شرح لمعة الإعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد

Комментарий к Лум'атуль-И'тика́д аль-Ха́ди ила́ сабили-р-Раша́д

Шейх

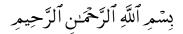
Мухаммад бин Салих бин Мухаммад аль-'Усеймин ат-Тамими

1347 - 1421 г. х.

Да смилуется над ним Аллах!

Перевел Евлоев М.Ж. (Выпускник шари атского факультета университета Аль-Азхар) Под руководствам уважаемого брата Амра Фахми Русский текст проверен уважаймое сестрой Тарасовой Ф.

Центр переводов Тавхи́ду-с-Суфу́ф 1430 х. – 2009 м.

С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного!

От переводчика

Уважаемый читатель!

Ты держишь в своих руках перевод книги, которая является комментарием к труду «Лум'атуль-И'атика́д аль-Ха́ди ила́ сабили-р-Раша́д», написанному Шейхом Ибну Кудда́мой.

Выражение «Лум'атуль-И'атика́д аль-Ха́ди ила́ сабили-р-Раша́д» переводится как: «Вероубеждение, достаточное для следования по правильному пути». 1

Имя человека, написавшего комментарии к этому труду, известно многим верующим, он один из тех ученых Исламской Уммы, которые до конца жизни, несмотря ни на что, служили делу Ислама: им было написано много книг на самые разные темы, он преподавал в Университете и в двух Священных мечетях, выступал по радио, выносил решения по многим трудным вопросам и был членом Совета больших ученых. Имя этого человека Мухаммад бин Салих бин Мухаммад аль-'Усеймин ат-Тамими, который родился в г. 'Унейза 27 Рамадана 1347 г. х. и скончался в 1421 г. х. (1999 г.м.), в возрасте 74 лет. Да смилуется над ним Аллах!

Работая над переводом книги, я пытался сделать его максимально понятным и доступным, избегая использования слов и выражений, для понимания которых нужно заглядывать в словари, и, стараясь по мере возможности объяснить темы предельно просто, иногда повторял объяснение другими словами, считая что излишек в объяснении лучше, чем недостаток в нем. При этом сам труд написанный Шейхом Ибну Куддама, переведен максимально дословно.

В переводах текстов Корана — в зависимости от того, что я считал более правильным — были использованы труды Кулиева, Османова и Крачковского, с некоторым изменениями там, где посчитал это необходимым, используя для этого в основном тафсир Ибну Касира, тафсир Шейха 'Абдуррахмана бин Насир Ас-Са'ди, тафсир Абу Бакра Джабира Аль-Джазаири и Курратуль-'Айнайни 'ала тафсириль-Джалалайни.

тому же смысл от этого не меняется.

¹ Слово «лум'ат» имеет два значения. Первое – это «проблеск», и второе – это «малое количество чеголибо, что достаточно для чего-то». К теме данной книге больше подходит второе значение, и оно в словосочетании со словами «аль-и'атика́д аль-Ха́ди ила́ сабилир-Раша́д», образует следующий смысл: «малое и достаточное количество знаний вероубеждения, которое ведет к правильному пути», это и есть его дословный перевод, но я решил написать немного по другому, чтоб было короче и приятнее на слух, к

В некоторых словах арабского происхождения, в произношении которых часто ошибаются, я посчитал нужным поставить ударения.

Символ (') перед буквами «а», «и», «у», указывает на то что они произносятся как арабская « ε » «'айн», а перед буквой «г» как арабская « ε » «'гойн».

Все пояснения, заключенные в скобки, в труде, написанном Шейхом Ибну Кудда́ма, и в комментарии Шейха аль-'Усейми́н, а также все пояснения находящиеся в сносках (за исключением сносок, в которых определены сборники хадисов, их достоверность и номера хадисов) являются дополнениями переводчика.

Если хадис находится в сборниках Аль-Буха́ри и Муслима, то в сносках упоминается только сборник и порядковый номер хадиса, так как слабых хадисов в них нет.

Если хадис находится в других сборниках, то упоминается сборник хадисов, достоверность хадиса и его номер.

Если хадис находится как в сборниках Аль-Буха́ри и Муслима (или в одном из них), так и в других сборниках, то при упоминании такого хадиса не указывается его достоверность, так как упоминание Аль-Буха́ри или Муслим вместе с хадисом достаточно для того, чтобы понять, что этот хадис достоверен, например: Муслим (2901), Абу Давуд (4311).

Если хадис приводится в труде Шейха Ибну Куддама и повторяется в комментарии Шейха аль-'Усейми́н, сноска к нему дается только один раз.

По мере своих сил, я старался, чтобы перевод книги появился в лучшем виде, уповая на вознаграждение Аллаха, надеясь на то, что я смогу облегчить для читателя извлечение пользы из этого труда. Я также надеюсь на то, что Аллах направит на правильный путь кого-нибудь из своих рабов, сделав причиной этого наш труд, и сбережет для нас награду за наши старания для того «дня, когда не помогут ни богатство, ни дети, и спасется только тот, кто пришел с непорочным сердцем» (Поэты, 89).

Для чтения арабского текста необходимо установить программу (SetupQuran InWordRussian).

Замечания и предложения присылать на evloevm@mail.ru или evloevm@hotmail.com.

Я прошу Аллаха даровать нам благое намерение. Он Слышащий, Отвечающий. И да благословит Аллах и да приветствует нашего Пророка Мухаммада и его семейство!

******

Предисловие издателя

Прежде чем приступить к содержанию книги, нам хотелось бы рассмотреть некоторые важные вопросы, которых мы коснемся в процессе чтения этой и других книг в области единобожия, для того чтобы понять, как необходимо воспринимать тексты Корана и Сунны, в которых упоминаются атрибуты Всевышнего Аллаха, и то, что нам известно только из Корана и Сунны.

Виды речи (слов):

Если посмотреть, как используется слово, то его можно отнести к одному из двух видов:

Первый вид: «аль-Хаки́ка» (истина, подлинность) — это выражение, используемое по прямому назначению, т. е. слово, которое используется именно в том значении, которым это слово изначально обладало. Если выражение может быть понято в своем истинном значении, то норма (аль-хукм) в отношении истинного выражения будет постоянной.

Для примера можно взять слово «лев», которое используется для указания на хищное животное, всем нам известное. При произношении кем-нибудь этого слова, первое, что приходит в голову — это представление о хищнике, что указывает на использование слова «лев» в его истинном значении. «Аль-Хаки́ка» подразделяются на три вида:

- 1. «Хаки́ка Лу'гавийя» выражение, используемое именно в том значении, которое оно изначально имело в арабском языке. К примеру, прямое значение слова «сиям», для которого это слово было основано в языке, «воздержаться».
- 2. «Хаки́ка Шар'ийя» выражение, которое используется именно в том значении, для которого это слово изначально использовалось в шари'ате. Для примера возьмем слово «ас-салат», которое в шари'ате означает: поклонение Аллаху определенными действиями и словами, начинающимися со слов «Алла́ху Акбар» (Аллах Велик) и заканчивающимися словами приветствия «Ассала́му 'алайкум ва-рахматуЛла́хи», то есть это молитва, которую мы совершаем многократно изо дня в день.
- 3. «Хаки́ка 'Урфийя» (Традиционная истина) выражение, которое используется именно в том значении, которое устоялось в народных традициях, обычаях и ежедневной практике. Такие выражения, в свою очередь, бывают двух типов:
- «Хаки́ка 'Урфийя 'А́мма» (Традиционная общая истина) выражение, которое известно среди простого народа и используется им в том значении, которое традиционно закрепилось за этим словом. К примеру, слово «да́бба» в арабском языке обозначает все, что передвигается по земле, но в народе так называют четвероногих животных.
- «Хаки́ка 'Урфийя Ха́сса» (Традиционная специальная истина) выражение, которое используется некоторыми группами людей в том значении, которое закрепилось обычаями и традициями этих групп. Оно может отражать специфику какого-либо ремесла или науки, но не входить в обиход широких слоев населения.

Возьмем, к примеру, слово «сахих», которое в арабском языке прямо противоположно по смыслу слову «больной», т. е. имеет значение «здоровый». Но определенная группа людей — в данном случае ученые, исследующие хадисы, — придала ему другой смысл, которого мы коснемся в разговоре о видах хадисов.

Второй вид: «аль-Маджа́зу» (метафора.) — это выражение, которое используется не в том значении, которым оно изначально обладает в языке. То есть некоторое слово имело свой первоначальный смысл, а затем его стали использовать в переносном смысле, но при этом и в первоначальном, и в переносном значениях есть нечто, что их связывает. Метафорой такое выражение считается только в том случае, если в речи присутствует признак, препятствующий следованию истинному смыслу этого выражения. Например, слово «асад» (лев) — кто-нибудь может сказать: «Я видел льва, который выступал с проповедью», — слово «лев» используется в данном случае для обозначения смелого бесстрашного проповедника, чьи выступления обладают большой убеждающей силой. Мы видим, как от употребления этого слова в его истинном значении (хищник) перешли к его использованию в переносном смысле. В данном случае необходимо воспринимать слово «лев» как «аль-маджа́зу», так как здесь присутствует признак, препятствующий следованию истинному значению этого выражения, а именно — понимание того, что хищник не может выступать с проповедью. В данном примере связующими звеньями между первоначальным и переносным смыслами являются смелость, бесстрашие, сила.

Причиной того, что в арабском языке стали использовать «аль-маджа́зу», являлось желание расширить арабский язык и его красноречие, проявление изобретательности в изложении мыслей, разных значений и усиление эмоциональной выразительности речи, а также желание, чтобы арабский язык всегда оставался свежим и живым.

Одним из тех ученых, которые утвердили присутствие «аль-маджа́зу» в арабском языке, был Сибавайхи, которого называют «шейхом арабского языка»; также в пользу «аль-маджа́зу» высказался шейх Ибну Кутайба, в своей книге «Мушкилуль-Кура́ниль-Карим».

Имам Ибну Куддама (автор книги «Лум'атуль-И'атика́д) в своей книге «Равдатун-На́зир» сказал: «Коран включает в себя "аль-хаки́ка" и "аль-маджа́зу", а тот, кто отрицает это, проявляет гордыню и противоречит». Вне всякого сомнения, слова Ибну Кудда́ма не относятся к тем текстам Корана и Сунны, в которых содержатся имена Аллаха, Его атрибуты, и упоминания о том, что мы узнали посредством слуха, т. е. те знания о Судном дне, Рае, Аде, наказании и о многом другом, что скрыто от нас и о чем мы получили сведения через Коран и Сунну.

То, что его слова не касаются этих текстов, мы увидим из его убеждений в этой книге. Хотя относительно того, что «аль-мажа́зу» присутствует в Коране, есть разногласия, все же правильным мнением считается, что он в нем присутствует, но не касается тех текстов, где речь идет об атрибутах Аллаха и о том, что скрыто от нас.

Праведные предшественники утверждали атрибуты Аллаха такими, какие они есть, и полагались на Аллаха относительно образа этих атрибутов, как мы вскоре об этом узнаем, по воле

Всевышнего Аллаха, в этой книге. Поэтому и нам необходимо принять то, на что явно указывают эти тексты, то есть, не пытаться толковать их в отрыве от их явного смысла, потому как правило гласит: «Основой в речи является "аль-хаки́ка"», то есть ее понимание в прямом смысле, по прямому назначению. Поэтому нельзя уводить смысл речи от «аль-хаки́ка» к «альмаджа́зу», если только в этой речи мы не найдем нечто, что препятствует ее пониманию в прямом смысле.

