есть тексты (Корана и Сунны), что такой-то в Аду, то является обязательным говорить об этом. Это положение подобно положению свидетельства, что каждый, кто умер верующим, будет в Раю. Но вместе с тем мы не говорим о конкретном человеке, что он в Раю, кроме тех, о ком нам поведал пророк (мир ему и благословение Аллаха). И если ты слышал от шейха Ибн ‘Усаймина, да смилуется над ним Аллах, что он подтверждает это, то он надежный источник знаний. Тебе не следует придерживаться своего прошлого убеждения. Более того, тебе необходимо придерживаться того, что разъяснили ученые в вопросах общего положения и частного. Наличие общего положение не обязательно должно указывать на каждый конкретный случай. Например, положение вора таково, что ему следует отсекать руку, и дозволено его проклинать, как говорил пророк (мир ему и благословение Аллаха): «Проклял Аллах вора!» аль-Бухари 6783, Муслим 1687. Но вместе с тем, это не означает, что руку отрубать необходимо каждому конкретному вору, поскольку положение конкретного лица зависит от соблюдения условий и отсутствия препятствий. Мы говорим: «Да проклянет Аллах вора, да проклянет Аллах пьющего вино, да проклянет Аллах зарабатывающего на ростовщичестве», однако не дозволено нам проклинать какого-либо определенного вора, пьяницу или зарабатывающего на процентах. Усвой это, да благословит тебя Аллах!” См. “аль-Хукм ‘аля аль-кафир аль-му’уайин би-ннар”.

Ведь не каждый, кто умер неверным, однозначно будет в Огне. Если скажем какой-либо многобожник с какого-либо племени, до которого не дошел призыв пророков умер многобожником, то он будет иметь оправдание за свое не знание, и Аллах может его простить после испытания в Судный день. Доказательством этому является следующий хадис: «В Судный день четверо будут оправдываться! Глухой, который не слышал

ничего; умалишенный; дряхлый старик; и тот, кто умер из числа тех, до кого не дошел призыв. Глухой скажет: “О Господь, пришел Ислам, но я ничего не слышал!” Умалишенный скажет: “О Господь, когда пришел Ислам, дети бросали в меня навозом!” Дряхлый старик будет говорить: “Пришел Ислам, но я ничего не понял!” А тот, до кого не дошел призыв скажет: “О Господь, до меня Твой посланник не доходил!” После этого с этих людей будет взят договор и будет послан к ним посланник, который велит им войти в Ад. И клянусь Тем, в Чьей руке моя душа, если они войдут в Ад, то он станет для них прохладой и спасением, а тот, кто не войдет, будет ввергнут в него!» После того, как Абу Хурайра передал эти слова пророка (мир ему и благословение Аллаха), он сказал: “Читайте, если хотите: «Мы не наказываем никого, пока не посылаем посланников!» (аль-Исра 17: 15)”. Ахмад 4/24, Ибн Хиббан 1827, ат-Табарани 1/841 и др. Этот хадис передается от пяти сподвижников: Абу Хурайры, Абу Са’ида аль-Худри, Анаса, Му’аза и аль-Асуада ибн Сари’а. Его достоверность подтвердили имам аль-Байхакъи, хафиз Ибн Абдуль-Барр, хафиз Ибн Хаджар, Ибн аль-Къайим, хафиз ‘Абдуль-Хаккъ аль-Ишбили и аль-Альбани.

Этот хадис указывает на великую справедливость и милость Аллаха, и указывает на то, что никто не будет наказан незаслуженно и несправедливо. Никто из людей, которых накажет Аллах, не будет считать, что с ним поступили несправедливо! Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) говорил: «Если бы Всевышний Аллах наказал обитателей небес и земель, то наказал бы их, не проявляя несправедливость, и если бы Он помиловал их, то Его милость превысила бы их дела!» Ахмад 5/185, Ибн Абу ‘Асым 245. Шейх аль-Альбани подтвердил достоверность этого хадиса.

Ибн аль-Асир сказал: “Шахид назван шахидом по той причине, что Аллах и Его ангелы свидетельствуют за него Раем”. См. “аш-Шафи” 5/248.

Во многих достоверных хадисах пришло, что умерший при определенных обстоятельствах является шахидом, как например, умерший на пути Аллаха в сражении; умерший от чумы; утонувший; сгоревший; умерший от болезней живота; погибший по причине обвала; женщина, умершая по причине беременности или родов и т.д. См. “Ахкамуль-джанаиз” 48-59.

Однако нельзя с уверенностью говорить о мусульманине, которого постиг один из этих видов благого конца, что он шахид, поскольку мы можем с уверенностью сказать это лишь в том случае, если об этом поведали нам Всевышний Аллах и Его посланник (мир ему и благословение Аллаха). Пророк (мир ему и благословение Аллаха) говорил: «Поистине, человек может совершать деяние обитателей Рая, из-за чего люди полагают, что он в Раю, но он попадает в Ад! И порой человек совершает деяния обитателей Ада, из-за чего людям кажется, что он в Аду, а он попадает в Рай!» Муслим 179.

Что касается тех хадисов, в которых сообщается, что сподвижники пророка (мир ему и благословение Аллаха) после сражений, обходя убитых, говорили: “Такой-то шахид”, то это не довод тому, что так дозволено говорить, ибо среди них находился пророк (мир ему и благословение Аллаха), которому Аллах открывал сокровенные вещи и который подтверждал слова сподвижников, либо опровергал их, как это было при сражении Хайбара, когда сподвижники стали говорить: “Такой-то шахид, такой-то шахид”. И когда они проходили мимо одного человека, о котором они сказали: “Он шахид”, пророк (мир ему и благословение Аллаха) возразил им и сказал: «Нет, поистине, я видел его в Огне в той накидке, которую он украл из трофеев!» Муслим 182.

Абу Хурайра рассказывал: “Во времена пророка (мир ему и благословение Аллаха) один человек пал смертью шахида, и одна женщина стала оплакивать его, говоря о том, что он шахид. Тогда пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал ей: «Откуда ты знаешь, что он шахид?! Быть может, он говорил о том, что его не касается, или проявлял жадность на излишек?!»” Абу Я’ля, аль-Байхакъи. Хадис достоверный. См. «Сахих ат-таргъиб» 2884.

Именно поэтому, после смерти пророка (мир ему и благословение Аллаха), когда прекратились ниспосылаться откровения с небес, ‘Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) запрещал говорить об определенной личности, что он шахид. Сообщается, что ‘Умар во время одной из своих пятничных проповедей сказал: “Вы говорите во время своих военных походов: “Такой-то умер шахидом, такой-то стал шахидом”. А ведь может быть и так, что тот, о ком вы это говорите, всего лишь утруждал своим весом верховое животное! Но нет, не говорите так, а говорите то, что говорил посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха): «Тот, кто умер или был убит на пути Аллаха, тот шахид»”. Ахмад, Са’ид ибн Мансур, хафиз Ибн Хаджар назвал хадис хорошим. См. “Фатхуль-Бари” 6/110.

Смысл слов ‘Умара состоит в том, что следует говорить обобщенно, что тот, кто был убит на пути Аллаха, тот шахид, не утверждая этого о конкретном человеке.

Так же говорил и ‘Абдуллах ибн Мас’уд: “Остерегайтесь слов: «Такой-то умер шахидом» или: «Такой-то был убит и стал шахидом»! Ведь поистине, человек может сражаться ради трофеев, славы или показухи!” Абу Я’ля в “аль-Муснад” 9/255, Ибн аль-Джаузи в “Тальбису иблис” 254.

Ан-Науауи говорил: “Знай, что шахиды бывают трех видов: первый – это тот, кто был убит на войне в сражении с неверными. Он имеет положение шахида в мире ином по награде, как имеет положение шахида и в мире этом, ибо его не купают и не совершают по нему молитву.[Те, кто утверждает о том, что над шахидами не совершается молитва-джаназа, опираются на следующий хадис Анаса ибн Малика, который сказал: “Шахидов, павших в битве при Ухуде, не омывали, и хоронили их окровавленными, не совершая над ними молитву-джаназа”. Абу Дауд 3135. Шейх аль-Альбани назвал хадис хорошим.

Однако есть хадисы, в которых сообщается о том, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) совершал молитву-джаназа и над шахидами тоже. Ибн Мас’уд рассказывал: “Пророк (мир ему и благословение Аллаха) совершил молитву-джаназа над Хамзой и некоторыми сподвижниками, которые были убиты в день битвы при Ухуде”. Ахмад 1/463. Шейх аль-Альбани, шейх ‘Абдуль-Къадир аль-Арнаут и Шу’айб аль-Арнаут подтвердили достоверность хадиса.

На основании достоверных хадисов следует, что совершать молитву джаназа за каждого умершего мусульманина является обязательным (уаджиб), однако за шахидов и детей ее совершать необязательно, но можно, и это лучше. И нет такого положения в Исламе, что над шахидами молитва-джаназа не совершается вообще. Шейх аль-Альбани сказал: “Нет сомнения в том, что совершить молитву над ними, если есть возможность, лучше, чем оставлять ее, так как она – мольба и поклонение”. См. “Ахкамуль-джанаиз” 108.] Второй вид шахидов – это те, кто имеет положения шахидов в мире ином, но не в мире этом. Это такие, как умерший от болезней живота, от чумы, умерший при защите своего имущества и прочие из тех, о ком сказано в достоверных хадисах, что он шахид. Такие люди омываются, и по ним совершается молитва джаназа, однако они

имеют награду шахидов в мире ином, но не в мире этом. Третий вид – это тот, кто украл из трофеев или был убит, убегая с поля боя. Такой человек имеет положение шахида в мире этом, его не омывают и над ним не совершается джаназа, однако в мире ином он не получает полноценную награду!" См. "Шарх Сахих Муслим" 2/324.

И в-третьих, даже если кто-то попытается стоять на своем и утверждать, что слова некоторых ученых указывают на то, что применять термин «шахид» можно в любом случае, и что они лучше понимают религию и хадисы, то мы скажем, что помимо слов пророка (мир ему и благословение Аллаха) и его сподвижников, есть также слова множества ученых, запрещавших говорить «шахид» про определенного человека! Так, например, имам аль-Бухари в сборнике "ас-Сахих" назвал главу следующим образом: "Не говорится: «Такой-то шахид!»" См. "Сахих аль-Бухари" 2/348.

Также шейх Ибн 'Усаймин о распространенном в наши дни выражении «такой-то шахид», говорил: "Для того, чтобы человек стал шахидом, он должен сражаться ради того, чтобы слово Аллаха было превыше всего, а это скрытая сторона намерения, о которой мы не знаем. И если мы скажем об определенном человеке, что он шахид, то значит, мы свидетельствуем о том, что он в Раю, а это противоречит тому, на чем ахлю-Сунна. Поэтому недозволенно говорить об определенном человеке, что он шахид, кроме как при наличии Священных текстов!" См. "Маджму'уль-фатауа" 3/116.

Спросили шейха Ибн 'Усаймина: «Распространилось на языках людей слово «шахид» в отношении того, кто погиб в сражении на пути Аллаха. Является ли это правильным?» Шейх ответил: "Не дозволено говорить про определенного человека, что он шахид, даже если он был убит в сражении против неверных! Ведь подобное свидетельство означает, что он в Раю, а говорить это не дозволено, кроме как о том, о ком сказал это посланник (мир ему и благословение Аллаха) или о ком засвидетельствовала единогласно вся умма![Анас рассказывал: "Однажды, когда мимо пророка (мир ему и благословение Аллаха) проходила похоронная процессия, люди стали восхвалять покойного, и пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Стало обязательным». Затем прошла еще одна, и люди стали отзываться о покойном плохо, он сказал: «Стало обязательным». Тогда 'Умар спросил: "Что обязательно?" Пророк (мир ему и благословение Аллаха) ответил: «За одного вы отозвались благом, и теперь он обязательно окажется в Раю, а о другом вы отозвались плохо, и теперь он обязательно окажется в Огне. Вы – свидетели Аллаха на земле!»" аль-Бухари 1367.

Хафиз Ибн Хаджар писал: "Ад-Дауди сказал: «В хадисах речь идет о свидетельстве праведных и достойных людей, а не нечестивых, поскольку нечестивцы не отзываются с похвалой ни о ком, кроме того, кто подобен им. И также речь не идет о том, кто был врагом умершего, поскольку свидетельство врага не принимается»". См. "Фатхуль-Бари" 3/273.

Также в хадисе речь идет о том, относительно кого свидетельство правдивых мусульман однозначны и не расходятся, поскольку пророк (мир ему и благословение Аллаха) не выделил кого-либо из мусульман, а обратился ко всей умме, сказав: «Вы – свидетели Аллаха на земле!»

Когда праведные мусульмане, а особенно соседи, отзываются с похвалой в адрес умершего, Аллах дарует умершему Рай и прощает ему то, что не знали люди из его недостатков. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Если об умершем отзовутся с похвалой четверо из его соседей, то Аллах говорит:

“Я принимаю ваше свидетельство в отношении Моего раба и прощаю ему то, о чем вы не знаете!”» Ахмад 2/408, аль-Хаким 1/378. Шейх аль-Альбани и Шу’айб аль-Арнаут назвали хадис хорошим.

Однако следует говорить: «Пусть он будет из числа шахидов», или «надеемся, что он стал шахидом» и тому подобное. Но что касается утверждения и слов: «Он шахид!», то это запрещено (харам)! Это не дозволено, поскольку относится к сокровенным вещам. И потом, ведь никто не знает о том, что было в сердце этого убитого. Про него могут сказать, что он шахид, тогда как на самом деле он может быть самым далеким человеком от того, чтобы быть шахидом, если в его сердце было плохое стремление![Хафиз Ибн ‘Абдуль-Барр, упомянув слова пророка (мир ему и благословение Аллаха): «Аллах лучше знает о том, кто получил ранение на Его пути», сказал: “Это указывает на то, что не каждый, кто вышел в военный поход, находится на пути Аллаха”. См. “аль-Истизкар” 5/98.]” См. “Альфаз уа мафахим фи мизан аль-Ислям” 18.

Он также говорил: “Мы сейчас живем в такое время, когда применение термина «шахид» стало простым и легким. Это имя дается каждому, даже если мы знаем, что человек был убит за идеи национализма или патриотизма, и знаем вместе с этим, что этот человек не был правоверным! Но, несмотря на это, люди о таком говорят: «Он стал шахидом!»” См. “Шарх Рияду-ссалихин” 2/183.

Также говорил и шейх аль-Альбани: “Это то, в чем допускают послабление множество людей, говоря: «Такой-то шахид, такой-то шахид»”. См. “Ахкамуль-джанаиз” 59.

Спросили шейха Салих Али Шейха: «Каково постановление (хукм) относительно слов, обращенных к тому, кто отправился на сражение: «Если ты станешь шахидом, включи меня в число тех семидесяти, за которых тебе будет позволено заступаться». И если он будет убит, становится ли он шахидом?» Удивившись этим словам, шейх ответил: “Сообщается в “Сахих аль-Бухари”, что когда участились выражения «такой-то шахид» ‘Умар, да будет доволен им Аллах, сказал: «Вы говорите: “такой-то шахид, такой-то шахид”! Аллах лучше знает, кто получил ранение на Его пути, и Аллах лучше знает, кто стал шахидом на Его пути!» Это опасный вопрос, и поэтому не следует говорить в отношении кого бы то ни было, что он является шахидом. Нельзя это утверждать однозначно! Ведь известно достоинство и положение шахидов, как пришло это в хадисах. Запрещено говорить: «Такой-то шахид», так как это является свидетельством в отношении него, что он из числа обитателей Рая, а мы не можем знать ни о его намерении, ни каковым был его конец. Когда было упомянуто при пророке (мир ему и благословение Аллаха) об одном человеке, что он стал шахидом, посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Нет, он в Огне!» И когда начали выяснять про него, оказалось, что он украл плащ из трофеев. И что может быть лучше слов Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, который когда увидел в чем погрязли люди, сказал: «Поистине, вы совершаете дела, которые в ваших глазах тоньше волоса, тогда как во время посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) мы считали их губительными грехами!»... Поэтому требующим знания не следует использовать в речах слова, искажающие шариат, или слова, не имеющие основы в шариате, или те из них, которые отражаются на вероубеждении, как слова: «Такой-то шахид»”. Сл. “Шарх ‘Акъида ат-Тахауия” 3 кассета.

Спросили как-то шейха аль-Альбани: «Некоторые говорят, что тела шахидов не гниют так же, как и тела пророков, так ли это?» Он ответил: “В шариате нет ни одного доказательства, которое бы нам указывало на то, что тела шахидов не гниют, в отличие от пророков! У нас есть хадис, в котором сказано: «Поистине, Аллах Всевышний запретил земле пожирать тела пророков». Что же касается шахидов, то относительно них такого

текста не пришло. Однако в первые годы Ислама среди шахидов были такие, тела которых не гнили, что было исключением. Но мы не делаем из этого правило, что тела всех шахидов не гниют. Среди людей могут быть и такие праведники, кто не является шахидом, но Аллах может сделать чудом то, что его тело не будет гнить. Однако мы должны говорить, что не гниют только тела пророков, а что касается кого бы то ни было помимо пророков, то у нас нет доказательства на то, что их тела не гниют!" Сл. "Сильсилятуль-худа уа-ннур" № 317.

То же самое относится и к запаху крови шахидов. Во многих достоверных хадисах посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сообщил нам, что кровь шахидов будет ароматом миска в Судный день, а не в этом мире! Пророк (мир ему и благословение Аллаха) говорил: «Кто бы из людей не получил ранение на пути Аллаха, обязательно явится в День воскрешения со своей кровоточащей раной, которая будет цвета крови, а запах которой будет запахом миска». аль-Бухари 5533, Муслим 1876.

Шейх Ахмад ан-Наджми, делая опровержение словам течения «ихуан аль-муслимин», сказал: "Если мы займемся чтением жизнеописания предшественников (саляфов), то мы там не найдем ничего о таком признаке шахидов, как приятный запах крови умершего. Такого не было сказано ни об одном из сподвижников пророка (мир ему и благословение Аллаха), которые сражались и становились шахидами, ни о сподвижниках, которые сражались и после пророка (мир ему и благословение Аллаха) и становились шахидами, ни о мусульманах первых трех лучших поколений, которые вели джихад и сражались с неверными! Никто не заявлял о подобном и после них. Но может быть шахиды из числа «ихуан аль-муслимин» лучше, чем шахиды из числа сподвижников, которые сражались вместе с пророком (мир ему и благословение Аллаха), или лучше, чем последователи сподвижников (таби'ун), раз мы говорим о том, что кровь их пахнет миском уже в мире этом, в отличие от крови саляфов?! Что же касается книги 'Абдуллаха 'Аззама «Знамения Милостивого в джихаде Афганистана» и того сообщения от Абу Ну'айма, которое он приводит, что когда сподвижники подошли к могиле Са'д ибн Му'аза, они почувствовали запах миска и пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Свят Аллах, свят Аллах!», то это сообщение не является достоверным, и Абу Ну'айм в «аль-Хилия» приводит много недостоверных сообщений. Я верю в чудеса, которые по воле Аллаха происходят с Его приближенными рабами, однако то, что не было чудом сподвижников пророка (мир ему и благословение Аллаха), никогда не будет чудом тех, кто был и будет после них!" См. "ар-Радд аш-шар'ий аль-ма'къуль 'аляль-муттасыль аль-маджхуль" 89-91.

Дамдам ибн Джаус аль-Ямами рассказывал: "Однажды Абу Хурайра сказал мне: «О аль-Ямами, не говори никому: "Клянусь Аллахом, Он не простит тебя" или "Аллах не введет тебя в Рай!"» Я сказал: "О Абу Хурайра, это же слова, которые кто-то из нас в гневе может сказать своему брату!" На это Абу Хурайра сказал: "Не говори этих слов! Поистине, я слышал, как посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Среди сынов Исраиля были два человека, один из которых грешил, а другой был усердным (муджтахид) в поклонении. И каждый раз, как муджтахид видел другого совершающим грехи, он говорил ему: "Горе тебе, прекрати!" Затем, когда он вновь увидел его грешащим, он сказал: "Горе тебе, прекрати!", на что грешный ответил: "Оставь меня! Ты что послан, чтобы наблюдать за мной?!" Тогда муджтахид сказал: "Клянусь Аллахом, Он не простит тебя!" или "Аллах не введет тебя в Рай никогда!" Тогда Аллах послал к ним ангела, который забрал их души. Когда же они были воскрешены перед Аллахом, Он сказал тому, кто грешил: «Ступай и войди в Рай по милости Моей!» А тому, кто был муджтахидом, Аллах сказал: «Ты знал то, что Я сделаю?! Ты был хранителем того, чем Я владею?!» И Аллах скажет: «Ступай и войди за это в Огонь!» Клянусь Тем, в Чей руке моя душа, этот человек произнес всего одно слово, которое погубило его мирскую жизнь и жизнь будущую!»" Ахмад 8275, Абу Дауд 4901. Шейх Ахмад Шакир и шейх аль-Альбани подтвердили достоверность хадиса. **Конец примечания).**

Те, кому засвидетельствовано о рае при жизни и их биографии краткие.

Говорит шейх Мухаммад ибну Салих аль-‘Усаймин: «Те личности, которые выделены словами пророка (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям) тем, что они из людей рая; те, о ком Пророк (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям) явно заявил, что они будут из обитателей рая (то есть о которых есть у нас свидетельство, что они из обитателей рая) и из них десять, о которых упомянул в хадисе имам Ибну Кудама аль-Макдиси ранее». А почему говорят «**Аль ‘ашира аль-мубашируна билль джаннат»**, появился шариатский термин **«Десять обрадованных раем».** Почему термин именно такой, хотя обрадованных больше: Хасан, Хусейн, ‘Уккаша, Хадиджа, ‘Аища, Биляль. О всех о них засвидетельствовано, что они в раю. Почему тогда говорят именно «десять обрадованных раем»? Потому, что пророк (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям) объединил этих десятерых в одном хадисе. Поэтому относительно них начали употреблять этот шариатский термин.

«И сказал Пророк (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям): **«Абу Бакр филь джанна, ‘Умар филь джанна ‘Усман филь джанна уа Али филь джанна уа Тальха филь джанна уа Зубейр филь джанна, уа АбдуРрахман ибн Ауф филь джанна уа Саад ибн Аби Ваккас филь джанна уа Саид ибн Зейд ибн филь джанна уа Абу ‘Убейда ибн Джаррах филь джанна».** То есть вот эти 10 человек, все они в раю. И этот хадис является достоверным, как мы уже говорили, его приводит имам Ахмад, Абу Дауд и ан-Насаи в книге «аль-Кубра», а также Ибну Маджа, ибн Абу Асым в книге «ас-Сунна» и он достоверный со слов Саида ибн Зейда ибн Амра ибну Нуфейля. То есть со слов одного из обрадованных раем. А один из обрадованных раем в этом хадисе это Саид ибн Зейд ибн ‘Амр ибну Нуфейль. Этот хадис передается как раз с его слов. Этот хадис в основе он передал о девятерых, а потом сказал: «Если хотите я назову вам десятого» и когда сказали «Хотим, назови десятого!» Он сказал: «Это я». Назвал самого себя, так как пророк (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям) тоже определил его, точнее, сказал, что он будет в раю.

Говорит шейх ибн ‘Усаймин рахимахуЛлах: «И мы уже поговорили о четырех халифах, а что касается остальных шестерых, то все они собраны в этом куплете стихотворения.

Тальха ибн УбейдиЛлях был одним из тех, которые приняли ислам раньше остальных. Он был убит в день битвы при Джамале, в месяце Джумадаль Ахыра 36 года и ему тогда было 64.

Зубейр ибн Ауам ибну Бани Кусай ибну Киляб, то есть Зубейр ибнуль Ауам был сыном тети пророка (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям) со стороны отца». То есть тетя его со стороны отца Зубейр ибнуль Ауам был ее сыном. Зубейр ибнуль ауам тоже в день битвы при Джамале ушел с поля боя и отказался от сражения с Али ибн Абу Талибом, но его по дороге встретил Имран ибну Джурмус и убил его в месяце Джумадаль Уля 36 года, тогда ему было 67 лет.

АбдуРрахман ибн Ауф скончался в 32 году, когда ему было 72 года, и похоронен АбдуРрахман ибн Ауф на кладбище Бакъи радыяЛлаху ‘анхум.

Саад ибн Абиль Ваккас ибн Малик, Саад ибну Малик ибну Синана. Он из семейства бану Абд Манаф ибну Захра. Он был первым, кто пустил стрелу на пути Аллаха, он скончался, находясь в своем доме в местечке Акыкъ, которое находится на расстоянии десяти миль от Медины». (Миля - 1750 метров, то есть 2 километра без четверти, 2 километра без 250 метров – это миля, шариатская миля). И тоже Саад ибн Аби Ваккас был захоронен на кладбище аль-Бакъиа в 55 году Хиджры, когда ему было 82 года.

Саид ибну Зейд, тоже был из тех, которые приняли ислам раньше остальных, тоже скончался, как Саад ибн Аби Ваккас в местечке, которое называется Акыкъ и тоже был похоронен в Медине в 51 году. Тогда ему было более 70 лет жизни.

Абу ’Убайда, его имя ‘А́мир бин ‘Абдуллах бин Аль-Джарра́х из племени Фихр, он из числа тех, кто первым принял Ислам. Он скончался в Урдуне (в Иордании) при чуме, которая называлась «амуас» (от нашествия чумы, название которой было известно как «амуас») в 18 году Хиджры, и ему тогда было 58 лет».

А также из тех, за кого засвидетельствовал пророк (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям) раем были его два внука – **это Хасан и Хусейн** (то есть дети Али ибн Абу Талиба)**.** Сказал пророк (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям): **«Хасан и Хусейн являются господинами молодежи рая, которые будут в раю».** Этот хадис передает имам ат-Тирмизи, и он сказал, что этот хадис хороший достоверный. И этот хадис действительно достоверный, приводит его имам Ахмад, а также ан-Насаи в книге «аль-Кубра» и аль-Хаким и от Табарани со слов Абу Саида аль-Худри. Также этот хадис о том, что Хасан и Хусейн господа молодежи рая передается не только от Абу Саида аль-Хадри, а еще от пяти других сподвижников кроме Абу Саида аль-Худри.

«И сказал Пророк (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям) относительно Сабина ибн Къайса: «**Ты не из тех, кто будет в огне, но ты из обитателей рая».** Этот хадис передает и Бухари, и имам Муслим, муттафакъун ‘алейхи от Анаса ибну Малика.

Говорит дальше шейх Мухаммад ибну Салих аль-‘Усаймин: «Хасан – является внуком посланника Аллаха (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям)». (Сыбт – это ибну бинт, сын дочери, по-русски как будет – внук. Есть два понятии в арабском языке – одно «сыбт» - «син», «ба», и «та» и есть второе – «хафиид». И то и другое - переводится на русский язык «внук», но «сыбт» это сын дочери, а «хафиид» - это сын сына. Так вот, Хасан был сыном дочери Фатымы. То есть Хасан и Хусейн оба были сыновьями Фатымы, которая являлась дочерью посланника Аллаха (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям) радыяЛлаху анха).

«Он был амиром правоверных и сыном амира правоверных (сыном Али ибн Аби Талиба)**».** Мы говорили то, что Хасан ибн Али ибн Аби Талиб, ему дали присягу. В течение нескольких месяце он правил над верующими, а затем отказался от правления в пользу Муауии ибн аби Суфьяна.

Он родился 15 Рамадана в 3 году Хиджры». То есть, когда пророк (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям) уме, ему было 7 лет. И Хасан ибн Али ибн Абу Талиб скончался в Медине и был похоронен на кладбище Бакъиа в месяце Раббиаль Ауаль 50 года.

Хусейн тоже внук пророка (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям), и он также сын Али ибн Абу Талиба, родился в месяце Шаабан 4 года». Хасан старше Хусейна и более достойнее.

И скончался или точнее был убит в местечке, которое называется Карбаля,10 числа Мухаррама в 61 году Хиджры.

Что касается **Сабита, то это Ибн Кайс** ибн Шаммас аль-Ансари аль-Хазраджи (был из племени Хазрадж) он был тем, который проводил хутбы ансарам, он погиб шахидом в день Ямамы». Про него говорят, что он погиб шахидом, потому что за него засвидетельствовано, что он из обитателей рая. Умер в день битвы при Ямаме в 11 году Хиджры, либо в конце 11 либо в вначале 12 года.

Здесь следует отметить то, что в достоверных контекстах сунны приходит свидетельство раем более чем за **30 сподвижников,** более чем за 30 человек, то есть в достоверной сунне обрадованных раем обозначено более 30 человек. Среди них, как мы уже говорили: «Биляль, Уккаша, ‘Аища, Хадиджа, Фатыма и другие.

Те, кому засвидетельствовано об аде.

Дальше говорит шейх Мухаммад ибн Салих аль-‘Усаймин: «Те, о которых заявлено, что они из обитателей огня либо в Коране, либо в сунне. Из тех о ком заявлено в Коране то, что он будет из обитателей огня - **Абу Ляхаб**, которого звали Абдуль ‘Узза ибн Абдуль-Мутталиб – дядя пророка (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям), а также его жена, кунья ее была Умм Джамиль, а звали ее ‘Аруа бинту Харб ибн Умейа. Она была сестрой Абу Суфьяна ибн Харба». Соответственно Абу Ляхаб в огне. Жена его Умм Джамиль Аруа бинту Харб тоже в огне и была она сестрой Абу Суфьяна.

И основа в этом слова Всевышнего Аллаха: **«Да отсохнут руки Абу Ляхаба, и сам он уже пропал»**, это сура 111 аль-Масад. В ней говорится, что вот эти два человека, то есть Абу Ляхаб и его жена являются обитателями огня.

А также из тех, кто обозначен тем, что он будет в огне, но уже не в Коране, а в сунне, это Абу Талиб, которого звали Абу Манаф ибн Абдуль-Мутталиб, и основа в этом слова Пророка (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям): **«Самому легкому наказанию в огне будет подвергаться Абу Талиб, и он будет из тех, на ноги, которого будут надеты сандалии так, что от этих сандалей будут кипеть его мозги (будет кипеть его черепной мозг)»** (Согласованный хадис. Аль-Бухари (6564), Муслим (209).)

И также из тех, кто обозначен в сунне тем, что они будут из огня или точнее попадут в огонь - ‘Амр ибну Люхай аль-Хуза‘и. Сказал о нем Посланник Аллаха (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям): **«Я видел его, как он тащит за собой свои кишки в огне».** (Согласованный хадис. Аль-Бухари (3521), Муслим (2856).) ‘Амр ибну Люхай аль-Хуза‘и - это человек, который первый вернул многобожие на аравийский полуостров, то есть люди были на религии Ибрахима (‘алейхи ссалям) и забыли тех идолов, которым поклонялся народ Нуха (‘алейхи ссалям) и этот ‘Амр ибну Люхай - первый, который привез обратно этих идолов или возвратил этих идолов на аравийский полуостров. Он стал одним из тех, которые возродили многобожие на определенной территории. Поэтому мы говорим об опасности возрождения языческих обрядов у нас в Булгаре, так, как это похоже на то, что сделал ‘Амр ибну Люхей. Возрождение многобожия после того, как его не стало, на определенной территории – это грех. И грех этот очень велик, так как человек или люди, которые возрождают многобожие после того, как его не стало, понесут грех за себя и за всех тех, которые будут придерживаться этого многобожия после них до самого судного дня или до самого того времени, когда это многобожие исчезнет заново.