Опираясь на вышесказанное, мы твердо можем сказать, что отход от прямого, истинного смысла речи без доказательства, которое обязывало бы нас отойти от прямого смысла, — это вынесение относительно этих текстов самостоятельных решений, которые не могут быть приемлемыми, а причиной таких решений является незнание или прихоть. И хотя ученые более позднего периода назвали такое «решение» толкованием, оно все же ближе к тому, чтобы называться искажением, то есть искажением смысла текстов, в которых содержатся имена Аллаха и Его атрибуты.

Есть четыре момента, от которых зависит принятие толкования:

- Первый: объяснение вероятности того, что в арабском языке под рассматриваемым словом имеется ввиду тот смысл, которым это слово истолковали.
- Второй: объяснение того, что явилось основанием для предположения о том, что именно этот смысл и подразумевается под этим словом.
- Третий: человек, прибегающий к толкованию таких текстов, должен привести доказательства, что в речи присутствует нечто, препятствующие следованию истинному значению этого выражения. На примере выражения: «Я видел льва, читающего проповедь в мечети», мы видим необходимость толкования, так как в этой речи есть то, что препятствует ее пониманию в буквальном смысле, а именно то, что лев это хищное животное, которое никак не может читать проповеди.
- Четвертый: он должен подтвердить, что доказательству, которое он привел, не противоречит что-то, что делает это доказательство непригодным, потому что доказательство того, что это слово имеет именно тот смысл, на который оно указывает явно, бывает однозначным или очевидным. Если это доказательство однозначное, то на доказательства тех, кто истолковывает тексты, не обращают никакого внимания; если же это доказательство очевидно, то тот, кто истолковывает, должен доказать, что его доказательство сильнее, а значит, и предпочтительнее.

> Виды Хадисов:

Второй вопрос, который мы хотели бы затронуть в предисловии, это то, что мы опираемся в нашей религии в целом, и в вероубеждениях и в шари'атских решениях в частности, только на хадисы, в достоверности которых нет сомнений, что касается тех хадисов, которые таковыми не являются, то на них не обращают внимания. Поэтому мы хотим предложить уважаемому чита-

телю некоторые сведения о хадисе, который считается приемлемым в качестве доказательства, и о хадисе, который не принимается и не является доказательством.

Что такое хадис?

«Хадисом» называют все то, что нам передано от Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!), будь то его слова, его действия, его невысказанное одобрение² или описание его нравственных и природных качеств.

Хадис состоит из двух основ:

1. «Санад» — это изложение цепи передатчиков «матна» (то есть самого хадиса). Для примера возьмем слова имама Аль-Бухари в его сборнике достоверных хадисов: нам сообщил Аль-Хумайди 'Абдуллах бин Аз-Зубайр, он сказал: нам сообщил Суфъян, он сказал: нам сообщил Яхъя бин Са'ид Аль-Анса́ри, он сказал: мне рассказал Мухаммад бин Ибрахим Ат-Тайми, что он слышал 'Алкама бин Вакка́с Ал-Лайси, когда он говорил, что он слышал как 'Умар бин Аль-Хатта́б произнес, стоя на минбаре: Посланник Аллаха сказал, далее следуют слова Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!). Вся цепочка передатчиков самого высказывания Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!) и есть «санад» или, как его еще называют, «исна́д».

Как мы видим, этот санад состоит из двух частей:

Первая часть: люди, передавшие сам хадис.

Вторая часть: это инструмент, который они использовали для передачи хадиса, — слова, описывающие, как осуществлялась передача матна от предыдущего человека к последующему: «нам сообщили», «мне рассказали», «я слышал», «я видел».

2. «Матн» — это тот текст, к которому приводит санад, то есть это слова Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!), до которых прослеживается цепочка передатчиков хадиса. Для примера возьмем следующее: Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Поистине, дела (оцениваются) только по намерениям». Эти слова Пророка и есть матн.

Ученые в области хадисов разделили их на два вида:

Первый вид: «макбу́ль», то есть приемлемый.

Второй вид: «марду́д», то есть отвергнутый

_

² То есть Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) видел что кто-то совершал или говорил что-то, и при этом он невысказал ни одобрение ни порицание. В этом случаи его молчание указывает на то, что такие действия или слова, которые он видел и слышал, непротиворечат Исламу, потому как его миссия сама по себе обязывала его немолчать в отношении того, что было недозволенно в Исламе.

* «Макбу́ль» — это тот хадис, отношение которого к Пророку установлено, т. е. достоверно известно, что Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал, сделал или одобрил что-то, или достоверно известно, что те или иные нравственные и природные качества принадлежат ему. Такой хадис является доказательством во всех вопросах шари'ата.

«Хадисы макбуль» делятся на две группы:

- 1. «**Сахих**» языковое значение этого слова: подлинный, правильный, здоровый; в науке о хадисах словом «**сахих**» называют «*хадис, переданный с абсолютной точностью честным рассказчиком, использовавшим непрерывный санад, в котором нет дефектов и отклонений*». Из определения этого хадиса мы видим условия, при наличии которых хадис является сахих:
- **честность:** это качество приписывается тому рассказчику, который является разумным, совершеннолетним мусульманином, честным и добросовестным в религии. Это подразумевает, что он сторонится тяжких грехов, и, в большинстве случаев, избегает ошибок.
- **совершенная точность**: если пересказчик знает наизусть текст хадиса и при этом ему не свойственны невнимательность, фантазирование, множество ошибок и забывчивость. Такой человек рассказывает хадис в точности, как он его слышал.
- **непрерывность санада**: каждый рассказчик из цепочки передатчиков хадиса должен сам услышать его текст от предыдущего рассказчика.
- **отсутствие** дефекта: дефект это скрытая причина, умаляющая степень хадиса, которую могут постичь только опытные, профессиональные ученые, занимающиеся изучением хадисов, к таким относятся Аль-Буха́ри, Муслим, Ахмад бин Ханбаль и другие.
- **отсутствие отклонений**: отклонение особая, наиболее скрытая причина, умаляющая степень хадисов. Оно проявляется в противоречии двух авторитетов, заслуживающих доверия, при котором хадис более авторитетного из них ставится выше и считается более предпочтительным.
  - 2. «Хасан» языковое значение этого слова: «хороший». Эти хадисы делятся на две группы:
- «хадис хасан ли за́тихи» хороший сам по себе; он имеет такое же определение и такие же условия как и «хадис сахих», за исключением того, что рассказчик «хадиса хасан ли за́тихи» не отличается совершенной точностью, хотя точность и является одним из условий этих хадисов. Такой хадис передается с незначительными изменениями.
- «хасан ли 'гойрихи» ставший хорошим из-за другого хадиса; это слабый хадис, слабость которого незначительна, который становится хорошим по той причине, что другие рассказчики передают другой, такой же незначительно слабый хадис. Поскольку каждый хадис этой группы укрепляется и поднимается в ранге за счет другого, то его так и назвали: хороший из-за другого. Он также является доказательством в шари'ате.

₩ «Марду́д»

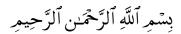
Сюда входят все виды слабых хадисов.

«Слабый хадис» — это тот хадис, который не отвечает всем требованиям хадиса сахих и хадиса хасан, такой хадис может иметь обрыв в санаде, то есть разрыв в цепи передатчиков; может иметь в своем санаде фа́сика (того, кто отступает от заповедей шари'ата) или мубтади'а (того, кто вводит в Ислам новшества), призывающего к нововведениям, или лжеца, или рассказчика с плохой памятью, или крайней невнимательностью, или чрезмерной склонностью к ошибкам; или может иметь причину, которую обнаружил ученый специалист в области хадисов и которая негативно сказалась на степени хадиса. Все вышесказанное делает хадис непригодным для использования ни в качестве доказательства, ни в качестве образца для подражания. Слабые хадисы делятся на много групп, из которых мы рассмотрим только следующие:

- «да'úф ди'афан ясúран» незначительно слабый хадис, такой хадис, если прибавить к нему такой же, как он сам, становится «хорошим из-за другого».
- «да' иф ди' афан шад и́ дан очень слабый хадис, такой хадис не признается, не годится как доказательство и непригоден к тому, чтобы его подкрепил другой хадис.
- «мавду́ а» (сочиненный, сфабрикованный) это ложь, возведенная на Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!), и такое сообщение является наихудшим из всех видов слабых хадисов.

Хвала Аллаха Господу миров и да благословит и приветствует Он Пророка!

****

С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного

Предисловие

Хвала Аллаху, мы восхваляем Его и прибегаем к Его помощи, мы просим Его прощения и каемся Ему, мы прибегаем к Его защите от зла, исходящего от нас, и от наших плохих поступков. Того, кого Аллах ведет по правильному пути, никто не собъет с него. А того, кому суждено было сбиться с правильного пути, никто не направит на него³. Я свидетельствую, что нет бога достойного поклонения, кроме Единого Аллаха, у Которого нет сотоварища, и свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и Посланник, да благословит Аллах и приветствует его, его семейство, сподвижников, и их последователей!

А затем, знай же, что этот труд является кратким комментарием к книге «Лум'ату-ль И'атика́д», которую составил Абу Мухаммад 'Абдуллах бин Ахмад бин Куда́ма аль-Макдиси (Да смилуется над ним Аллах!), родившийся в 541 году лунного календаря (хиджры), в месяц Ша'аба́н, в одной из провинций На́блус, и умерший в 620 г. х., в день праздника разговения ('идуль-фитр), в городе Дамаск.

В своей книге он собрал суть вероубеждения, и поэтому руководством школ эта книга была утверждена как учебник по вероубеждению.

Ввиду важности темы и программы данной книги, а также ввиду отсутствия комментариев к ней, я, прося помощи у Всевышнего, решил написать немного слов, которые раскроют некоторые непонятные моменты и объяснят пользу данной книги.

Всевышнего я прошу не оставить меня ни на миг уповающим на самого себя, прошу Его помочь мне Своей милостью, сделать мой труд благословенным и полезным.

³ Смысл этого выражения: опора человека в поисках правильного пути на Всевышнего, а не на самого себя; всегда нужно просить Всевышнего, чтобы он направил тебя на тот путь, которым Он будет доволен.

Важные правила, относящиеся к именам и атрибутам Всевышнего:

❖ Первое правило касается того, чего необходимо придерживаться в отношении текстов Корана и Сунны, в которых говорится об именах и атрибутах Аллаха

Необходимым в отношении текстов Корана и Сунны является сохранение того, на что указывают эти тексты внешне, без изменения, потому как Всевышний ниспослал Коран на ясном арабском языке, который и является языком Пророка⁴, и поэтому необходимо оставить то, на что указывает Коран и Сунна в этом языке, таким, как оно есть ⁵, так как эти изменения — это наговаривание на Аллаха без знания, а это, в свою очередь, запрещено, так как Аллах сказал:

«Скажи: "Мой Господь запретил совершать мерзкие поступки, как явные, так и скрытые, совершать грехи, бесчинствовать безо всякого права, приобщать к Аллаху сотоварищей, в пользу чего Он не ниспослал никакого доказательства, и наговаривать на Аллаха то, чего вы не знаете"» (Ограды, 33).

Примером вышесказанного является следующий аят:

«Его обе Руки простерты, и Он расходует, как пожелает» (Трапеза, 64).

Внешне этот аят указывает на то, что у Аллаха есть настоящие руки, а значит, необходимо утверждать, что у Аллаха есть руки, и если кто-нибудь попытается растолковать это и скажет, что тут под словом «руки» имеется в виду Сила, то мы ему скажем, что это отведение и отклонение речи Аллаха от ее прямого понимания, и, следовательно, так говорить нельзя, потому как это является наговариванием на Аллаха⁶.

⁴ То есть Пророку (Да благословит его Аллах и приветствует!) были очевидны и понятны все ниспосланные ему аяты, ведь они ниспосланы на его родном языке, который ему ясен, и если бы что-либо из атрибутов Всевышнего могло быть для него непонятным, то Всевышний непременно объяснил бы ему это.

⁵ То есть, не пытаться толковать и объяснять те тексты, в которых содержатся имена и атрибуты Аллаха, а принять их такими, как они есть.

⁶ Мы еще поговорим об этом подробно, здесь мы лишь излагаем некоторые важные правила.

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

1- Все имена Аллаха без исключения являются прекраснейшими, так как они включают в себя совершенные атрибуты Аллаха, в которых никак не может быть недостатка, ведь Всевышний сказал:

«У Аллаха — 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. Из этого становится ясным, что «ад-дахр» (судьба, эра) не является именем Аллаха, так как это слово не является обозначением предельно хорошего качества, как это было с таким именем как «ар-Рахман» (Милосердный), содержащим в себе лучшее качество, то есть всеобъемлющую милость. Что же касается высказывания Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!): «Не ругайте ад-дахр (время). Поистине, Аллах и есть время» 7, — то тут имеется ввиду что Аллах владыка времени, на этот смысл указывает другое высказывание Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!), где он сообщает, что Аллах сказал: «Сын Адама наносит Мне обиду, ругая время (дахр), тогда как Я и есть время время власти, и по Моей воле день сменяет собой ночь» 9.

2- Имена Аллаха не ограниченны определенным количеством, доказательством этого является достоверный хадис, в котором Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Я прошу Тебя, о Аллах, каждым Твоим именем, которым Ты назвал Себя, или ниспослал в Своем Откровении, или сообщил кому-нибудь из Своего создания, или только Ты владеешь в Своем сокровенном знании» 10.

Из слов Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!) *«или только Ты владеешь в Своем сокровенном знании»* мы узнаем, что те имена Аллаха, которые знает только Аллах, не могут быть ограниченны определенным числом, ибо мы не знаем о них.

В отношении имен Аллаха есть еще один известный хадис, в котором Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «У Аллаха есть 99 имен. Кто будет их перечислять (запомнит), войдет в Рай» ^{11} .

⁷ Согласованный хадис, Аль-Бухари (4826), Муслим (2246).

⁸ Слова: «Я и есть время» — означают: Я создал время и Я управляю как временем, так и всем тем, что с ним связано, поэтому ругая время, человек на самом деле ругает Всевышнего Всемогущего Творца.

⁹ Согласованный хадис, Аль-Бухари (4826), Муслим (2246).

¹⁰ Хадис сахих, Ахмад (1/391), Аль-Ха́ким (1/509) и др.

¹¹ Согласованный хадис, Аль-Бухари (2736), Муслим (2677).

Этот хадис не противоречит сказанному выше, так как тут Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) известил нас о том, что среди имен Аллаха есть 99 имен, перечисляя которые, мы войдем в Рай, он не сказал, что есть только 99 имен. Это как, например, сказать, что у меня есть 100 рублей, которые я потрачу на пожертвования, и это не отрицает, что у меня могут быть другие деньги, не предназначенные на пожертвования.

3- Имена Аллаха не утверждаются умозаключением, а утверждаются только законами Всевышнего, как говорят ученые, они **«ат-тавки́фийя»**, т. е. Божественного происхождения, ниспосланные свыше. Нельзя ничего ни добавить, ни убавить, так как ум человека не может в данном случае постичь, что заслуживает Всевышний из имен, а значит, необходимо остановиться на том, что является Божественным происхождением.

Назвать Аллаха именем, которым Он не назвал Себя, или отрицать то имя, которым Он назвал Себя, считается преступлением в отношении Всевышнего, тут необходимо следовать приличиям и благопристойности.

4- Каждое из имен Аллаха указывает на следующее: на божественную сущность, на атрибут, который включает в себя это имя, и на то, что вытекает из этого имени, если это имя само по себе указывает на то, что действие, понимаемое из имени Аллаха, переходит на кого-нибудь. Без утверждения всего этого вера в имена Аллаха не будет истинной.

Пример того, когда имя не указывает на то, что действие, понимаемое из имени, переходит на кого-нибудь, — это имя Аллаха «аль-'Ази́м» (Великий)¹². Вера в это имя не будет истинной, если мы, во-первых, не утвердим его как одно из имен, указывающих на сущность Аллаха, и, вовторых, как указывающее на атрибут, который содержит в себе это имя, т. е. «аль-'Азама» (Величие).

Пример имени, из которого мы понимаем, что Аллах совершил действие и оно переходит к чему-то, — это имя Аллаха «ар-Рахма́н» (Милосердный, Прощающий). В этом случае, вопервых, нам необходимо уверовать, что оно является одним из имен Аллаха, которое указывает на Его сущность, во-вторых, необходимо уверовать в атрибут, который содержит в себе это имя. — «ар-Рахма» (Милость, Прощение), и в-третьих, мы должны уверовать в то, что вытекает из этого имени, то есть, в то, что Он прощает, кого пожелает.

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

1- Все атрибуты Аллаха, такие как **Жизнь, Знания, Могущество, Слух, Зрение, Мудрость, Милосердие** и другие, — все без исключения являются наивысшими, совершенными атрибутами, в которых нет ни малейшего недостатка, ведь об этом сказал Аллах:

¹² Другими словами, это пример того имени из которого не следует, что Аллах совершает какое-то действие, а следует, что Аллах описал Себя этим именем и атрибутом.

«... а описание Аллаха самое высшее» (Пчела, 60).

А так как Всевышний совершенен, то и Его атрибуты должны быть совершенными. Если атрибут несовершенен и указывает на недостаток, то он не дозволен по отношению к Аллаху. Примеры этого: смерть, невежество, слабость, глухота, слепота и так далее, — все они указывает на недостаток, и соответственно, не приемлемы к Тому, Кто является Совершенным.

Нужно отметить, что Всевышний в Коране не раз указал на то, что Он наказывает людей за описание Его подобными атрибутами и что Он чист и превыше тех недостатков, которые они Ему приписывают.

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

Здесь необходимо детально изложить, в каком случае этот атрибут приемлем для Всевышнего, а в каком — нет.

В том случае, когда атрибут будет считаться совершенным, он является атрибутом Аллаха, а если он несовершенен, то не является Его атрибутом.

Примером этого служат такие выражения, как **«аль-макр»** (хитрость), **«аль-кайд»** (обман, строить козни) и подобные им. Эти атрибуты будут совершенными в тех случаях, когда Всевышний отвечает на хитрость непокорных Своей хитростью, ¹³ или отвечает на обман непокорных таким же обманом ¹⁴.

Всевышний сказал об этом в Коране:

﴿ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَاكِرِينَ ﴾ سورة الأنفال - ٣٠ .

«Они хитрили, и Аллах хитрил, а ведь Аллах наилучший из проявляющих хитрость» (Добыча, 30).

¹³ Как в случае с многобожниками, когда они собрались и решили убить Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!) проявив при этом хитрость, которая заключалась в том, чтобы из 10 семейств племени Курейш отобрать по одному человеку, чтобы семья Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!) не смогла враждовать со всеми одновременно. Они полагали, что если убьют его все вместе, т. е. одновременно проткнув его саблями, то это сойдет им с рук, но Аллах ответил хитростью на их хитрость, вследствие чего Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) незамеченным прошел между ними, в то время как они стояли у его дверей, не замечая его.

¹⁴ То есть, когда неверные пытаются строить козни, чтобы уничтожить Ислам или препятствовать его распространению, то и Аллах отвечает им тем же, вследствие чего их козни являются тщетными.

Он также сказал:

«Они замышляют козни, но ведь и Я замыслю козни» (Идущий ночью, 15 – 16).

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

2) Атрибуты Всевышнего делятся на две группы:

— **ас-субу́тийя** — положительные, утвержденные, это те атрибуты, которые Аллах утвердил для Себя, такие как **«Жизнь»**, **«Знание»**, **«Могущество»** и другие. Их необходимо утверждать для Аллаха подобающим для Него образом, потому что Он утвердил их для Себя и Он лучше знает Свои атрибуты.

— **ас-салабийя** — отрицательные, это те атрибуты, которые Аллах отвергает от Себя. К примеру «аз-зульм» — несправедливость, его необходимо отрицать, так как Всевышний отрицает его от Себя, но вместе с этим необходимо твердо верить в то, что у Аллаха есть атрибут прямо противоположный отрицаемому, то есть Справедливость, потому что отрицание чего-либо не является действительным, если вместе с этим отрицанием не присутствует утверждение прямо противоположного.

Например, аят из Корана:

«...И твой Господь ни с кем не поступит несправедливо» (Пещера. 49).

Здесь необходимо вместе с отрицанием несправедливости утверждение справедливости в совершенном виде.

- 3) Положительные атрибуты, в свою очередь, делятся на две группы:
- **аз-за́тийя** относящиеся к Божественной сущности, это те атрибуты, которыми Аллах описывается постоянно, например, **«Жизнь»**, **«Слух»**, **«Зрение»**, **«Могущество»**.
- **аль-фи'алийя** относящиеся к Божественным действиям, это те атрибуты, которые касаются желаний Всевышнего: если Он пожелает, то совершает действия, если пожелает не совершать, то не совершает, как например, Его **«приход»**, как об этом сказано в Коране, что мы рассмотрим позже.

Иногда один и тот же атрибут может относиться к сущности Аллаха и в то же время к действиям Всевышнего. К примеру, атрибут «аль-Кала́м», то есть «речь»: если принять в расчет основу этого атрибута, то он относится к Божественной сущности, так как Аллах всегда описывался и описывается этим атрибутом, а если принять в расчет отдельные моменты, когда Всевышний разговаривает, как было с пророком Мусой (Мир ему!), то этот атрибут относится к Божественным действиям, потому что речь Его зависит от Его желания, Он говорит, с кем хочет и когда хочет.

- 4) Для каждого из атрибутов Всевышнего есть три вопроса.
- **Первый вопрос:** Подразумевается ли под каждым атрибутом Аллаха то, на что в действительности указывает этот атрибут, т. е. употребляется ли он в прямом смысле? И почему?
- **Второй вопрос:** Можно ли придать форму этим атрибутам, т. е. можно ли по атрибутам представлять какую-либо форму Аллаху? И почему?
  - Третий вопрос: Похожи ли атрибуты Аллаха на атрибуты тех, кого Он создал? И почему?

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

Ответ на второй вопрос: Придавать форму атрибутам Аллаха нельзя, по двум причинам:

— во-первых, Всевышний сказал:

«... они не объемлют Его своим знанием» (Táxá, 110).

— во-вторых, потому что разум не в состоянии постичь образ атрибутов Всевышнего.

Ответ на третий вопрос: атрибуты Всевышнего не похожи на атрибуты Его созданий, потому что Сам Всевышний сказал:

«Нет ничего подобного Ему, и Он Слышащий, Видящий» (Совет, 11).

Также потому, что Всевышний совершенен во всем и Его совершенство безгранично, а являющийся таковым не может быть подобен Своему созданию, которое несовершенно, т. е. несовершенно в своих атрибутах.

❖ Существует разница между приданием формы (такъйи́ф) и между уподоблением, сравнением (тамси́л)

Тамси́л — это упоминание образа атрибута и привязывание его к конкретной форме, например, сказать, что Рука Всевышнего похожа на руку человека, Рука Всевышнего аналогична руке человека.

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

❖ Четвертое правило. Оно относится к тому, что необходимо ответить тем, кого называют Аль-Му'аттила.