Обвинение Ахлуль-Кибла в неверии из-за совершенных ими грехов.

Говорит дальше имам ибну Кудама аль-Макдиси: «И мы не объявляем неверующим никого из мусульман за совершение греха».

Как понять «за совершение греха»? Если человек из мусульман растоптал Коран, например, это Грех. Но если человек растоптал Коран или бросил его в нечистое место или оскорбил Аллаха и Его посланника, мы свидетельствуем за него, что он из обитателей огня или то что он неверующий? Нет свидетельствуем! А тогда что означают слова имама ибну Кудама аль-Макдиси: **«И мы не называем неверующим никого из обладателей киблы (то есть ни одного из мусульман) за грех»?** Имеется в виду за такой грех, который является большим грехом, но не достигает уровня неверия. Те грехи, которые являются неверием, или те грехи, которые человек совершил, считая их разрешенными в исламе, хотя до него довод дошел, что эти грехи запрещены, то это является грехом. В таком случае человек является неверующим. За него мы свидетельствуем неверием.

Одно дело - человек совершает большой грех, который не является в своей основе неверием, такие как зина, воровство, убийство, взятки, суд не по тому, что ниспослал Аллах и тому подобные вещи. Данные грехи в своей основе не являются неверием. В своей основе они не являются большим неверием. За их совершение мы не называем человека неверующим, если он в основе является мусульманином. Если человек совершает грехи, которые являются неверием, то он становится неверующим. Или человек совершает грехи, которые неверием не являются, но он совершает их считая их разрешенными для себя. Считает, что в шариате совершение этих грехов для него не запрещено. Такой человек тоже становится неверующим. Если же мы возьмем эти слова в общем, что никого и на за какой грех из мусульман нельзя вывести в неверие, то это получится закрытие дверей вероотступничества, получится, что вероотступничества нет в исламе.

Говорит: **«И не выводим никого из ислама за совершение какого-либо дела или, наоборот, за оставление какого-либо дела».** И это тоже расширение рамок. В таком случае следует посмотреть какое дело. Бывает дело, которое является неверием, и за его совершение возможно выведение человека из ислама, или является должным выведение его из ислама. Здесь имам ибну Кудама аль-Макдиси имеет в виду совершение больших грехов, которые в основе не являются неверием, и которые человек не считает разрешенными. Совершает их зная, что это запрещено, но будучи не способным бороться со своими страстями.

(Дополнение не из урока:

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

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

Ахмад ответил: "Да".

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

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

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

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

Подчинения правителю мусульман.

«**И мы считаем Хадж и Джихад будут продолжаться и продолжаются по сегодняшний день и будут они до судного дня действительными, и в этом мы подчиняемся имамам».**

Мы подчиняемся правителям мусульман. Если правитель мусульман объявляет джихад или ведет хадж, то мы совершаем его вместе с ним.

«И без разницы, является этот правитель праведным или является он грешником». И слово «фаджр» включают в себя не просто грешника в общем, а большого грешника. Какие бы страшные грехи не совершал этот правитель, если его грехи не доходят до уровня неверия, то ему мы подчиняемся в благом, в том, что не противоречит шариату. И довод наш на это - это действие сподвижников, которые подчинялись правителям грешникам. Сподвижники подчинялись Валиду ибн ‘Укба, а также Хаджаджу, также Мухтару ибн Убейду, и Ибну Зияд и др. Все они были грешниками, которые проливали кровь, убивали сподвижников, казнили ученых, более того, закрывали дороги в хадж, более того даже была разрушена Кааба, то есть совершали страшные грехи эти правители. Например, Хаджаджа. Многие объявили его неверующим. Многие ученые ахлю сунны его времени назвали его неверующим. Более достоверно то, что он умер мусульманином, но большим грешником. Не смотря на их грехи сподвижники подчинялись им в том, что не противоречит шариату, слушались этих правителей и не выходили против них ни словом, ни оружием.

[Примечание не из урока, за что вынесли такфир Хаджаджу салафы: Передал имам Абу Дауд в "Сунане", что аль Хаджадж ставил Усмана наравне с Исой Ибн Марьямом, и что говорил слова из которых понимается предпочтение Усмана над Пророком, мир ему, и обязывал слушаться халифа абсолютным послушанием без оборачивания к Шариату. Источник: "Сунан Аби Дауд", 4023-4024-4025

Сказал Ан-Навави о вышедших на аль Хаджаджа:

"Их выход на Хаджжаджа не был лишь по причине нечестия, однако по тому, что он изменил Шариат, и выявил куфр" Источник: "Шарх Сахих Муслим", 6-314

И за это вынесло ему такфир большое число великих ученых табиинов.

Сказал Абу Бакр Ибн Аби Шейба: "Рассказал нам Абу Бакр Ибн Ияш, от Аль-Аджляха, что он сказал: "Я сказал аш-Ша'би: "Люди заявляют, что аль-Хаджадж верующий". На что аш-Ша'би ответил: "Я свидетельствую, что он верующий в тагута, и неверный в Аллаха". Источник: "Мусаннаф Ибн Аби Шейба", 30597, иснад годный

Сказал Ибн Аби Шейба:

"Рассказал нам Уаки, от Суфьяна, от Мансура, от Ибрахима ан Нахаи, что когда ему упоминали аль Хаджаджа, он говорил: "Да падёт проклятие Аллаха на беззаконников!". "Аль-Мусаннаф", 30994, иснад достоверный

Передал Ибн Аби Шейба от Абу аль Бухтари, табиина, что когда он услышал как аль Хаджадж сравнивает Усмана с Исой, он сказал: **"Клянусь Господом Каабы, он стал кафиром".** Источник: "Аль-Мусаннаф", 31260

Передал Абу аль Фадль аз Зухри с годным иснадом от А'маша, что он сказал:

"Люди стали разногласить касательно аль Хаджаджа, и сказали друг другу: "Кем вы довольны?" И сошлись на Муджахиде, и они пришли к нему и спросили его, и он сказал: "Вы спрашиваете меня о шейхе-кафире?!". Источник: "Хадис Аби Фадль аз Зухри", 250

Передал Ибн Аби Хейсама с достоверным иснадом от Катады, что он сказал:

"Было сказано Саиду ибн Джубейру: ""Ты вышел против Хаджаджа". На что он ответил:

"Поистине, клянусь Аллахом, я не вышел против него, кроме как после того, как он стал неверным".

Источник: "Тарих Димашк", 12/183 с хорошим иснадом

сказал Таус, великий табиин: **"Я удивляюсь нашим братьям из людей Ирака, как они называют аль Хаджаджа верующим?!"** Источник: Ибн Аби Шейба, 30990 с достоверным иснадом

Это к тому что ихвануль муслими и хариджиты пытаются аргументировать тем что салафы вышли против хаджаджа, говоря вот они вышли против него а он был всего лишь грешным мусульманином, а значит можно и нам выходит против грешного правителя мусульман, но как видно из выше изложенного салафы вышли против Хаджаджа только тогда когда увидели его явный куфр. **Конец примечания]**

«И намаз пятничный за их спиной является действительным».

Если они проводят намаз, даже если они являются большими грешниками, то намаз за ними является действительным. Это касается любого намаза. Что значит «джаиза»? Здесь слова ибну Кудамы не означают джаиза. Разрешенным этот намаз является, джаиза значит «действительный», но не просто разрешенным, а обязательным для тебя. Ты не имеешь права оставлять пятничный намаз, мотивируя это тем, что правитель, который ведет пятничный намаз – грешник. Более того, тот, который прочитает пятничный намаз за правителем мусульман, если он является даже грешником, а затем вернется за ним и будет перечитывать его заново или будет перечитывать зухр, то этот человек нововведенец. Как это приходит в «Шарх Сунна» Барбахари.

Передается со слов Анаса ибн Малика, о том, что Пророк (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям) сказал**: «Три вещи из основ веры (или являются фундаментом веры) - это удержаться от посягательства на того, кто произнес свидетельство «Ля иляха Илля Ллах», и мы не называем его неверующим за совершение греха и не выводим его из ислама за какое-либо деяние** (это первая основа)**, а джихад является действительным, является узаконенным, является существующим с тех пор, как послал меня Всевышний Аллах и до тех пор пока конец моей общины не сразится с даджалем (**это вторая основа**).**

Джихад этот не станет аннулированным из-за греха грешника или из-за праведности праведника (какой бы правитель не был грешный или праведный, джихад за ним является обязательным) **и третья основа - это вера в предопределение».** (Хадис **слабый**. Абу Давуд (2532).) В этом хадисе указывается на три основы: 1 - это удержаться от посягательства на жизнь или имущество или честь того, кто произнесет «Ля Иляха Илля Ллах» и не выводить его из ислама за грех; 2 - узаконенность джихада с правителем, будь он даже грешник до самого судного дня, то есть до приближения судного дня, а судный день наступит на грешниках, и не будет на земле ни одного мусульманина, и 3 - это вера в предопределение.

«Этот хадис передает имам Абу Дауд». Следует отметить, что этот хадис слабый, не достоверный и не годится в довод. В его иснаде есть человек по имени Язид ибн Аби Нушба, с тамарбутой на конце, Язид ибн Аби Нушба. Он является маджхуль (неизвестным). Соответственно хадис является слабым.

Комментарий шейха Усеймина к словам ибн Кудамы Аль Макдиси: «Обвинение Ахлуль-Кибла в неверии из-за совершенных ими грехов».

Говорит шейх Мухаммад ибну Салих аль-‘Усаймин: «Можно ли делать такфир (обвинение в неверии) тем, кто принадлежит к этой кибле (то есть мусульманам) за совершение грехов. Во-первых, кто такие люди «ахлюль кибла» (принадлежащие к кибле)? Имеется в виду мусульмане, которые совершают намаз в сторону этой киблы». То есть те ученые, которые говорят, что оставляющий намаз является неверующим, используют это как один из доводов. «Мусульманин это кто? Из ахлюль кибла. Он человек ахлюль кибла, то есть тот, кто направляется к кибле, а если человек не читает намаз, то какой он ахлюль кибла, то есть, он никуда не направляется». Поэтому говорят «он является неверующим». Это один из доводов тех, которые считают оставляющего намаз неверующим.

«Нельзя мусульманина выводить из ислама за совершение больших грехов. Они не выходят посредством этих грехов из ислама и не становятся вечными обитателями огня».

Можем ли мы сказать, что они могу попасть в огонь? Да. За совершение грехов они могут попасть в огонь. Всевышний Аллах может завести их в огонь, наказать их, а может их простить, но если даже они попадут в огонь, они не останутся там навечно, если они были из единобожников мусульман. Когда-либо они все равно из него выйдут.

«И это из слов Всевышнего Аллаха: **«Если две группы верующих сражаются между собой, то примирите их. Если одна из них покушается на другую, то сражайтесь против той, которая покушается, пока она не вернется к повелению Аллаха. Когда же она вернется, то примирите их по справедливости и будьте беспристрастны. Воистину Аллах любит беспристрастных. Воистину, верующие братья. Посему примиряйте братьев и бойтесь Аллаха — быть может, вы будете помилованы»** (Комнаты, 9-10).

«И Всевышний Аллах утвердил здесь братство веры, между двумя этими группами, вместе с тем, что они сражаются с друг другом, а сражение с мусульманином является большим грехом». То есть две группы встретились. Одни хотят убить вторых, а вторые хотят убить первых. И те и другие являются мусульманами. Это является одним из больших грехов. Всевышний Аллах назвал их, не смотря, на это верующими. Отсюда следует, что совершение больших грехов не выводит человека из веры, не делают его неверующим.

А если бы сражение с мусульманином было бы неверием, то Всевышний не говорил бы про эти две группы, что обе они являются верующими и не говорил бы: **«Воистину, верующие братья, посему примиряйте братьев»**

«И сказал Пророк (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям): «Скажет Всевышний Аллах в судный день: «Тот, в чьем сердце было веры хотя бы на вес горчичного зерна, то выведите его из огня» (Аль Бухари 22, Муслим 184) (Примечание: Сказал имам Ибн аль Каййим: "И то что пришло в хадисе Пророка: "Мельчайшая мельчайшая мельчайшая пылинка имана" - это вера в Посланников, и подчинение им сердцем и органами" Источник"Шифа аль алиль", 1/262)

И здесь следует отметить то, что слова Всевышнего Аллаха: «Поистине, Аллах не прощает придавание Ему сотоварищей, но прощает то, что меньше этого кому захочет», сказал аль-Куртуби в своем тафсире к этому аяту: **«Этот аят является мухкам. Необходимо возвращать к нему все аяты с неясными смыслами».** Есть аяты, внешний смысл, которых говорит о неверии за какой-то грех. - «Тот, который убьет верующего намеренно, его

наказание будет нахождение в огне вечно», «Поистине Аллах не прощает многобожие, но прощает то, что меньше этого». Говорит аль-Куртуби: «Вот этот первый аят «Поистине Аллах не прощает многобожие, но прощает то, что меньше этого» является мухкам, к нему нужно возвращать все непонятные аяты». Всевышний сказал, что Он прощает все, что меньше многобожия, теперь посмотрим, убийство верующего меньше чем многобожие или нет? Соответственно Он его прощает. А как понять, что он будет навечно в огне? Необходимо сделать ему «та-уиль» (разъяснение). Имеется в виду, что человек никогда не выйдет из огня из-за убийства верующего. Это слова аль-Куртуби, которые он высказал или написал в своем тафсире на этот аят.

И что касается тех контекстов, в которых называют человека за грех неверующими, или что пророк саля Ллмух алейхи ва садам, от них отрекается и тому подобное, то эти вопросы рассматриваются более подробно при изучении книг, которые называются «Китабуль Иман» и так далее. Как например в книге «аль-Иман» Абу ‘Убейда аль-Касима ибну Салляма эти вопросы рассматриваются более подробно. **(Слушать разбор этой книги здесь:** http://www.youtube.com/playlist?list=PLv5MUeCbjXhPE5W07S7JWd0YvVlYMXIEb)

Второе, что нужно отметить относительно тех контекстов, в которых приходит, что такой-то грех является неверием того, кто его совершит, то пророк от него отказывается. «Кто обманывает нас, тот не из нас». Что значит «тот не из нас»? Можно ли сказать, что если человек обманул мусульманина, то он не из мусульман? Внешне, смысл хадиса так понимается. Эти хадисы и аяты мы приводим простому народу, не разъясняя их смысла, не говорим: «Не имеется в виду, что он попадет в огонь навсегда. Имеется в виду, что он когда-нибудь выйдет. Не имеется в виду, что он не из мусульман. Нет! На самом деле он из мусульман. Мы эти хадисы преподносим в их внешнем смысле: «Кто нас обманул, тот не из нас». Если ты видишь человека, который обманывает мусульман, ты ему что говоришь: «Смотри, сказал посланник Аллаха: **«Кто обманул нас, тот не из нас».** Для чего? Для того, чтобы запугать этих людей этими аятами и хадисами. Не нужно ему при этом разъяснять: «Здесь не имеется в виду не из нас (не из мусульман), ты все равно из мусульман». Человек, когда услышит эти разъяснения, он опять продолжает легкомысленно относиться к своему греху и говорит: «АльхамдулиЛлях, совершая грех, я все равно из мусульман, оказывается, проблем нет». И дальше продолжает обманывать мусульман, поэтому мы преподносим эти аяты и хадисы, не разъясняя их смысла. Преподносим их во внешнем их значении, кроме как если на этой территории распространения такфиристы хавариджи и тому подобные, которые внушают людям то, что тот, кто обманывает мусульман, допустим, тот не из нас. Или что тот, кто судит не по тому, что ниспослал Аллах, тот неверующий, и тому подобное. Здесь мы уже разъясняем смысл этих аятов для того, чтобы люди не перешли в нововведение и не стали одними из хавариджей.

«И в этом вопросе приверженцам сунны противоречили две группы, первые из них это хариджиты (хавариджи)». Следует отметить, кто такие хавариджи. Хавариджи сами разделились более чем на 20 течений. Сами же хавариджи разделились после этого еще более чем на 20 течений. Отличительных признаков хавариджей очень много. И не требуется для того, чтобы человек стал хавариджем, чтобы он собрал в себе все их отличительные черты. Допустим, первые хавариджи говорили, что Али ибн Абу Талиб неверующий. Нельзя сказать, что тот, кто считает Али ибн Абу Талиба мусульманином, тот не хаваридж. Мы говорим – этот человек не хаваридж в этом вопросе, но человек может быть хавариджем из-за других каких-то причин или убеждений или деяний. Как, например, если человек считает, что разрешено выходить против правителя мусульман оружием или словом, тот является хавариджем даже если он не имеет остальных убеждений хавариджей.

Говорят хавариджи: «Тот, кто совершит большой грех, тот является неверующим, который навсегда будет в огне». И при этом, они считают разрешенным честь и кровь этих мусульман. Увидели

мусульманина, который пьет спиртное, говорят что, этот человек неверующий, навсегда будет в огне и разрешено нам его имущество и жизнь.

Вторая группа, которая противоречит ахлю сунна в этом вопросе – это му‘аттаззилиты».

Му‘аттазлилиты тоже разделились более чем на 20 течений, при этом каждое из течений называют неверующими все остальные течения. Каждый друг друга называет неверующими. Этот му‘аттазилит и этот му‘аттазлит, но этот из одной группы му‘аттаззилитов, этот из второй группы му‘таззилитов, и они друг друга называют неверующими.

Му‘аттаззилиты говорят: **«Человек, который совершает большой грех, выходит из веры и не является верующим, но и не является неверующим** (он и не верующий и не неверующий)». Он находится на уровне между двух уровней - не является неверующим и верующим тоже не является. Они в итоге говорят, что он будет навсегда в огне. То есть их мазхаб (хаварижей и му‘аттаззилитов) сходится в результате. Хавариджи говорят, что тот, который совершит большой грех - неверующий, а му‘аттаззилиты говорят, что он не является неверующим, но и верующим он тоже не является. Он по середине между этими двумя, но результат у обоих один. И те и другие говорят, что в результате этот человек навсегда будет в огне.

«И опровергнем мы слова этих двух заблудших групп следующими двумя пунктами, во-первых, этими своими убеждениями они противоречат Корану и сунне, и во-вторых, своими этими убеждениями они противоречат единогласному мнению праведных предков».

О грешниках из мусульман приверженцев сунны говорят: **«Он является верующим исходя из той веры, которая у него есть и является грешником из-за его большого греха».** Вывод: ахлю сунна не выводит человека из веры за грех, продолжает называть его верующим. Этот человек верующий, так как в основе у него есть вера. С другой стороны, он является грешником за совершение больших грехов. Ахлю сунна говорит, что этот человек под желанием Всевышнего Аллаха, если Всевышний Аллах захочет, то накажет его, а если захочет, то простит его.

Что касается хавариджей и му‘аттазилитов, то они говорят, что Всевышний Аллах, если захочет, простит, если захочет, накажет? Нет, они говорят, что он навсегда в огне. Всевышний его не простит.

Ахлю сунна говорят, что он под желанием Всевышнего. Если Всевышний Аллах захочет, то простит, если нет, то нет. Также ахлю сунна добавляет в конце и говорит: «И его последнее пристанище в раю, так как он был одним из приверженцев единобожия». Если он был мусульманином единобожником и совершал большие грехи, мы про него говорим «Верующий из-за своей веры и грешник из-за своего греха. Он находится под желанием Аллах, Который если захочет, простит, если захочет, накажет, и в конце концов он попадет в рай» (получит определенное наказание, если Всевышний его не простит за свои грехи, и после этого он выйдет из огня и зайдет в рай и останется в нем навечно).

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

Вопросы к 20 уроку:

151. Какое приблизительное число тех, кто обрадован раем достоверными контекстами?

152. Сказал шейх Ибн 'Усаймин: "Свидетельство раем или адом бывает двух видов: общее и индивидуальное" – что означают эти слова?

153. Известно, что обрадованных раем множество, почему же тогда распространилось и закрепилось выражение: "десять обрадованных раем"?

154. Упомяни некоторых из тех, кому обещан огонь, приведя доводы из Корана и Сунны.

155. Что значат слова имама Ибн Кудамы: "Мы не обвиняем в неверии за совершение греха никого из людей кыйблы, и не выводим никого из Ислама за деяние" – означает ли это, что не существует греха или деяние за совершение которого человек становится неверующим, отошедшим от религии?

156. Упомяни имена некоторых из несправедливых правителей, которые застали времена сподвижников, но несмотря на их нечестивость, сподвижники подчинялись им в том, что не противоречит шариату.

157. Слова имама Ибн Кудамы: "Совершение пятничного намаза за любым правителем, будь он праведным или нечестивым – джаиза" – означает ли это выражение, что этот намаз всего лишь разрешен за правителями, но не обязателен?

158. Упомяни довод из Корана на то, что совершивший большой грех не становится неверующим, и не остается в огне навечно.

159. Упомяни различные мнения, приверженцев Сунны, а также нововведенцев в вопросе: постановление относительно того, кто совершил большой грех.

Ответы на вопросы:

151. Более 30.

152. Общее связано с причиной или качеством - кто сделает так, тот неверующий, например. А индивидуальное – связано с конкретной личностью относительно которого есть причина неверия или качество неверия, если у этого человека нет оправдательных причин и имеются условия такфира, то этот человек становится неверующим, если же нет, то нет. Кратко это правило выражается фразой: не каждый, кто совершил деяние неверия становится неверующим.

153. Потому что все они упомянуты в одном контексте вместе, а это хадис со слов Са'ида ибн Зейда ибн 'Амра ибн Нуфейля.

154. Абу Ляхаб и его жена Умм Джамиль Аруа бинт Харб – довод сура аль-Масад. Что касается Сунны, то Абу Талиб – хадис Ибн 'Аббаса, со слов пророка (да благословит его Аллах и приветствует): "Самое легкое наказание в Аду получает Абу Талиб – на его ноги одеты сандалии, от которых кипит его головной мозг" (Бухари и Муслим). Также 'Амр ибн Люхай аль-Хуза'и – хадис Абу Хурайры со слов пророка (да благословит его Аллах и приветствует): "Я видел 'Амра ибн Люхайя в огне, в котором он волочит свои кишки" (Бухари и Муслим).

155. Нет не означает, а имам Ибн Кудама имеет ввиду те грехи, тяжесть которых не доходит до уровня неверия, а также грехи, которые человек совершает не считая их совершение разрешенным для себя.

156. Уалид ибн 'Укба, Хаджаж ибн Йусуф, аль-Мухтар ибн 'Убейд, Ибн Зияд.

157. Нет, слово "джаиза" здесь означает – действительная, вместе с этим совершение намаза за грешным правителем или за тем, кого назначил этот правитель – обязательна, а тот, кто совершает ее заново – тот нововведенец.

158. **"Если две группы верующих сражаются между собой, то примирите их. Если же одна из них покушается на другую, то сражайтесь против той, которая покушается, пока она не вернется к повелению Аллаха. Когда же она вернется, то примирите их по справедливости и будьте беспристрастны. Воистину, Аллах любит беспристрастных. Воистину, верующие – братья. Посему примиряйте братьев и бойтесь Аллаха, – быть может вы будете помилованы".** (49: 9-10).

159. Приверженцы Сунны говорят: совершивший большой грех верующий из-за своей веры и грешник из-за своего греха, если Всевышний пожелает, то простит его, а если пожелает, то накажет, но окончательное его пристанище – Рай. Хариджиты говорят – неверующий, окончательное его прибежище – Ад. Му'тазилиты – не является верующим, но и неверующим тоже не является, но он между верой и неверием, вместе с этим в Судный День он неверующий и окончательное его прибежище – Ад.

21Люм’ат уль-и’тикад (Блеск убеждений). Урок провел Руслан Абу Ибрахим. Стенограмма.

http://www.youtube.com/watch?v=JxU8vmp6aec

БисмиЛляхи Ррахмаани Ррахиим.

Рассматриваемые вопросы в уроке:

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

Права сподвижников.

«И из сунны, (из ислама или из нашей религии) **то, что мы обязаны любить сподвижников посланника Аллаха (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям). Должны считать их своими друзьями, и должны упоминать их благие стороны, а также должны просить за них милости от Всевышнего Аллаха – уат-тарахум (говорить: РахимахуЛлах), а также просить за них прощение».** Что касается «ат-тарахум», то более распространено среди ахлю сунна говорить относительно сподвижников «радыаЛлаху ‘анхум».

«Мы должны удержаться от того, чтобы упоминать что-либо дурное относительно них, также упоминать в дурном тоне то, что произошло между ними из разногласий, а также мы должны иметь убеждение об их достоинстве и знание об их опережении нас (сподвижники опередили всех остальных мусульман и всю остальную общину в благе). Говорит Всевышний Аллах: «И те, которые пришли после них (после сподвижников), о них говорят (имеется в виду - должны говорить, это «хабар юриду би хи аль-амар» - известие, но под ним подразумевается приказ). Они говорят: **«О Господь наш, прости нам, а также нашим братьям, которые опередили нас в вере** (сподвижники пророка (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям)) **и не делаем в наших сердцах ненависти или злобы к тем, которые уверовали». (Собрание, 10).**

Также говорит Всевышний Аллах: **«Мухаммад является Посланником Аллаха, а те, которые вместе с ним, они проявляют жесткость относительно неверующего и проявляют милость друг к другу (к мусульманам)».** (Победа, 29).

Говорит шейх Мухаммад ибн Салих аль-‘Усаймин в книге «Аш-шарх. Права сахабов».

Слова Руслана идут: «Самые достойные из сподвижников - это мухаджиры, затем идут ансары. Из мухаджиров первые – это четыре праведных халифа. Затем остальные шестеро, которые обрадованы раем и так далее. Затем ансары. После них те, которые давали присягу довольства – это третье, четвертые по степени это те, которые приняли ислам до победы – къаблюль фатх». Что значит фатх? Когда говорят «до открытия» или «до фатха» не имеют в виду здесь фатху Макка. Не имеют в виду открытие Мекки. Под фатхом здесь подразумевается Худайбийское перемирие .

Это потому, что Всевышний сказал: **«Мы открыли тебе явную победу (или мы дали тебе явную победу)»** (Имеется ввидуперемирие Худайбии).

И пятые по достоинству, это те, которые приняли ислам после Худайбийского перемирия.

И здесь вопрос о том, что, в общем, все подвижники лучше, чем те, которые пришли после них. Но некоторые из тех, которые пришли после них (некоторые из великих табиинов), могут быть лучше чем, какие-то конкретные сподвижники. Есть среди сподвижников те, которые видели посланника Аллаха саля Ллаху алейхи ва салам, только один раз и не сопровождали посланника Аллаха в его джихаде, в его походах или во время его жизни. Есть сподвижники, которые были бедуинами (приходили к пророку (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям), сидели с ним небольшое время, задавали ему один вопрос, затем уходили. Есть среди табиинов те, которые были имамами этой общины, которые распространяли призыв, вели джихад на пути Всевышнего Аллаха и тому подобные достоинства, что указывает на то, что некоторые из отдельных личностей, из тех, которые пришли после сподвижников, могут быть лучше, чем некоторые из личностей сподвижников. В общем, мы говорим, что сподвижники лучше, чем все остальные, которые пришли после них. (Это все были слова Руслана)

Говорит шейх Мухаммада ибну Салих аль-‘Усаймин: «Права сподвижников. У сподвижников великий почет (или великое достоинство) перед этой общиной. Ведь именно они оказали помощь Аллаху и его посланнику, а также вели джихад на пути Аллаха своим имуществом и своими душами (помогали на пути Аллаха в военных походах своим имуществом, как например, снаряжали походы, снаряжали людей оружием, животными и так далее) и своими душами (лично присутствовали на сражениях). Они те, которые сохранили нам

религию Аллаха, сохранив для нас Книгу Всевышнего Аллаха и сунну Его посланника посредством изучения Корана и сунны, сохранили действиями по этим двум источникам и обучением этому (то есть Корану и сунне) тех, которые пришли после них так, что донесли Коран и сунну своей умме (точнее общине мусульман) чистыми и не запятнанными». От них к нам перешли Коран и сунна в совершенном виде, в котором по милости Аллаха до сих пор нет никаких искажения. Нет в нем ничего из искажения в отличие от идеологии рафидитов, которые считают, что на сегодняшний день существует только треть Корана и две трети Коран утеряны, и это один из поводов или одна из причин их неверия.

«И Всевышний Аллах восславил в Своей Книге Великой сподвижников самым великим восхвалением, сказал Всевышний Аллах в суре аль-Фатх: «Мухаммад – Посланник Аллаха, а те, которые вместе с ним» (Посланником Аллаха, и достаточно почета для сподвижников в том, что они упоминаются вместе с Посланником Аллаха (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям) и про них говорится: «И те, которые с ним»), **«они были жесткие относительно неверующих и были милостивые друг к другу».**

Здесь необходимо обратить внимание на то, что слова **«милостивые друг к другу»** означают милостивые в общем к мусульманам, но это не касается нововведенцев. Ахлю сунна - приверженцы сунны, не являются милостивыми к нововведенцам (во взаимоотношениях), хоть они являются милостивыми к нововведенцам в общем. Тем что Ахлю сунна опровергает нововведенцев и разъясняет их заблуждение. Это является милостью к нововведенцам, потому что это удерживает нововведенцев от распространения их заблуждений, соответственно уменьшает количество их последователей, соответственно уменьшает количество или величину их греха в судный день перед Аллахом. И это милость ахлю сунна к нововведенцам. А что касается взаимоотношения ахлю сунна к нововведенцам, то внешне их взаимоотношение не несет в себе никакой милости. Наоборот, оно заключается в бойкотировании, в отсутствии саляма, в отсутствии разговора с ними, отсутствии сидения вместе с ними, более того в унижении их, в опорачивании их, в раскрытии их недостатков и грехов. Это то, что имеет место в убеждениях ахлю сунна уаль джамаа относительно ахлюль бидаа - относительно нововведенцев и последователей своих страстей.

Говорит Всевышний Аллах относительно сподвижников: «**Ты можешь увидеть их делающими поясные и земные поклоны, они желают только лишь довольства от Всевышнего Аллаха или точнее, желают лишь награды от Всевышнего Аллаха и Его довольства». (Победа, 29).** В этом аяте имеется указание на то, что сподвижники являлись искренними перед Всевышним Аллахом и совершали свои деяния и произносили свои слова и имели убеждение лишь стремясь к довольству Всевышнего Аллаха и к Его награде, не имея в своих намерениях какой-либо показухи или желания славы.

«И читай до конца суры о достоинствах сподвижников посланника Аллаха (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям)».

(Весь аят: **«Мухаммад — Посланник Аллаха. Те, которые вместе с ним, суровы к неверующим и милостивы между собой. Ты видишь, как они кланяются и падают ниц, стремясь к милости от Аллаха и довольству. Их признаком являются следы от земных поклонов на их лицах. Так они представлены в Таврате. В Инджиле же они представлены посевом, на котором вырос росток. Он укрепил его, и тот стал толстым и выпрямился на своем стебле, восхищая сеятелей. Аллах привел эту притчу для того, чтобы привести ими в ярость неверующих. Аллах обещал тем из них, которые уверовали и совершали праведные деяния, прощение и великую награду»** (Победа, 29).)