Аль-Му'аттила — это те, кто отрицают что-либо из имен Аллаха или Его атрибутов, или толкуют тексты, в которых содержатся Его имена и атрибуты, в отрыве от их явного смысла. Последних также называют именем «Аль-Муаввила» (толкующие)¹⁵.

Общим правилом является следующее отношение к их толкованию: «Это толкование противоречит явному смыслу текстов Корана и Сунны, противоречит тому, как это понимали праведные предшественники, из числа тех, кто жил во времена Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!) и после него, и все их толкования безосновательны». Возможно, что в отношении несостоятельности их толкований мы приведем и другие доказательства, помимо упомянутых выше.

 $^{^{15}}$ Примером этого служит их истолкование атрибута Всевышнего «**Рука**» как «Сила, Милость, Могущество».

Автор книги Шейх Ибну Куддама сказал в предисловии:

1) Хвала Аллаху, восхваляемому на всех языках, Которому поклоняются во все времена. Его знание безгранично и объемлет все, где бы оно ни было. Он управляет всем, и одни дела не отвлекают Его от других. Он превыше того, чтобы Ему были подобные и равные. У Него нет супруги и детей. Его решению покоряются все Его рабы, Его невозможно представить размышлением умов, и невозможно вообразить Его образ в сердцах.

«Нет ничего подобного Ему, и Он Слышащий, Видящий» (Совет, 11).

2) У Него наилучшие имена и возвышенные атрибуты.

«Милостивый вознесся на Трон (или утвердился на нем) Ему принадлежит то, что на небесах и то, что на земле, и то, что между ними, и то, что под землей. Если даже ты будешь говорить громко, Ему все равно известно тайное и скрытое» (Táxá, 5–7).

Он объемлет все Своим знанием, и все творение покоряется Его Могуществу и Власти, и Его Милосердие и Знание, постигли все, что на небесах и на земле.

«Он знает их будущее и прошлое, а они не объемлют Его знанием» (Táxá, 110).

Он описывается тем, чем Он описал Себя в Своем великом Писании и чем описал Его в своей Сунне благородный Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!).

Раздел касающийся имен и атрибутов Всевышнего Аллаха:

3)Необходимо уверовать во все имена и атрибуты Милостивого, содержащиеся в Коране и в достоверных хадисах Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!). Необходимо воспринимать их с признанием и согласием, не отрицая их и не толкуя в отрыве от их прямого смысла, не уподоблять их чему-нибудь и не сравнивать их с чем-нибудь.

4) А то, что неясно и недоступно, необходимо принять и признать, как оно есть, не рассматривая и не ища его смысла 16, веря в то, что неясное нам ведает тот, кто это сказал, возлагая на него всю ответственность за достоверность переданного им и следуя в этом за сведущими в знаниях, которых Аллах хвалил в Своей ясной Книге. Ведь Всевышний сказал о них:

«Сведущие в знаниях говорят: "Мы уверовали в него¹⁷ (Коран), все это от нашего Господа"» (Семейство Имра́на, 7).

5) Всевышний сказал, порицая тех, которые согласно своим страстям стремятся истолковать аяты, имеющие скрытые смыслы, известные только Аллаху:

«А что касается тех, в чьих сердцах есть уклонение от истины, то они следуют за аятами, имеющими скрытые смыслы, желая совратить людей от истины и истолковывать эти аяты согласно их страстям. Но не знает их толкование никто кроме Аллаха» (Семейство Имра́на, 7)

Всевышний считал их стремление к толкованию этих аятов согласно их страстям признаком их уклонения от истины и порицал их за это, также как порицал их за их желание сбить людей с истинного пути

Всевышний не позволил им, достичь желаемого ими в толковании этих аятов и сказал:

«Но не знает их толкование никто кроме Аллаха» (Семейство Имра́на, 7).

¹⁶ То есть, не пытаться толковать эти атрибуты в отрыве от их явных смыслов, используя при этом ложные значения, и не пытаться понять образ этих атрибутов.

¹⁷ То есть, в его ясно изложенные аяты и в те аяты, которые требуют толкования и смысл которых не доступен умам несведущих в знаниях.

Комментарии

Виды текстов, в которых присутствуют атрибуты Всевышнего, и позиции людей относительно них

Тексты из Корана и Сунны, в которых имеются атрибуты, делятся на два вида:

- **Ясный. явный** (ва́лых джалий)¹⁸.
- Неясный, скрытый (мушкиль хафий).

Ясный, явный — это тот вид, в котором слово и смысл этого слова ясны¹⁹. В текстах данного вида необходимо верить в это слово (атрибут) и в его прямой смысл, не отвергая его (рад), не истолковывая (таъви́ль), не уподобляя (ташби́х) и не олицетворяя (тамси́ль), потому что именно так эти атрибуты пришли в текстах Корана и Сунны, и соответственно надо их принять с признанием и согласием.

Неясный, скрытый — это тот вид, в котором смысл слова не ясен из-за его краткого изложения или в силу того, что читающий сам не в состоянии его понять ^{20} .

В то, что имеется в текстах данного вида, необходимо верить, не пытаясь вникнуть в смысл. Здесь мы полностью полагаемся на то, что Всевышний и Его Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) знают смысл неясного нам.

> Позиции людей относительно неясных текстов разделились:

Первая позиция — это позиция сведущих в знаниях, которые уверовали в ясно изложенные аяты и в те аяты, которые требуют толкования. и сказали, что все это от Господа нашего и не стали пытаться постичь то, что они не в состоянии понять и охватить, из-за уважения ко Всевышнему и Его Пророку (Да благословит его Аллах и приветствует!), почитания Их и вежливости к Их текстам.

 $^{^{18}}$ Здесь и далее где будут встречаться арабские слова в которых присутствует буква « ε - джим», сочетание букв «дж», которым и обозначают букву « ε - джим», в русском языке, должно читаться слитно, создавая один звук.

¹⁹ К примеру, смысл Слов Всевышнего: «Скажи: Он Аллах Единый» (Аль-Ихла́с, 1), — понятен и ясен каждому, и единственное, на что он указывает: Аллах Един.

²⁰ В качестве примера этого вида ученые приводят Слова Аллаха: (Воистину, Мы ниспослали Напоминание, и Мы оберегаем его.) (Аль-Хиджр, 9), ниспославшим Коран является Единый Аллах, но сказал Он об этом, использовав множественное число в слове «Мы», и это дает повод полагать что ниспославший Коран не один, их двое или более, или этим Всевышний хотел показать величие Своей Сущности и величие Своего достоинства, потому что арабы используют множественное число, чтобы показать величие достоинства, знатность положения, ранга. Как мы видим, этот аят можно понять двояко, в таких случаях мы возвращаемся к аятам с ясными значениями, где ясно говорится что Аллах Един, и нам становится понятно, что множественное число указывает на величие Его Сущности и величие Его достоинства.

Это те люди, которых похвалил Всевышний, сказав о них:

«Сведущие в знаниях говорят: "Мы уверовали в него (Коран), все это от нашего Господа"» (Семейство Имра́на, 7).

Вторая позиция — это позиция уклоняющихся от истины, которые стремятся толковать эти тексты, желая посеять смуту, совратить людей с истины и с пути праведных предшественников. Такие люди пытались и пытаются истолковать эти тексты так, как они этого желают, а не так, как желают Аллах и Его Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!). Они смешали друг с другом тексты из Корана и Сунны и пытались дискредитировать их, сказав, что они противоречат друг другу и в них есть изъяны.

Все это делается для того, чтобы посеять в мусульманах сомнения относительно смыслов этих текстов и ввести их в заблуждение. Ведь про таких людей Всевышний сказал:

«...а что касается тех, чьих сердцах есть уклонение от истины, то они следуют за аятами, имеющими скрытые смыслы, желая совратить людей от истины и истолковать эти аяты согласно их страстям. И не знает их толкований²¹ никто кроме Аллаха» (Семейство Имра́на, 7).

Если под словом «التاويك» которое обычно переводят как «толкование, разъяснение» имеется ввиду истинное знание предмета, знание последствий дел, того к чему они приведут и чем они кончатся, то необходимо остановится у слов Всевышнего Аллаха: «никто кроме Аллаха», потому как это ведомо только Ему. Сюда же относится и знание образа атрибутов Всевышнего Аллаха, потому что истинное знание о именах и атрибутах Всевышнего Аллаха, то есть знание об их образе ведома только Ему Одному. Если слово «التاويك» имеет значение «разъяснение, и знание смысла речи» то лучше соединить слова: «никто кроме Аллаха» со словами «Сведущие в знаниях», в этом случае образуется следующий смысл: «А что касается тех, в чьих сердцах есть уклонение от истины, то они следуют за аятами, имеющими скрытые смыслы, желая совратить людей от истины и истолковывать эти аяты согласно их страстям. Но не знает их толкование (разъяснения) никто кроме Аллаха и сведущих в знаниях говорящих (при этом): «Мы уверовали в него»» (Семейство Имра́на, 7). В таком случае в аяте содержится похвала в адрес сведущих в знаниях, потому как они знают как разъяснить и практиковать тексты Корана и Сунны. Из всего этого становится ясно что слово «التاويك» имеет в Коране только два выше упомянутых значения. (Взято с некоторыми изменениями с толкования шейха аль-Са'ди, да смилуется над них Аллах.)

Что касается того, что некоторые тексты ясны, а некоторые нет, то тут все просто. Ясность и неясность — это дело относительное, в этом отношении люди отличаются друг от друга, так как их знания и понятия различны, иногда бывает так, что ясное и очевидное для одного бывает неясным и требующим объяснения для другого. И вот тут этому человеку необходимо остановиться, не пытаться понять то, чего не может, ибо это приведет к неправильному пониманию. Этому человеку надлежит обратиться к более знающим и понимающим, а до тех пор он должен оставить все как есть, просто уверовав в то, что он видит.

А что касается самих текстов Корана и достоверных хадисов, то тут — Хвала Аллаху! — нет ничего, касающегося религии или жизни людей, что было бы неясным или неизвестным хотя бы одному из них, потому что Всевышний сказал о Коране, что он ясный свет, что он разъяснение для людей, что он различает дозволенное и запрещенное, что в нем заложены все основы Ислама и что он является правильной дорогой и милостью Аллаха.

Из всего этого следует, что в самих текстах нет ничего неясного, что касалось бы религии и жизни людей, чего не знал бы кто-либо из ученых исламской общины.

Эначение слов «рад», «таъви́ль», «ташби́х», «тамси́ль» и решение шари'ата в отношении каждого из них

Рад — это опровержение и отрицание, как, например, утверждение, что у Аллаха нет руки ни в прямом, ни в переносном смысле. Утверждающий подобное является кафиром (неверным), так как это явное отрицание того, что сказано Аллахом и Пророком, да благословит его Аллах и приветствует.

Таъви́ль²² — это толкование, т.е. толкование текстов, в которых есть атрибуты Аллаха, так, как этого не желали Всевышний и Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!)²³.

Также их толкования противоречат тому, как эти тексты понимали сами сподвижники Пророка(Да благословит его Аллах и приветствует!) и последователи сподвижников.

> В решении шари'ата относительно таъви́ль нужно брать в расчет следующее:

1- Если человек делает таъви́ль, проявляя старание и с благими намерениями, но в какой-то момент понимает, что был не прав, и отказывается от таъви́ль, то это ему прощается, потому что он, пытаясь понять истину, проявил усердие и ошибся, он сделал все, что было в его силах, ведь Аллах сказал:

²² Здесь и далее буква (вав) (э) и звук (в), в арабских словах произносится следующим образом: округленные и немного вытянутые губы приближаются, но не дотрагиваются друг друга, оставляя посередине округлое отверстие для прохода воздуха.

²³ Если бы Всевышний и Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) хотели сказать так, как люди это истолковали, они так и сказали бы, как это они говорили во многих местах.

«Не возлагает Аллах на душу ничего, кроме возможного для нее» (Корова, 286).

- 2- Если человек делает таъви́ль, руководствуясь личными амбициями и фанатизмом, но при этом аргументирует свои действия тем, что в арабском языке возможно такое толкование, то это будет считаться отступлением от заповедей Всевышнего (фиск), но не неверием (куфр). Но если его таъви́ль будет указывать на то, что у Всевышнего есть недостатки, то это переходит в категорию куфр.
- 3- Если человек делает таъви́ль, руководствуясь личными амбициями и фанатизмом и при этом не аргументирует свои действия тем, что в арабском языке возможно такое толкование, то это уже куфр, так как у него не было повода так толковать, в отличие от того, кто видел в языке аргумент.

Ташбих — это утверждение, что есть подобный Всевышнему в том, что касается только Его, например, в Его атрибутах. Это является куфром, потому что утверждающий подобное придает Всевышнему сотоварища, и в то же время в этих словах умаляется Всесовершенство Аллаха, так как они уподобляют Его творению, которое не совершенно в своих атрибутах.

Тамси́ль — это утверждение, что есть аналогичный Всевышнему бог, который обладает всеми атрибутами Всевышнего. Это тоже является куфром, так как подобное утверждение есть признание того, что у Аллаха есть сотоварищ. К тому же это еще и отрицает сказанное Всевышним:

«Нет ничего подобного Ему, и Он Слышащий, Видящий» (Совет, 11).

Разница между «тамсиль» и «ташбих»:

Разница состоит в том, что «тамси́ль» ищет полного сходства, т. е. содержит признание божества, аналогичного Аллаху, в «ташби́х» же сходство только в некоторых атрибутах Аллаха.

****

Высказывание имамов праведных предшественников в отношении атрибутов

Шейх Ибну Куддама сказал:

6- Аль-Имам Абу 'Абдилллах Ахмад бин Мухаммад бин Ханбаль (Да будет доволен им Аллах!) сказал о словах Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!): «Воистину, Аллах спускается к земному небу»²⁴ и «В Судный день Аллаха увидят»²⁵ и подобных им хадисах: «Мы верим в эти слова и убеждены, что они верны, без слов "как?" и "в каком смысле?" И мы не отрицаем ничего из этих слов, и мы уверены, что все, что передал нам Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!), истина. Мы не возражаем Посланнику Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!).

Мы не говорим про Аллаха более того, что Он Сам сказал про Себя, и не вправе утверждать, что для Него существуют какие-то ограничения и пределы во всем, что касается Его. Всевышний сказал:

«Нет ничего подобного Ему. Он Всеслышащий, Всевидящий» (Совет, 11).

Мы принимаем Его Слова так, как они есть, и описываем Его теми атрибутами, которыми Он Сам описал Себя, и не преступаем дозволенных нам пределов. Ведь никто не в состоянии Его описать. Мы верим во все аяты Корана, как в те, которые имеют ясно изложенный смысл²⁶, так и в те, смысл которых непостижим для многих людей²⁷. Мы не отрицаем ничего из атрибутов Аллаха, даже если это кажется неуместным в отношении Всевышнего. И мы придерживаемся Корана и достоверной Сунны Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!). Истину в этом мы можем узнать, только веря Посланнику Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!) и веруя в Коран.

7) Аль-Имам Абу 'Абдиллах Мухаммад бин Идрис аш-Шафи'и (Да будет Аллах доволен им!) сказал: «Я уверовал в Аллаха и в Его слова так, как это Ему угодно, и уверовал в Посланника Аллаха и в то, что он передал (и в его Сунну) так, как это угодно ему».

²⁴ Согласованный хадис, Аль-Бухари(1145), Муслим (758).

²⁵ Муслим (181).

²⁶ Такие аяты называют аль-мухкамат.

²⁷ Их называют аят муташабихат.

8) Этого придерживались Ас-Салаф²⁸, и имамы Аль-Халафа²⁹ (Да будет Аллах доволен ими!). Все они единогласно признали и утвердили атрибуты Аллаха, упомянутые в Коране и Сунне Его Посланника (Да благословит его Аллах и приветствует!), как они есть, не толкуя их в отрыве от их явного смысла.

米米米米米米米米米

²⁸ Салаф — имя, которым называют три категории мусульман: первая — те, кто жил при Пророке (Да благословит его Аллах и приветствует!) (то есть сподвижники), вторая — те, кто жил после Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!), встречались со сподвижниками, учились у них Исламу и скончались, будучи правоверными (их называют «ат-таби'ийю», то есть последователь), и третья категория — это те, кто жили после сподвижников и встречались с теми, кто описан во второй категории, учились у них Исламу и скончались, будучи правоверными (их называют таби'ут-таби'ин, то есть последующие за последователями). Они лучшие из людей, так как Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Лучшие из людей — это те, кто живет в мою эпоху, а затем те, кто следует за ними, и потом те, кто следует за ними. Хадис передал Аль-Бухари (3650), и Муслим (2533).

Комментарии

- > Содержание того, что говорил Имам Ахмад бин Ханбал относительно хадисов, упоминающих о приходе Аллаха, и хадисов, подобных им
- 1. Необходимо верить и быть убежденными в верности тех хадисов, в которых упоминаются атрибуты Аллаха, ничего не добавляя к ним и не убавляя от них, не измышляя для них какихлибо ограничений и пределов.
- 2. Без слова «как?», т. е. мы не придаем форму этим атрибутам, так как это запрещено, как мы об этом раннее говорили.
- 3. Тут не имеется ввиду, что у этих атрибутов нет форм; атрибуты Аллаха бесспорно существуют, а существующее не может не обладать формой, но мы не знаем, каковы формы атрибутов Аллаха, и поэтому не спрашиваем «как?»
- 4. Без слов: «в каком смысле?» Т. е. мы не вкладываем в эти атрибуты другой смысл, противоречащий их прямому значению, мы не толкуем их в отрыве от их явного смысла, как это делают сторонники «таъви́ль». Тут не имеется ввиду отрицание смысла, правильного, соответствующего тому, что явно следует из атрибутов, таким, как этот смысл понимали праведные предшественники.
- 5. На все это указывают слова Имама Ахмада: «Мы не отрицаем ничего из этих слов, мы описываем Его тем, чем Он описал Себя, мы не отрицаем ничего из Его атрибутов, ибо это большой грех», и то, что Имам Ахмад отвергает отрицание чего-либо из атрибутов и знание форм, образов этих атрибутов, доказывает, что атрибуты Аллаха имеют прямой смысл и не толкуются в отрыве от их явного значения.
- 6. Необходимость уверовать в весь Коран, с его ясными аятами и аятами нуждающимися в толковании. Мы обратимся к ясным аятам, чтобы понять смысл аятов, нуждающихся в толковании³⁰. Если нет возможности постичь смысл такого аята, мы уверуем в эти слова, т. е. скажем: «Мы верим, что это Слово Аллаха, и Он что-то хочет нам сказать этим, но мы в данный момент не в силах этого понять, а Аллах знает смысл этого».

Содержание речи Имама аш-Шафи'и:

1. Вера в то, что сообщается от Всевышнего в Его ясной Книге так, как это угодно Всевышнему, не добавляя ничего, не убавляя ничего и не искажая ничего, т. е. вера в то, что сообщено так, как оно есть.

 $^{^{30}}$ Пример этого приведен в сносках 19 и 20.

2. Вера в то, что сообщается в достоверной Сунне Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!), так, как это угодно ему, ничего не дополняя к этому, не убавляя от него, и не искажая ничего.

В речи аш-Шафи'и содержится возражение сторонникам «та'виля» и «тамси́ля», потому что оба эти течения не уверовали в то, что пришло от Аллаха и Его Посланника (Да благословит его Аллах и приветствует), как они того желали.

> Позиция праведных предшественников относительно атрибутов:

Позиция, которой придерживались праведные предшественники в отношении атрибутов, заключается в их вере и утверждении атрибутов Всевышнего, о которых сообщается в Коране и Сунне, без попыток толковать их вопреки желаниям Аллаха и Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!)³¹.

Следование за праведными предшественниками — это обязанность каждого, так как Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Следуйте моей сунне, и сунне праведных халифов, ведомых Аллахом правильным путем, которые будут после меня, и держитесь за нее клыками и остерегайтесь нововведений, ведь любое нововведение — это бид'а, а всякое бид'а — заблуждение»³².

米米米米米米米米米

³¹ Сторонники та'виля толкуют, к примеру, атрибут «рука», и говорят, что тут подразумевается сила, могущество, милость, но если, почитать Коран и Сунну, то в них очень много раз упоминаются слова — сила, мощь, милость. Если бы, Всевышнему или Его Пророку да благословит его Аллах и приветствует было угодно использовать слово «рука» имея ввиду: сила, мощь, милость, Они бы напрямую использовали их, как Они это использовали во многих текстах, и не стали бы использовать слово «рука» в другом значении. А так, как было использовано слово «рука» то надо понять, что у этого атрибута есть свое прямое значение, представление о котором мы не имеем, ведь Всевышний сказал: «Нет, подобного Ему ничего» (Совет, 11).

³² Хадис сахих, Абу Давуд (4607), Ат-Тирмизи (2678).

Стремление к Сунне и предостережение от бид'а (нововведений) Шейх Ибну Куддама сказал:

9) 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 ведомых 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».

'Абдуллах бин Мас'уд (Да будет доволен им Аллах!) сказал: «Следуйте и не выдумывайте, ведь вам этого хватает»³³.

'Умар бин 'Абдиль-'Азиз (Да будет Аллах им доволен!) 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 (Да благословит его Аллах и приветствует!) и его сподвижники), в отличие от тех и других, шли прямым путем»³⁴.

Аль-Имам Абу 'Амр Аль-Авза'и (Да будет доволен им Аллах!) сказал: «Ты должен идти по следам Ас-Салафа, даже если люди отвергнут тебя, и остерегайся мнений людей, даже если они украсят их тебе словами» 35.

Мухаммад бин Абдиррахма́н аль-Азрами сказал одному человеку, который распространял бид'а и призывал людей следовать им: «Знали ли Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!), Абу́ Барк, 'Умар, 'Усма́н и 'Али о том, к чему ты призываешь, или нет?» Мужчина ответил: «Нет, не знали», — тогда аль-Азрами ему сказал: «Разве ты знаешь то, что не

³³ Сообщение достоверное, Ад-Да́рими (211), Ат-Табара́ни в «Аль-Кабир» (9/168).

³⁴ Это сообщение привел Абу На'úм в книге «Аль – $\bar{X}$ илья» ($5\338$), и Ибнуль-Джавзи в книге «мана́киб 'Умар бин 'Абдиль-'Азиз», стр.18.

³⁵ Это сообщение привел Аль-Хатиб в книге «Шараф Асха́биль-Хадис», стр.7, Ибну 'Абдиль-Бар в своей книге «Аль-Джа́ми'у» (2/114), Аз-Захаби в книге «Ас-Сира» (7/120), Шейх Ал-Алба́ни сказал, что сообщение достоверное.

Комментарий к Лум'атуль-И'тика́д

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 (Да благословит его Аллах и приветствует!) 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 (Да благословит его Аллах и приветствует!), его сподвижников, их последователей, последующих Имамов, и сведущих в знаниях по поводу аятов Корана и сообщений Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!), в которых содержатся атрибуты Аллаха, и которые они принимают такими как есть. Да не расширит Аллах удел ему.