Здесь необходимо отметить то, что сподвижники посланника Аллаха являются лучшими людьми на земле после пророков. Самым великим почетом на земле обладают пророки, так как Всевышний Аллах открыл им откровение и сделал их имамами всех людей на пути к Всевышнему Аллаху (субхана уа Та‘аля). После пророков

самыми лучшими людьми на земле были сподвижники и самый лучший из них был Абу Бакр, затем ‘Умар, затем ‘Усман, а затем Али Ибн Абу Талиб. И довод на это слова Всевышнего Аллаха: **«Вы были лучшие из общин, которая когда-либо была выведена для людей»,** и слова посланника Аллаха (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям): **«Самое лучшее поколение это мое поколение (поколение мое и тех, которые живут со мной в одно время - в смысле из верующих, то есть из сподвижников)».**

Шейх Усеймин говорит: «И посланник Аллаха (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям) защищал почет своих сподвижников, то есть оградил своих сподвижников оградой (никому не позволил касаться чести сподвижников), ведь он сказал: **«Не ругайте моих сподвижников, ведь я клянусь Тем в Чьей длани моя душа, если бы один из вас потратил золото столько по весу, сколько равно горе Ухуд, то вы не взяли бы награды столько, сколько взял бы сподвижник, если бы он отдал садака (милостыню) размером в одну ладонь или даже пол ладони».** Этот хадис приходит у имама Бухари и Муслима и хадис от Абу Саида аль-Худри.

Если бы сподвижник принес пол ладони золота, в качестве милостыни на пути Аллаха Всевышнего, а другой кто-либо не из сподвижников (будь то табиин или все, кто пришли после них) принес бы садака ради Всевышнего Аллаха или на пути распространения Его религии столько золота, сколько равно горе Ухуд, то награда сподвижников была бы выше, чем награда не сподвижников. Это из-за их искренности, их твердого следования за сунной посланника Аллаха (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям).

«И права сподвижников на их общину одни из самых великих прав».

Сподвижники имеют перед нами одни из самых великих прав, которые только могут быть у людей перед людьми, потому что человек больше всего обязан, во-первых, Всевышнему Аллаху, потом после Всевышнего Аллаха - посланнику Аллаха (саляЛлаху алейхи уа ссаллям), затем сподвижникам, и это в вопросах религии. Что касается в вопросах бытовых, то естественно, что человек обязан большой обязанностью перед своими родителями и родственниками.

«Что община обязана перед сподвижниками?

1 Вся община обязана любить сподвижников посланника Аллаха саля Ллаху алейхи ва салам, своим сердцем».

Если человек верующий и любит религию ислам, он должен любить того, кто сохранил для него эту религию, а иначе какой же ты верующий и как ты можешь заявлять, что любишь религию ислам, если ты ненавидишь, или не любишь тех, которые донесли до тебя религию и сохранили ее для тебя. Почему, например, мы должны любить этих людей, хотя мы их никогда не видели, с ними вместе не садились, с ними вместе не ходили и не знаем их в лицо, они не наши соседи? Потому что они приложили великие усилия и оказали великую помощь Аллаху и Его Посланнику в донесении этой религии до нас.

«И мы должны восхвалять их своими языками за то, что они оставили для нас из блага и из почета.

2 Во-вторых, мы должны просить у Всевышнего Аллаха смилостивиться над ними и просить за них прощение, выполняя слова Всевышнего Аллаха или приказ Всевышнего Аллаха: «А те, которые пришли после сподвижников говорят: **«А те, которые пришли после них, говорят: —Господи наш, прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас, и не вселяй в наши сердца злобы к тем, которые уверовали, Господи наш, воистину Ты сострадательный милосердный»** (Собрание, 10).

3 В третьих, мы должны удержаться от того, чтобы упоминать что-либо дурное о них (ничего дурного о них мы упоминать не должны) даже если что-то произошло от сподвижников из чего-то нехорошего или дурного, то это очень мало, по сравнению с тем, что у них есть из блага и из их достоинств. Возможно эти ошибки, которые произошли от них, произошли основываясь на иджтихад (1) (на усилиях в религии)». Например, сподвижник проявил усилия в познании и постановлении о каком-либо вопросе, ошибся в этом и поступил в соответствии со свои знанием, в приобретении которых этот сподвижник приложил усилия. И поступил так не потому, что он хотел противоречить Аллаху и Его посланнику, не было среди сподвижников никого, кто бы хотел противоречить Аллаху и Его посланнику намеренно.

И здесь слова шейха Мухаммада ибну Салиха аль-'Усаймина: «И иджтихад прощается». Мы добавляем и говорим «ма-джур», то есть не только «ма-фур», но и «ма-джур», то есть не только им ошибка прощается, но они берут за это награду, потому что этим своим деянием они желали достичь истины, и желали достичь довольства Всевышнего Аллаха и ошиблись не по своей вине.

«И их дела прощаются им, если в них было что-либо из ошибок, а ведь Посланник Аллаха сказал: «Не ругайте моих сподвижников».

Этот хадис приводился выше. Он приходит у имама аль-Бухари и Муслима со слов Абу Саида аль-Худри.

---

(1) - Языковое значение этого слова — «старания», в Шари'ате же «Аль-Иджтиха́д» — это приложение всех усилий для достижения решения в каких либо второстепенных вопросах (в вопросах, не касающихся вероубеждений), относительно которых проявляющий это старание не нашел четкого и ясного ответа в Коране или в Сунне по причине того, что эти вопросы не затрагивались в них или он мог не знать те или иные хадисы, которые бы давали полный ответ на рассматриваемые вопросы. Человек этот должен быть исламским ученым, каковыми сподвижники и являлись. Если ученый, соответствующий всем требованиям «Аль-Иджтиха́д», проявил в этом деле все свои возможности и достиг правильного решения, он будет вознагражден вдвойне: за старания и за правильное решение, а если результат стараний оказался неверным, то ему предназначена награда за старания, о чем свидетельствует согласованный хадис. (Аль-Бухари (7352), Муслим (1716).)

Говорит ибн Кудама Аль Макдиси, сказал Посланника Аллаха саля Ллаху алейхи ва салам:

«Не ругайте моих сподвижников, потому что, клянусь Аллахом, если бы один из вас потратил золото столько, сколько равно по весу горе Ухуд, а кто-либо из сподвижников потратил садака, то есть золото на пути Аллаха, столько, сколько равно половине ладони или целой ее, то награда сподвижников была бы более великой, чем награда одного из вас».

Постановление относительно того, кто ругает сподвижников.

Говорит шейх Мухаммад ибну Салих аль-'Усаймин: «Каково постановление относительно того, кто ругает сподвижников? Ругание сподвижников бывает трех видов». Это шейх Мухаммад ибну Салих аль-'Усаймин приводит деление шейхуль ислям ибну Теймийи из книги «Ас-Сари аль-Маслюль»

1 Первый вид ругания сподвижников - если человек ругает кого-либо из сподвижников так, что выходит из этих слов обвинение в неверии большинства из них (то есть называют неверующими большинство из сподвижников или даже всех их. Говорить, что все они были грешниками является неверием, потому что это обвинение во лжи Всевышнего Аллаха и Его Посланника, Всевышний Аллах сказал, что Он остался доволен мухаджирами и ансарами, а мухаджиры и ансары - это подавляющее большинство сподвижников. Поэтому, если человек ругает сподвижников так, что получается обвинение большинства сподвижников в куфре, то это является явным неверием, так как это объявление во лжи, или обвинение во лжи Всевышнего Аллаха и Его посланника. Потому что это обвинение во лжи Аллаха и Его посланника, ведь они похвалили их и объявили, что они довольны этими сподвижниками. Более того, кто сомневается в неверии такого человека, тот сам является неверующим. Тот, кто сомневается в неверии того, кто обвиняет в неверии большинство сподвижников сам неверующий. Результат этого выражения.

Каков результат выражения, когда говорит человек, что большинство сподвижников неверующие? Выходит что те, которые донесли до нас Коран и сунну были неверующими и грешниками, то есть что остается из нашей религии, если донесли ее до нас неверующие и грешники? А Всевышний Аллах сказал: **«О вы, которые уверовали, если к вам пришел грешник с новостью, разузнайте, точно убедитесь, правильная эта новость или нет». (Сура 49 Комнаты, аят 6).** Отсюда получается, что Коран и сунна, которая до нас дошли, дошли от неверующих и от грешников. Если бы они дошли от грешников, мы обязаны сначала убедиться действительно ли такое было. А убедиться мы никак не можем. Человек не можешь вернуться на 1400 лет назад и убедиться действительно сказал посланник Аллаха саля Ллаху алейхи ва салам, такое слово или нет. А что сказать, если до нас донесли эту религию даже и не грешник, а неверующий. А слово неверующего, его новость не принимается (билль иджма), по единогласному мнению также как новость лжеца. Исходя из этого – это слово является разрушением полностью основ религии и всей ее в итоге.

2 Второй вид, если человек проклинает или ругает или позорит сподвижников. Не называет их кафирами, не называет неверующими, но проклинает их или позорит их. Относительно того, что неверие это или нет, есть два мнения у обладателей знания. Даже если мы скажем, что этот человек не является неверующим, обязательным является для обладателей властью, чтобы они закрыли этого человека в заключение (то есть в тюрьму) и побивали его (применили к нему определенные меры наказания). И нужно делать это до тех пор, пока он не умрет, либо вернется от своего ложного слова (он должен быть в заключении до самой смерти, если не откажется до этого от своих слов)». Вот за что пожизненное заключение может быть дано в исламе.

3 И в третьих. Поношение сподвижников тем, что не умаляет их веру и не порицает, пример этого — обвинение кого-нибудь из них в трусости или в жадности. Такой человек не считается неверным, но подлежит наказанию таким способам, который заставит его отказаться от своих слов.

Вот эти три вида ругания сподвижников упомянул его шейхуль ислям ибну Теймийа в книге «ас-Сарим аль-Маслюль» и передал от имама Ахмада на странице 573 в своей книге («ас-Сарим аль-Маслюль) со слов имама Ахмада: **«Не разрешено никому упоминать что-либо из дурных вещей, которые дошли до нас от сподвижников».** Есть вероятность, что этих дурных вещей, может быть, в действительности и не было, потому что тех, кто возводит ложь на сподвижников посланника Аллаха саля ЛЛаху алейхи ва салам, множество. Человек может считать, что это было в действительности, а этого на самом деле не было. Сегодня в исторических фактах приходит, что сподвижники воевали друг с другом по таким-то причинам (или желая власти, или желая убить друг друга и тому подобное), а всего этого на самом деле может и не было в действительности. Не следует

упоминать о том дурном, что дошло до тебя о них от кого-либо. Так как, во-первых, если даже это было, то сподвижникам это прощается, более того они за это возьмут награду, так как они желали следовать истине, и во-вторых, в большинстве случаев это еще и не достоверно и является лишь ложью на сподвижников посланника Аллаха.

Говорит имам Ахмад: «И ты не должен задевать кого-либо, хотя бы одного из сподвижников чем-либо порочным или упоминать какой-либо его недостаток, а если кто-либо сделает что-либо из этого, то он должен быть наказан. И если он покается в этом, то его оставляют в покое, если же нет, то его закрывают в заключение и побивают его там, пока он не умрет или не отвернется от своего слова».

Здесь необходимо небольшой комментарий сделать словам шейха ибну ‘Усаймина, где он говорит третье деление, «если человек ругает сподвижника или сподвижников тем, что не касается, непосредственно религии, как трусливость или жадность» здесь нужно сделать одно исключение и сказать: «Кроме как, если человек хочет поиздеваться над сподвижником». Если человек обзывает сподвижника трусливым или жадным или приписывает подобные качества, то за это он должен быть наказан. Но если он желает этим поиздеваться над сподвижниками, и насмехается над ним, тогда это куфр. Тогда это неверие исходя из слов Всевышнего Аллаха: **«Скажи «Скажи: «Неужели вы насмехались над Аллахом, Его аятами и Его Посланником? Не извиняйтесь. Вы стали неверующими после того, как уверовали**». (9:65-66) К чему сказал Всевышний Аллах эти слова? К тому, что некоторые из лицемеров сказали про сподвижников то, что они трусливые и обжорливые, но сказали они это для того, чтобы посмеяться и насмехаться и издеваться над этими сподвижниками. Если человек обвиняет кого-либо из сподвижников и обзывает его тем, что, непосредственно не связано с религией (некоторые качества характера), и обзывает его без издевательства и насмехательства (не желая насмехаться над сподвижников), то это не является неверием. Но это является большим грехом, если же он этим желает издеваться над сподвижниками и насмехается над ними, тогда этот человек неверующий. Это является неверием. Так, как мы упоминали в книге «Иктисад филь И‘тикад» (Слушать: http://www.youtube.com/watch?v=W53FE3dbpNA) слова о том, что если человек обзывает сподвижников из ненависти к ним, тогда это тоже является неверием, потому что Всевышний сказал: «Всевышний Аллах хочет сподвижниками вывести злобу неверующих». Если у кого-то есть злоба к сподвижникам, то он неверующий, так как злобу на сподвижников испытывает только аль-куффар, как сказал Всевышний Аллах, то есть неверующий.

(Дополнение не из урока:

Фетва Шейх-уль-Ислама Ибн Таймийи, относительно тех, кто ругает сахабов

Шейх-уль-Ислам Ибн Таймийя сказал: «Если человек ругает сахабов в тех вопросах, которые не относятся к их благонравию или религиозности, например описывая их как трусливых, или незнающих, или не аскетичных, и т.д. то он заслуживает порицания и наставления, но мы не говорим, что они кяфиры из-за этого. Это так, как следует понимать слова ученых в их адрес.

Если человек ругает их и проклинает общими словами, то это сфера в
которой ученые разногласят, и зависит от того, чем мотивируется
человек: простыми чувствами или религиозной доктриной.

Если человек заходит дальше и заявляет, что они отошли от веры после смерти Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, кроме маленькой группы не более чем 10 человек, или что многие из них мятежники и совершили зло, то нет сомнения, что такой человек кяфир, потому что он противоречит тому, о чем говорится более чем в одном месте в Коране, что Аллах доволен ими и восхвалил их. Воистину, кто сомневается, что подобный человек кяфир, тот сам кяфир.

Потому что это указывает на то, что те, кто передал Коран и Сунну были кяфирами и грешниками и что лучшие из этой Уммы описанные как **«Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества, повелевая совершать одобряемое, удерживая от предосудительного и веруя в Аллаха»** [3:110] были кяфирами и лицемерами.

Это указывает на то, что эта умма худшая из наций, и что первое поколение этой уммы было из совершающих зло. Нет сомнения, что это явный куфр, и доводы для этого очевидны.

Те кто пропагандирует подобные взгляды, те рано или поздно проявят себя как еретики. Еретики обычно скрывают свои взгляды, но Аллах наказывает некоторых из них, для назидания, и существует много сообщений, что они были обращены в свиней в жизни или при смерти.

Ученые собрали подобные сообщения, такие как Хафиз аль Салих АбуАбдуЛлах Мухаммад ибн АбдульСахид аль Макдиси в своей книге «аль Нахиан Сабб аль Асхаб», в котором он перечислил наказания, которые были ниспосланы на еретиков.

В заключении: Существуют группы, которые ругают сахабов и они вне сомнений кяфиры, другие, которые не расцениваются как кяфиры, и другие в отношении которых существуют сомнения.»

Аль Саарим аль Маслул Аля Шатим аль Расуль, стр. 590-591

О хукме ругания сподвижников. Ответ Шейх Солиха Фаузана.

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

Вопрос: Уважаемый шейх. Да поможет вам Аллах.

Говорит спрашивающий: "Каково положение человека ругающего сподвижников?

Ответ шейха: Тот человек который ругает сподвижников из-за своей вражды к ним и из-за ненависти к их религии, то такой человек является кафиром.

А что касается того который ругает из-за личной неприязни, то такой человек является заблудшим. Нужно разъяснять ему, возможно он следует за кем либо из грешников или за кем либо из заблудших в этом вопросе и верит тому, что говорят. Разъясняйте людям эти вопросы и обучайте их акыде. Растолковывайте людям правильные убеждения. Да

Фатва взята их официального сайта шейха раздел "Фатвы" фатва №118. alfawzan.af.org.sa/allftwa

Хукм ругающего сподвижников и его оправдания по невежеству. Ответ Шейха ар Роджихи.

http://www.youtube.com/watch?v=xrlLj8neS6w

Вопрос: Тот кто ругает сподвижников оправдан ли по своему невежеству?

Ответ Шейх Роджихи: Какой еще невежда? Какой еще невежда? Как можно быть невежетсвенным об этом? Невежественным о чем? Он что не знает сподвижников? Нет здесь никакого невежества. Тот кто ругает сподвижников тот зиндик, просим у Аллаха благополучия. Дошло уже до того что стали спрашивать оправдан ли тот, кто ругает Аллаха будучи невеждой! Разве есть тот кто ругает Аллаха будучи невеждой? Издевается над Аллахом будучи невеждой? В таких вещах нет невежества. Оно может быть в скрытых, тонких вопросах, однако эти вопросы ясные и в них нет невежества. Он ругает сподвижников и он джахиль...джахиль о чем? О

сподвижниках, в то время как он их ругает!? Нет в этом никакого невежества. Такой ругает сподвижников лишь по причине болезни в его сердце! Просим у Аллаха благополучия. Да.

Хукм ругания сподвижников. Ответ шейха АбдуЛлаха аль Гунаймана
http://www.youtube.com/watch?v=CQcSLoZ2z7A

Что касается ругания сподвижников (да будет доволен ими Аллах) то, если ругание будет по причине того, что они являются сподвижниками или потому что они передают хадисы, то это неверие в Аллаха. А если же причиной будет что либо из того, что было приобретено им (то есть, кого ругают) в его внешности или нраве,то это из больших грехов и великих грехов, не будет неверием, однако из больших грехов. И упомянул об этом шейхуль-Ислам ибн Теймия в "ас-Сарим аль-Маслюль" и упомянул единогласное мнение ученых на это. Хотя некоторые из них считали ругание сподвижников неверием в Аллаха.

О критикующий сподвижников о их воспитании. Ответ Шейха Салиха Люхадайна
http://www.youtube.com/watch?v=85ayzMzXw-g

Вопрос: Каково положение того, кто говорит: Существует недостаток в воспитании. Сподвижники пророка (саля Ллаху алейхи ва салам) даже не были избавлены от этого?

Ответ: «Это заблудший, заблуждающий! Плохой, мерзкий (человек)! Муджрим (преступник) которого обязательно нужно покинуть!» (...) [Читают другой вопрос, шейх отвечает и затем говорит...]

Ответ: «И вопрос, в котором говорится о воспитании: в этом его высказывании очевидно что он умаляет достоинство пророка (саля Ллаху алейхи ва салам)! Поэтому есть опасение, что он может стать не мусульманином из-за этого действия (высказывания)! Так как именно пророк (саля Ллаху алейхи ва салам) воспитывал сподвижников! Поэтому тот, кто говорит что есть недостаток в их воспитании, лишь порицает (оскорбляет) пророка (саля Ллаху алейхи ва салам)!»
Рамадан 2003 г. (1424 г.х.),
Запретная Мечеть, Мекка, Саудовская Аравия)

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

Если человек ненавидящий ансаров не может быть верующим и это делает его лицемером, то что можно сказать о тех, кто ненавидит Ансаров и Мухаджиров, и тех кто последовали им в Истине, и о тех кто ругает их, проклинает и поносит их и тех кто их любит как кяфиров – Как это делает Рафидиты? Вне всяких сомнений, они заслуживают того, чтобы их расценивали как кяфиров и лицемеров, а не как верующих.

Аль Тахави сказал, обсуждая веру Ахли сунна Валь Джамаа:

«Мы любим сподвижников Посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) и мы не отрицаем любви ни к одному из них, и мы не ругаем ни одного их них. Мы ненавидим тех, кто ненавидит их и кто критикует их, и мы упоминаем их только хорошими словами. Любовь к ним является частью религиозности, веры и ихсана и ненависть к ним это куфр, лицемерие и ошибка.»

Шейх Салих аль Фаузан сказал: «Путь Ахли Сунны это любовь к семье Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует).

Насибиты любят сахабов но ненавидят семью Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует), и они были названы Насибами, потому что они являются врагами (насб) семьи Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует).

Рафидиты: любят семью Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) (Ахли бейт) – как они заявляют, но ненавидят Сахабов, которых они проклинают, критикуют и считают кяфирами.

Кто ненавидит сахабов, тот ненавидит Ислам, потму что они носители Ислама и последователи избранного Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует). Поэтому кто ненавидит их ненавидит Ислам, и это указывает на отсутствие веры в сердцах этих людей и что они не любят Ислам.

Это основной важный принцип, который необходимо понять мусульманам: любовь и уважение к сахабам, потому что это часть веры. Ненависть к ним или к одному из них является куфром и лицемерием, потому что любовь к ним является частью любви к Пророку (Да благословит его Аллах и приветствует) и ненависть к ним, является частью ненависти к Пророку (Да благословит его Аллах и приветствует).»

Шарх аль Агида аль Васитиййа

Некоторые ученые объяснили в деталях, что значит ненавидеть сахабов. Они сказали: «Если человек ненавидит некоторых из них по мирским причинам, то это не куфр и лицемерие, но если это по религиозным причинам, потому что они были сподвижниками Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует), то несомненно это лицемерие.

Это хорошее объяснение которое не противоречит тому, что было упомянуто выше, напротив это является объяснением и закрепляет вышесказанное.

Абу Зара аль Рази сказал: «Если вы увидите, что человек критикует сподвижника Посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует), то знайте что он еретик».

Имам Ахмад сказал: «Если вы увидите того, кто плохо отзывается о сподвижнике Посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует), то поставьте его Ислам под сомнение».

Субки сказал: «… Это относится к тем кто ругает сахабов. Но если человек ругает всех сахабов, то он вне сомнения кяфир. Тоже самое относится к тому, кто ругает одного сахаба, только за то, что он Сахаби, так как это затрагивает добродетель сахабов и косвенно ругает Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует). Вне всяких сомнений, человек умерший на этом является кяфиром. Основываясь на словах Тахави: «и ненависть к ним – куфр» необходимо понимать, как ненависть ко всем сахабам, что без сомнений куфр, но если человек ругает сахаба не за то, что он сахаб, а по личным причинам, и этот сахаби стал мусульманином до завоевания Мекки и чьи добродетели очевидны – например как рафидиты ругают двух шейхов (Абу Бакра и Умара) – то аль Гаади Хусайн сказал, что тот кто ругает двух шейхов тот кяфир.

Причиной для диспута ученых является человек который ругает человека по личным причинам, или он ненавидит их по мирским причинам и т.д. Это не делает его кяфиром. Но вне сомнений, если он ненавидит двух шейхов, потому что они были сподвижниками Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует), то это куфр, и во истину ненависть к сахабам, которые ниже по статусу чем два шейха, только по причине, что они сахабы тоже является куфром» Фатава аль Субки, 2:575

Не ругайте сподвижников Пророка (салляЛлаху 'алейхи уа саллям)!

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

Шейх ʻАбдур-Раззакъ аль-Бадр (да хранит его Аллах) сказал: «*Эти слова принадлежат Пророку (салляЛлаху 'алейхи уа саллям) и не принадлежат кому-либо из людей или ученых. Однако, это - слова Посланника (салляЛлаху 'алейхи уа саллям) который наставляет общину, предостерегает ее от посягательства на честь кого-либо из сподвижников, или умаления достоинства кого-либо из них и указывает ей на их достоинство и положение, да будет доволен ими Аллах*» (См. «Уаджибуна нахуа ас-Сахаба» стр.25).

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

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

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

---

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

тогда из грехов обиженных станут брать и возлагать на него. А затем его ввергнут в Огонь!» *(Муслим 2581). Просим Аллаха благополучия и безопасности!*

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

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

Очевидно, что мать верующих Айша (да будет доволен ею Аллах) не спаслась от поношения их, не смотря на то, что Аллах сообщил в Коране о ее непричастности в том, в чем ее оклеветали лжецы. Ниспослал относительно этого аяты в суре «ан-Нур», которую будут читать в святилищах мусульман (т е. в мечетях) до Судного дня. Но смотря на это, не перестают находиться те, кто порочат ее. Итак, какая же награда ожидает Айшу в Судный день? Поистине, великая доля (ждет ее) из благих дел. Затем явится этот поносящий в Судный день, как неимущий, поскольку он уполномочил себя поношением и проклятием в отношении сподвижников Пророка (салляЛлаху 'алейхи уа саллям). Более того, даже некоторые люди застают утро и вечер, поносящими и проклинающими сподвижников Посланника Аллаха (салляЛлаху 'алейхи уа саллям). Просим у Аллаха защиты! Какого же будет положение их, когда они встретят Всемогущего и Великого Аллаха?! Даже некоторые из них призывают, говоря:[2] *«О Аллах, прокляни двух курайшиских джибтов, тагутов, коптов и их дочерей (т.е. Абу Бакра и 'Умара) не смотря на то, что Пророк (салляЛлаху 'алейхи уа саллям) сказал относительно положения всех верующих мусульман:* ***«Верующий не является поносящим, проклинающим, непристойным и бесстыдным»*** *(аль-Бухари в «Адабуль-Муфрад» 312). Более того, когда Пророку (салляЛлаху 'алейхи уа саллям) сказали: «О, Посланник Аллаха, призови проклятие на многобожников!» Пророк (салляЛлаху 'алейхи уа саллям) ответил:* ***«Поистине, я не был послан проклинающим!»*** *(Муслим 2599). Затем приходят некоторые люди из тех, которые были оставлены без помощи, выбирают наилучших из людей, после чего призывают на них проклятие. Просим у Аллаха защиты от оставления без помощи!»* (См. «Уаджибуна нахуа ас-Сахаба» стр.26-30).

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

---

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

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

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

Имам Абу Зур’а (да смилуется над ним Аллах) сказал: “Если ты увидишь человека, который будет принижать значимость кого-либо из сподвижников посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), то знай, что он еретик! И это потому, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) для нас – истина, и Коран – истина, а донесли до нас этот Коран и Сунну сподвижники посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха). Поистине, предостерегая от сподвижников, эти люди желают тем самым опровергнуть Коран и Сунну, а на самом деле это от них следует предостерегать, ибо они – еретики!” См. “аль-Кифая” 49.

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

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

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

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

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

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

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

Бишр ибн аль-Харис не разговаривал с Сулейманом ибн Харбом из-за того, что тот однажды нелестно отозвался о Му‘авии.[Бишр ибн аль-Харис, да смилуется над ним Аллах, – аскет, проводивший много времени в поклонении, ревностный последователь Сунны. Ему принадлежат слова: «Самое крепкое мое деяние, на мой взгляд, – это моя любовь к сподвижникам Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует». Это высказывание привел Абу Ну‘айм в «Хильят аль-Аулия», т. 8, с. 338, с достоверным иснадом.
Ибн Кудама в «Аль-мутахаббин фи ллях», (9) приводят следующий рассказ Бишра ибн аль-Хариса: «Аль-Фудайль ибн ‘Ийад произнес: «До меня дошло знание о том, что Всевышний Аллах препятствует раскаянию каждого еретика, а худшие из еретиков те, кто питает ненависть к сподвижникам Пророка, да благословит его Аллах и приветствует». Затем он повернулся ко мне и сказал: «Пусть самым крепким твоим деянием перед Аллахом будет твоя любовь к сподвижникам Его Пророка. Если ты придешь в День Суда с грехами, способными усеять землю, Аллах простит их тебе. Но если ты придешь, имея в сердце хотя бы частичку ненависти к сподвижникам, то твои благие деяния не принесут тебе пользы».

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

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

Имам Харб, соратник имама Ахмада, в своей книге «Аль-Масаиль» сказал: «Говоря обо всех сподвижниках, надлежит вспоминать их прекрасные качества и воздерживаться от обсуждения их проступков, связанных с произошедшим между ними. Тот, кто поносит всех сподвижников или кого-либо из них, умаляет их достоинство, порочит их или хулит, есть мерзкий еретик, рафидит, враждебный Исламу. Аллах не примет от него никаких деяний. Напротив, любовь к сподвижникам – сунна, а молитва за них – деяние благочестия. Следование за ними – способ приблизиться к Аллаху и честь. Лучшие представители этой общины после Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, – Абу Бакр, затем ‘Умар, затем ‘Усман, затем ‘Али. Эти четверо являются праведными халифами, которых направлял Аллах. Лучшими людьми после них являются остальные сподвижники Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Никому не дозволено упоминать что-либо из их недостатков или чернить кого-либо из них. Правитель обязан подвергнуть взысканию и наказанию всякого, кто посмеет совершить подобное, и не имеет права простить его. Правителю надлежит наказать преступника и потребовать у него раскаяния. Если он раскается, то следует принять его покаяние, если же нет, – вновь подвергнуть его

наказанию и держать в заточении до тех пор, пока он не умрет или не раскается». [Это высказывание приводится ибн аль-Каййима в «Хади аль-арвах», с. 294, и Абу Йа'ла в «Табакат аль-ханабиля», т. 1, с. 24.]

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

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

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

1. Суждение об их поношении вообще;
2. Подробности законоположений, связанных с их поношением.

Что касается первого пункта, то следует сказать, что поношение сподвижников Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, запрещено Кораном и Сунной. Доводом из Корана являются слова Аллаха: «Не злословьте друг о друге», поскольку тот, кто ругает сподвижников, по меньшей мере, совершает злословие. Также Всевышний говорит: «Горе всякому хулителю злословящему». [Ибн Таймийя, «Ас-сарим аль-маслуль», с. 567]

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

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

Ибн Касир сказал: «Ряд ученых считает тех, кто ругает сподвижников, неверными. В частности, передано, что это мнение разделял Малик ибн Анас, да смилуется над ним Аллах. Мухаммад ибн Сирин говорил: «Не думаю,

что кто-либо может ненавидеть Абу Бакра и ‘Умара и любить при этом Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует». [Ибн Касир, «Тафсир аль-Кур'ан аль-Азим», т. 1, с. 487]

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

Передается от Мухаммада ибн Юсуфа аль-Фирьяни что он слышал как Суфьян Саури спросили о том, кто ругал Абу Бакра и Умара, на что Суфьян ответил: «Кяфир». **См. «Сира а’лям нубаля» 253 том 7**.

Передается от сына Имама Ахмада, Абдуллы, что он спросил отца о человеке, который ругал мужчину из числа сахабов Пророка сал Ллаху алейхи ва салам, и имам Ахмад ответил: «Я не считаю его на Исламе**!» См. «сунна лиль-халяль» 782**.

Сказал имам Захаби: «И кто порицал их или ругал их, т.е. сахабов Посланника Аллаха саля Ллаху алейхи ва салам, то он вышел из религии и вылетел из Ислама». **См. «Кабаир» 236**.

Сказал Хафиз ибн-Касир аш-Шафий, описывая шиитов ругающих сподвижников посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует:

И тот кто подумает подобное о сподвижниках, да будет доволен ими Аллах, то он приписывает им всем распутство, и сговор в противодействии посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и приписывает им противоречие ему в хукмах и постановлениях.

И тот из людей кто дошёл до этой степени, поистине вышел из Ислама, и стал кафиром (неверующим) по единогласному мнению учёных имамов, и стало пролитие его крови более разрешённым чем пролитие вина. (См. Аль-Бидая ва ан-Нихая 5-272).

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

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

И когда Ибн Касир (ум.774 г.х.) упомянул слова Аллаха Субханаху ва Тааля,

"Мухаммад - Посланник Аллаха. Те, которые вместе с ним, суровы к неверующим и милостивы между собой. Ты видишь, как они кланяются и падают ниц, стремясь к милости от Аллаха и довольству. Их признаком являются следы от земных поклонов на их лицах. Так они представлены в Таурате (Торе). В Инджиле (Евангелии) же они представлены посевом, на котором вырос росток. Он укрепил его, и тот стал толстым и выпрямился на своем стебле, восхищая сеятелей. Аллах привел эту притчу для того, чтобы привести ими в ярость неверующих". [Сура уль-Фатх 48:29]

Он сказал: "С этим аятом связан рассказ от имама Малика, рахимахуллах, о такфире рафидитов, ненавидящих сподвижников, радыаллаху анхум аджмаин. Он сказал: Потому что они разъярены ими, а тот, кто разъярен сподвижниками, радыаллаху анхум аджмаин, тот неверующий согласно этому аяту. И группа из числа ученых (радыаллаху анхум аджмаин) с ним согласилась в этом. [См. Тафсир (4 / 219) Ибн Касир.]

И аль-Куртуби (ум.671 г.х.) прокомментировал: "Воистину, Малик дал правильное объяснение этим словам. Поэтому тот, кто принижает хотя бы одного из них или оскорбляет его в своем рассказе, тот отверг Аллаха, Господа миров, и отменил шариат мусульман. " [См. Тафсир (16/297) аль-Куртуби.]

За сомнениями, которые распространяются вокруг сподвижников, стоят рафидиты, которые превзошли иудеев и христиан в двух вещах. Как сказал аш-Ша‘би,[1] да помилует его Аллах: «Рафидиты превзошли иудеев и христиан в двух вещах. Иудеев спросили: “Кто, из исповедующих вашу религию, является наилучшим?” Они ответили: “Сподвижники Мусы (мир ему)”. А когда христианам задали тот же вопрос, они ответили: “Сподвижники ‘Исы (мир ему)”. А когда рафидитов спросили: “Кто, из исповедующих вашу религию, является наихудшим?” Они ответили: “Сподвижники Мухаммада!” Им было велено просить для них прощения, а они стали ругать их». [«Аль-мавду‘ат», т. 1, с. 339.].

---

[1] - ‘Амир ибн Шурахбиль ибн ‘Абд Зу Кибар аш-Ша‘би аль-Химйари Абу ‘Амр, известный учёный из числа последователей сподвижников, имам, который знал столько, что его ставили в пример другим учёным. Передавал хадисы от ‘Али, Абу Хурайры, ‘Аиши, Ибн ‘Умара и других. Умер в 103 году от хиджры. См. «Такриб ат-тахзиб», № 3103.

Конец примечания.]

Жены Пророка Мухаммада, саля Ллаху алейхи ва салам. Их права и краткая биография.

Говорит дальше имам ибну Кудама аль-Макдиси: «А также из сунны то, что мы должны быть довольными женами посланника Аллаха (саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма) и должны за них просить довольства у Всевышнего Аллаха. Они являлись матерями верующих, являлись чистыми, очищенными и невиновными от всего, в чем их обвиняли. Лучшая из жен пророка (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям) это Хаджиджа бинт Хувейлид и Айша -

правдивая дочь правдивого - Абу Бакра (радыяЛлаху ‘анхум аджмаин). Аишу (радыяЛлаху ‘анха) Всевышний Аллах очистил от тех обвинений, которыми ее обвиняли лицемеры тем, что она совершила прелюбодеяние (Сам Всевышний Аллах очистил ее от этого обвинения). Аиша (радыяЛлаху анха) является женой пророка (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям) в этой дунье и в следующей. И тот, который обвинил ее в том, в чем очистил ее Всевышний Аллах, тот является неверующим в Великого Аллаха (то есть не верует во Всемогущего Аллаха Та‘аля)». А почему неверующий? Потому что если Сам Всевышний Аллах говорит то, что она невиновна, а ты говоришь, что она виновна – ты не верующий, так как ты обвиняешь во лжи Самого Всевышнего Аллаха субхана уа Та‘аля.

Говорит шейх Мухаммад ибну Салих аль-‘Усаймин: «Права жен пророка (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям). Жены пророка являются женами его в дунье и в ахыра. В этой жизни и в следующей. Являются матерями правоверных, и мы обязаны почитать их и возвеличивать, так как они являлись женами пророка (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям). Они являлись женами последнего или печати пророков. Они являются одними из семейства, то есть считаются теми, кто был из семейства пророка (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям). Они были чистыми, очищенными, благими. Очищенными от всех обвинений, очищенными от всего того, в чем их обвиняли касательно их чести или из верности пророку (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям). Чистые или очищенные принадлежат чистым. Как говорит Всевышний **Аллах «чистые – чистым, и мужчины чистые для чистых женщин»**, да будет доволен ими Всевышний Аллах и сделает их довольными, всех их, и да благословит Всевышний Аллах Его пророка правдивого верного. Что касается «жен Пророка (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям), с которыми он расстался посредством смерти». Как понять? То есть разделила Пророка с его женами смерть, либо Пророк скончался, они остались, либо жены скончались и он остался. Имеется в виду то, что пророк (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям) расстался с некоторыми из своих жен посредством смерти, а с некоторыми посредством развода.

Жены, с которыми посланник Аллаха (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям) расстался посредством смерти, либо он умер и они остались, либо они умерли и он остался.

1 «Первая, Хадиджа бинт Хувейлид (первая жена – Хадиджа бинту Хувейлид). Она являлась матерью всех детей пророка (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям), кроме ребенка, которого звали Ибрахим». Матерью Ибрахима была Марья Кыптыя (то есть одна из рабынь из Мисра), звали ее Марья и она не была женой пророка (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям), а была его невольницей, поэтому она не является матерью правоверных, то есть не относится к ней постановление матери правоверных.

Посланник Аллаха(саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям), женился на Хадидже бинту Хувейлид после того, как она была женой двоих людей, это ‘Атик бин ‘Абид и второй муж ее был — Абу́ Хала Ат-Тамими.

То есть до пророка (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям) Хадиджа бинту Хувейлид была замужем дважды. После этого женился на ней посланник Аллаха (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям).

И Посланник Аллаха не женился на второй жене, пока она была его женой, пока она не умерла.

То есть она была его единственной женой до самой смерти. И она умерла в десятом году после пророчества, и умерла она до того как пророк (саляЛлаху ‘алейхи уассаллям) был вознесен на Ми‘радж (выше семи небес) (радыяЛлаху ‘анха).

2 Вторая из этих жен – ‘Аища - дочь абу Бакра (радыяЛлаху ‘анхум), Пророк (саляЛлаху ‘алейхи уа ссалллям) увидел во сне, что она будет его женой. Так это пришло в Бухари и Муслиме со слов ‘Аиши. Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма ей сказал: **«Я видел во сне, что принесли тебя ко мне и ты была завернутой и**

сказали: «Это твоя жена» и я открыл лицо и посмотрел и вдруг это ты, и сказал: «Если в этом сне благо, то Всевышний притворит его в жизнь». И пророк (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям) видел ее во сне, более двух или трех раз и ему сказано было: **«Это будущая твоя жена»,** и пророк (салялЛаху ‘алейхи уа ссаллям) заключил с ней брачный договор, когда ей еще было шесть лет и это было в Мекке, а непосредственно супружескую жизнь начал с ней уже в Медине, когда ей исполнилось 9 лет и она скончалась (то есть ‘Аиша радыяЛлаху анха) в 58 году.

3 Третья жена пророк это Савда бинту Зам‘а Аль-‘Ámирийя. У Сауды бинту Зам‘а был муж мусульманин Ас-Сакра́н бин ‘Амр брат Сухейла ибн Амра, после того, как она освободилась от него (стала свободной) пророк (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям) женился на ней. И она умерла в конце правления ‘Умара ибн аль-Хаттаба, и некоторые говорят в 54 году по хиджре.

4 Четвертая жена пророка – Хафса бин Умар ибн аль-Хаттаб (Хафса – дочь ‘Умара ибн аль-Хаттаба). Женился на ней пророк (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям) после того, как она была женой одного из мусульман, которого звали Хунайс бин Хуззáфа. Он был убит в битве при Ухуде. После этого на ней женился посланник Аллаха (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям). Умерла Хафса в 41 году.

5 Пятая жена Пророк Зейнаб бинту Хузейма Аль-Хила́лийя. Ее прозвище было мать бедняков «Уммуль-масакин», потому что она всегда раздавала им садака. Женился на ней пророк (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям) после того, как скончался или был убит ее муж - АбдуЛлах ибну Джахш в битве при Ухуде. Она умерла в 4 году по хиджре, после того как пророк (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям) на ней женился в скором времени.

6 Шестая жена пророка - Умму Салама, Хинд бинт Аби Умайя Аль-Махзумийя. Женился пророк (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям) на ней после того, как умер ее муж, которого звали Абу Салама ‘АбдуЛлах бин ‘Абдуль-Асад от ранения, которое постигло его в битве при Ухуде (Абу Саляма был ранен в битве при Ухуде, а затем скончался). После этого пророк (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям) женился на Умм Саляма. Она умерла (или скончалась) в 61 году по хиджре.

7 Седьмая жена пророка, Зайнаб бинт Джахш Аль-Асадийя. Была она дочерью тети пророка (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям) со стороны его отца. Женился на ней пророк (саляЛлаху алейхи уа ссаллям) после того, как ее мужем был его же вольноотпущенник Зейд ибн Хариса в 5 году по хиджре. Она умерла в 20 году по хиджре.

8 Восьмая жена Пророка - Джувайрийя бинтуль-Харис Аль-Хуза́‘ийя. Пророк (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям) женился на ней после того, как ее мужем был Муса́фи‘а бин Сафва́ном, а также некоторые говорят Малик ибну Сафуан. В 6 году по хиджре пророк (саляЛлаху алейхи уа ссаллям) женился на Джуейрии. Она умерла в 56 году.

9 Девятая жена Пророка– Умму Хабúба, Рамля бинт Абу Суфъян. Женился на ней пророк (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям) после того, как ее мужем был один из мусульман, которого звали ‘УбейдуЛлах ибну Джахш, но затем этот человек перешел в христианство после того, как был мусульманином. Можно отметить то, что в достоверности этой истории есть сомнения, так как в большинстве ее путей есть человек по имени **аль-Уаки**. А аль-Уаки был лжец. Значит в достоверности истории о том, что ‘УбайдуЛла ибн Джхаш был мусульманином, а затем перешел обратно в христианство есть сомнения. Умм Хабиба умерла в Медине во время правления ее брата

(Муауия ибн Аби Суфьян, сын Абу Суфьяна, а она Рамля, дочь Абу Суфьяна, то есть Муауия получается ей брат родной). В 44 году по хиджре она скончалась.

10 Десятая жена Пророка - Сафийя бинт Хуяй бин Ахтаб из племени Ан-Надир (племя иудеев), которые являются потомками Ха́руна бин ‘Имра́на (Да благословит его Аллах и приветствует). Харун был пророком, который был вместе с пророком Мусой (‘алейхи ссалям). Она из его семейства. Пророк (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям) освободил ее, а затем ее же освобождение сделал махром. Женился он на ней после того, как она была замужем за двумя людьми. Первого звали Саллям ибну Мишкам. Второго Кинана ибну Абиль Хакъыкъ. Пророк (саляЛлаха ‘алейхи уа ссаллям) женился на Сафие после открытия Хайбара в 6 году. Она умерла в 50 году.

11 Одиннадцатая жена – Майму́на бинтуль-Ха́рис Аль-Хила́лийя. Пророк (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям) женился на ней в седьмом году по хиджре во время выполнения умры (аль-къада – которую он выполнил после худайбийского договора). Женился пророк (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям) на Маймуне после того, как она была женой двоих людей. Первый ее муж был человек, которого звали Ибну ‘Абду Ялайль, а второй Абу Рахм бин ‘Абдуль-‘Узза. Пророк (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям) начал с ней супружескую жизнь в местечке, которое называется Сараф (место недалеко от Мекки). Она умерла или скончалась в 51 году по хиджре».

Это 11 жен посланника Аллаха (салялаху ‘алейхи уа ссалляма) из тех, с которыми он расстался по причине смерти.

Говорит: «Две из этих жен, то есть из 11 скончались до него, (это Хадиджа бинту Хувейлид и Зейнаб бинту Хузейма) и девять из этих жен остались после его смерти.

И остались еще две жены, с которыми пророк (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям) не начал супружескую жизнь и не устанавливается им постановление о почете и достоинствах такие, которые устанавливаются тем, которых мы перечислили выше (они не называются матерями правоверных). **Первая из них – Асма бинт Ан-Ну‘ама́н Аль-Киндийя** Она была женой пророка (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям), но не называется матерью правоверных. Потому что пророк (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям) женился на ней, а затем разошелся. Есть разногласия в вопросе почему пророк (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям) разошелся с ней. Сказал Мухаммад ибну Искакъ (имам в сире), что пророк (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям) нашел в ней какую-то болезнь и расстался с ней. После на ней женился человек по имени Аль-Муха́жир бин Аби Умайя.

Вторая жена пророка (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям) - **Умайма бинт Ан-Ну‘ама́н бин Шара́хил Аль-Джавнийя**. Она та, которая сказала, когда пророк (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям) подошел к ней: «Я прибегаю за помощью от тебя к Аллаху», и посланник Аллаха (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям) разошелся с ней, а Аллах (субхана уа Та‘аля) лучше знает».

Это две женщины, которых мы назвали выше, не имеют постановление матерей правоверных, так как пророк (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям) не вступил с ними в супружескую жизнь непосредственно.

И самые лучшие из жен пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) или самые достойные из жен пророка (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям) это Хадиджа и ‘Аиша (радыяЛлаху ‘анхума) и каждая из этих двух обладает определенным почетом друг над другом (есть какие-то качества, которые есть у Хадиджи и нет их у ‘Аиши, и есть у ‘Аиши, но нет их у Хадиджи). Хадиджа имеет те достоинства, которые не имеет ‘Аиша, как то, что она помогла и поддержала и оказала помощь пророку (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям) в начале распространения Ислама тогда, когда все объявляли посланника Аллаха лжецом кроме нее и Абу Бакра (как

сказал посланник Аллаха (саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма): «Говорил Абу Бакр: «Ты сказал правду», а вы говорили: «Ты лжешь»). У ‘Аиши есть другие достоинства, которые относятся к концу жизни пророка (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям)». То есть Хадиджа помогла в начале религии, в начале распространения религии. ‘Áиша же отличилась после установления Ислама: она распространяла знания и принесла пользу всей исламской общине. Также будет достойным упомянуть, что в отношении ‘Áишы ниспослан аят, подтверждающий ее непричастность к тому, в чем ее обвинили лицемеры, оклеветав ее. (Было ниспослано Посланнику Аллаха в суре ан-Нур).

Постановление о тех кто оскорбляет матерей правоверных, жен Пророка Мухаммада, саля Ллаху алейхи ва салам.

Говорит: «Каково постановление относительно тех, которые обвиняют матерей правоверных в прелюбодеянии. Если кто-то обвиняет в этом ‘Аишу, в то время как Всевышний Аллах очистил ее от этого и обелил ее от этого и объявил о ее непричастности к этому, то это является неверием по единогласному мнению, потому что это объявление во лжи Самого Всевышнего Аллаха, потому что это обвинение во лжи Корана. Если кто-то обвинит в прелюбодеянии какую-то другую жену пророка (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям) (другую мать правоверных) не ‘Аищу, то в этом вопросе есть два мнения у обладателей знания. Более правильное из этих двух мнений то, что это тоже является неверием, потому что это оскорбление пророка (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям), потому что Всевышний сказал, **«то что дурные женщины для дурных людей, а благие женщины для благих людей».** Это касается супружеской верности. А что касается того что Всевышний Аллах сказал про жену Ноха, что она была неверна ему, но здесь подразумевается «неверна» в религии, а не в супружеской верности. Она не последовала за Нухом (‘алейхи ссалям) в его религии, а не в том, что она изменяла ему в супружеской жизни. Исходя из этих аятов, где Всевышний говорит:

«Скверные женщины – для скверных мужчин, а скверные мужчины – для скверных женщин, и хорошие женщины – для хороших мужчин, а хорошие мужчины – для хороших женщин. Они непричастны к тому, что говорят они (клеветники). Им уготованы прощение и щедрый удел» (Сура 24 Свет, аят 26), обладатели знания берут, что если кто-то обвинит в прелюбодеянии какую-либо из жен пророка (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям), даже не ‘Аишу, а других, то этот человек тоже неверующий, так как в этом есть оскорбление пророка (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям).

Му’áвия бин Аби Суфъян краткая биография.

Говорит дальше имам ибну Кудама аль-Макдиси: **«И также мы должны почитать и вспоминать достоинства Муавии ибн аби Суфьяна (радыЛлаху ‘анхум), который был дядей верующих».** Имеется ввиду он был братом матери правоверных Умм Хабибы, ее родным братом, поэтому говорят про него, что он был дядей верующих, но следует отметить, что это прозвище «дядя верующих» не является шариатским прозвищем и употребление его не является верным, не является правильным.

«И он был тем, которые записывали откровение Всевышнего Аллаха».

Он был одним из тех, которые были рядом с пророком (саляЛлаху алейхи уа ссаллям) и записывали откровения, записывали Коран в свитки.

«И он был одним из тех, которые правили мусульманами (был правителем мусульман)». Вместе с тем, что в начале он был одним из самых бедных людей, у которого не было ничего.

«Разъяснение. Муавия ибн абу Суфьян был правителем правоверных, сыном Сахра ибн Харба».

А Сахар ибн Харб это и есть Абу Суфьян. Абу Суфьяна звали Сахар ибн Харб, а его сын Муавия.

«Он родился до пророчества Мухаммада саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма за пять лет».

То есть когда пророк (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям) стал пророком, Муавии было 5 лет. Он родился за пять лет до пророчества.

«И он принял ислам в день открытия».

В день открытия имеется ввиду в год худайбиского перемирия.

«Некоторые сказали – принял ислам после худайбии, но скрывал свой ислам и ‘Умар ибн аль-Хаттаб поставил его наместником над Шамом».

Шам – это территория нынешней Палестины, Иордании и Сирии и также Ливана.

«И он продолжал оставаться наместником Шама и стал Халифом правоверных в 37 году, люди собрались вокруг него, после того как Хасан ибн ‘Али отказался в 41 году от правления и передал его Муавии. Этот год был назван Амуль Джамаъа (потому что все люди объединились вокруг одного халифа**). Он записывал откровения пророка (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям)** (которые ниспосылались Пророку саля Ллаху алейхи ва салам**) и был одним из тех, которые записывали откровения. Он скончался в месяце Раджаб в 60 году по Хиджре и ему тогда было 78 лет.**

Причина, по которой автор книги ибну Кудама аль-Макдиси упомянул его и похвалил, — отклонение тех оскорблений и поношения, которым его подвергли члены секты, называемой Ар-Рава́фидъа (шиитская секта). Для того, чтобы сделать этим самым опровержение рафидитам, которые ругают его, порочат его (это один из самых ненавистных сподвижников для рафидитов). И даже здесь (В Йемене) была история, как один человек, которого звали Муавия, приехал сюда в Сааду и когда проезжал мимо поста рифидитов, они остановили его, и он не знал, что здесь рафидиты, точнее его предупредили об этом, но он не поверил, и когда они сказали «Как тебя зовут?», - он сказал: «Муавия», они сказали: «Каааак?» он сказал: «Муаааааз»))), то есть не Муавия, Муаз, то есть когда он понял, что грозит его жизни там, что его зовут Муавия, он сразу поменял свое имя на Муаз.

«И назвал его имам ибну Кудама дядей правоверных, потому что он был родным братом Умму Хабибы – одной из матери правоверных. Шейхуль ислям ибну Теймийа упомянул в своей книге «Минхаджу сунна набауаия» во 2 томе 199 страница: **«Разногласия среди обладателей знания, можно ли употреблять относительно братьев матерей правоверных и говорить относительно них, что они «дяди правоверных» или нет? И более достоверное мнение, что этого делать не нужно»**

Не нужно говорить про них «дяди правоверных».

(Дополнение не из урока: Ар-Раби‘ ибн Нафи‘ аль-Халяби сказал: «Му‘авия – покрывало сподвижников Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Если человек откроет покрывало, то посягнет на то, что за ним». [Ибн Касир, «Аль-Бидая ва-н-нихая», т. 8, с. 139.]

Абу Абдуррахман, Муавия ибн Абу Суфьян Сахр ибн Харб ибн Умайа ибн Абдушшамс ибн Абдульманаф ибн Кусай аль-Кураши аль-Умави Он был одним из писцов, которые записывали откровения Корана (1)для

посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. После покорения Мекки, он очень часто был рядом с Пророком, да благословит его Аллах и приветствует, с целью записи откровений и других вещей(2).Он был первым из королей мусульман, и лучшим из королей мусульман. (Ибн Абиль Изз Аль-Ханафи «Шархуль акидатуль тахавия» стр. 482, «Мактабатуль ислами», Бейрут 1391 год, 4-ое издание.)

1 (Это отмечал ибн Касир в «Бидая ва нихая» 8 том, глава «Биография Муавии и его превосходства»; Табари в «Тарих» 3/316 указал его среди писцов, отметив, что кто-то из них записывал откровения, кто-то имущество, сданное на закят.)
2 Мухаммад Амин аль-Джунди «Раиду дурар ан хайриль башар», «Матабатуль гураба» стр 35.

---

1) Как передал имам Тирмизи, со слов Абдуррахмана ибн Абу Умайры, да будет доволен им Аллах: «Посланник Аллаха сказал о Муавие: ***«О Аллах сделай так, чтобы он наставлял на путь истины, достиг истины, и наставляй (людей) с его помощью»*** «Суннан» №3842.

Тирмизи сказал, что хадис /хасан-гариб/. Я говорю цепочка передатчиков достоверная.

2) Сказал Абу Дарда, да будет доволен им Аллах: «Я не видел никого после посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, чья молитва была бы больше похожа на молитву Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, чем (молитва) этого вашего правителя».

Сказал Хейсами: «Привел Табарани, рассказчики сахих, кроме Кайса ибн Хариса аль-Мазхаджи, и он честный передатчик» «Маджмау заваид» №15920.

3) Абдуллах ибн Мубарак сказал: «*Пылинка в носу у Муавии лучше, чем Умар ибн Абд-аль-Азиз*». Ибн Касир в «Бидая ва нихая» 8 том, глава «Биография Муавии и его превосходства».

4) Саид ибн Мусайб сказал: «Тот, кто любит Абу Бакра, Умара, Усмана, Али, и умрет с этой любовью. (Тот кто) будет свидетельствовать о десяти обрадованных (раем), и просить прощение для Муавии, такой имеет право, чтобы Аллах не подверг его (строгому) спросу» Ибн Касир в «Бидая ва нихая» 8 том, глава «Биография Муавии и его превосходства».

5) Ибрахим ибн Майсара сказал: «Я не видел, чтобы Умар ибн Абд-аль-Азиз ударил кого-либо, кроме того, кто ругал Муавию». Ибн Касир в «Бидая ва нихая» 8 том, глава «Биография Муавии и его превосходства».

6) Ибн Кудама аль-Макдиси сказал: «Муавия дядя верующих, писец Корана, один из халифов мусульман, да будет доволен ими Аллах». «Луматуль итикад» стр 31.

7) Захаби сказал: «(Муавия) повелитель правоверных, король ислама». «Сияр аламун нубала» 3/120.

Против Муавии ибн Абу Суфьяна, да будет доволен им Аллах, со стороны еретиков выдвигаются многие обвинения.

Хадис *«В каждой общине есть свой фараон. Муавия фараон это уммы»* **вымышлен.** Шаукани «Фаваид аль маджмуа» №163, стр 480, «Даруль мадарик».

Хадис *«Если вы увидите Муавию дающим хутбу на моем минбаре, убейте его»* **также недостоверен**. Его передал ибн Ади, со слов ибн Аббаса, да будет доволен ими Аллах. Хадис вымышлен, в цепочке передатчиков Аббад ибн Йакуб, рафидит, и другой передатчик лжец. Аль-Укайли сказал: *«Нет ни одного достоверного хадиса с подобным смыслом»* Шаукани «Фаваид аль маджмуа» №164, стр 480.

Каждый хадис, который возводится к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в котором порочатся Муавия или Амр ибн аль-Ас,- сфабрикован! *Ибн Кайум «Манар аль муниф фи сахих ва заиф» №252, 253, стр 295.*

Каждый хадис, возводимый к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, в котором порочится клан Умейа,- сфабрикован. *Ибн Кайум «Манар аль муниф фи сахих ва заиф» №254, стр 296.*

Никто из приверженцев ахли-сунны валь джамаат не говорит, что Муавия, да будет доволен им Аллах, был идеальным человеком, безгрешным. Нет.

Но большинство претензий к нему в основном надуманны. В частности говорится, что якобы именно по его наущению был отравлен Хасан ибн Абу Талиб, да будет доволен ими Аллах. Во-первых, в то время когда Хасан, да будет доволен им Аллах, скончался Муавия, да будет доволен им Аллах, уже был халифом. К халифату он пришел именно после того как Хасан, да будет доволен им Аллах, сам отдал ему этот пост. В смерти Хасана, да будет доволен им Аллах, не было бы для него никакой пользы.

Во-вторых, нет такого сообщения в достоверной истории. То есть, должно быть сообщение, со слов человека который видел как Муавия, да будет доволен им Аллах, повелел, призывал, приказывал, подкупал кого-то, чтобы тот отравил Хасана, да будет доволен им Аллах. Человек этот должен быть честным, и это сообщение должно было бы дойти до мухадиса, который записал его, через цепочку передатчиков достойных доверия.)

Важное примечание относительно Му'ауии!
Что касается того, что Му'ауия (да будет доволен им Аллах) не был из числа четырех халифов, ведомых прямым путем, а был первым из царей, то это не означает, что он был плохим или не следовал Сунне! Шейхуль-Ислам Ибн Таймия сказал: "Ученые единодушны в том, что Му'ауия - лучший из царей. Четыре халифа до него были халифами пророческого пути, а он был первым из царей. Его правление было милостью, как говорится в хадисе: **«Будет пророческое правление, а затем будет халифат и милость. Затем будет царствование и милость. А потом наступит тираническое и несправедливое**

правление». И правление Му’ауии было милостью, состраданием и помощью мусульманам, что дает знание о том, что он был лучшим из царей. А что касается тех, кто был до него, то они были халифами пророческого пути”. См. “Маджму’уль-фатауа” 4/478.
А сподвижник Ка’б ибн Малик (да будет доволен им Аллах) говорил: “Никто не правил этой общиной так, как правил ею Му’ауия!” Ибн Са’д в “ат-Табакъат аль-кубра” 4/111, Ибн ‘Асакир в “Тарих ад-Димашкъ” 59/176.
Однажды Ибн аль-Мубарака спросили: «Кто лучше, Му’ауия ибн Аби Суфьян или ‘Умар ибн ‘Абдуль-‘Азиз?», на что он ответил: “Клянусь Аллахом, пыль, которая попала в нос Му’ауии, когда он был вместе с посланником Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) лучше, чем ‘Умар ибн ‘Абдуль-‘Азиз в тысячу раз!” Ибн Халькан в “Уафият аль-а’ян” 3/33.
Когда имама Ахмада спросили: «Что ты скажешь о тех, кто говорит: “Я не скажу, что Му’ауия был записывающим откровение, и не скажу, что он был лидером правоверных, ибо он взял власть мечом”?», имам Ахмад ответил: “Это скверные слова! Этих людей следует сторониться и не сидеть с ними! И их положение следует разъяснять людям”. аль-Халляль в “ас-Сунна” 2/434.

Конец примечания)

Аль-Хила́фа что такое и как выбирается правитель.

Говорит ибн Кудама Аль Макдиси: **«И из сунны, то, что ты должен слушать и подчиняться правителю мусульман, будь они благочестивые или будь они грешники, пока они не будут приказывать ослушания Всевышнему Аллах».**

Здесь не подразумевается то, что мы подчиняемся правителю мусульман, пока он не прикажет что-либо грешное, а после этого все, мы вообще не подчиняемся. Здесь имеется в виду, что мы подчиняемся правителю мусульман во всем, кроме того, что, допустим, он приказывает грех, и продолжаем оставаться в подчинении у него в других вещах, но в этом конкретно грехе мы ему не подчиняемся.

«Потому что нельзя подчиняться ни одному из творений, если это является ослушанием Творца».

Ослушанием Всевышнего Аллаха.

«А тот, который взял правление над мусульманами, и люди собрались вокруг него и остались им довольны, или этот правитель завоевал власть силой так, что он стал правителем и назвали его правителем правоверных, то обязательным является подчинение ему. Запрещено противоречить ему. Запрещен выход против него и запрещено разрушать единство мусульман».

Слова имама ибн Кудама аль-Макдиси означают, что если какой-либо человек взял власть над мусульманами, будь даже если он взял эту власть силой, так, что люди были не довольны им, но он взял ее силой и покорил их, а затем стал называться их правителем, то все люди обязаны подчиняться ему. Они не имеют права выхода против него, имеется в виду - если этот правитель является мусульманином. Что касается неверующих, то неверующие не обладают властью над мусульманами.

Говорит шейх Мухаммад ибну Салих аль-‘Усаймин: «Разъяснение вопроса правления. Что такое аль-хыляфа? Это великое место и великая ответственность. Это то, что человек берет на себя ответственность управления делами мусульман так, что он первый ответственен за эти дела (самый главный ответственный за все эти дела) **и то, чтобы у мусульман был правитель – это фард кифая** (хотя бы один из мусульман обязан стать их правителем так, чтобы не было такого, что у мусульман нет правителя) **потому, что невозможно**

существование жизни людей, кроме как если над ними будет правитель (если нет правителя – то нет порядка) **и правление достигается и считается законным, если оно было достигнуто одним из тремя способов.**

1 **Во-первых, если прошлый правитель оставил завещание и указал в нем, что после него правителем должен быть такой-то и после него, после его смерти, этот человек действительно становится правителем и его правление узаконенное шариатом, так как это было в правлении ‘Умара ибн аль-Хаттаба, потому что правителем он стал по завещанию от Абу Бакра (**Абу Бакр (радыяЛлаху ‘анхум) оставил завещание, чтобы правителем над мусульманами после него был ‘Умар ибн аль-Хаттаб**).**

2 **Второй способ достижения правления над мусульманами – это если тебя выберут «Ахлуль-Хилли валь-‘Акди» - достойные люди из мусульман или обладающие властью или богатством среди мусульман, если они соберутся** (несколько человек) **и выберут кого-либо одного, то этот человек является правителем над мусульманами без разницы, назначил ли этих людей как совет прошлый правитель, как это произошло во время правления ‘Усмана».** ‘Умар ибн аль-Хаттаб перед смертью завещал, чтобы собрался совет определенных сподвижников и назвал конкретно по именам, кто должен участвовать в этом совете, и потом они должны выбрать из них одного из них правителем.

«Потому что Усмана выбрали те люди, которых назначил ‘Умар ибн аль-Хаттаб перед смертью или даже, если эти люди не будут назначены в совет прошлым правителем (если их назначит в совет кто-либо другой, все равно правление того, кого они выберут, считается узаконенным, шариатским); к**ак это произошло в правлении Абу Бакра по одному из мнений».** То есть одно из мнений - что пророк (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям) не оставил какого-то конкретного завещания, чтобы за ним был Абу Бакр, но его выбрал совет мусульман, вместе с тем, что этот совет не был назначен пророком (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям). Или как это произошло во время правления Али, то есть Усман был убит насильно посредством покушения на него, и он не успел назначить никого в совет, но вместе с этим собрался совет из достойных сподвижников, то есть самых достойных сподвижников и они выбрали Али ибн Абу Талиба.