****

Комментарии

> Значения слов «Сунна» и «бид'а», и решение Шари'ата в отношении каждого из них

Слово «**сунна**» в арабском языке означает дорога, путь. Но с приходом Ислама это слово приобрело еще одно значение, им стали обозначать все «то, чего придерживались Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) и его сподвижники в вероубеждениях и в поступках».

Придерживаться Сунны и руководствоваться ей необходимо для каждого мусульманина, ведь Всевышний сказал:

«В Посланнике Аллаха был прекрасный пример для вас и для тех, кто надеется на Аллаха и Последний день» (Сонмы, 21).

Этого же требовал и Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!), сказав нам: «Спедуйте моей сунне, и сунне праведных халифов ведомых Аллахом правильным путем, которые будут после меня, держитесь за сунну клыками»³⁶.

Слово «бид'а» в арабском языке имеет значение чего-то, что образованно впервые. Но с приходом Ислама и у него появилось еще одно значение, прямо противоположное по смыслу слову «сунна», т. е. словом «бид'а» обозначают все «то, что было введено в религию, противореча тому, чего придерживался Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) и его сподвижники, в отношении вероубеждений и поступков».

Бид'а запрещено и Кораном, и Сунной. Всевышний 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).

-

 $^{^{36}}$ Хадис сахих, Абу Давуд (4607), Ат-Тирмизи (2678).

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) в отношении этого сказал: «Остерегай-тесь нововведений, поистине, каждое нововведение — это бид'а, а каждое бид'а — это заблуждение» ^{37} .

- Некоторые высказывания, побуждающие следовать сунне и предостерегающие от бид'а
- 1. Сподвижник Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!) 'Абдуллах бин Мас'уд, скончавшийся в 32 г. х., в возрасте шестидесяти с лишним лет, сказал:
- **Следуйте:** то есть придерживайтесь всего того, чего придерживался Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!), не добавляя ничего и не убавляя.
  - И не выдумывайте: то есть не вводите в религию бид'а.
- **Ведь вам этого хватает:** то есть всю вашу религию уже до вас³⁸, с помощью тех, кто предшествовал вам, Аллах сделал совершенной, не нуждающейся в дополнении³⁹, ведь Всевышний сказал:

- «... Сегодня Я завершил для вас вашу религию и закончил для вас Мою милость и удовлетворился Я для вас исламом как религией...» (Трапеза, 3).
- 2. Также о «бид'а» высказался ат-та́би'ийю ^{40} и правитель мусульман 'Умар бин 'Абдиль-'Азиз, который родился в 63 г. х. и скончался в 101 г.

Суть его высказывания в следующем:

- Необходимость **остановиться там, где остановились известные вам люди**, то есть Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) и его сподвижники, в тех вопросах, которые касаются вероубеждения и богослужения ('иба́да), потому как они остановились, основываясь на достоверных знаниях и высоком понимании. И если бы то, что люди ввели в Ислам, было бы лучше, то они раньше пришли бы к этому.

³⁷ Хадис сахих, Абу Давуд (4607), Ат-Тирмизи (2678).

³⁸ То есть до того момента, когда Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) и четыре праведных халифа (Да будет Аллах доволен ими!) покинули этот мир.

³⁹ Нужно помнить о том, что мы говорим об основах вероубеждения и делах, которые относятся к служению Богу. Ислам в отношении этих основ и богослужений является совершенным. Что же касается повседневной жизни человека, в которой каждый день появляется что-то новое, как, например, компьютер, автомобили или какие-то новые торговые сделки, то это не является «бид'а», о котором мы говорим, так как это не относится к вероубеждению и богослужению.

⁴⁰ Смотрите сноску 27.

- Те нововведения, которые появились после них, не являются ничем иным, кроме как противоречием их пути и оставлением Сунны, по-другому и быть не может, ведь они определили и сказали в религии все, что необходимо и достаточно.
- Среди людей есть такие, которые допускали упущения, следуя за ними (то есть за Пророком (Да благословит его Аллах и приветствует!) и его сподвижниками) и отдалились от их пути, и есть такие, которые проявили чрезмерность и стали бросаться в крайности. Обе эти группы не правы, правильная дорога находится между упущением и чрезмерностью.
  - 3. Из высказываний таби'ут-таби'ин.

Аль-Авза'й 'Абдуррахман бин 'Амр ,который скончался в 157 г. х., сказал:

- **Ты должен идти по следам Ас-Салафа:** то есть, ты должен следовать по дороге сподвижников и дороге таби'ин, потому что она основывается на Коране и Сунне.
- Даже если люди отвергнут тебя: то есть, даже если они изолируют тебя и будут сторониться.
- **И остерегайся мнений людей:** то есть, остерегайся тех мнений, которые являются результатом простого умозаключения, не опирающегося на Писание Всевышнего и на Сунну Его Посланника (Да благословит его Аллах и приветствует!).
- Даже если они украсят их тебе словами: то есть, даже если они приукрасили свою речь и показали ее с хорошей стороны, ведь ложь не станет истиной, если ее приукрасить.
  - Дискуссия произошедшая при правителе мусульман между Аль-Азрами и сторонником бид'а.

Я не нашел биографию Аль-Азрами и тех, кто был с ним, и я также не знаю, о каком именно бид'а шла речь в этой дискуссии. ⁴¹ Но это не главное, главное тут заключается в том, чтобы мы познали стадии этой дискуссии, для того чтобы мы имели представление о том, как нужно вести спор со своим оппонентом для достижения истины.

Аль-Азрами построил свою дискуссию таким способам, что после каждой стадии переходил к следующей, и так до тех пор, пока его оппонент не замолк, не зная, что ответить.

⁴¹ Правильнее будет Аль-Азрами, а не Аль-Адрами как это написано в переводимой книге, и по этому я исправил имя в тексте. Мухаммад бин Абдиррахма́н аль-Азрами это известный ученый который обучался у Ваки́ а ибну Джарра́ха, Суфъяна ибну 'Ина и др. Он один из тех у кого брали хадисы, Абу́ Да́вуд, Ан-Наса́и и др.

Человек с которым шла дискуссия, — это шейх му тазилитов того времени, которого звали Ахмад ибну Аби Да́вуд, а бид а о которой шла речь это мнение о том что Коран (речь Аллаха) создан.

Первая стадия: Это вопрос о том, знал ли Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) об этом бид'а или нет, на что мужчина ответил, что не знал. Как мы видим, в его ответе содержится обвинение Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!) и его сподвижников в том, что они не знали важные вещи, относящиеся к религии. Но вместе с этим обвинением, ответ мужчины сам по себе является доводом против него и поэтому ученый переходит ко второй стадию дискуссии.

Вторая стадия: Если они не знали об этом, то, как ты узнал? Разве мог Всевышний скрыть что-либо из Шари'ата от Своего Посланника (Да благословит его Аллах и приветствует!) и его сподвижников, но открыть тебе? Тут мужчина, поняв свою ошибку, тут же отвечает: «Они знали об этом». И тут наступает завершающая стадия спора.

Третья стадия: Если они знали об этом, то могли ли они не рассказывать об этом и не призывать людей к этому или не могли? На это мужчина отвечает, что могли. И вот тут наступает решительный момент — Аль-Азрами его спрашивает: разве то, что удерживало их от распространения этого, не удерживает тебя? Мужчина не смог ничего ответить и спор закончился 43.

Присутствовавший при этой дискуссии правитель мусульман одобрил рассуждение Аль-Адрами и сказал: «Да не расширит Аллах удел тому, кого не удержало то, что удержало их!»

⁴

⁴² Перевод диалога не дословный, он подогнан по смыслу, дословно вопрос, который задал аль-Азрами будет звучать так: могли ли они не говорить об этом и не призывать к этому? Он сказал: да. Далее аль-Азрами говорит: а разве то, что можно было для них, нельзя для тебя? (это почти дословный перевод, и это для тех, кто захочет сверить перевод с арабским текстом.)

⁴³ Да и что он мог ответить, разве мог Всевышний, пославший Своего Посланника (Да благословит его Аллах и приветствует!) донести до людей то, что от них требуется, скрыть, хотя бы частицу требуемого? Мог ли Посланник (Да благословит его Аллах и приветствует!), Откровение к которому приходило до самой кончины, скрыть что-нибудь из религии Своего Создателя? Могли ли лучшие из людей, сподвижники Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!) о которых он свидетельствовал, скрыть это? И если они не знали ничего о том, что некоторые люди считают важным в исламе, то откуда это знают эти люди, ведь откровение Аллаха прекратилось с кончиной Его Посланника (Да благословит его Аллах и приветствует!) ведь только с откровением Аллаха заложен ислам. Неужели Всевышний, забыл что-то или не знал что то, что от нас требуется — ведь именно эти обвинения и следует за «бид'а», — а эти люди знают, что нужно и как нужно поклоняться Всевышнему? Свят Он и Велик от всего этого. Примерно такие вопросы нужно использовать в построении дискуссии со сторонниками бид'а.

Некоторые аяты, в которых упоминаются атрибуты Аллаха Шейх Ибну Кудда́ма Аль-Макдиси сказал:

10) В Коране пришли следующие аяты:

«Вечен лик Господа твоего» (Милостивый, 27).

«А его обе руки простерты (в щедрости)» (Трапеза, 64).

И Слова Всевышнего о том, что сказал Иса (Мир ему!), обращаясь к Нему:

«Ты знаешь, что у меня в душе (помыслы), а я не знаю что у Тебя в душе» (Трапеза, 116).

«... и пришел твой Господь» (Заря, 22).

«Неужели они ожидают чего-либо иного, кроме как того, что Аллах придет к ним» (Корова, 210).

«Аллах будет доволен ими, и они будут довольны Им» (Трапеза, 119).

«Которых Он любит и которые любят Его» (Трапеза, 54).

«Аллах разгневался на них» (Победа, 6).

«... они следовали за тем, что сильно разгневало Аллаха» (Мухаммад, 28).

«Аллах не пожелал их отправления» 44 (Покаяние, 46).

⁴⁴ То есть Аллах не пожелал, чтобы лицемеры участвовали в сражении своей жизнью и своим имуществом за дело Аллаха, зная их коварные намерения: если они выйдут с верующими в поход, то будут сражаться против них, а не с ними.

Комментарии

Автор книги упомянул некоторые тексты из Корана, в которых упоминаются атрибуты Аллаха. В том же порядке мы и приведем эти атрибуты:

▶ Первый атрибут: «Лик»

Лик — этот атрибут утвержден и Кораном, и Сунной, и иджма ус-салаф 45.

Всевышний об этом сказал:

«Вечен лик Господа твоего» (Милостивый, 27).

Также этот атрибут упоминается в Сунне. Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал Са'ад бин Абу Вакка́с (Да будет доволен им Аллах!): «И поистине, ты обязательно получишь награду за все то, что потратишь ради Лика Аллаха» 46.

Еще одним доказательством в пользу того, что Всевышний описывается этим атрибутом, является иджма́ ус-салаф .

А потому, необходимо утвердить этот атрибут без изменения, толкования, отрицания, не придавая форму, и не уподобляя. Это истинный, подобающий Всевышнему Аллаху Лик.

Сторонники толкования истолковали атрибут «Лик» как награду, ответом им является четвертое правило, приведенное в начале книги.

Второй атрибут «руки»

Руки — этот атрибут также утвержден Кораном, Сунной и ижма ус-салаф.