3 **«И третий путь, того как возможно достичь правления мусульман шариатским способом, это покорение и война и завоевание власти посредством войны и сражение».**

В основе это не разрешено, является запретным, то есть запрещено выходить против правителя и отбирать у него власть силой и переносить эту власть на самого себя. Однако, если такое произошло, и кто-либо завоевал власть силой, прогнав прошлого правителя или убив его, то он становится законным правителем мусульман. Подчинение ему является обязательным. Как это произошло во время правления Абдуль Малика ибн Маруана он убил ибну Зубейра и стал правителем, то есть правление перешло в его руки.

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

Вопросы к 21 уроку:

160. Упомяни некоторые контексты Корана и Сунны о достоинствах сподвижников.

161. Упомяни группы сподвижников по порядку их величия и достоинства.

162. Упомяни некоторые права сподвижников, которыми они обладают перед нами.

163. Разъясни вопрос – постановление о том, кто ругает сподвижников, собрав между тем, что мы упоминали при изучении книги "Достаточность в убеждениях" и тем, что упоминали при изучении этой книги.

164. Упомяни имена тех жен пророка (да благословит его Аллах и приветствует), причиной расставания с которыми стала смерть.

165. Упомяни имена тех жен пророка (да благословит его Аллах и приветствует), с которыми он не вступил в супружескую жизнь, и называются ли они матерями правоверных?

166. Кто обладает большим почетом – Хадиджа или 'Аиша?

167. Упомяни то, что ты знаешь о Му'авии ибн Аби Суфьяна, и для чего упомянул его в этой книге автор, и правильно ли называть его дядей правоверных?

168. Какими путями достигается правление, которое затем можно назвать действительным? Приведи примеры.

Ответы на вопросы:

160. **"Мухаммад – Посланник Аллаха. Те, которые вместе с ним, суровы к неверующим и милостивы между собой. Ты видишь, как они кланяются и падают ниц, стремясь к милости от Аллаха и довольству".** (48: 29). **"Аллах доволен первыми из мухаджиров и ансаров, которые опередили остальных, и теми, которые последовали строго за ними. Они также довольны Аллахом. Он приготовил для них Райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно. Это – великое преуспеяние".** (9: 100). От Абу Са'ида аль-Худри, со слов пророка (да благословит его Аллах и приветствует): "Не ругайте моих сподвижников, ведь клянусь тем, в чьх Руках моя душа, если один из вас потратит на пути Аллаха золота размерам с гору Ухуд, то его награда не достигнет награды сподвижника, потратившего золота с ладонь или половину ладони" (Бухари и Муслим).

161. Мухаджиры – Ансары - присягавшие "присягу довольства" – принявшие Ислам до Худайбийского перемирия (фатх) - принявшие Ислам после Худайбийского перемирия.

162. 1. Их любовь сердцем и восхваление языком 2. Просить за них прощения и милости 3. Удержаться от упоминания чего-либо дурного о них.

163. Если кто-либо объявляет неверующим или грешником (фасик) всех сподвижников или их большинство, или называет их чем-либо, результат чего объявление их неверующими или грешниками – то он неверующий, так как объявляет ложью Слова Аллаха: **"Аллах доволен первыми из мухаджиров и ансаров, которые опередили остальных, и теми, которые последовали строго за ними".** (9: 100). Если же проклинает или позорит их – то в этом вопросе два мнения у ученых – 1. неверующий 2. не выходит в неверие, но содержится в заключении или побивается до тех пор, пока не откажется от своих слов или же умрет. Если же он ругает сподвижников чем-либо из дурных качеств или нравов (как трусость, обжорливость…), то наказывается заключением или побиванием, но если он упоминает это из издевательства или ярости или гнева к ним – то это неверие, по мнению некоторых ученых, так как Всевышний Аллах сказал: **"Чтобы привести ими в ярость неверующих"** (48: 29). Если же человек обвиняет 'Аишу в прелюбодеянии, то он неверующий по единогласному мнению, т.к. считает ложью те аяты, в которых Всевышний объявил о ее непричастности к прелюбодеянию. Если же кто-либо обвинит в прелюбодеянии какую-либо другую жену пророка (да благословит его Аллах и приветствует), то он так же неверующий, по более достоверному мнению, т.к. в этом оскорбление пророка, сказал Аллах: **"Скверные женщины – для скверных мужчин, а скверные мужчины – для скверных женщин, и хорошие женщины – для хороших мужчин, а хорошие мужчины – для хороших женщин".** (24: 26).

164. Хадиджа бинт Хуэйлид, 'Аиша бинт Аби Бакр ас-Сыддык, Сауда бинт Зам'а, Хафса бинт 'Умар ибн аль-Хаттаб, Зейнаб бинт Хузейма аль-Хилялия, Умм Саляма, Зейнаб бинт Джахш, Джуэйрия, Умм Хабиба Рамля бинт Аби Суфьян, Сафия, Маймуна бинт аль-Харис аль-Хилялия.

165. Асма бинт ан-Ну'ман аль-Киндия, Умэйма бинт ан-Ну'ман аль-Джауния. Название "матерь правоверных" не распространяется на них.

166. В этом вопросе разногласие, более правильное мнение, а Аллах лучше знает, что не отдается предпочтение ни Хадидже, ни 'Аише, т.к. у каждой из них свои преимущества перед другой.

167. Родился за пять лет до начала пророчества пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), уверовал в год завоевания Мекки, был из тех, кто записывал Откровение Корана в свитки, стал правителем верующих в 41 году, после того, как внук пророка Хасан ибн 'Али отказался от правления в его сторону. Скончался в 60 году, когда ему было 78 лет. Автор упомянул его достоинства, как опровержение рафидитам, которые проклинают и ненавидят его. Что же касается выражения "дядя правоверных", то оно не является правильным и узаконенным по более достоверному мнению, т.к. на его использование не пришло довода.

168. Тремя путями: 1. По завещанию прошлого правителя (как Абу Бакр оставил правление 'Умару). 2. По решению Совета влиятельных людей общины (как это произошло при выборе 'Усмана ибн 'Аффана). 3. Завоевание власти силой путем выхода против правителя, что само по себе запрещено, но если такое произошло, то новый правитель является законным (таким образом власти добился 'Абдульмалик ибн Маруан после убийства Ибн аз-Зубейра).

22 Люм’ат уль-и’тикад (Блеск убеждений). Урок провел Руслан Абу Ибрахим. Стенограмма.

http://www.youtube.com/watch?v=fen7iu8tFA8

БисмиЛляхи Ррахмаани Ррахиим.

Рассматриваемые вопросы в уроке:

1. **О подчинении правителю мусульман.**
2. **Намаз за нововведенцем, если нет другой мечети суннитов.**
3. **Один из доводов на куфр оставившего намаз. От Шейха Усеймина.**
4. **Избегание ахлуль-бид’а (сторонников нововведений)**
5. **Споры и прения в религии.**
6. **Перечисление заблудших сект. Упомянуто 9 сект.**
7. **Противоречия во второстепенных вопросах (аль-фуру́’у)**
8. **Аль-Иджма́’а (Единогласное мнение и постановление относительно него).**
9. **Ат-Таклид - «следование за мнением другого без доказательства».**
10. **Четыре сунитский мазхаба.**

О подчинении правителю мусульман.

Говорит шейх Мухаммад ибну Салих аль -'Усаймин: «Постановление о том, что необходимо подчиняться правителю. Подчинение правителю, а также другим из обладателей власти (не только правителю, а тем, которые ниже его, допустим как наместники каких-то отдельных территорий), **подчинение, как ему, так и им является обязательным, если они приказывают что-либо обязательное, желательное или даже разрешенное, главное чтобы это не было грехом, потому что Всевышний сказал: «О вы, которые уверовали, подчиняйтесь Аллаху и Его посланнику и обладателям власти из вас»** (Женщины, 59)**, в слове «из вас» указание на то, что мусульмане обязаны подчиняться только правителю мусульманину, что касается неверующих, то неверующий не обладает властью над мусульманами. А также довод на это слова Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Верующему необходимо слушаться и повиноваться в том, что ему нравится, и в том, что ему ненавистно, до тех пор, пока не велено будет сделать то, что является ослушанием Аллаха. И когда будет велено совершить это, то никого послушания и никакого повиновения».** (Согласованный хадис. Аль-Бухари (2955), Муслим (1839).) Из этого хадиса берется то, что если правитель мусульман прикажет что-то обязательное или что-то желательное, ты обязан подчиняться. Если он прикажет что-то грешное, ты не имеешь права ему подчиняться. Если он тебе что-то прикажет мубах (разрешенное), которое нежелательное и не является запретным, то тоже обязан ему подчиняться.

«Пока он не прикажет что-то грешное».

Что значит «пока он не прикажет что-то грешное»? Допустим, правитель правил два года, приказывал только благое, затем через два года приказал что-то грешное. Именно в этом деле, то есть в этом грехе, ты ему подчиняться не имеешь права, так как нет подчинения творению в ослушании Творцу, но постановление о подчинении остается на тебе в остальных вопросах, кроме этого греха.

«И если же этот правитель приказал что-то грешное, то нет подчинения, этот хадис приходит у имама Бухари и Муслима со слов ибн 'Умара».

«И в этом вопросе нет разницы, является ли имам праведным, который выполняет приказы Аллаха действием и оставлением».

Что значит «действием и оставлением»? Всевышний Аллах иногда приказывает что-то сделать, а иногда приказывает что-то оставить. Когда приказывает что-то сделать – это уаджиб, когда приказывает оставить – это харам.

«…или является правитель грешником (даже если правитель является грешником, то ему подчинение является обязательным). **Это исходя из слов Посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует): «Если один из вас увидит от того правителя, который над ним поставлен что-либо из греха по отношению ко Всевышнему Аллаху, то пусть человек порицает этот грех, с которым пришел правитель, но вместе с этим пусть не убирает свою руку из под подчинения** (пусть продолжает подчиняться) **этот хадис передает имам Муслим(1855)».** И здесь необходимо отметить, что под словом (пусть порицает) имеется в виду «сердцем», так как из мазхаба ахлю сунна уаль джамаа, (из манхаджа ахлю сунна уаль джамаа) то, что они не выходят против правителя ни рукой не языком, и поэтому слово «пусть порицает» здесь имеется в виду сердцем.

«И хадж и джихад вместе с имами (вместе с правителями мусульман или с теми, кого они поставили управлять, например, хаджем или джихадом в какой-то определенный год) **является правильным, существующим действительным».** Если ты отправляешься в хадж, то ты должен подчиняться тем, которые управляют этим хаджем. Если они говорят ехать сюда – ты едешь туда. Если они говорят возвращаться сюда – ты возвращаешься сюда и не создаешь анархию. Тоже самое джихад. Если ты участвуешь в джихаде, то ты должен подчиняться общим приказам того, который управляет этим джихадом, даже если это не сам лично правитель, а тот, который поставлен от него.

«И совершения намаза джума пятничного намаза является джаиза». Что значит «джаиза» мы говорили. Джаиза в смысле сахих (действительно), не имеется на то мубах. Тебе разрешено за ними совершить джума. Имеется в виду, ты обязан за ними совершать джума. Более того, если человек совершает джума за правителем мусульманином, хоть он будет из самых страшных грешников, а затем перечитывает этот намаз заново или перечитывает зухр, то этот человек является нововведенцем. Совершение намаза джума за ними является джаиза. Этот намаз действителен и его перечитывать не разрешается.

Без разницы являются эти праведными или являются грешниками, потому что противоречие им в этом приводит к тому, что разрушается единство мусульман и к тому, что люди начинают противиться правителю, что приводит к анархии и приводит к тяжелым последствиям.

Намаз за нововведенцем, если нет другой мечети суннитов.

Следует отметить, что если имамом в мечети является человек грешный или нововведенец, то намаз за ним является действительным. Более того, не совершение намаза за нововведенцем является нововведением, естественно, если нововведение этого нововеденца не выводит его из ислама. Мы говорим, что нововведения бывают двух видов: те, которых нововведения выводят из ислама и те, которых их нововведения из ислама не выводят. Если имам мечети такой нововведенец, нововведение которого не выводят его из ислама, то совершение намаза за ним в джамаа (коллективной молитвы) в этой мечети является обязательно у ахлю сунны уаль джамаа. Не разрешено оставлять поход в мечеть для совершение коллективной молитвы в джамаа является запрещенным. Что же касается джума, то есть если ты пришел на джумаа и этот нововеденец имам дает хутбу и говорит в нем слова, в которых явные нововведения (например, расхваливает демократию или призывает к выборам и тому подобные вещи, или поздравляет с новым годом или другие какие-то шубухаты сеет, допустим, хариджитские или такфиристские или наоборот суфистские), то ты также не имеешь права оставлять джумаа, говоря, что ее хатыб является нововведенцем. Более того, ты обязан посещать это джума, но при этом ты имеешь права не слушать этого хатыба. Вообще кто пришел на джума должен молчать и слушать, но если человек дает тебе различные шубухаты с минбара, тогда ты не имеешь права его слушать. И как давал фетву шейх Мукбиль, то в этом случае ты можешь тихонько про себя поминать Аллаха - поминать Всевышнего Аллаха и не слушать его слова для того, чтобы его шубухаты не попали к тебе в сердце. Теперь другой вопрос - если у тебя есть возможность отправляться на джамаа, то есть на коллективную молитву, или на джумаа (пятничную молитву) в мечеть, где коллектив является суннитским и имам является суннитом, является праведным человеком, а не грешником, является суннитом, а не нововведенцем, то это лучше. Ты обязан это сделать, если у тебя есть возможность и не доставляет это тебе большого затруднения. То же самое, если в основе имам еще не выбран в мечети. В таком случае люди не имеют права выбирать человека грешного (сбривающего свою бороду или опускающего свою одежду ниже щиколоток и т.д.). Такого человека не имеют права выбирать имамом изначально, но если его уже выбрали, тогда за ним намаз для тебя является

обязательным. Посещение джумаа коллективный молитвы является обязательным для тебя, кроме как если есть мечеть, где приверженцы ее сунниты. И то, что мы говорим, что ты можешь поминать Всевышнего Аллаха про себя для того, чтобы не слушать проповедь хатыба нововведенца (хатыба, который тебе шубухаты сеет). Это не говорит о том, что можно разговаривать на хутбе или не слушать никакого хатыба. Имеется в виду только вот эта конкретная ситуация, даже если нововведенец дает хутбу, при этом он никаких шубухатов не сеет, а рассказывает например хутбу относительно какой-то общей темы ислама, в которой нет шубухатов (о подчинении родителям и тому подобное), тогда здесь не имеешь ты права поминать Аллаха про себя, или шепотом. Здесь ты обязан молчать и слушать этого имама. Это касается только конкретной частной узкой ситуации.

(Дополнение с других источников:

1176 Что делать если хатыб призывает к нововведению или произносит дурные слова
http://www.youtube.com/watch?v=B9Jp68uEMG0

1030 Если человек внешне следует за имамом, но ният у него, что не следует за имамом
http://www.youtube.com/watch?v=hfzK-VYT_ZY

1054 Действителен ли намаз за неверующим человеком
http://www.youtube.com/watch?v=xNGRxo-TDqM

1055 Действителен ли намаз за грешником и нововведенцев
http://www.youtube.com/watch?v=OORcvDQLRQQ

1056 Можно ли совершать намаз за человеком, положение которого неизвестно
http://www.youtube.com/watch?v=UlnhJBuZX4w

Также это скачайте и прочитайте: «О намазе за тем чью акыду не знаешь в даруль куфре, о намазе за нововведенцем, о намазе за кафиром и другие вопросы»: http://vk.com/doc181861343_347459158)

«А тот хадис который упомянул автор (Имам ибну Кудама Аль-Макдиси), три вещи являются из основ веры, то этот хадис является слабым, как об этом отметил ас-Суюти в книге «Аль Джами ас-Сагъыр», и в нем передатчик, относительно которого сказал аль-Мизи: «Он неизвестный» и сказал аль-Мунзири в своей книге «Мухтасар аби Дауд» то что он шибху маджъуль – похож на неизвестного, и те три вещи, которые упомянуты в этом хадисе, то что они являются из основ веры, это то, что мы должны удержаться от посягательства на жизнь, кровь или имущество или честь того, кто произнес свидетельство Ля Илляха Илля Ллах, кроме как если он совершил что-то, что выводит его из ислама, и вторая основа в этом хадисе то, что джихад является существующим до конца этой дуньи, и третья основа, человек-мусульманин обязан веровать в предопределение». Но хадис является слабым, но все основы, которые в нем привели есть доводы в аятах и в хадисах.

Вооруженное выступление против имама запрещено.

«И выход против правителя является запретным.

Об этом свидетельствует хадис, в котором ‘Уба́да бин Ас-Са́мит сказал: **«Мы дали клятву Посланнику Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) в послушании и повиновении, когда нам будет легко и когда нам будет трудно, и тогда когда нас станут лишать того, что по праву принадлежит нам, и в том, что не будем отнимать власть у тех, кому она принадлежит по праву, за исключением того случая когда увидим (в правителе) явное неверие, в отношении чего у нас будет доказательство от Аллаха (То есть четкое и ясное указание из Корана и Сунны на то, что действие, совершенное им, ведет к куфру.)».** (Согласованный хадис. Аль-Бухари (7199), Муслим (1709).)

Что такое явное неверие? Это если, например, человек скажет «я не мусульманин», или скажет «я иудей», или «я христианин», или скажет «я не люблю ислам», «я не хочу эту религию ислам», или скажет «я разрешаю выходить против Аллаха и Его посланника», или «я разрешаю обзывать Аллаха и Его Посланника» - слова явного куфра относительно которого нет разногласий среди двоих.

Также Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Вами будут править правители, они будут совершать праведные дела, о которых вы будете знать, и будут совершать грехи, которые вы будете порицать, и тот, кто выразит порицание им и осудит их, будет непричастен к ним, а кто не в силах открыто осудить их, но возненавидит это в душе, спасется, но тот кто будет доволен этим и последует за ними, тот согрешит и заслужит наказание». Тогда сподвижники сказали: «А не сражаться ли нам с ними?» Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Нет, пока они молятся, нет, пока они молятся»** (Хадис передал Муслим (1854).)

Шейх ибн ‘Усаймин разъясняет, говорит: «Что значит «тот, который будет порицать и тот, который будет исправлять» имеется ввиду своим сердцем, а не языком и не руками. Польза, которая берется из этих двух хадисов в том, что оставление намаза человеком является явным неверием, потому что пророк (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям) не разрешит выход против правителя, кроме как если люди увидят от него явное неверие. В другом же месте он сказал «То, что запрещает вам сражаться с ними – это выстаивание ими намаза. В одном месте он сказал, нельзя против них выходить, пока они не совершат явного неверия. В другом месте сказал «что запрещает вам выходить против них, так это выстаивание намаза».

И говорит: «И это все указывает на то, что оставление намаза делает разрешенным сражение против них, в то время как сражение с ними не разрешено кроме как после явного куфра, как это пришло в хадисе ‘Убада ибн Самита». Получается, что оставление намаза является явным неверием, исходя из этих двух хадисов. Та сторона, которая говорит о том, что оставление намаза не является неверием, отвечает на этот истидляль, отвечает на эти слова шейха Мухаммада ибну Салиха аль ‘Усаймина несколькими ответами. Здесь мы их затрагивать не будем.

Что касается подчинения правителям, то в них есть множество основ, множество различных ответвлений, множество шубухатов, которые необходимо разъяснить и подробно мы будем разбирать этот вопрос во время разъяснения «Шарху Ссуна» Барбахари. Эти вопросы там приходят подробно, и разберем мы там все шубухаты, все основы, все ответвления, а здесь ограничимся тем, что в книге.

(Дополнение не из урока:

Слушать разъяснение с книге Шарх Сунна Барбахари:

11 шарх Сунна имама Барбахари. Руслан абу Ибрахим
http://www.youtube.com/watch?v=DbxuqozzKTs

12 шарх Сунна имама Барбахари. Руслан абу Ибрахим
http://www.youtube.com/watch?v=YU4lYvQxN4I

13 шарх Сунна имама Барбахари. Руслан абу Ибрахим
http://www.youtube.com/watch?v=PLBioTX6Fws

14 шарх Сунна имама Барбахари. Руслан абу Ибрахим
http://www.youtube.com/watch?v=H75ouPA4Tqo)

Избегание ахлуль-бид'а (сторонников нововведений).

«Также сунной является бойкотирование нововведенцев». Обратите внимание, имам ибну Кудама не говорит: «Сунной является бойкотирование нововведенцев, если в этом есть польза». Ни где ты не встретишь в книгах по акыде, как имамы сунны вот в этих коротких матнах (текстах) упоминали бы вот этот къайд «если в этом есть польза», «если мубтадиа (нововведенец) получит от этого пользу» и тому подобное. Везде ограничиваются вот этим выражением, то что ты должен делать бойкотирование нововведенцев.

«А также из сунны то, что ты должен отделяться от них своим телом». Не должен находиться вместе с ними в одном маджлисе или в одной мечети и тому подобное. Должен отличаться от них, чтобы люди четко различали «это мечеть суннитов, это мечеть нововведенцев, этот маджлис суннитов, этот маджлис нововведенцев». А не так, что в одной мечети и суннит и нововведенец все ходят вместе.

«А также сунной является то, что ты должен оставлять споры в религии (в религиозных вопросах), **а также должен оставить свое смотрение в книги нововведенцев** (не имеешь права читать книги нововведенце или слушать их кассеты), **и не должен склоняться к тому, чтобы слушать их слова, а каждое нововведение в религии является бида'а».**

Говорит шейх Мухаммад ибн Салих аль 'Усаймин: «Бойкотирование нововведенцев. Слово Худжан является масдаром от глагола хаджара– то есть бойкотировал, в арабском языке бойкотирование – это оставление. Что имеется в виду под бойкотированием нововведенцев – это отдаление от них по дальше (быть от них по дальше), и оставление любви их (ты, как суннит, не имеешь права любить нововведенцев, потому что любовь к нововведенцу является признаком слабости твоей сунны). И ты должен оставить дружбу с ними и поддержку их (муаля – это поддержка нововведенцев в их вопросах) а также должен оставить приветствие их и не имеешь права приветствовать их, не только приветствовать, но и отвечать на приветствие и должен оставить их посещение (не должен к ним ездить)».

Говорит: **«И должен оставить посещение их если они больные** (не должен посещать, если нововведенец какой-либо заболел) и тому подобное. И бойкотирование нововведенцев является обязательным», уаджиб – это что, обязательно. Если ты не выполнишь уаджиб, то получишь грех. Если ты не будешь отдаляться от нововведенца, будешь давать им салям, будешь их посещать и тому подобное, то ты возьмешь за это грех.

«Потому что Всевышний сказал: **«Ты не найдешь народа, который бы веровал в Аллаха и Его посланника и чтобы они любили тех, которые противятся Аллаху и Его посланнику».** (Препирательство, 22). Этот аят ниспослан относительно неверующих. Однако мы говорим, что нововведенцы во многом схожи с неверующими. С различием в том, что нововведенец, если его нововведение не доходит до уровня неверия, то

он не останется в огне навсегда, а что касается неверующего, то он останется в огне навсегда. Но те и другие противятся Аллаху и Его посланнику. И Всевышний сказал, что тот, который верует в Аллаха и в последний день, никогда ты не найдешь чтобы он любил того, который противится Аллаху и Его посланнику.

«И потому что пророк (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям) объявил блокаду или бойкот Каабу ибн Малику - одному из сподвижников, а также другим двоим сподвижникам, которые были вместе с ним, после того, как они отстали от совершения похода на Табук». Они приостановились и остались дома, не выехали в поход вместе со всеми. И этот пример шейх Мухаммад ибн Салих аль-‘Усаймин привел не для того, чтобы привести как пример на бойкотирование нововведенцев, потому что Кааб ибн Малик не был нововведенцем, а был великим сподвижником, относительно которого Всевышний Аллах ниспослал аяты в Коране. Также и двое сподвижников, которые были вместе с ним. Мы говорим, что среди сподвижников нет ни одного нововведенца. Даже если от какого-то сподвижника вышли какие-то дела, которые не были до него установлены в религии и являлись нововведениями, это не дает тебе право говорить, что этот сподвижник нововведенец. Более того, этот сподвижник получит награду перед Аллахом за то, что он сделал что-то новое в религии, потому что этим он хотел достичь и достигнуть истины и довольства Всевышнего Аллаха (субхана уа Тааля) и не имел намерения противиться Аллаху и Его Посланнику. Этот пример обычно приводят, когда рассматривают вопрос бойкотирования тех, которые совершили какой-то грех и он не является примером для бойкотирования нововведенцев.

Говорит дальше шейх ибн ‘Усаймин: **«Но если в том, что бы ты сел с ними есть какая- то польза, если ты разъяснишь им истину и предупредишь их от нововведения и они от этого отойдут, то в этом нет ничего страшного».** И мы говорим, что это является исключением из правила, то есть в подавляющем большинстве случаев, нет никакой пользы от того, чтобы сесть с нововведенцем и приводить ему какие-то доводы, потому что обычно нововведенец не отказывается от своего нововведения. И это только в том случае, если ты видишь, что человек запутался или не понимает какие-то вопросы, то ты можешь с ним сесть в том случае, если ты чувствуешь в себе силу и знание того вопроса, который будет разбираться. И это является исключением из правила и не является основой.

«А иногда это даже может требоваться. Потому что Всевышний сказал: **«Призывай к пути Твоего Господа с мудростью и хорошим увещеванием и спорь с ними тем, что лучше**» (Пчелы, 125). И это может быть тем, что ты сядешь вместе с ним, будешь разговаривать непосредственно с ним, а может происходить в форме посылания друг другу каких-то посланий (ты ему что-то пишешь, он тебе что-то пишет). Также одним из проявлений бойкотирования нововведенцев это то, что ты не читаешь их книг из страха попасть в смуту посредством этих книг. Также одним из проявлений бойкотирования является то, что ты не должен распространять их книги среди людей, потому что удаляться от заблуждений является обязательным в исламе, потому что Посланник Аллаха (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям) сказал относительно даджаля: ***«Тот, который услышит о нем, пускай удалиться от него, потому что, клянусь Аллахом, придет к нему человек и будет считать, что он верующий»,*** то есть будет считать, что он сильный в своей идеологии и шубухаты даджаля ему не повредят. **«А в итоге результатом станет то, что он последует за даджалем, поддавшись тем сомнениям, которые вышли от даджаля и он их выслушал».** (Хадис сахих, Абу Давуд (4319), Ахмад (4/431). Шейх Албáни сказал:санад хадиса сахих.)

Но если ты смотришь в их книги для того, чтобы познать их нововведение и опровергнуть их (написать опровержение на эти нововведения и предостеречь от них людей), то в этом нет ничего страшного. Если у этого человека есть твердая идеология посредством которой он может оберечь себя от попадания в сомнения, и он из тех, которые способен сделать опровержения на эти сомнения и на эти нововведения. Более того, это

может являться обязательным, потому что отвержение или опровержение нововведения является обязательным, а то, посредством чего уаджиб совершается – является уаджибом (если тебе нужно идти, коллективная молитва является обязательной, и ты не можешь ее совершить кроме как, пойдя в мечеть, то твой поход в мечеть тоже является обязательным)». И это тоже является исключением из правила. Основа – то, что ты не читаешь книги нововведенцев, но если ты знаешь этот вопрос, относительно которого возникло это нововведение или говорится в этой книге и у тебя есть доводы и ты способен сделать опровержение ему, то это может быть обязательным для тебя прочитать эту книгу, выделить те моменты, которые нуждаются для опровержении и написать им опровержение для того, чтобы предостеречь от них людей.

[Шейх Салих ибн Абдуль-'Азиз али Шейх говорит в своем шархе на Люм'ат уль-и'тикад в этом разделе: Это то, что завещали имамы сунны относительно отношений с приверженцами нововведений. Запрещено сидеть с ними и иметь с ними какие-либо дела. Оставлять их словами и телами, чтобы погасло их нововведение. и не распространялось их зло. Запрещено жить с ними, будь их нововведение малым или большим. Нельзя молчать, когда видишь их нововведения. А иначе, это из признаков заблуждения. И приверженцы сунны выделились своим жестким отношением к приверженцам нововведений. Так как оставление нововведенцев из основ Ислама. Потому что нововведение хуже, чем большие грехи. Нововведение хуже, чем большие грехи со многих сторон. Нововведение - это из раздела сомнений, а большие грехи - из раздела страстей. Тяжело покаяться от новведений в отличии от страстей. Как сказал посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха): ***"Распространяется в нововведенце его нововведение, подобно тому, как распространяется бешенство в больном человеке".*** См. Сахих ат-Таргъиб, 51. Также от Анаса (да будет доволен им Аллах) сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Поистине, Аллах не принимает покаяние от приверженца нововведений, пока он не оставит эти нововведения».*** ат-Табарани 4360, Абу аш-Шейх 259, Ибн Абу 'Асым 37. Хафиз аль-Мунзири и шейх аль-Альбани подтвердили достоверность хадиса. Также пришло в некоторых хадисах, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***"Тот, кто проявил уважение к нововведенцу, помог разрушению ислама".*** Сегодня мы видим, что многие люди отошли от основ в этих вопросах. Многие люди ведут дела с нововведенцами и не оставляют их, приводя разные оправдания. И мы хотим обратить внимание на это и предостеречь вас. Нельзя иметь дела с нововведенцами, оправдываясь тем, что это в целях распространения религии. Нельзя молчать об их нововведениях, оправдываясь тем, что в этом есть какая-то польза. Защита сунны и опровержение нововведенцев - это из основ ахли сунна уаль джама'а. Многие из имамов сунны всю свою жизнь опровергали нововведенцев. Они никогда не занимались опровержением христиан и иудеев. Если ты увидишь слова имама Ахмада, Суфйана, Хаммада ибн Зейда, Хаммада ибн Саляма, аль-Ауза'и, Исхакъа, Али ибн Мадини, - а они ученые сунны - ты найдешь, что большинство их слов и опровержений - это опровержения именно нововведенцам, даже если те являются мусульманами. Они не занимались опровержениями на христиан и иудеев, или других неверных. Потому что зло, исходящее от нововведенца, скрыто для людей. И тяжело обезопасить себя от его зла. Так как зло, исходящее от иудеев и христиан, оно явное для всех мусульман. Так как Всевышний Аллах разъяснил это в Своей Книге. Что касается нововведенцев, то от них исходит много зла. Поэтому нельзя обвинять ученых в том, что они халатно относились к христианам и иудеям, а переключили все свое внимание на нововведенцев из числа мусульман. Как сказали философы из числа му'тазилитов: *"Поистине, ахлю сунна только и делают, что критикует мусульман и не критикуют христиан и иудеев"*. Причиной такого поведения ученых является зло, исходящее от нововведений. Ведь, нововведенцы входят в общество мусульман, прикрываясь именем Ислама. Что

касается христиан и иудеев, то в сердце ты находишь отвращение к ним. Поэтому ученые открыто опровергали нововведенцев. И неизвестно от этих великих имамов, что они делали опровержения христианам и иудеям. Но это не значит, что мусульманин должен оставить критику христиан и иудеев. Основа в том, что мы должны опровергать любого врага ислама. Однако, нельзя порицать того, кто оставил опровержения христианам и иудеям, и занялся нововведенцами. Это путь первых имамов. Некоторые из нас опровергают христиан и иудеев, а некоторые нововведенцев. Мы все вместе должны сохранять ислам от обмана тех, кто обманывает. от нововведений нововведенцев, от ширка многобожников, от заблуждений неверующих. **Конец слов шейха Салиха о этом вопросе.]**

Споры и прения в религии.

Говорит: «Споры и полемики в религиозных вопросах. Аль-джидаль. Джидаль - это масдар (существительное) от глагола «джаадаля». А спор - это спор с противной стороной для того, чтобы подавить его». А полемика для чего ведется? Не для того, чтобы подавить противную сторону, а для того, чтобы выяснилась истина.

Говорит: «А в книге «аль-Къамус», говорится что джадаль – это проявление упорства в споре и тоже самое хысам (тоже переводиться как спор). И слово хысам и джидыль несут один и тот же смысл. Так вот, споры в религии бывают двух видов, первый вид». (На самом деле, если подробно разбирать, то споры в религии бывают четырех видов, но этот вопрос мы подробно разберем во время разбора книги « Шарху Ссунна» Барбахари».

(Примечание слушать из разбора этой книги:

о запрете споров, и споров ради спора
http://www.youtube.com/watch?v=zu_3WEoBoP4

Не вступай в спор с заблудшими напрямую, разъясняй их заблуждения не вступая с ними в спор.
http://www.youtube.com/watch?v=H2T4hQ3AH34

о спорах Хасан Басри, имама Малик и Умар ибн Абдуль Азиз
http://www.youtube.com/watch?v=tD0TOigP9Fw

берегись заблудших, и споров с ними Следуй за учеными Сунны
http://www.youtube.com/watch?v=zrVLVRlpiDw

Споры о предопределении Харам! Руслан абу Ибрахим
https://www.youtube.com/watch?v=7Qg2-S06Im0

о спорах в религии из 7 урока шарх Сунна Барбахари Руслан абу Ибрахима
http://www.youtube.com/watch?v=I_FqSW9XerU **).**

1 «Первый из этих видов: если твоя цель от этой полемики - утверждение истины и подавление лжи. В таком случае это является приказанным, либо это может быть обязательным тебе. Либо желательным, смотря

по ситуации». Если ты видишь, что эти заблуждений и нововведения уже опровергнуты до тебя должным, нормальным, хорошим образом, то для тебя является желательным тоже написать опровержение, если ты видишь в этом пользу. И не является для тебя обязательным, потому что тебя уже в этом опередили, если же ты видишь, что никто не опровергает этого заблуждения или этого нововведения, подобно тому, как у нас было при Булгаре (когда открыли Булгар, начали распространять там язычество). Никто не порицал это, то для тебя является порицать это и рассказать людям об опасности того, что там происходит.

И это из слов Всевышнего Аллаха: **«Призывай к пути твоего Господа на основе мудрости и хорошего увещевания и спорь с ними тем, что лучше».** (Пчелы, 125). То есть это первый вид полемики, похвальный, так как он для того, чтобы выявить истину и подавить ложь.

2 «Второй же вид, то что цель от этой полемики - это упорствовать, помогать самому себе достичь победы (главное чтобы ты победил, не важно ты на истине или нет) и оказание помощи лжи (если человек хочет от спора именно этого), то это является вещью порицаемой и запретной, потому что Всевышний сказал: **«Не спорят относительно аятов Всевышнего Аллаха никто кроме неверующих».** Также не спорят из-за слов Всевышнего: «**И они (неверующие или нововведенцы) спорили тем, что является ложью, для того, чтобы подавить этим истину, и Я схватил их, и как же тяжело было Мое наказание»**. (Прощающий, 5). Исходя из этого, если ты споришь для выявления истины, то это похвально, если ты споришь для поддержки лжи или той вещи, которая ты сам не знаешь истина это или ложь и рискуешь, что это возможно ложь, то это является «порицаемым запретным деянием».

Признаки ахлуль-бид’а (приверженцев нововведений) и перечисление некоторых групп из их числа.

Говорит ибн Кудама Аль Макдиси **«И каждый, кто не причисляется себя к исламу или к сунне, является нововведенцем, как например рафидиты и джахмиты и хауариджи и кадариты и мурджииты, му’атаззилиты, каррамиты, куллябиты и подобные им, все эти группы являются группами заблуждений и группами нововведений, да защитит нас Аллах от них».**

Говорит шейх Мухаммад ибн Салих аль-‘Усаймин: «Признаки нововведенцев и упоминание некоторых их течений. У нововведенцев есть несколько признаков или много признаков, из них то, что многие из них не называют себя мусульманами или не называют себя суннитами (изначально говорит, допустим «я рафидит, или я таблиговец или я ихвановец» и не говорит «я суннит»). И выдумывают нововведения будь то словесные или действенные или нововведения в убеждениях. То что они враждуют за свои взгляды не обращая внимания на то, что эти взгляды на истине или на лжи (эти взгляды являются правильными или ложными) даже если им стало ясно, что идеи являются заблудшими; то, что они ненавидят имамов ислама и религии.

Перечисление заблудших сект. Упомянуто 9 сект.

И из групп первые – это:

Рафидиты.

Это те, которые перешли все границы относительно похвалы семейства пророка Мухаммада (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям), и считают за неверующих тех, кто не относится к семейству пророка (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям) из сподвижников; или считают их за грешников. Рафидиты еще разделены между собой на множество различных групп, среди них есть перешедшие границы слишком, которые говорят, что Али является божеством. Среди рафидитов есть те, убеждения которых меньше чем это». Но мы говорим, что все рафидиты являются неверующими, потому что очень много моментов, которые выводят их из религии. Например, то что они считают то, что Коран недостаточный сегодня. Считают, что только треть существует, а две трети утеряно. Они считают, что сунна не является обязательной для следования за ней. И более того, они вообще отвергают сунну, они сегодня топчут Коран и снимают это же самое на видео и тому подобное. Множество вещей, около 14 есть причин или моментов, по которым за каждый из-за которого рафидиты выходят из ислама.

(Примечание: Подробно о Рафидитах в уроках по книге Шарху Сунна Барбахари слушать:
Рафидиты куфары, перечисление их куфров
http://www.youtube.com/watch?v=5CrTesuOZVM
о признаках шиитов и рафидитов
http://www.youtube.com/watch?v=H5NeWRgqig0 **)**

«И начало их появления (когда появились рафидиты) было во времена правления ‘Али ибн Абу Талиба (радыяЛлаху ‘анхум), когда сказал ему (‘Али ибн Аби Талибу) АбдуЛлах ибну Саба: «Ты божество» (‘АбдуЛла ибну Саба сказал Али ибну Аби Талибу, что ‘Али является божеством). И ‘Али ибн Аби Талиб приказал собрать их всех и сжечь, и их главный, то есть АбдуЛлах ибн Саба сбежал или убежал в Мадаин (это название одного из городов). Их идеология относительно Атрибутов Всевышнего Аллаха разнится. Среди них те, которые сравнивают Всевышнего Аллаха с творениями; те, которые вообще отрицают Атрибуты Всевышнего Аллаха; те, которые придерживаются середины. А почему они называются рафидитами? Потому что отказались от Зейда ибн Али ибн Хусейн ибн ‘Али ибн Аби Талиб (у ‘Али ибн Аби Талиба был сын Хусейн, у Хусейна был сын ‘Али, и у сына его ‘Али был сын Зейд). Когда Зейда (Ибну Али ибн Хусейна) спросили об Абу Бакре и ‘Умаре, он сделал для них тарахум (сказал «рахимахуЛлах», да простит их Всевышний Аллах). Он похвалил их, тогда рафидиты отказались от него и удалились от него из-за этого «рафда» их назвали «рафидиты». Сами же себя они назвали шиитами, потому что они убеждены в том, что они оказывают помощь семейству пророка (саляЛлаху ‘алейхи уассаллям), то есть оказывают помощь и поддержку. Шия – это партия, которая поддерживает что-либо. Оказывают им помощь и требуют, чтобы правителями были именно люди из семейства пророка (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям).

Вторая группа – это:

Джахмиты. Приписываются они к Джахму ибну Сафуану. Этого Джахма ибн Сафуана казнил человек по имени Салим ибн Ахуас в 121 году хиджры, их убеждения относительно Атрибутов Всевышнего Аллаха

заключались в том, что они полностью их аннулируют и отрицают, говорят: «мы не придаем Всевышнему Аллаху никаких Атрибутов». Более того, мы зачитывали с вами слова Джахма ибну Сафуана, где он говорил: «Я не описываю Всевышнего Аллаха чем-либо, чем можно описать творения».

«Что касается вопросов предопределения, то они являются джабаритами в этом вопросе (или джабритами в этом вопросе). Джабриты, говорят, что человек принужден к своим деяниям. Что касается вопросов веры, то они являются муржиитами, более того, некоторые из них даже не мурджииты, а говорят то, что вера – это познание Всевышнего Аллаха (то есть не то что не мурджииты, то есть это относятся к самым заблуджшим мурджиитам, те, которые говорят, что тот, кто знает что Аллах есть - тот верующий)».

Говорит: «Основа у джахмитов то, что они говорят, то что вера это всего лишь подтверждение сердцем, а слово и дело не входят в веру (если даже человек ля иляха илля Ллах не говорит и никаких деяний не делает, он все равно у них верующий). Поэтому тот, который совершает большой грех у них является верующим, у которого вера полноценная. Исходя из этого они являются аннулирующими Атрибуты Всевышнего, являются джабритами - мурджиитами и к тому же еще сами разделились на множество течений». То есть джахмиты на самом деле собрали в себе все проблемы. И сегодня, к сожалению, этот мазхаб (джахмитский) распространяется в наших республиках под ширмой матуридии. Матуридия это одно из ответвлений джахмии в более легкой форме. Джахмиты это перешедшие вес границы матуридиты. Это в более легкой форме те же самые джахмиты.

(Примечание: О джахмитах Руслан говорил и в других своих лекциях например:
Джахмиты и другие заблудшие и заблуждения и как они распространяются (Из Шарх сунна Барбахари)
http://www.youtube.com/watch?v=kesxTbtxgqM

Первый кто отверг атрибуты Аллаха, Джаад ибну Дирхам и Джахм ибну Сафуан и джахмиты и их хукм. Предки ашаритов и матуриитом (Из "аль-иктисаду филь-и'тикад").
http://www.youtube.com/watch?v=KmnLBhxqZpw **)**

«Третья группа – это:

Хариджиты. Это те, которые вышли против ‘Али ибн Аби Талиба для сражения с ним, потому что он назначил двоих людей для разрешения вопроса (этот вопрос мы разбирается подробно во время разбора книги «Шарху Ссуна» Барбахари) Их мазхаб что они отрекаются от ‘Усмана и ‘Али ибн Аби Талиба». Сегодняшние хауариджи не отрекаются от ‘Усама и ‘Али.

Говорит: «И выход против правителя, если они противоречит сунне». Следует отметить, что это для них является не просто разрешенным (выход против правителя), а в их мазхабе (у хауариджей) это является обязательным условием (в религии). Ты обязан выходить против правителя, если они противоречат сунне, совершают какие-то грехи большие; и судят не по тому, что ниспослал Аллах и так далее. Это является их обязанностью и в довод они приводят то, что пророк (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям) или же Абу Бакр говорит то, что народ будет на истине, пока их правитель на истине. Если правитель отходит от истины, то и люди отходят от истины. Исходя из этого они говорят что очень важно, чтобы правитель был мусульманин суннит и так далее. Если он не мусульманин например или грешник и тому подобное, соответственно его надо свергнуть для того, чтобы не заблудился остальной народ. Это их доводы.

«Также из их мазхаба – это то, что они объявляют неверующим того, кто совершает большой грех и говорят то, что он навсегда будет в огне. Они также многих мазхабов (среди них много мазхабов, тоже около 20 мазхабов).

(Примечание: О хариджитах также здесь упоминалось:
Иман, хариджиты и мурджииты из 10 урока шарх Сунна Барбахари Руслан абу Ибрахима
http://www.youtube.com/watch?v=PqyVavSxg_8 **).**

Четвертая группа – это:

Кадариты. Это те, которые говорят, что нет предопределения и что человек обладает желаниями и силой отдельно и не связан с желаниями и силой от Аллаха». То есть человек делает, что захочет, и Всевышний Аллах не имеет к этому никакого отношения. Человек сам творит свои деяния так, что Всевышний Аллах ему этого не творит и человек может сделать то, что Всевышний Аллах даже не захочет. То есть Всевышний Аллах этого не захочет в бытие, но человек все равно это сделает. Эта идеология кадаритов.

«Первый, который выразил эту идею (кадаритов) был человек по имени Маабат аль-Джухани в самом конце века сподвижников, эти идеи он перенял от одного из огнепоклонников Басры (в других источниках приходит то, что он взял это от одного из христиан). Кадариты бывают двух видов, перешедшие все границы и меньше этого. Касательно перешедших все границы, то они отрицают Знание Всевышнего Аллаха Его Волю и Его Мощь и также отрицают то, что Всевышний творит действия рабов». А отрицают они это исходя из своего сомнения, что если мы скажем, что Всевышний творит деяния рабов, а рабы совершат несправедливость, значит Всевышний совершает несправедливость. Вот такая логика привела их к таким убеждениям.

Говорит: «И их сегодня уже нет или почти нет». И мы говорили, что более достоверное, что они есть, но их мало. И как говорит пророк саля Ллаху алейхи ва салам **«Какое бы время не пришло, то время, которое будет – хуже»**; и не удивительно, если эти люди до сих пор существуют, то есть те, которые говорят, что Всевышний не знает о том, что творят творения кроме как после того, как они сотворят.

«А из кадаритов есть те, которые не перешли всех границ, они веруют в то, что Всевышний знает о действиях рабов даже до их совершения, но говорят то, что они не происходят по воле Аллаха и по Его Мощи и по Его творению. И это то, на чем утвердился мазхаб кадаритов». То есть, если сегодня говорят «кадариты», имеют в виду тех, которые говорят «да, Всевышний Аллах знает о том, что происходит или о том, что произойдет, но то, что происходит из грехов, допустим, то это происходит не по Воле Аллаха, не по Его желанию, не по Его творению.

(Дополнение: про кадаритов и джабритов
http://www.youtube.com/watch?v=veFx2tfv3zc)

«Пятая группа – это

Мурджииты. Это те, которые говорят, что действия, дела не входят в веру. Ирджа – это таахур, то есть откладывание назад (они говорят, что дело не входит в веру, из-за этого их назвали аль-мурджия, то есть мурджииты). Дело у них не входит в веру, а вера у них – это просто подтверждение сердцем. Поэтому грешник у них является верующим с полноценной верой». Потому, что вера у них либо есть, либо нет. Вера у всех одинакова, если ты веришь в Аллаха – то все, у тебя вера есть. Ты тоже веришь в Аллаха, у тебя тоже вера есть, у вас вера одинаковая? Одинаковая, потому что это нечто, что либо есть либо нет, как знание, либо ты знаешь о чем то, либо ты о нем не знаешь. Здесь говорит то же самое, поэтому грешность не влияет у них на

веру. Человек может совершать большие грехи, а второй быть праведным, но они говорят, что вера у них одинаковая, потому что оба они верят во Всевышнего Аллаха.

Говорит: «Что бы он не сделал из грехов и чтобы он не оставил из обязательств, они говорят: «Если мы объявляем неверующим кого-то за оставление каких-либо вещей из шариата, то это потому что он не подтверждает их сердцем». Они отрицают мукаффират - те вещи, которые выводят человека из ислама словесные и действенные, оставляют только дела сердца.

«Не просто если человек оставил какое-то дело, они выводят человека из ислама, обязательно у них должно быть связано это с сердцем. В основе мазхаб джахмитов и мазхаб мурджиитов полностью противоположен мазхабу хауариджей, которые наоборот говорят противоречие мурджиитам и по середине находятся ахлю сунна уаль джамаа».

(Примечание: Подробно о вопросах имана и хариджитах и мурджиитах Руслан разъяснил в лекциях:

Китаб уль-иман.Абу Убейд аль-Касим ибн Саллям. Слушать:
http://www.youtube.com/playlist?list=PLv5MUeCbjXhPE5W07S7JWd0YvVlYMXIEb

Сказал Исхак ибн Рахавейхи, учитель имама Бухари: **«Перегибают мурджииты, когда говорят: «Тот, кто оставил предписанные намазы, пост в рамазан, закят, хадж и все фарзы, не отрицая их, то мы их не считаем кафирами. Надеемся на Аллаха, т.к. они признали их». И нет сомнения в том, что они мурджииты».** «Т'азим кадр Ас-салят» 2\929.

Сказал шейх Фаузан: «Муржиитов четыре группы.

Первая из них – черзмерные муржииты, и это джахмиты говорящие что иман – лишь просто познание сердцем.

Вторая группа – ашариты, говорящие что иман – это тасдик (подтверждение сердцем) только, даже если человек не будет произносить свидетельство языком, но не просто познание.

Третья группа – Карамиты, говорящие что иман – произношение языком, даже если нет убеждений в сердце.

Четвертая группа – Мурджииты фукаха, говорящие что иман – это слово языком и убеждение сердцем. Но они не вводят дела в сущность имана.

И есть пятая группа которая появилась сейчас, которые говорят что дела – условие полноценности в обязательном имане, или желательном. См. «Ат-Та'лик аль-Мухатасар аля аль-Касидати ан-Нуния» 647\2.**)**

Говорит: «Шестая группа – это:

Му'атаззилиты. Это последователи Ва́силь бин 'Ата́а, который удалился из маджлиса аль-Хасана аль-Басри и он утвердил то, что грешник является и неверующим, но и не неверующим (он не является верующим, но и неверующим тоже не является). Он в том месте, которое между верой и между неверием. Он неверующий и он и не неверующий, но в итоге он все равно навечно окажется в огне». В дунье он не из верующих, но он не из неверующих, но в итоге он навсегда останется в огне за совершение большого греха.

«И за ним в этом (за Ва́силь бин 'Ата́а) в этих его убеждениях последовал 'Амр ибн 'Убейд. Что касается му'атаззилитов и их мазхаба в Атрибутах Всевышнего Аллаха, то они джахмиты, то есть аннулируют Атрибуты Всевышнего». Му'аттаззилиты легче чем джахмиты. Джахмиты это совсем ушедшие в заблуждение. Му'аттаззилиты легче, затем аш'ариты, затем матуридиты, то есть хуже, потом менее потом менее и менее.

Говорит: «Что касается вопросов предопределения, то му'атаззилиты являются кадаритами, и они отрицают причастность Всевышнего Аллаха к действиям рабов. Что касается вопроса «Как поступать с тем, который совершает большой грех?», то относительно него они говорят, что он навечно в огне. Он выходит из веры в то место, которое между верой и неверием (он выходит из веры, но не попадает в неверие, а остается где-то посередине). В этих двух последних вопросах они полностью противоречат джахмитам».

«Седьмая группа – это:

Карамиты. Это последователи человека, которого звали Мухаммад ибн Каррам. Скончался он в 255 году. Карамиты - в вопросах Атрибутов Всевышнего Аллаха ближе к тем, которые уподобляют Атрибуты Всевышнего Аллаха атрибутам творений. Что касается вопросов веры, то они мурджииты и у них также много групп, карамиты это не одна группа, она разделяется еще на много групп».

«И восьмая группа – это **салимиты**. Это последователи человека, о котором говорят, что его звали Ибну Салим. Они тоже уподобляют Атрибуты Всевышнего Аллаха атрибутам творений.

Это те группы, о которых упомянул автор (имам ибну Кудама аль-Макдиси) затем он сказал: «И подобные им, как например **Аш'арийя**, это те, которые следуют за Абу Аль-Хасаном 'Али бин Исма'илем Аль-Аш'арии. В начале своего пути он был из тех, которые склонялись к мазхабу му'аттаззилитов. Более того был му'аттаззилитом, затем, когда достиг 40 лет из своей жизни, объявил свое покаяние от этого мазхаба. Затем написал труды, в которых разъяснял ложность этого мазхаба му'аттаззилитов. Затем схватился за мазхаб ахлю сунна, но до этого он вышел из му'аттаззилитов перешел в мазхаб куллябитов, то есть не сразу стал суннитом. Потом перешел в мазхаб ахлю сунна уаль джамаа. А что касается тех, которые приписывают себя к нему, то они остались на мазхабе, который называется мазхабом аш'аритов, хотя сам Абуль Хасан аль-Ашари отказался от этих убеждений (они следуют за человеком, который отказался от тех убеждений за которыми они следуют). Из всех Атрибутов Всевышнего Аллаха они отрицают все кроме 7-ми Атрибутов». Когда мы говорим, что они подтверждают 7 Атрибутов, они подтверждают их не так, как подтверждает их ахлю сунна уаль джамаа. Они подтверждают их по-своему.

«Они говорят, почему мы эти семь Атрибутов подтверждаем, потому что разум указывает на это. А что касается остальных Атрибутов, то они делают им ложное тафсиры (Толкования), говорят «имеется в виду не это, а имеется ввиду то» и так далее. Мы упоминали, что аш'ариты на самом деле относительно Атрибутов Всевышнего Аллаха делятся на два мазхаба. Первый мазхаб это те, которые делают ложный тафсир, а второй мазхаб вообще тафсиров не делает, но делают тафуид: мы говорят, не знаем, что имеется в виду по словом Сакъ (Голень) и для нас Сакъ и Уадж (Лик) это одно и то же, смысл чего мы не знаем. То есть аш'ариты в этих вопросах в остальных, кроме 7-ми Атрибутов Всевышнего Аллаха делятся на два вида: либо муфауида, либо муавиля, точно так же, как матуридиты. Так вот, те Атрибуты, которые как они утверждают, установлены в следующем стихотворении: «Живой, Знающий, Способный, Разговаривающий, Желающий и также Слышащий, Видящий». Они утверждают эти семь Атрибутов: Жизнь, Знание, Мощь, Разговор, Воля, Слух, Зрение. Эти семь Атрибутов Всевышнего Аллаха они подтверждают. И подтверждают это не так, как

подтверждают ахлю сунна уа джамма. Остальные все атрибуты они отрицают либо делая ложный тафсир, либо говоря «Мы не знаем, что под эти имеется ввиду».

«Но у аш'аритов есть также другие нововведения в вопросах того, как Всевышний Аллах разговаривает (у них свое понятие разговора Всевышнего Аллаха. Мы это разбирали на прошлых уроках), а также в вопросах предопределения и других вопросах, во множестве у них есть отклонения».

Противоречия во второстепенных вопросах (аль-фурýʼу).

«А что касается нашего отношения к имамам в вопросах фикха (к каким имамам, то есть имам Ахмад, Малик, Шафи'и и Абу Ханифа) **как 4 группы** (имеется ввиду 4 группы, которые следуют за этими имамами)**, то мы считаем, что это не является порицаемым** (это говорит ибну Кудама аль-Макдиси) **потому что разногласие в вопросах фикха является милостью».** И это является неправильным, любое разногласие является наказанием и не является милостью.

«И те, которые разногласят в этих вопросах, похваляются за их разногласием», на самом деле за эти разногласия они порицаются, потому что любое разногласие в религии порицается.

«Они получают награду за свой иджтихад, а их разногласия – широкая милость, а их единогласное мнение это сильный довод. Проси Аллаха, чтобы он защитил нас от нововведения и от смуты и чтобы он оживил нас на исламе и на сунне и сделал нас из тех, которые последуют за посланником Аллаха в этой жизни, и чтобы он воскресил нас среди тех людей, которые будут рядом с пророком после нашей смерти по милости Аллаха и по Его Щедрости. Амин. И это последнее, что является нашим убеждением». На этом закончились слова имама Ибну Кудама аль-Макдиси и осталось не большое разъяснение шейха 'Усаймина.

Говорит шейх 'Усаймин: «Что касается разногласий в вопросах фикха (их еще называют «вопросы ответвлений»), то это деление является порицаемым. Порицал его шейхуль ислям ибну Теймийа и другие(1). Что касается слова «фуру» то это множественное число от слова «фара» - то есть ветвь, ее множественное число «ветви» или ответвления. В арабском языке слово «фара» это то, что строится на чем-либо другом (ответвление это то, что строится на какой-то основе), а в терминологии это те вопросы, которые не связаны с вопросами убеждений, как вопросы очищения, или намаза и тому подобного».

Все эти вопросы встретятся в книге «аль-Усуль мин 'ильмин усуль», так как это непосредственно вопросы усулу фикх, что такое иджма, что такое разногласия в вопросах фикха и так далее, это все у нас встретится, будем разбирать подробно в той книге, которая выделена для этого специально.

(Примечание: Эти уроки уже провел Руслан послушать их можно здесь:
http://www.youtube.com/playlist?list=PLv5MUeCbjXhPUhsD5gyKfHaetNShb8lJd
Или здесь:
http://vk.com/audios-51886516?album_id=38506306).

---

(1) Примечание. Руслан далее опроверг свои слова в других своих лекциях, в вопросе того что религия не делится на основе и ответвления! В своих новых лекциях:

Основы и правила, на которых строится вынесение постановления о нововведении относительно определенной личности. А также: о необходимости достижения должного уровня знаний для вынесения постановлений о нововведении.

Автор книги: шейх Са'ид ибн Да'ас аль-Яфи'и (да помилует его Аллах ипримет у Себя шахидом).

Послушать можно здесь:
http://vk.com/audios-57109983?album_id=50534539

Или здесь:
http://www.youtube.com/playlist?list=PLv5MUeCbjXhOKOBm4hGVKV9EUBeVPnj6v

Из того что Руслан упомянул в этом вопросе:

002 является ли верным деление религиозных вопросов на вопросы основ и ответвлений
http://www.youtube.com/watch?v=GDSP6eq-ckg

с 3,30 по 12
имам Шафии делил религию на основы и ответвления. В книге Аль-Рисаля 357 стр.

И привел в пример о 5 столпах Ислама, также упоминул запреты убийства, употребление спиртного и т.д. На них есть ясный, четкий довод в шариате. И это знание известно у подовляющего числам мусулмьан так что оно передается у простонародья из поколения в поколение. То есть это знание не ограничивается только учеными. И относительно этих знаний недопустимо разногласие, и о том кто разногласит в этих вопросах выносится соответствующий хукм.

А второй вид знаний это из ответвлений религии это те вопросы религии относительно которых нет четкого довода из Корана и Сунны эти вопросы известны только ученый и требующим знания и то не для всех.

с 12 мин. по 12,48
Исхак ибн Рахавайх делил религию на основы и ответвления. Его слова приведены в книге "Джами’уль-‘улюми уаль-хикам" Ибн Раджаба 1 том 62 стр.

Где он сказал: "что 4 хадиса которые составляют фундамент этой религии"

с 12,48 мин. по 13,48
АбдуРрахман ибн Аби Хатим делил религию на основы и ответвления.

АбдуРрахман ибн Аби Хатим задал вопрос своему отцу Абу Хатиму Ар Рази(имам джарха и тадиля)а также абу Зура ар Рази: Каков мазхаб Ахли Сунна уаль джамаа в основах религии? И тогда они ответили: "Мы застали ученых во всех местах Хиджазе, Ираке и Египте, в Шаме и Йемене все они гворили то что Всевышний Аллах вознесен на своем троне отделен от своих творений". Это приходит в книге имама Лялякаи Шарх Усули иътикад Ахли с-Сунна уа ль-Джамаъ 1 том 197 стр.

с 14,18 мин. по 15,27

имам Дарими делил религию на основы и ответвления.

Говорит имам Дарими когда он делал опровержения джахмитам и то что они не принимают ясные хадисы относительно атрибутов Всевышнего Аллаха он говорит: "И вы знайте что мы не придумали эти хадисы но передали эти хадисы от имамов прямого пути от которых до нас дошли основы религии и их ответвления".

Ар-Родд аля аль-Джахмия стр 96-97

И также говорит имам Дарими говоря о спожвижниках: "И они были едины в вопросах основ религии и не разногласили в них".

Ар-Родд аля аль-Джахмия на стр 127

с 15,27 мин. по 15,57

Абу Уъсман Исмаъил ибн Абд р-Рахман ас-Сабуни делил религию на основы и ответвления.

Сказал имам аз-Захаби о нем:

“Имам , Аълляма , Кудуа (пример) , Муфассир , Мухаддис , Шейх Ислама.”

Родился в 373 году по хиджре.См. Сияр 18\40

Говорит ас-Сабуни разъясняя зачем он написал книгу "Аъкидату с-Салаф Ас хаби ль-Хадис": "Попросили меня моя братья в религии чтобы я собрал им вопросы которые являются основами религии"

смотрите: "Аъкидату с-Салаф Ас хаби ль-Хадис" 159 стр.

с 15,57 мин. по 16,12

Имам аль-Багъауи делил религию на основы и ответвления.

Говорит Имам аль-Багъауи: "Шариатские науки(знания) бывают двух видов: Знания об основах, и знания об ответвлениях"

Шарху-Ссунна 1 том 289 стр.

с 16,12 мин. по 16,29

Абу Исхак аш-Шарази (ученый в вопросах усулю фикх) делил религию на основы и ответвления.

Говорит Абу Исхак аш-Шарази: "Разница между этими двумя явная понятная каждому(имеет ввиду основы религии и ее ответвления". источник: Ат Табсира 497 стр.

с 16,29 мин. по 16,56

Аль Карафи делил религию на основы и ответвления.

Говорит Аль Карафи когда ведет спор с одним из людей: "И то что он привел аналогию между основами и ответвлениями является ошибкой, потмоу что разница между основами и ответвлениями велика". Источник: Шарх Танких аль Фусуль 439 стр.

с 16,56 мин. по 18,20
имам Аш Шатбыби, и Сафарини делили религию на основы и ответвления.

Также многие имамы первых веков назвали свои книги основами. Например основы Сунны,а Сунна и есть религия от сюда ты понмиаешь что в Сунне есть основы а есть не основы. Как имам Ахмад, имам ибн Аби Заманин, имам Аль Хумайди назвали свои книги усулю сунна (основы сунны). Также имам Ляlякаи назвал свою книгу: Шарх усуль и‘тикад Ахлю-с-Сунна валь-джама‘а (Разъяснение основ убеждений ахли Сунна уаль джамаа). Также Имам ибн Батта «Шарх уаль Ибана аъля Усули с-Суннати уад-Дияна»(Разъяснение и толкование что является основами Сунны и этой Религии.)

Также имам Ат Таляманки назвал свою книгу: "Аль Усуль иля марифати усуль" -(достижение познания об основах).

с 18,20 по 18,34
слова имама Навави в своей шархе на сахих Муслима:
"Передает единогласное мнение на деление. То есть говорит об этом делении религии на основы и ответвления и затем говорит что в этом нет разногласия"
сахих Муслим 16 том 218-219 стр.

с 18,34 мин. 18,39
Аль Джасас аль ханафи также говорит то что сказал имам Навави в своей книге Фусуль на стр 64.

Это первое мнение в этом вопросе.

с 18,40 мин. до конца урока.
О втором мнении

Этого мнения придерживался ибн Каййм и ан Ну`ми и некоторые из современых ученых.
(Но ибн Каййм упомянул то деление которое делали мутакалимы-философы, а они разделили их не по правильному признаку то есть деление религии на основы и ответвления отличаются у ахли сунна от заблудших. Они мутакалимы говорят на что указал разум это основы а на что не указал это не основы.)

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

003 мнение шейх уль-Ислама Ибн Теймии в вопросе деления религии на основы и ответвления
http://www.youtube.com/watch?v=iCH6TCGh2rk

Правильное мнение что ибн Теймия считал правильным деление религии на основы и ответвления, а там где он ругал и отрицал деление религии на основы и ответвления это касается того деления которое сделали заблудшие мутакалимы-философы.

с 1 мин. по 1,20

Ибн Теймия в своей книге Аль истикама выделил целый раздел и назвал его: "Раздел относительно вопросов в которых есть разногласия в словах и делах в вопросах основ и в вопросах ответвлений". источник: Аль истикама 1 том 24 стр.