Всевышний сказал:

41

⁴⁵ Аль-Иджма'у — это единогласное решение ученых исламской Уммы, соответствующих всем требованием аль-Иджтиха́да, в вынесении Шари'атского решения по тому или иному вопросу после кончины Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!). Это решение принимается, основываясь на твердые доказательства, а прийти к единогласию в том, что является заблуждением они не могут, о чем свидетельствуют изречения Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!) где он сказал: «Не объединится моя община в том, что является заблуждением». Это было сказано, когда еще Откровение Всевышнего приходило к Пророку (Да благословит его Аллах и приветствует!), и если бы община Мухаммада (Да благословит его Аллах и приветствует!) могла бы ошибиться после того, как его лучшие ученые пришли к единому мнению, то Всевышний дал бы ему об этом знать и он бы не сказал то, что он сказал в этом хадисе. Хадис рассказал ибн Ма́джа (3950), шейх Албани сказал в Сахи́х аль-Джа́ми'и, что он достоверный. Относительно понятия «Ас-Салаф». (Смотрите сноску27).

⁴⁶ Согласованный хадис: Аль-Бухари (1295), Муслим (1628).

«...напротив, Его обе руки простерты» 47 (Трапеза, 64).

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «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)»⁴⁸.

Также доказательством в пользу того, что Всевышний описывается этим атрибутом, является иджма ус-салаф.

А значит, необходимо утвердить этот атрибут таким, как он есть, не толкуя, не отрицая, не придавая форму и не уподобляя, нужно признать, что у Всевышнего есть истинные руки подобающим Ему образом.

Сторонники толкования сказали, что под этим атрибутом имеется в виду Мощь Всевышнего, или Его Милость, ответом им служат то, что мы описали в четвертом правиле.

⁴⁷ Для того чтобы понять, о чем идет речь в этом аяте, нам следует заглянуть в предыдущие аяты, в которых Аллах оповещает нас о неверии Израильтян, о том, как они осмелились и сказали в отношении Всевышнего ложь.

Аллах говорит о них: «И сказали израильтяне: рука Аллаха связана», — то есть, рука Аллаха скупа, этим они хотели сказать, что Аллах скуп, что Он не дает им из того богатства что в Его руках, и ограничивает их в богатстве, и если бы он не был скупым, Он дал бы всем богатства. В ответ на их лживые обвинения Всевышний сказал: «Пусть будут связаны их руки», — то есть, пусть они будут скупы и не смогут потратить свое имущество так, чтобы им это обернулось пользой в будущей жизни. Поэтому мы видим, что они самые скупые из людей и больше всех любят богатства, и даже если они тратят большие деньги на благотворительность, то это только для того, чтобы получить еще больше богатства. Далее Аллах говорит: «Пусть они будут прокляты за то что они сказали», — их проклял Аллах и каждый праведный на небесах и на земле из-за их грязной лжи, затем Всевышний, опровергая их утверждения о том, что «рука Аллаха связана» сказал: «Напротив обе Его руки простерты. Он расходует как желает». — как о Нем сказал Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!): «Рука Аллаха полна...» Следует заметить, что мы не толкуем атрибут «рука» в этом аяте, не говорим, что тут подразумевается Его Щедрость, напротив, мы как праведные предшественники утверждаем этот атрибут таким, каков он есть, и каким он подобает Всевышнему, а утверждение этого атрибута влечет за собой утверждение того, что Он щедр и расходует ими. Необходимо знать и то, что уменьшение Аллахом благосостояния некоторых людей, их ограничение в средствах существования, или увеличение благосостояния других зависит от мудрости Аллаха.

⁴⁸ Согласованный хадис: Аль-Бухари (4684), Муслим (993).

Еще одним доказательством о бесспорной несостоятельности толкования атрибута «рука» как Мощь, является то, что в самих текстах Корана и Сунны есть смысл препятствующий этому толкованию.

Всевышний сказал:

«Он сказал: "О Иблис! Что помешало тебе пасть ниц перед тем, кого Я сотворил Своими обеими Руками? Ты возгордился или же считаешь себя выше других?"» $(Cод, 75)^{49}$.

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «и в другой Его руке весы...»

Следует отметить, что атрибут «руки» пришел в Коране и в единственном числе, и в двойственном числе, и во множественном числе.

Пример единственного числа:

«Благословен Тот, в Чьей руке власть» (Власть, 1).

Пример двойственного числа:

⁴⁹ То есть, сам аят указывает на несостоятельность толкования, как мы видим в аяте. Всевышний сказал: «О Иблис! Что помешало тебе пасть ниц перед тем, кого Я сотворил Своими обеими Руками?» В этом аяте содержится причина, по которой Иблис должен был совершить поклон Адаму, а причиной является сотворение Адама руками Всевышнего. И если бы атрибут «руки» означал бы Мощь, Могущество, то между Иблисом и Адамом не было бы разницы, так как они оба сотворены Могуществом Аллаха, и Иблис мог бы сказать: «В чем его достоинство? Ведь и я создан твоим могуществом», — но Иблис сказал: «Ты меня создал из огня, а его создал из глины». Все это указывает на то, что Адам был сотворен настоящими, подобающими Его Величию руками. К тому же те, кто прибегают к толкованию, единогласно утвердили, что Всевышний описывается атрибутом «Могущество», и что это Могущество одно, оно не исчисляемо, но, как мы видим, в аятах и в хадисах атрибут « рука» стоит и в двойственном, и во множественном числах, и одно это уже указывает на несостоятельность их толкования, потому как упоминание атрибута «рука» и в двойственном и во множественном числах указывает на два или более могущества, а это они отрицают.

То же самое относится и к выше упомянутому хадису: «и в другой Его руке весы...»

«...напротив, Его обе руки простерты» (Трапеза, 64).

Пример множественного числа:

«Неужели они не видят, что из того, что создали Наши руки, Мы создали для них скот» (Ясин, 71).

❖ Так как же согласовать то, что атрибут «рука» упоминается в разных числах?

Ответ заключается в следующем: что касается того словосочетания, в котором атрибут «**py-кa**» стоит в единственном числе, то оно содержит в себе только упоминание об атрибуте «**py-кa**», но не указывает на ограничение, и не противоречит тому, где упоминаются «две руки». ^{50}

А что касается того, что атрибут **«руки»** пришел во множественном числе, то это не для того, чтобы определить число, целью этого является возвеличивание. Всевышний много раз говорит о Себе во множественном числе. К тому же, если взять в расчет то, что в арабском языке, наименьшим числом в слове, стоящем во множественном числе, является число два, то и тут нет противоречий между тем, что атрибут **«рука»** стоит в двойственном и множественном числах.

Третий атрибут: «Душа»

Душа — этот атрибут также утвержден Кораном, Сунной и единогласным решением праведных предшественников. Всевышний повествует, что Иса (Мир ему!) сказал:

«Ты знаешь, что в моей душе, а я не знаю что в Твоей душе» ^{51} (Трапеза, 116).

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Свят Аллах от всего того, что Ему придают из несовершенств, и восхваляю Его столько, сколько у Него созданий, и

⁵⁰ Ведь Слова Аллаха «**Благословен Тот, в Чьей руке власть**» не означают, что у Него только одна рука.

⁵¹ 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!»

столько, сколько угодно Его душе, столько, сколько весит Его Трон и столько, сколько у Него слов»⁵².

Также доказательством в пользу того, что Всевышний описывается этим атрибутом, является иджма 'ус-салаф.

Следовательно, необходимо уверовать в этот атрибут, в его явный смысл, без отрицания, толкования, придавания формы и без уподобления, и мы верим, что у Аллаха есть душа, подобаюшая Его Величию.

Четвертый атрибут: «Прибытие»

Прибытие — то есть то, что Аллах прибудет в Судный день для суда над Своими рабами, также утверждено Кораном, Сунной и иджма ус-салаф.

Ведь Аллах сказал:

« и пришел твой Господь» (Рассвет, 22).

Также Он сказал:

«Неужели они ожидают чего-либо иного, кроме как того, что Аллах придет к ним» (Корова, 210).

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»⁵³.

Также доказательством в пользу того, что Всевышний описывается этим атрибутом, является иджма 'ус-салаф.

Поэтому необходимо верить в этот атрибут, без отрицания и толкования, не придавая формы и не уподобляя. Мы верим, что Аллах прибудет подобающим Ему образом.

⁵³ Согласованный хадис. Аль-Бухари (7439). Муслим (183).

⁵² Муслим (2726), Абу Давуд (1503).

^{~ 40 ~}

Сторонникам толкования, которые истолковали «**прибытие**» как прибытие Его повелений, мы отвечаем тем же, чем мы ответили в четвертом правиле.

Пятый атрибут: «Довольство»

Довольство — этот атрибут, как и все остальные, подтвержден Кораном, Сунной и иджма уссалаф.

Всевышний сказал:

«Доволен Аллах ими и они довольны Им» (Трапеза, 119).

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Поистине Аллах доволен Своим рабом, когда он поест, он хвалит Аллаха за еду, а когда попьет, он хвалит Аллаха за numbe»⁵⁴.

Также доказательством в пользу того, что Всевышний описывается этим атрибутом, является иджма 'ус-салаф.

Поэтому, необходимо верить в то, что у Аллаха есть этот атрибут, не отрицать его, не толковать его в отрыве от прямого смысла, не придавать форму и не уподоблять. Этот атрибут таков, каким его утвердил для Себя Аллах.

Что касается сторонников толкования, которые сказали, что под словом «довольство» имеется в виду награда Всевышнего, то мы, также как и выше, отвечаем им четвертым правилом.

Шестой атрибут: «любовь»

Любовь — этот атрибут утвержден Кораном, Сунной и единогласным решением праведных предшественников.

Всевышний сказал:

«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).

⁵⁴ Муслим (2734), Ат-Тирмизи (1816), Ахмад (3/100).

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) в день битвы при Хайбар, сказал: «Я обязательно вручу это знамя тому, кто любит Аллаха и Его Посланника, и которого любит Аллах и Его Посланник»⁵⁵.

Также доказательством того, что Всевышний описывается атрибутом «любовь», является иджма ус-салаф, Всевышний любит, что пожелает и кого пожелает, и Он любим правоверными.

Значит, мы верим в то, что у Аллаха есть атрибут «любовь», который является таким, как подобает Ему, не отрицаем его, не толкуем в отрыве от его ясного смысла и не уподобляем.

Сторонникам толкования, которые истолковали его как «награда», мы отвечаем тем же, чем ответили в четвертом правиле.

Седьмой атрибут: «Гнев»

Гнев — этот атрибут также утвержден Кораном, Сунной и иджма 'ус-салаф.

Всевышний в отношении того, кто преднамеренно убил мусульманина, сказал:

«....и разгневался Аллах на него и проклял его» (Женщины, 93).

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Завершив творение, Аллах сделал в Своей Книге, которая находится у Него на престоле, запись: "Поистине, милость Моя будет превосходить Мой гнев"»⁵⁶.

Также доказательством того, что Всевышний описывается атрибутом «гнев», является иджма 'ус-салаф.

Соответственно, мы верим в этот атрибут, не отрицаем его, не истолковываем его, не придаем ему образ, не уподобляем его, мы верим, что этот атрибут указывает на истинный гнев, таким образом, как это подобает Всевышнему.

Сторонники толкования сказали, что тут имеется в виду месть Всевышнего, ответ им тот же, что в четвертом правиле.

И еще одним доказательством того, что слово месть не имеет отношение к атрибуту «гнев», является слово Аллаха:

⁵⁵ Согласованный хадис, Аль-Бухари (4210), Муслим (2406).

⁵⁶ Согласованный хадис. Аль-Бухари (3194). Муслим (2715).

«Когда же они разгневали Нас, Мы отомстили им и потопили их всех» (Украшение, 55).