с 1,20 по 2,11

Ибн Теймия говорит: "один из людей потребовал у меня разъяснения(имеется ввиду акыда Исфахания) и я сделал ей разъясния и упомянул в ней доводы разума из которых можно понять основы религии". Источник: Аль Нубуват 2 том 647-648 стр.

с 2,11 мин по 2,49

сказал Ибн Теймия относительно философов: "Эти (философы из матуридитов ашаритов и т.п.) не способны утвердить верным утвержденим наличие творца, не способны утвердить правдивость пропрочества, и не способны утвредить правдивость Судного дня, не смотря на то что это является основами религии и веры". Источник: Аль Нубуват 2 том 622 стр.

с 2,49 мин. по 3,19

В одном месте Ибн Теймия ведет речь о справедливости Всевышнего Аллаха о его мудрости и о том что все Его дела следуют за какими то причинами, за какими то мудростями. И говорит раздел: "И эта основа входит во все главы религии как в главы основ так и в главы ответвлений". Источник: Аль Нубуват 1 том 467-468 стр.

с 3,19 мин. по 4,20

Ибн Теймия говорит: "Они требуют от меня что бы я не писал хадисов в которых утверждаются атрибуты Всевышнего Аллаха и не писал аятов из Корана и не распространял эти аяты и хадисы среди простонародия, и чтобы я не писал фатвы относительно этих вопросов. Они требуют от меня то, что является аннулированием самых величайших основ религии и самых величайших опор Единобожия".

Источник: Ат Тис`ания 1 том 121-124 стр.

Здесь ибн Теймии называет вопросы связаные с атрибутами Аллахами виличайшими основами религии.

с 4,20 по 5,06

Во время известного спора который произошел у ибн Теймии с его опонентами относитель акыды Аль Уасытя которую он написал он говорит: "Я до сегодняшнего часа в вопросах основ религии ни кого не призывал к мнениям имама Ахмада, а также к мнениям кого то другого из людей и не оказывал в этом помощи и ни когда не упоминал этого в своих словах и я не упоминал в вопросах основ религи ни чего кроме того относительно чего сошлись салафы и имамы это общины". Источник Маджмуа фатава 3 том 229 стр.

с 5,06 по 6.

И таких слов у ибн Теймии много и можете возвратится к следующим книгам:

«Дар ат-Та‘аруд бейна аль-Акль уа ан-Накль» 1 том 41 стр.

«Баян тальбис аль-джахмия» 2 том 91 стр.

Маджму’уль-фатауа: 2том 8 стр, 3 том 182,348 стр, 4 том 53,56 и 170 стр, 10 том 363 стр, 14 том 448 стр. И это только малая часть.

с 6 мин. 7,25

разъяснение почему в некоторых местах ибн Теймия отрицает разделение релиигии на основы и подробности

с 7,25

о книге шейх Саада аш Ширси "Разделение религии на основы и ответвления и какая разница между ними и какие постановления строятся на этом".

Где он также разбирал мнение ибн Теймии. И шейх Саад Ширси пришел к мнению что вначале ибн Теймия считал правильным деление религи на основы и ответвления а в конце жизни поменял свое мнение. Однако книга Аль-Нубуват одна из последних книг ибн Теймии и там он утверждал это разделение цитаты из этой книги приведены выше. И нет довода на такое предположение что вначале считал так ибн Теймия, а потом изменил свое мнение потому что очень трудно установить какая книга написана раньше, а какая позже. И также одно из слов шейха Ширси что наверно ибн Теймия использовал эту терминологию чтобы опровергать нововведенцев так как они использует это, однако это тоже не правильно так как ибн Теймия упоминает разделение религи на основы и подробности в тех местах в которых он не опровергает нововведенцев а разбирает какие то идеологические вопросы или другие моменты религии и утверждает там эту терминологию разделение религии на основы и ответвления.

И сам шейх Саад Аш Ширси сам считает правильным разделение религии на основы и ответвления.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

004 какой параметр является верным при делении религии на основы и ответвления
http://www.youtube.com/watch?v=XIfGk6TYxeg

с 5,35 мин. по 15,55

1 Разделени: Если на вопрос указывает разум то это якобы основа религии(не правильное мнение)

Это мнение: Ширази, Абу Хатаба,(этого мнение обычно придерживаются ахлю калам)

Не правильным это мнение считали:

Абу Бакр Бакиляни, также Абу Музафар Ас Самаани как это передал ибн Хаджар в фатху бари 3 том 353 стр. Таже абу Хасан Аль Баджи в книге аль ибхадж 1 том 36, Также ибн Теймия в книге Минхаджу Сунна 5 том с 91 по 95 стр, и в книге маджмуа фатава 13 т. стр. 126 и 19 т. 211стр. Также ибн Каййм в книге мухтасар Ассаваик стр.618, также Аз Заркаши в книге аб Бахру мухид 1 т. 21 стр.

с 15,55 мин. по 23,42

2 Разделение: Все что касается убеждений является основами религия, все что касается действий ответвления религии (не правильное мнение)

Этого мнение придерживались: Ас Сафарини.

Не правильным это мнение считали:

Аль Карафи, Ибн Теймия, Ибн Каййм. С их мннением можно ознакомится маджмуа фатава: 6 том. 56-60, 13 том 126 стр, 2 том. 12 стр, 19 том 208 стр, 23 том 346 стр, и также в книге Минхаджу Сунна 5 том 88 стр. С мнением ибн Каййма ознакомитесь в книге Мухтасар Ас Саваик: 2 том 619 стр.

с 23,42 мин. по 28,10

3 Разделение: толяб и хабар- "если какое то явление шариата что то от тебя требует то это ответвление религии, если какое то явление шариата ни чего от тебя не требует но извещает тебя тогда это является основами шариата".

Этого мнение придерживались: Ас Субки как сказано в книге "Аль Ибхадж" 1 том 35 стр.

И некоторые выражения ибн Теймии указывают что он придерживался этого мнения как если почитать маджмуа фатава: 11 том 335 стр, также 17 том 207 стр, также 19 том 133 стр, также

в книге "аль истикама" 2 том 199 стр, также в книге даруль тааруд акль ва накль, 5 том 205 стр. и из книги тадмурия стр 6. Прочитав эти места можно подумать что ибн Теймия придерживался этого мнения.

Не правильным это мнение считали:

Ибн Каййм.

с 28,10 мин. и до конца урока.

4 разделение: кат`ият(безусловные) и зонният(предпологаемые)- Если на какой то вопрос в религии есть безусловный(кат`и) довод как единогласное мнение(иджма) или хадис мутавватир, или хадис ахад который поддерживается второстепеными доводами, и т.п. доводы шариата которые являются безусловными в каком либо вопросе то это является основами религии(и от сюда ты понимаешь что этот вопрос возвеличен шариатом больше чем остальные). Если же какой то вопрос нет безусловного довода в шариате или пришли доводы которые внешне противоречат друг другу этот вопрос относится к ответвлениям религии это указывает на то что шариат не возвличил этот вопрос так как возвеличил основы религии.

Этого мнения придерживались: Абу Исхак Ширази книга ат-Табсира стр.402, и Абу Хатаб в книге Ат Тамхид 4 том 310стр. (Мы их приводили среди приверженцев первого мнения). Также Аль Карафи в книге Нафаис аль Усуль 4 том 1277 стр. Также это мненние имама Шатыби в книге аль Муаафакат 4 том 328 стр. Также Сафииюддин аль Хинди в книге Нихаяту усулю 5 том 1306 стр.

(Это правильное мнение ин шаа Аллах)

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

005 разные примеры того, что относится к основам религии, противореча которым, человек выходит из Сунны
http://www.youtube.com/watch?v=yQA32EqyKzo

примеры на основы:

с 1 мин по 14 мин
Призы в единству мусульман на истине и запрет на разделени на секты и партии.

с 14 мин с 23.30
Обязанность следования за Пророком Мухаммадом да благословит его Аллах и приветствует. И виды противречий Сунне. И о таклиде(слепом следовании за кем либо без довода) и вражде на основе этого.

с 23.30 по 26.15
утверждение имен и атрибутов Аллаху и виды противречий этой основе Ислама.

с 26.15 по 27.24
о том что единобожник совершающий большие грехи находится под желание Аллаха захочет накажет захочет помилует. Это в отличие от заблдшух муатазилитов и хариджитов которые говорят что обязательно накажет их Аллах.

с 27.24 по 28,28
Предопределение Аллаха из основ религии и виды противоречий этому.

с 28,28 по 33,18
обязаность опровержения заблуждения и заблудших и заблуждение тех кто этому противоречит.

с 33,18 по 36,10

Дружба и не причастность-любовь и ненависть ради Аллаха из основ религи.

с 36,55 по 40
Разногласия которые несут за собой необходимость отречения друг от друга. (Слова ученых ибн Теймии и Самаани).

с 43,05 по 44,20
признаки заблудших со слов имама Шатыби

с 44,30 до конца
Примеры что является основами Ислама у ибн Теймии
в следующих книгах: Аль Истикама 1 том 37 стр. Аль Тис`ания 1 том 192 стр. и 3 том 985, маджмуа фатава 4 том. 424-425 стр. и 6 том 56 стр. и 290 стр. 7 том ...

Остальное слушайте в его лекциях…

Говорит шейх Мухаммад ибну Салих аль-‘Усаймин (рахимахуЛлах): «Что подразумевается под словами, что разногласия в вопросах фикха не порицаются? Имеется в виду то, что это порицание вышло из хороших намерений и из иджтихада этих имамов». То есть они не хотели противиться Аллаху и Его посланнику. Все эти 4 имама хотели постигнуть истину и получилось разногласие по многим факторам. До кого-то не дошел хадис, кто –то считал этот хадис слабым, кто-то считал этот хадис мансух, кто-то считал, что есть довод более сильный и тому подобное. Множество есть причин, по которым возникают разногласия в вопросах фикха.

«И эти разногласия не произошли из-за следования страстям и тому подобное, к тому же эти разногласия происходили во времена пророка (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям), и посланник Аллаха не порицал сподвижников за эти разногласия, ведь пророк (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям) сказал, когда отправлял своих сподвижников на военный поход в сторону племени Бану Курейза: «Пусть никто из вас не совершит намаз ‘аср, кроме как приедет в селение Бану Курейза» (посланник Аллаха (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям), сказал это для того, чтобы они поторопились в этом военном походе и не затягивали его). Время намаза наступило до того, как они добрались до этого селения, некоторые из них отложили совершение намаза, говоря, что мы прочитаем его только тогда, когда дойдем до Бану Курейза, а некоторые прочитали по дороге, так как сказали : «посланник Аллаха не имел ввиду, чтобы мы прочитали ‘арс после того, как выйдет время, а просто хотел от нас, чтобы мы поторопились в этом военном походе» и прочитали его вовремя, но в пути, не достигнув еще Бану Курейза. Пророк (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям), когда до него дошло это действие его сподвижников, не порицал ни одну из сторон. (Согласованный хадис. Аль-Бухари (946), Муслим (1770).

Подобные разногласия были среди сподвижников, и они были лучшими из людей, которые когда-либо были выведены для людей. Эти разногласия не должны приводить к вражде и ненависти».

Разногласия в вопросах фикха (тем более есть в этих вопросах доводы у обеих сторон) не должны приводить к вражде и к разногласиям. Другой вопрос если в вопросе есть явный довод, и нет ничего, что ему

противоречит. В таком случае этот вопрос из-за которого может возникнуть вражда. Если ты видишь, что человек явно не принимает довод, просто потому, что он следует за своим имамом. Мы говорим, этому имаму прощается его ошибка, и он за это получит награду, потому что он возможно не знал этот довод или считал, что есть более сильный довод и тому подобное, а что касается тебя, то за твое слепое следование ты получишь наказание так, как ты обязан следовать за посланником Аллаха (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям), а не за кем-либо из людей кроме него.

«И эти разногласия не должны приводить к разделению среди мусульман в отличии от вопросов основ». Если есть вопросы идеологические, и в них человек противоречит ахлю сунна уаль джамаа, то это приводит к разногласию, к ненависти и к вражде.

«Что касается слов автора (имама ибну Кудама аль-Макдиси) и те, которые разногласят в вопросах фикха восхваляются за то, что они разногласят (не имеется в виду, что они восхваляются тем, что они разногласят). Потому что разногласие само по себе не восхваляется. Потому что единогласие лучше, чем разногласие. Но здесь имам ибну Кудама имеет в виду то, что человек не порицается за это разногласие; и то, что каждый из имамов восхваляется за его мнение, потому что он приложил усилия для достижения истины в этом вопросе, желал истины (он восхваляется за то, что делал иджтихад), из-за того, что последовал за тем, что посчитал истиной в этом вопросе, даже если он в этом вопросе ошибся». «Они восхваляются за разногласия» значит, что восхваляются не за само разногласие, а из-за того, что они желали постигнуть истину, хотя основа, в том, что разногласие – это зло и оно порицается.

Что касается имама ибну Кудама, когда он говорит, что разногласия в вопросах фикха являются милостью и то, что разногласия являются широкой милостью», говорит имам ибну ‘Усаймин рахимахуЛлах: «То есть, имеется в виду то, что они все равно находятся под милостью (Всевышний Аллах не накажет их за это разногласие, потому что каждый из них хотел достичь истину). И Всевышний отнесется к ним снисходительно ин ша Аллах, потому что Всевышний Аллах не заставляет человека делать больше того, на что он способен, и не заставляет человека делать больше чем он выяснил (То есть он выяснил, что в этом вопросе истина такая-то или посчитал, что истина такая-то, он за это получит награду). Поэтому нет проблемы за это разногласие. В разногласиях они входят под общую милость Аллаха и Его снисходительность. Если они достигли истины, то им две награды, а если же ошиблись, то им одна награда.

[Шейх Салих ибн Абдуль-'Азиз али Шейх говорит в своем шархе на Люм’ат уль-и’тикад в этом разделе:
Разногласия ученых в вопросах фикха - это милость. И это правильно с одной стороны и неправильно с другой.
1 - Это милость для этих ученых, так как они приложили огромные старания, чтобы направить людей на прямой путь, даже если между ними произошло разногласие.
2 - Если же здесь имеется ввиду, что разногласие само по себе является милостью, то это неверно. Так как разногласия вносят раскол в общину.
Поэтому эти слова можно понимать правильно, а можно понять и ошибочно. Поэтому мы примем правильное понимание, и отвергнем ложное.
Как нам вести себя при разногласиях?
Мы обязательно должны просит милость для всех ученых и найти им оправдание в их разногласии. Но если ученые допустили в чем-то ошибку и пошли в противоречие с сунной, нам запрещено следовать им в этом вопросе. Поистине, за ученым не следуют в его ошибках. Нужно любить всех ученых, ведь если они ошибались, то им одна награда, а если же они были правы, то две. А следование за ними после того, как мы узнали, что они допустили ошибку - порицаемо. И саляфы говорили об этом. Они были против тех, кто ставит

мнения людей выше Книги и Сунны. Однако, если человек взял от имама доказательства и последовал за ним в каком-то вопросе, то мы не имеем право порицать этого человека. **Конец слов шейха Салиха о этом вопросе.]**

Аль-Иджмá'а (Единогласное мнение и постановление относительно него).

Единогласное мнение и постановление относительно него (иджма в арабском языке – это твердая убежденность и единогласие, а в терминологии это единогласное мнение ученых общины Мухаммада (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям) относительно какого-то постановления шариатского и это после жизни пророка (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям)»). То есть во время пророка (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям) не говорится «иджма», так как достаточно нам слов посланника Аллаха (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям), так как это является доводом самостоятельным. Что касается иджма, то во время жизни посланника в иджма не было нужды, говорили что в этом вопросе есть иджма, так как в этом вопросе есть довод от посланника Аллаха, поэтому иджма бывает после жизни пророка (саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллям).

«И единогласное мнение мусульман является доводом». Нужно здесь отметить то, что единогласное мнение среди мусульман невозможно, кроме как во времена жизни сподвижников и этот вопрос мы также разберем более подробно во время изучения книги « аль-Усуль мин ‘ильмин Усуль».

Всевышний сказал: **«Если вы будете вести тяжбу в чем-либо, то обратитесь к Аллаху и Посланнику»** (Женщины, 59). Если вы не разногласите, то не нужно возвращать это к Аллаху и Его Посланнику, так как это само по себе уже довод, если все мусульмане согласны на каком-то мнении, то все, - это довод от Всевышнего Аллаха и Его Посланника, так как Всевышний Аллах не собирает эту общину на заблуждении.

«И потому что пророк (саляЛлаху ‘алейхи уассаллям) сказал: «Вся моя умма полностью никогда не соберется на заблуждении». Этот хадис передает имам ат-Тирмизи (2167). Этот хадис является достоверным».

(Примечание не из урока: Шейх Ибн ‘Усеймин, да помилует его Аллах, сказал:

«Лексическое значение слова „иджма‘“ – это твердое решение и единогласие.

В Шариате под иджма‘ подразумевается единогласие (консенсус) ученых-муджтахидов этой общины после смерти пророка, да благословит его Аллах и приветствует, по поводу шариатской нормы.

Сказав о единогласии или единодушии, мы исключили любое разногласие. Даже если всего один ученый выскажет иное мнение, тоиджма‘ нет.

Слова „единогласие ученых- муджтахидов“ исключают простых людей и последователей. Их согласие или несогласие никак не влияют на иджма‘.

Сказав „этой общины“, мы указали, что единогласие любой-другой общины в расчет не берется.

Слова „после смерти пророка, да благословит его Аллах и приветствует“ указывают на то, что единогласное мнение сподвижников по поводу шариатской нормы во время пророка, да благословит его Аллах и приветствует, иджма‘, как видом доказательства, не считается. Так как доказательством считается сунна пророка, да благословит его Аллах и приветствует: его слова, его действие или подтверждение какого-либо действия. Поэтому, если кто-то из сподвижников пророка, да благословит его Аллах и приветствует, сказал,

что они во время пророка, мир ему и благословение, делали то-то и то-то, то это считается Сунной, а не иджма‘.

Сказав „по поводу шариатской нормы“, мы исключили любое единогласие ученых по поводу обычаев и других норм. К иджма‘ они не относятся, потому что здесь исследование об иджма‘, как одном из доводов Шариата.

Иджма‘ является доводом Шариата, что подтверждают:

1. слова Всевышнего Аллаха:

الـ ناس ع لى شهداء لـ تكونوا وسطاً أمة جعـ لناكم وكذلـ ك

„Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины, чтобы вы свидетельствовали обо всем человечестве“ (сура „аль-Бакара“, аят 143); слова „…чтобы вы свидетельствовали обо всем человечестве“ указывает на свидетельство о деяниях, о нормах деяний, потому что слова свидетеля приемлемы;

2. слова Всевышнего Аллаха:

شيء ف ي تـ نازع تم ف إن

„Если же вы станете препираться о чем-нибудь, то обратитесь с этим к Аллаху“ (сура „ан-Ниса“, аят 59), указывают на то, что норма, по поводу которой будет единогласие, есть истина;

3. слова посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: **„Моя община не объединиться на заблуждении (не объединиться вокруг заблуждения)“;**

4. если мы предположим, что иногда единогласие общины по поводу чего-либо является истиной, а иногда – ошибкой; если единогласие есть истина, то это довод, а если нет… Но как может эта община, которую облагодетельствовал Аллах, со времен пророка нашего да благословит его Аллах и приветствует и до Судного Дня, объединиться вокруг заблуждения, которым Аллах не доволен? Это невозможно.

Виды иджма‘.

ИМджма бывает окончательным и предполагаемым.

1. Окончательный иджма‘ – это единогласие, которое известно и с которым согласны все ученые и неученые. Например, единогласие по поводу обязательности пятикратной молитвы и запретности прелюбодеяния. Никто не отрицает ни существования подобных иджма‘, ни т о , что они являются доводами. Человек, который знает об этом и отрицает, становится неверующим.

2. Предполагаемый иджма‘ – это единогласие, которое становится известным путем исследования и изучения. Ученые придерживались разных мнений в отношении возможности этого консенсуса. Верным является мнение Ибн Теймийи, который в „аль-‘Акыдату-ль-уасатыйа“ сказал: „Иджма‘ – это тот консенсус, к которому пришли праведные предшественники, так как после них умножились разногласия, и община рассеялась по земле“.

Знай, что невозможно, чтобы община объединилась вокруг мнения, которое бы противоречило ясному, достоверному и неотмененному доводу Шариата. Единодушное мнение возможно только по поводу истины. Если ты обнаружишь иджма‘, который, как тебе кажется, противоречит этому, то: или присутствует неясное доказательство, или оно недостоверно, или оно отменено, или по этому вопросу есть разногласия, которые тебе неизвестны.

Условия иджма‘.

Условиями иджма‘ являются:

1. единогласное мнение должно подтвердиться достоверным путем, то есть: или оно должно быть известным в среде ученых, или передатчик единогласного мнения должен быть достоверным и осведомленным;

2. иджма‘ не должен иметь ранее утвердившегося разногласия (по тому же вопросу); если ранее было разногласие, то это – не иджма‘, так как мнения со смертью тех, кто сказал их, не умирают.

Иджма‘ не отменяет предыдущего разногласия, но запрещает его, если ученые уже пришли к консенсусу. Таково достоверное мнение в этом вопросе.

Некоторые сказали, что это не является условием, и что к единодушному мнению могли прийти и во втором веке по Хиджре, отменив одно из предыдущих мнений. И так этот иджма‘ мог стать доводом Шариата после.

По мнению большинства ученых, необязательно, чтобы прошёл век тех ученых, что участвовали в иджма‘. Он становится верным уже тогда, когда ученые просто согласны по определенному вопросу. Поэтому ни им, ни другим ученым нельзя противоречить этому иджма‘. Ведь доказательства гласят, что иджма‘ – это довод, условием которого не является прекращение века. Если единогласие имело место, когда все они придерживались одного мнения, то, что тогда может его отменить?

Если некоторые ученые сказали мнение или совершили что-то, и это мнение или действие стало известным среди ученых, но они не порицали его, несмотря на то, что могли это сделать, и не противоречили ему, то, как сказали некоторые, это тоже является иджма‘.

Другие же сказали, что это является доказательством, но не иджма‘.

Третье мнение гласит, что это не является ни иджма‘, ни доводом.

Четвертое, что если поколение (ученых, принимавших участие в этом иджма‘) умерло до того, как кто-то из них отрекся или отрицал его, то это иджма‘. Так как продолжительное молчание об этом, наряду с возможностью высказаться против, при желании, указывает на их согласие (с мнением или действием). И это мнение ближе к истине» (аль-Усуль мин ‘ильми-ль-усуль. С. 62-64). **Конец примечания).**

Ат-Таклид - «следование за мнением другого без доказательства».

«Что такое «таклид» в арабском языке? Это когда на шею животного накладывается какая-то веревка, за которую его тянут туда, куда нужно, а в терминологии – это следование за словом какого-либо без требования довода».

Ты не знаешь довод ученого и следуешь за ним – это является таклидом. Таклид является порицаемым. Шейх Мукбиль часто повторял: «**Тот, который следует за кем либо из ученых не требуя довода – не является саляфитом»** (не в том смысле, что его выводят из саляфии за это, а в том, смысле, что его действия не похожи на действия праведных предков, так как они не следовали за кем-либо слепо не требуя довода).

«И таклид разрешен для того, который не способен добраться за каким-либо знанием сам по себе из-за слов Всевышнего Аллаха». Даже такой человек обязан спрашивать довод. Не просто слепо следовать, если он сам не понимает какой ответ в этом вопросе. Он должен спросить ученого об этом вопросе, и спросить - «Какой довод у тебя на это?», а не просто спрашивать и следовать за этим, без разницы есть у него довод или нет у него довода.

Всевышний сказал: «Спросите обладателей Знаний (знатоков Небесных Писаний), если вы не знаете». (Пчелы,43)». Спросите у обладающих знанием о знании, то есть о доводе из Корана и Сунны, а не просто об их мнении, потому что мнение ученых в религии не является доводом.

(Примечание не из урока: Сказал аш-Шаукани (да смилостивится над ним Аллах):

«Простой человек должен спрашивать ученого, и тот, кому недостает знаний, должен спрашивать того, кто обладает полным знанием. Поэтому следует простому человеку обращаться к людям знания, известных своей

религиозностью и богобоязненностью. Следует обращаться к ученому, который знает Коран и Сунну и обладает достаточным знанием для их понимания, чтобы дать спрашивающему правильный ответ. Простой человек должен спрашивать того, кто сведущ в Книге Аллаха и Сунне Его Посланника (мир ему и благословение Аллаха), чтобы узнавать истину из надежного источника и быть уверенным в правильности данного ему решения и не впасть в заблуждения, противоречащие Исламу».

(«Иршад аль-Фухуль» 450-451)

Сказано в книге «Адаб аль-Муфти уаль-Мустафти» Ибн ас-Салахи (стр. 171):

«Ас-Самаани отметил, что спрашивающий может попросить привести доказательства, чтобы защитить себя от ошибки. Если есть определенные и полные доказательства, то ученый должен привести их, если же их нет, то не следует говорить о них, потому что у простого человека может быть недостаточно знаний для понимания иджтихада (вынесение ученым решения по религиозным вопросам)».

Сказал ибн Теймия: А что касается его хукма (таклида), то поистине, таклид с тем смыслом, который мы объяснили ранее не даёт человеку полной убежденности, таким образом дозволено, чтобы тот, за кем он последовал, был прав, а также и возможно что он ошибся, или же он не знает, прав он или же ошибся, и от этого не появляется у человека спокойствие и уверенность в словах, не говоря уже об убеждённости. (Аль Фатава аль Кубра, 20, 15 стр.) **).**

Наиболее известные мазхабы.

«И всего известно 4 мазхаба на сегодняшний день.

Во-первых это **Ханафитский мазхаб.** Его имамом является Абу Ханифа, которого звали Нуман ибн Сабин. Он был имамом жителей Ирака. Родился в 80 году и умер в 150 году.

Маликитский мазхаб, его имамом был Абу АбдиЛля Малик ибн Анас, имам Медины. Родился в 93 году и скончался в 179.

Третий мазхаб - Шафи'итский. Его имам Абу АбдиЛлях Мухаммад ибн Идрис аш-Шафи'и. Родился в 150, скончался в 204 году хиджры.

Четвертый мазхаб это Ханбалитский. Его имам это Абу АбдиЛлях Ахмад ибн Ханбаль. Родился в 264 и скончался в 241 году хиджры».

Есть и другие мазхабы. На самом деле мазхабов очень много, как например мазхаб захиритов, зейдитов, суфьяния (те, которые следуют за Суфьяном ас-Саури) и другие». Просто эти четыре наиболее известны в наши времена. Что касается Зейдитов, то они следуют в основном за ханафитами, то есть зейдиты это больше определение группы, которая является шиитами, легкая форма шиизма, и как говорят рафидиты: «Дайте нам зейдита, мы вам через пол года превратим его в рафидита». На самом деле Ймен переполнился рафидитами, которые раньше были зейдитами.

«И у каждого берется из его слов то, что является истиной. Не берется просто его мнение, а берется то, что является истиной, то, что соответствует Корану и сунне, и оставляются его слова, если они являются ошибочными; и безошибочность принадлежит только Книге Аллаха и Сунне Его посланника и не принадлежит кому-либо из обладателей знания.

Шейх Усеймин говорит: Мы просим Всевышнего Аллаха сделать нас из тех, которые твердо держатся за Книгу Аллаха и сунну Его посланника внешне и внутренне, и чтобы он упокоил нас на этом (умертвил нас на следовании Корану и сунне); и чтобы опекал нас Всевышний Аллах в этой жизни и в следующей; и чтобы Он не свел наши сердца с прямого пути, после того, как повел нас по нему; и чтобы он наградил нас Милостью от Себя, поистине Он Награждающий, и Хвала Аллаху принадлежит пребольшая, так как этим доволен Всевышний Аллах и любит это, и так как этого достоин почет Его Лика, и хвала Аллаху по Милости Которого совершаются благие дела, и на этом завершилось преподавание этой книги «Люма'ат уль А'тиакад» Книга окончена в послеполуденное время в пятницу, что соответствует 1392/1/10 г. х. (Это когда шейх Усеймин окончил преподование этой книги а ни когда Руслан перевел ее, Руслан тогда еще не родился! Сегодня уже 1436 год, то есть 44 года назад шейх Усеймин закончил комментарий к этой книге.)

Ибн Кудама Аль Макдиси делает дуа в конце своей книги: Просим Аллаха защитить нас Своей милостью и щедростью от нововведений и заблуждений, дать нам прожить всю жизнь, придерживаясь Ислама и Сунны, и мы просим Его сделать нас из числа тех, кто придерживается Сунны Пророка (саля Ллаху алейхи ва салам), в этой жизни, и собрать нас с его истинными последователями после смерти. Амин. Конец Книги вероубеждений. Хвала Единому Аллаху, и да благословит Аллах и приветствует нашего господина Мухаммада, его семейство и сподвижников!

[Шейх Салих ибн Абдуль-'Азиз али Шейх говорит в своем шархе на Люм'ат уль-и'тикад в этом разделе: Затем ибн Къудама сделал великое ду'а и мы присоединяемся к нему. Необходимо всегда делать подобное ду'а, потому что сердце в любой момент может перевернуться. Ведь, наше время - время страстей и смут. Не знает человек устоит ли он на Сунне до тех пор, пока его не умертвит Аллах, или же его унесут ураганы страстей. Ибн Къудама попросил защиты от нововведений и заблуждений. Мы просим тоже самое. Пусть Аллах даст нам милость держаться сунны и хранить ее, помогать тем, кто распространяет ее. Пусть Аллах даст нам держаться убеждений приверженцев сунны, убеждений наших праведных предшественников и отдалит нас от нововведений, смут и искушений, и от тех, кто распространяет их. Пусть Аллах сделает нас из числа тех, кто живет на истине и крепко стоит на ней.
Пусть Аллах поведет нас по прямому пути, по пути праведных предшественников. Пусть мы будем из тех, кто внял словам пророка (мир ему и благословение Аллаха): ***«Поистине, тот из вас, кто проживет долго, увидит множество разногласий, и поэтому вам следует придерживаться моей Сунны и сунны праведных халифов, ведомых прямым путем. Держитесь за это "коренными зубами" и избегайте новшеств, ибо каждое нововведение – это заблуждение!"*** Абу Дауд 4607, ат-Тирмизи 2676, Ибн Маджах 42, Ибн Наср 21. Достоверность хадиса подтвердили имамы ат-Тирмизи, аль-Баззар, аль-Хаким, Ибн 'Абдуль-Барр, ад-Дыя аль-Макъдиси, аль-Альбани и 'Абдуль-Къадир аль-Арнаут.
Мы вкратце разъяснили вам эту книгу, но мы не пропустили основ наших убеждений. Нас радует то, что много людей брали эти уроки. Это указывает на то, что желающих требовать знания очень много. И мы надеемся, что

вы не остановитесь на этом и начнете более глубоко изучать акъиду. Поистине, изучение убеждений - это почетное занятие, так как люди нуждаются в тех, кто разъяснял бы им вопросы убеждений. В наши дни среди требующих знания очень мало тех, кто занимается вопросами убеждений. **Конец слов шейха Салиха о этом вопросе.]**

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

Вопросы к 22 уроку:

169. Каково постановление о подчинении правителю и выхода против него? Упомяни доводы.

170. Каково постановление бойкотирования приверженцев нововведений? Упомяни доводы из Корана и Сунны.

171. Что входит в понятие "бойкотирование приверженцев нововведений"?

172. Разрешается ли сидеть с нововведенцем, а также смотреть в книги нововведенцев, если в этом есть польза?

173. Каково постановление о спорах в религии?

Ответы на вопросы:

169. Подчинение правителю мусульман является обязательным в том, что не противоречит шариату. Если же правитель приказывает что-либо противоречащее шариату, то в этом вопросе подчинение ему запрещено, вместе с тем, что подчинение во всех остальных вопросах остается обязательным. **"О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и обладающим влиянием среди вас".** (4: 59). Хадис со слов Ибн 'Умара: "Мусульманин обязан слушаться и подчиняться в том, что нравится и не нравится, кроме того, что является грехом. Если же ему будет приказан грех, то нет слушания и подчинения" (Бухари и Муслим). Что касается выхода против правителя, то это запрещено, будь-то словом или делом, даже если правитель сам законодательно позволяет выход против него. Хадис 'Убады ибн ас-Самита: "Мы дали присягу посланнику Аллаха на слушание и подчинение, в легкости и трудности, также в том случае, если правители будут отдавать предпочтение самим себе перед нами. Также дали присягу на то, что не будем оспаривать власть того, кто ею владеет, кроме как если увидим явное неверие, на которое у нас есть довод от Аллаха". (Бухари и Муслим).

170. Бойкотирование приверженцев нововведений является обязательным, довод: **"Среди тех, кто верует в Аллаха и в Последний день, ты не найдешь людей, которые любили бы тех, кто враждует с Аллахом и Его Посланником".** (58: 22). Хадис со слов 'Имрана ибн Хусайна, со слов пророка (да благословит его Аллах и приветствует): "Кто услышит о Даджале пусть удалится от него, ведь клянусь Аллахом, придет к нему верующий, считающий свою веру крепкой, затем последует за Даджалем, поддавшись его сомнениям" (Абу Дауд, достоверный).

171. Удаление от них, отсутствие любви и дружбы в отношении их, отказ от оказание им помощи, отказ от приветствия их, отказ от посещения их и навещания при болезни.

172. Это разрешается если польза от этого многовероятна, и если тот, кто собирается спорить обладает крепкой религией и знанием в этих вопросах. Разрешение этого у праведных предков обычно оговаривается вынужденностью. Но опровержение сомнений нововведенцев без их посещения лучше, т.к. этим достигается необходимый результат и избегается опасность.

173. Спор в религии бывает двух видов: 1. Если намерение спорящего утверждение Истины и подавление заблуждения, то этот спор может быть либо желательным, либо обязательным в зависимости от ситуации. **"Призывай на путь Господа мудростью и добрым увещеванием и веди спор с ними наилучшим образом".** (16: 125). 2. Если намерение спорящего это оказать поддержку своей идее, при том, что человек знает, что ошибается в этом вопросе, или не знает прав он или ошибается, то этот вид спора запрещен. **"Знамения Аллаха оспаривают только неверующие".** (40: 4), **"Они спорили, прибегая ко лжи, чтобы опровергнуть ею истину. Но Я схватил их, и каким же было Мое наказание!"** (40: 5).

То что надо выучить наизусть:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ما يلزم حفظه بعد دراسة كتاب "لمعة الاعتقاد".

1. القاعدة: "الواجِبُ في نُصوصِ الكتابِ والسُّنَّةِ إبْقاءُ دَلالَتِها على ظاهِرِها".

2. قال الله تعالى: "وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ".(26: 192-195)

3. قال الله تعالى: "وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ".(14: 4)

4. قال الله تعالى: "يُرِيدُ اللّهُ لَكُمْ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ".(4: 26)

5. قال الله تعالى: "قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ".(7: 33)

6. قال الله تعالى: "لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ".(42: 11)

7. "اسم الله" – كَلِمَةٌ شَرْعِيةٌ تَدُلُّ على ذاتِ اللهِ تَتَضَمَّنُ إثْباتُ صِفاتِ الكَمالِ المُطْلَقِ لِه وَ تَنْزيهُهُ عَنْ كُلِّ عَيْبٍ و نَقْصٍ.

8. القاعدة: "أَسْماءُ اللهِ كُلُّها حُسْنَى".

9. قال الله تعالى: "وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى".(7: 180)

10. القاعدة: "أَسْماءُ اللهِ غَيْرُ مَحْصورَة بِعَدَدٍ مُعيَّن".

11. عن ابن مسعود مرفوعا: ""أَسْأَلُك اللهُمَّ بِكُلِّ اسْمٍ هُو لَك، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أو أَنْزَلْتَهُ في كِتابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ في عِلْمِ الغَيْبِ عِنْدَك" (أحمد – صحيح).

12. عن أبي هريرة: "إِنَّ لِهِ تِسْعَةً وتِسْعِينَ اسْماً مَنْ أَحْصاها دَخَلَ الجَنَّةَ" (متفق عليه).

13. القاعدة: "أَسْماءُ اللهِ لا تَثْبُتُ بِالعَقْلِ وَ إِنَّما تَثْبُتُ بِالشَّرْعِ".

14. قال الله تعالى: "وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا" (20: 110).

15. القاعدة: "كُلُّ اسْمٍ مِنْ أَسْماءِ اللهِ فإِنَّهُ يَدُلُّ عَلى ذاتِ اللهِ، وعلى الصِّفَةِ التي تَضَمَّنَها، وعلى الأَثَرِ المُتَرَتِّبِ عَليهِ إِنْ كانَ مُتَعَدِّياً".

16. القاعدة: "صِفاتُ اللهِ كُلُّها عُلْيَا صِفاتُ كَمالٍ و مَدْحٍ لَيسَ فيها نَقْصٌ بِوَجْهٍ مِنَ الوُجُوهِ".

17. قال الله تعالى: "وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الأَعْلَىَ" (16: 60).

18. القاعدة: "صِفاتُ اللهِ تَنْقَسِمُ إِلى قِسْمَيْنِ: ثُبُوتية و سَلْبية (المَنْفِية)".

19. القاعدة: " الصِفاتُ الثُّبوتية تَنْقَسِمُ إِلى قِسْمَيْنِ: ذاتية و فِعْلية".

20. قال الله تعالى: "أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا" (22: 46).

21. القاعدة: "صِفاتُ المَخْلوقِ مُتَّفِقَةٌ مَعَ صِفاتِ الخالِقِ في الاسْمِ و المَعْنَى و لَكِنْ مُخْتَلِفَةٌ في الحَقيقَةِ و الكَيْفِية".

22. الإعتقاد: "الحُكْمُ الذِّهْنِي الجازِم".

23. الحمد: "ذِكْرُ أَوْصافِ المَحْمُودِ الكامِلة وأفعالِهِ الحَميدَة مَع المَحَبَّةِ لَه والتَّعْظيمِ".

24. قال الله تعالى: "الَر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ" (11: 1).

25. قال الله تعالى: "هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ" (3: 7).

26. قال الله تعالى: "اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ" (39: 23).

27. قال الله تعالى: "أَنَاْ أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِ" (12: 45).

28. قال الله تعالى: "وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا" (12: 100).

29. قال الله تعالى: "هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ" (7: 53).

30. عنْ عَائِشَةَ : "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ" (متفق عليه).

31. السنة لغة: "الطريقة". واصطلاحاً: "ما كان عَلَيْه النَّبي ﷺ، وأصْحابُه مِن قَوْلٍ و عَمَلٍ و إِعْتِقادٍ".

32. قال الله تعالى: "لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا" (33: 21).

33. قال ابن مسعود: "اتَّبِعُوا و لا تَبْتَدِعُوا فَقَد كُفِيتُم". (صحيح).

34. قال الإمام الأوزاعي: "عَليك بآثارِ مَنْ سَلَفَ وإِنْ رَفَضَكَ النَّاسُ وإِياكَ وأَراءِ الرِّجالِ وإِنْ زَخْرَفُوهُ لَكَ بِالقَوْلِ". (صحيح).

35. قال الله تعالى: "وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا" (22: 89).

36. قال الله تعالى: "رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ" (98: 8).

37. عن أنس مرفوعا:"إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَن العَبْدِ أَنْ يأْكُلَ الأَكْلَةَ فَيَحْمَدُهُ عَليها، أوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْها" (مسلم).

5: 54).يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ" (بِقَوْمٍ اللّهُ يَأْتِي فَسَوْفَ دِينِهِ عَن مِنكُمْ يَرْتَدَّ مَن آمَنُواْ أَيُّهَا الَّذِينَ 38. قال الله تعالى: "يَا

39. عن سهل بن سعد مرفوعا: ""لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَداً رَجُلاً يُحِبُّ اللهَ ورَسولَهُ، ويُحِبُّهُ اللهُ ورَسولُهُ" (متفق عليه).

14 :85).الْوَدُودُ" (الْغَفُورُ 40. قال الله تعالى: "وَهُوَ

4: 125).خَلِيلاً" (إِبْرَاهِيمَ اللّهُ 41. قال الله تعالى: "وَاتَّخَذَ

4: 93).عَظِيمًا" (عَذَابًا لَهُ وَأَعَدَّ وَلَعَنَهُ عَلَيْهِ وَغَضِبَ اللّهُ فِيهَا خَالِدًا جَهَنَّمُ فَجَزَآؤُهُ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا يَقْتُلْ 42. قال الله تعالى: "وَمَن

43. عن أبي هريرة: "إِنَّ اللهَ كَتَبَ كِتاباً عِنْدَه فَوْقَ العَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي" (متفق عليه).

55 :43).أَجْمَعِينَ" (فَأَغْرَقْنَاهُمْ مِنْهُمْ آسَفُونَا انتَقَمْنَا 44. قال الله تعالى: "فَلَمَّا

28 :47).أَعْمَالَهُمْ" (فَأَحْبَطَ رِضْوَانَهُ اللَّهَ وَكَرِهُوا أَسْخَطَ مَا اتَّبَعُوا بِأَنَّهُمُ 45. قال الله تعالى: "ذَلِكَ

46. عن عائشة أن النبي كان يقول: "اللهمَّ إنِّي أَعوذُ بِرِضاكَ مِنْ سَخَطِكَ وبِمُعافاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ" (مسلم).

9: 46).الْقَاعِدِينَ" (مَعَ اقْعُدُواْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ انبِعَاثَهُمْ اللّهُ كَرِهَ وَلَـكِن عُدَّةً لَهُ الْخُرُوجَ لأَعَدُّواْ أَرَادُواْ 47. قال الله تعالى: "وَلَوْ

48. عن المغيرة بن شعبة مرفوعا: ""إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وقالَ، وكَثْرَة السؤالِ وإضاعَةَ المالِ" (متفق عليه).

12 :37).عَجِبْتُ وَيَسْخَرُونَ" (49. قال الله تعالى: "بَلْ

50. عن عقبة بن عامر مرفوعا: "يَعْجَبُ رَبُّك مِن الشَّابِّ لَيْسَتْ لَهُ صَبْوَةٌ" (أحمد حديث ضعيف فيه ابن لهيعة).

51. عن أبي هريرة مرفوعا: "يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْتَشْهَدُ" (متفق عليه).

52. عن أبي هريرة مرفوعا: "إِنَّ اللهَ لما قَضَى الخَلْقَ كَتَبَ عِنْدَهُ فَوقَ عَرْشِهِ إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي" (متفق عليه).

53. عن جويرية مرفوعا: "سُبْحانَ اللهِ وبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ ورِضَا نَفْسِهِ وَ زِنَةَ عَرْشِهِ ومِدادَ كَلِماتِهِ" (مسلم).

129 :9).الْعَظِيمِ" (الْعَرْشِ رَبُّ 54. قال الله تعالى: "وَهُوَ

116 :23).الْكَرِيمِ" (الْعَرْشِ رَبُّ إِلَّا هُوَ إِلَهَ لَا الْحَقُّ الْمَلِكُ اللَّهُ 55. قال الله تعالى: "فَتَعَالَى

15 :85).الْمَجِيدُ" (الْعَرْشِ 56. قال الله تعالى: "ذُو

143 :7).وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ" (لِمِيقَاتِنَا مُوسَى جَاء 57. قال الله تعالى: "وَلَمَّا

58. عن أبي هريرة مرفوعا: "إِنَّ أهلَ الجَنَّةِ إذا دَخَلُوا فيها نَزَلُوا بِفَضْلِ أَعْمالِهِمْ ثُمَّ يُؤْذَنُ لهم في مِقْدارِ يومِ الجُمُعَةِ مِن أَيَّامِ الدُّنْيا فَيَزُورُون رَبَّهُم..." (ابن ماجه و الترمذي – ضعيف فيه عبدالحميد بن حبيب بن أبي العشرين).

54 :7).الْخَلْقُ وَالأَمْرُ" (لَهُ 59. قال الله تعالى: "أَلاَ

5 :65).أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ" (اللَّهِ أَمْرُ 60. قال الله تعالى: "ذَلِكَ

52 :42).أَمْرِنَا" (مِّنْ رُوحًا إِلَيْكَ أَوْحَيْنَا 61. قال الله تعالى: "وَكَذَلِكَ

15 :10).بَدِّلْهُ" (أَوْ هَـذَا غَيْرِ بِقُرْآنٍ ائْتِ يَرْجُونَ لِقَاءنَا لاَ الَّذِينَ قَالَ بَيِّنَاتٍ آيَاتُنَا عَلَيْهِمْ تُتْلَى 62. قال الله تعالى: "وَإِذَا

49 :29).الظَّالِمُونَ" (إِلَّا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا وَمَا الْعِلْمَ أُوتُوا الَّذِينَ صُدُورِ فِي بَيِّنَاتٌ هُوَ آيَاتٌ 63. قال الله تعالى: "بَلْ

56: 77-78).مَّكْنُونٍ" (كِتَابٍ كَرِيمٌ فِي لَقُرْآنٌ 64. قال الله تعالى: "إِنَّهُ

2: 94-95).أَبَدًا" (يَتَمَنَّوْهُ صَادِقِينَ وَلَن كُنتُمْ إِن الْمَوْتَ فَتَمَنَّوُاْ النَّاسِ مِّن دُونِ خَالِصَةً اللهِ عِندَ الآخِرَةُ الدَّارُ لَكُمُ كَانَتْ إِن 65. قال الله: "قُلْ

43: 77).مَّاكِثُونَ" (إِنَّكُم قَالَ رَبُّكَ عَلَيْنَا لِيَقْضِ مَالِكُ يَا 66. قال الله تعالى: "وَنَادَوْا

4:65).تَسْلِيمًا" (وَيُسَلِّمُواْ قَضَيْتَ مِّمَّا حَرَجًا أَنفُسِهِمْ يَجِدُواْ فِي لاَ ثُمَّ بَيْنَهُمْ شَجَرَ فِيمَا يُحَكِّمُوكَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ لاَ وَرَبِّكَ 67. قال الله: "فَلاَ

23 :17).إِحْسَانًا" (وَبِالْوَالِدَيْنِ إِيَّاهُ إِلاَّ تَعْبُدُواْ أَلاَّ رَبُّكَ 68. قال الله تعالى: "وَقَضَى

4 :17).كَبِيرًا" (عُلُوًّا وَلَتَعْلُنَّ الأَرْضِ مَرَّتَيْنِ فِي لَتُفْسِدُنَّ الْكِتَابِ فِي إِسْرَائِيلَ بَنِي إِلَى 69. قال الله تعالى: "وَقَضَيْنَا

42 :8).مَفْعُولاً" (كَانَ أَمْراً اللهُ 70. قال الله تعالى: "لِّيَقْضِيَ

السَّمَاء يَصَّعَّدُ فِي كَأَنَّمَا حَرَجًا ضَيِّقًا صَدْرَهُ يَجْعَلْ يُضِلَّهُ يُرِدْ أَن وَمَن لِلإِسْلاَمِ صَدْرَهُ يَشْرَحْ يَهْدِيَهُ أَن اللهُ يُرِدِ 71. قال الله تعالى: "فَمَن
6: 125).يُؤْمِنُونَ" (الَّذِينَ لاَ عَلَى الرِّجْسَ اللهُ يَجْعَلُ كَذَلِكَ

72. عِلْمُ الغَيْبِ – كُلُّ ما غابَ عَنْ الناسِ فَلَمْ يُشاهِدُوه.

وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ يَأْجُوجَ إِنَّ الْقَرْنَيْنِ ذَا يَا قَوْلًا يَفْقَهُونَ يَكَادُونَ قَوْمًا لَّا دُونِهِمَا مِن وَجَدَ السَّدَّيْنِ بَيْنَ بَلَغَ إِذَا 73. قال الله تعالى: "حَتَّى
18: 93-94).وَبَيْنَهُمْ سَدًّا" (بَيْنَنَا تَجْعَلَ أَن عَلَى خَرْجًا لَكَ نَجْعَلُ فَهَلْ الْأَرْضِ فِي

21: 96).يَنسِلُونَ" (حَدَبٍ كُلِّ مِّن وَهُم وَمَأْجُوجُ فُتِحَتْ يَأْجُوجُ إِذَا 74. قال الله تعالى: "حَتَّى

75. عن حذيفة بن أسيد الغفاري مرفوعا: "إِنَّها لَنْ تَقُومَ السَّاعةُ حَتَّى تَرَوْا قَبْلَها عَشْرَ آياتٍ". فذكر: الدُّخَانَ، والدَّجَّالَ، والدَّابَّةَ، وطُلوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِها، ونُزُولَ عِيسَى ابنِ مَرْيم، ويأْجوجَ ومأْجوجَ، وثَلاثةَ خُسوفاتٍ خَسْفٌ بِالمشْرِقِ، وخَسْفٌ بِالمَغْرِبِ، وخَسْفٌ بِجَزِيرةِ العَرَبِ، وآخِرُ ذَلك نارٌ تَخْرُجُ مِن اليَمَنِ تَطْرُدُ الناسَ إِلى مَحْشَرِهِمْ" (مسلم).

27: 82).يُوقِنُونَ" (لَا بِآيَاتِنَا كَانُوا أَنَّ النَّاسَ تُكَلِّمُهُمْ الْأَرْضِ مِّنَ دَابَّةً لَهُمْ أَخْرَجْنَا عَلَيْهِمْ الْقَوْلُ 76. قال الله تعالى: "وَإِذَا وَقَعَ

77. عن أبي هريرة مرفوعا: ""لا تَقُومُ الساعَةُ حَتى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِها، فإِذا طَلَعَتْ وَرَآها الناسُ آمَنُوا أَجْمَعونَ، وذلك حينَ لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمانُها لم تَكُنْ آمَنَتْ مِن قبلُ أَوْ كَسَبَتْ في إِيمانِها خَيْراً" (متفق عليه).

الْعَذَابِ" أَشَدَّ فِرْعَوْنَ أَدْخِلُوا آلَ السَّاعَةُ تَقُومُ وَيَوْمَ وَعَشِيًّا غُدُوًّا عَلَيْهَا الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ سُوءُ فِرْعَوْنَ بِآلِ 78. قال الله تعالى: "وَحَاقَ
40: 45-46).

27: 87).اللَّهُ" (شَاء مَن إِلَّا الْأَرْضِ فِي وَمَن السَّمَاوَاتِ فِي فَفَزِعَ مَن الصُّورِ فِي يُنفَخُ 79. قال الله تعالى: "وَيَوْمَ

39: يَنظُرُونَ" (قِيَامٌ هُم فَإِذَا أُخْرَى فِيهِ نُفِخَ ثُمَّ اللَّهُ شَاء مَن الْأَرْضِ إِلَّا فِي وَمَن السَّمَاوَاتِ فِي مَن فَصَعِقَ الصُّورِ فِي 80. قال الله: "وَنُفِخَ
68

64: 7).يَسِيرٌ" (اللَّهِ عَلَى وَذَلِكَ عَمِلْتُمْ بِمَا لَتُنَبَّؤُنَّ ثُمَّ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ بَلَى قُلْ يُبْعَثُوا لَّن أَن كَفَرُوا الَّذِينَ 81. قال الله تعالى: "زَعَمَ

56: 49-50).مَّعْلُومٍ" (يَوْمِ مِيقَاتِ إِلَى وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِنَّ الْأَوَّلِينَ 82. قال الله تعالى: "قُلْ

83. عن ابن عباس مرفوعا: ""إِنَّكُمْ تُحْشَرونَ حُفاةً، عُراةً، غُرْلاً" ثُمَّ قَرَأَ: (كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ) وَأَوَّلُ مَنْ يُكْسَى إبْراهيمُ". (متفق عليه).

88: 25-26).حِسَابَهُمْ" (عَلَيْنَا إِنَّ إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِلَيْنَا 84. قال الله تعالى: "إِنَّ

85. عن ابن عباس مرفوعا: "نَحْنُ آخِرُ الأُمَمِ وأَوَّلُ مَنْ يُحاسَبُ" (ابن ماجه – صحيح).

86. عن ثوبان مرفوعا: ""لَيَدْخُلَنَّ الجنةَ مِنْ أُمَّتِي سَبِعُونَ أَلْفاً لا حِسابَ عَلَيْهِمْ ولا عَذابَ، مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعُونَ أَلْفاً" (أحمد – صحيح).

87. عن أنس مرفوعا: ""أَوَّلُ ما يُحاسَبُ بِهِ العَبْدُ يومَ القِيامَةِ الصَّلاةُ، فإنْ صَلُحَتْ صَلُحَ سائِرُ عَمَلِهِ، وإنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سائِرُ عَمَلِهِ" (الطبراني في الأوسط – حسن).

88. عن ابن مسعود مرفوعا: "أَوَّلُ ما يُقْضَى بين الناسِ يَومَ القِيامةِ في الدِّماءِ" (متفق عليه).

ظَهْرِهِ وَرَاء كِتَابَهُ أُوتِيَ مَنْ وَأَمَّا مَسْرُورًا أَهْلِهِ وَيَنقَلِبُ إِلَى يَسِيرًا حِسَابًا يُحَاسَبُ فَسَوْفَ بِيَمِينِهِ أُوتِيَ كِتَابَهُ مَنْ 89. قال الله تعالى: "فَأَمَّا 84: 7-12).سَعِيرًا" (وَيَصْلَى ثُبُورًا فَسَوْفَ يَدْعُو

69: 25).كِتَابِيهْ" (أُوتَ لَمْ لَيْتَنِي يَا فَيَقُولُ بِشِمَالِهِ كِتَابَهُ أُوتِيَ مَنْ 90. قال الله تعالى: "وَأَمَّا

91. عن عقبة بن عامر مرفوعا: "وإنّي واللهِ لأَنْظُرُ إلى حَوْضِي الآنَ" (البخاري).

92. عن أبي سعيد مرفوعا: "ثُمَّ يُضْرَبُ الجِسْرُ على جَهَنَّمَ وتَحِلُّ الشفاعةُ ويَقولونَ: اللهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ" (مسلم و عن أبي هريرة عند البخاري).

93. عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: " بَلَغَنِي أَنَّه أَدَقُّ مِن الشَّعْرِ، وأَحَدُّ مِن السَّيفِ" (مسلم).

94. عن أبي هريرة مرفوعا: ""وبِهِ كَلالِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدانَ، غيرُ أنَّها لا يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِها إلا اللهُ يَخْطَفُ الناسَ بِأَعْمالِهِمْ" (البخاري).

95. عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: "فَيَمُرُّ المؤْمِنونَ كَطَرْفِ العَيْنِ، وكالبَرْقِ، وكالريحِ، وكالطَّيْرِ، وكأجاويدِ الخَيْلِ والرِّكابِ، فَناجٍ مُسَلَّمٌ، ومَخْدُوشٌ مُرْسَلٌ ومَكْدُوسٌ في جَهَنَّمَ" (متفق عليه).

96. و عن حذيفة عند مسلم مرفوعا: "حَتَّى يَجِيءَ الرجلُ فلا يَسْتَطيعُ السَّيرَ إلاَّ زَحْفاً".

97. عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: "حَتَّى يَمُرُّ آخِرَهُمْ يُسْحَبُ سَحْباً" (البخاري).

اللهِ عَلَى ذَلِكَ أَبَدًا وَكَانَ فِيهَا خَالِدِينَ جَهَنَّمَ طَرِيقَ طَرِيقاً إِلاَّ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ لَهُمْ لِيَغْفِرَ اللهُ يَكُنِ لَمْ وَظَلَمُواْ كَفَرُواْ الَّذِينَ 98. قال الله تعالى: "إِنَّ 4: 168-169).يَسِيرًا" (

64-65 :33).نَصِيرًا" (وَلَا وَلِيًّا يَجِدُونَ لَّا أَبَدًا فِيهَا سَعِيرًا خَالِدِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ الْكَافِرِينَ لَعَنَ اللَّهَ 99. قال الله تعالى: "إِنَّ

72: 23).أَبَدًا" (فِيهَا جَهَنَّمَ خَالِدِينَ نَارَ لَهُ فَإِنَّ وَرَسُولَهُ اللَّهَ يَعْصِ 100. قال الله تعالى: "وَمَن

51: 22).تُوعَدُونَ" (رِزْقُكُمْ وَمَا السَّمَاء 101. قال الله تعالى: "وَفِي

102. عن البراء بن عازب مرفوعا: "فيقول الله تعالى: اكْتُبوا كتابَ عَبْدِي في سِجِّين في الأرْضِ السُفْلَى". (أحمد – صحيح).

غَلِيظًا" مِّيثَاقًا مِنْهُم وَأَخَذْنَا مَرْيَمَ ابْنِ وَعِيسَى وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى نُّوحٍ وَمِن وَمِنكَ مِيثَاقَهُمْ النَّبِيِّينَ مِنَ أَخَذْنَا 103. قال الله تعالى: "وَإِذْ
).(33: 7

الدِّينَ وَلَا أَقِيمُوا أَنْ وَعِيسَى وَمُوسَى إِبْرَاهِيمَ بِهِ وَصَّيْنَا وَمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَالَّذِي نُوحًا بِهِ وَصَّى مَا الدِّينِ مِّنَ لَكُم 104. قال الله تعالى: "شَرَعَ
42: 13)." (فِيهِ تَتَفَرَّقُوا

105. حديث ابن عمر: "كُنَّا نَقُولُ ورسولُ اللهِ ﷺ حَي: أَفْضَلُ هَذِهِ الأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيها أبو بَكرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، ثم عثمان فَيَبْلُغُ ذلك النبيَ ﷺ فلا يُنْكِره". (أبو داود – صحيح إلا العبارة الأخيرة – هي عند الطبراني – ضعيفة).

106. أثر علي: "خيرُ هذه الأمةِ بَعْد نبيّها أبو بكرٍ ثم عمرُ و لو شِئْتُ لَسَمَّيْتُ الثالثَ" (صحيح عند أحمد و ابن أبي عاصم).

107. روى أبو الدرداء مرفوعا: "ما طَلَعَتِ الشَّمْسُ و لا غَرَبَتْ بَعدَ النبيين و المُرْسَلين على أَفضل مِن أبي بكر" (ضعيف عند ابن أبي عاصم).

108. "الخِلافةُ مِن بَعْدي ثلاثُونَ سَنَة" (حسن – أحمد و أبو داود و الترمذي).

3: 110).لِلنَّاسِ" (أُخْرِجَتْ أُمَّةٍ خَيْرَ 109. قال الله تعالى: "كُنتُمْ

110. عن ابن عباس مرفوعا: ":"أَهْوَنُ أهلِ النارِ عَذاباً أَبو طالِب وهو مُنْتَعِلٌ نَعْلَيْنِ يُغْلَي مِنْهُما دِماغُهُ" (متفق عليه).

111. عن أبي هريرة مرفوعا: "رأيتُ عَمرَو بْنَ لُحَي يَجُرُّ أَمْعاءَهُ في النارِ" (متفق عليه).

اللَّهِ أَمْرِ إِلَى تَفِيءَ حَتَّى تَبْغِي الَّتِي فَقَاتِلُوا الْأُخْرَى إِحْدَاهُمَا عَلَى بَغَتْ فَإِن بَيْنَهُمَا فَأَصْلِحُوا اقْتَتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ طَائِفَتَانِ مِنَ 112. قال الله:"وَإِن
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ وَاتَّقُوا أَخَوَيْكُمْ بَيْنَ فَأَصْلِحُوا إِخْوَةٌ الْمُؤْمِنُونَ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ وَأَقْسِطُوا بِالْعَدْلِ بَيْنَهُمَا فَاءتْ فَأَصْلِحُوا فَإِن
49: 9-10).تُرْحَمُونَ"(

48:).وَرِضْوَانًا" (اللَّهِ مِّنَ فَضْلًا يَبْتَغُونَ سُجَّدًا رُكَّعًا بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُحَمَاء الْكُفَّارِ عَلَى أَشِدَّاء مَعَهُ وَالَّذِينَ اللَّهِ رَّسُولُ 113. قال الله: "مُّحَمَّدٌ
29

جَنَّاتٍ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَنْهُمْ اللّهُ رَّضِيَ بِإِحْسَانٍ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم وَالأنصَارِ الْمُهَاجِرِينَ مِنَ الأَوَّلُونَ 114. قال الله تعالى: "وَالسَّابِقُونَ
9: 100).الْعَظِيمُ" (الْفَوْزُ أَبَدًا ذَلِكَ فِيهَا خَالِدِينَ الأَنْهَارُ تَحْتَهَا تَجْرِي

115. عن أبي سعيد مرفوعا: "لا تَسُبُّوا أصْحابي، فالذي نَفْسي بِيَدِهِ لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَباً ما بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ ولا نَصِيفَهُ". (متفق عليه).

48: 29).الْكُفَّارَ" (بِهِمُ 116. قال الله تعالى: "لِيَغِيظَ

24: 26).لِلطَّيِّبَاتِ" (وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبِينَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثِينَ 117. قال الله تعالى: "الْخَبِيثَاتُ

).59 :4مِنكُمْ" (وَأُوْلِي الأَمْرِ الرَّسُولَ وَأَطِيعُواْ اللّهَ أَطِيعُواْ آمَنُواْ الَّذِينَ أَيُّهَا 118 قال الله تعالى: "يا

119. عن ابن عمر مرفوعا: "السَّمْعُ والطاعَةُ على المُسْلِمِ فيما أَحَبَّ وكَرِهَ، ما لم يُؤْمَرْ بِمَعصية فإذا أُمِرَ بِمَعْصيةٍ فَلا سَمْعَ ولا طاعَة" (متفق عليه).

120. عن عبادة بن الصامت مرفوعا: "بايَعْنا رَسولَ اللهِ ﷺ على السَّمْعِ والطاعةِ في مَنْشَطِنا، ومَكْرَهِنا، وعُسْرِنا، ويُسْرِنا، وأَثَرَةٍ عَلَيْنا، وأنْ لا نُنازِعَ الأمرَ أَهْلَهُ، إلاَّ أنْ تَرَوْا كُفْراً بَوَاحاً عِنْدَكُمْ فيه مِنَ اللهِ بُرْهانٌ" (متفق عليه).

121. قال الله تعالى: "لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ" (58: 22).

122. عن عمران بن حصين مرفوعا عن الدجال: "مَنْ سَمِعَ بِه فَلْيَنأ عَنْهُ، فو الله إنَّ الرجلَ لَيَأْتِيَهُ وهُو يَحْسَبُ أنَّه مُؤمنٌ فَيَتَّبِعَهُ مما يَبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبُهاتِ" (أبو داود – صحيح).

123. قال الله تعالى: "ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ" (16: 125).

124. قال الله تعالى: "مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا" (40: 4).

125. قال الله تعالى: "وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ" (40: 5).