Всевышний показал в аяте, что атрибут **«гнев»** и месть имеют разные смыслы: слово «гнев» на арабском языке звучит как «'гадаб» и является синонимом слова «асафу́на́», которое Всевышний и использовал в этом аяте для выражения Своего **«гнева»**, слово «отомстили» на арабском языке звучит как «интика́м», эти самые два слова и пришли в аяте, у каждого из этих слов свой смысл, и поэтому то, что они истолковали атрибут Аллаха **«гнев»** — «'гадаб» как «месть» — «интика́м» неправильно.

▶ Восьмой атрибут: «сильный гнев»

Сильный гнев — то есть великий гнев Всевышнего, приводящий к наказанию грешников.

Этот атрибут также утвержден Кораном, Сунной и иджма ус-салаф.

Всевышний сказал:

«...Это потому что они следовали за тем, что сильно разгневало Аллаха» (Мухаммад, 28).

Из Сунны же мы видим, что Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!), взывая к Всевышнему с мольбой, говорил: «О Аллах, я прибегаю к Твоей благосклонности против Твоего сильного гнева, и прибегаю к Твоему избавлению против Твоего наказания»⁵⁷.

Также доказательством того, что Всевышний описывается атрибутом «**сильный гнев**», является иджма́ 'ус-салаф.

Соответственно, мы верим в этот атрибут, не отрицаем его, не истолковываем его, не придаем ему образ, не уподобляем его, мы верим, что этот атрибут указывает на истинный **«сильный гнев»**, таким образом, как это подобает Всевышнему.

Сторонники толкования сказали, что тут имеется в виду месть Всевышнего, ответ им тот же, что в четвертом правиле.

_

⁵⁷ Хадис передал Муслим (486), Абу Давуд (879), Ат-Тирмизи (3493).

> Девятый атрибут: «Нежелание, нелюбовь»

Нежелание, нелюбовь — этот атрибут проявляется в отношении тех, кто этого заслуживает. Он утвержден Кораном, Сунной и иджма́ ус-салаф.

Всевышний сказал:

«Аллах не пожелал их отправления» (Покаяние, 46).

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Поистине Аллах не желает, чтобы вы много говорили, чтобы вы много спрашивали, и чтобы вы растрачивали свое богатство» ⁵⁸.

Иджма́ 'ус-Салаф также является одним из доказательств того, что Всевышний описывается атрибутом «**Нежелание**, **нелюбовь**», и этот атрибут имеет истинный, подобающий Всевышнему смысл.

Поэтому, необходимо верить в этот атрибут, не толкуя его в отрыве от явного смысла, не придавая образа не уподобляя.

Сторонники толкования сказали, что тут имеется в виду отдаление человека от милости Всевышнего, но и тут мы возразим им тем, что сказали в четвертом правиле.

****

_

⁵⁸ Аль-Бухари (5975). Ахмад (4/246).

Некоторые хадисы, в которых упоминаются атрибуты Аллаха:

Шейх Ибну Куддама Аль-Макдиси сказал:

11) В Сунне пришли следующие хадисы:

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Наш Господь — благословен Он Всевышний — спускается каждую ночь к земному небу» ^{59} .

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Твоего Господа удивляет юноша, который не следует своим страстям» ^{60} .

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Аллах смеется двум мужчинам, один из них убил другого, а потом оба войдут в $Pa\ddot{u}$ »⁶¹.

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 ничего подобного Ему. Он — Всевышний, Всевидящий» (Совет, 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:

«Аллах — Милостивый утвердился на троне» (Táxá, 5).

⁵⁹ Согласованный хадис, Аль-Бухари (1145), Муслим (758).

⁶⁰ Ахмад (4/151), Ат-Табара́ни (17/853). Хадис недостоверный, он приводится в сборнике слабых хадисов у Шейха Алба́ни, за номером (2426).

⁶¹ Согласованный хадис, Аль-Бухари (2826), Муслим (1890).

Также Всевышний сказал:

«Обезопашены ли вы от того, Кто в небе» (Власть, 16).

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Господь наш Аллах, который над небесами. Да будет священным Твое имя!» ^{62}

Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!) спросил рабыню: «*Где Аллах?*» Она ответила: «На небе». Тогда Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «*Освободи ее! Поистине она верующая*»⁶³. Хадис передал Малик бин Анас, Муслим и другие имамы.

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» 64.

В книгах, написанных в начале Ислама, рассказано, что Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) и его сподвижники совершают земной поклон и думают, что их Бог на небе.

Абу Давуд передал в своем сборнике «Ас-Сунан», что Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «*Расстояние между одним небом и другим составляет столько и столько*...» Передавая слова Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!), Абу Давуд дошел до его слов: «...и над этим находится Трон, и Аллах над всем этим»⁶⁵.

Праведные предшественники (Да смилуется Аллах над ними!) сошлись во мнениях передать и принять этот и подобные ему хадисы как есть, они не отвергали их, не истолковывали, не уподобляли и не приводили аналогию.

Имама Малик ибн Анас ибн Малик (Да смилуется над ним Аллах!) спросили: «О Абу Абдуллах, «Аллах милостивый вознесся на Трон» (Та́ха́, 5), как Он вознесся?» он ответил: «Смысл

⁶⁴ Халис хороший, он приведен в сборнике Ат-Тирмизи (3483). Ахмад (4/444).

 $^{^{62}}$ Хадис слабый, он приведен в сборнике Абу Давуд (3892), Аль-Ха́ким (1/344).

⁶³ Муслим (537), Абу Давуд (3282), Ахмад (5/447).

⁶⁵ Хадис слабый, его передал Абу Давуд (4723), Ат-Тирмизи (3320), Ибну Хузайма (144).

Комментарий к Лум'атуль-И'тика́д

«вознесся» ясен, а как вознесся — непостижимо нашим умам, верить в это обязательно, а спрашивать об этом бид'а». Затем Имам повелел удалить этого мужчину из мечети.

****

Комментарии

Десятый атрибут: Нисхождение Аллаха к земному небу»

Нисхождение Аллаха к земному небу — также является одним из атрибутов утвержденных Сунной и иджма́ ус-салаф.

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Наш Господь спускается к земному небу к концу третьей части каждой ночи и говорит: "Взывает ли ко Мне ктолибо, и Я отвечу ему"» 66.

⁶⁶ Согласованный хадис, Аль-Бухари (1145), Муслим (758). Передали со слов Абу Хурейры, что Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: нисходит Господь наш, свят Он и велик, к нижнему небу в последнюю третью часть каждой ночи, говоря: «Кто обращается с мольбой ко Мне, чтобы Я ответил ему, кто просит Меня (о чем-либо), чтобы Я дал ему (то что он просит), кто просит у Меня прощения, чтобы Я простил его?» В сообщении, которое передал Абу Джа'афар, добавлено: «Кто ищет у Меня средства к существованию, чтобы Я дал ему это, кто просит спасение от вреда чтобы Я спас его». В другом сообщении от 'Ата́а добавлено: «Разве нет больного, просящего выздоровления, чтобы я вылечил его».

Комментарий к этому хадису:

Этот хадис указывает нам на милость Аллаха к Своим творениям и на Его желание добра им.

Поистине, то, что Всевышний нисходит в это благословенное время, указывает, что Он желает добра, наставления на правильный путь и прощения Своим рабам, как Он об этом сказал в Коране: «Аллах желает принять ваши покаяния» (Женщины, 27).

Всевышний указал своим рабам на это благословенное время и сообщил им о том, что Он нисходит к нижнему небу. Во всем этом ощущается Его близость к Своим рабам, которые желают приблизиться к Нему.

Слова Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!): «*Кто обращается с мольбой ко Мне, чтобы Я ответил ему»*, — то есть, кто желает блага этой и загробной жизни, чтобы Я дал ему это.

Его слова: «*Кто просит у Меня прощения, чтобы Я простил его*». Задумайтесь, кто из нас не совершает больших или малых грехов, или не проявляет небрежность к требованиям Аллаха каждый день, вследствие чего он нуждается в Его прощении и покаянии, и поэтому Аллах гарантировал ему Свое прощение, сказав: *«чтобы Я простил его»*. Не секрет, что беды и несчастия являются результатом грехов и ослушания. Всевышний сказал: «*И какое бы горе вас не постигло*, то причиной тому являются деяния, совершенные вашими руками, и многое из них Он прощает» (Сура Совет, 30).

Подобно тому, как совершение греховных деяний является причиной для бед и несчастий, также покаяние и мольба человека к Аллаху простить его является причиной для обильного блага, о чем Всевышний и сказал в своем Писании: «Просите прощение у Господа вашего, поистине Он прощающий. Он посылает вам дождь обильно, и дарует вам богатство и потомство, и дает вам сады и реки» (Сура

Иджма ус-Салаф также указывает на истинность этого атрибута.

Нам необходимо верить в то, что Всевышний спускается каждую ночь к земному небу, не толкуя этот атрибут в отрыве от его явного смысла, не придавая ему образа и не уподобляя. Это истинное нисхождение, подобающим для Всевышнего образом.

Сторонники толкования сказали, что под этим атрибутом подразумевается нисхождение повелений Аллаха, на что мы также отвечаем четвертым правилом. А также тем, что в хадисе сказано, что когда Он спускается, Он спрашивает: «Взывает ли ко Мне кто-либо..?» Так если мы истолкуем это тем, что спускается повеление Аллаха, разве эти повеления разговаривают и говорят: «Взывает ли ко Мне кто-либо?».

> Одиннадцатый атрибут: «Удивление»

Удивление — этот атрибут утвержден Кораном, Сунной и Иджма ус-Салаф.

Всевышний сказал:

Ну́х, 10−12). То есть, если вы попросите у Аллаха прощения, то Он приумножит вам ваши богатства, вырастит для вас благодати земли, одарит вас богатствами и детьми, и даст вам сады, в которых есть разные виды плодов.

Его слова: «*Кто ищет у Меня средства к существованию*, *чтобы Я дал ему это*». Человек, чьи средства к существованию ограничены, начинает стучаться во все двери, и унижается перед людьми, прося помощи, и если бы он узнал, какая польза содержится в этом хадисе, что средства к его существованию в руках его Создателя, то он непременно вставал бы в это время и просил бы Аллаха о том, чего он желает, ведь Аллах обещал ему даровать то, что он попросит.

Его слова: «*Кто просит спасения от вреда чтобы Я избавил его от этого*». В отношении человека, которого постигло несчастье, мы видим такую же картину как выше, он также пытается достучаться до каждого, надеясь на помощь, забыв Того, чья дверь никогда не заперта для Своего раба, ведь Всевышний сказал: «*Если ниспошлет тебе Аллах бедствие*, то нет избавителя от этого, кроме Hero» (Скот, 17). Он Единственный, Кто в силах избавить Своего раба от того несчастья, которое его постигло.

Его слова: «Разве нету больного просящего выздоровления, чтобы Я вылечил его». В голову приходит рассказ о матери имама Аль-Бухари, еще в детстве он ослеп, но его мать постучалась только в одну дверь, в дверь Всеслышащего и Отвечающего на мольбы рабов Своих. Она вставала ночью и взывала к Щедрому Богу, и умоляла Его вернуть сыну зрение, после чего Аллах ответил на ее мольбы и вернул ему зрение, чтобы принести с его помощью пользу всей исламской общине, защитить им Сунну Своего избранника Мухаммада (Да благословит его Аллах и приветствует!), и чтобы его книга, в которой он собрал достоверные хадисы, стала самой достоверной после Писания Аллаха, Свят Он и Велик. Поэтому каждому здравомыслящему верующему, желающему радости в обоих мирах, следует не забывать это время и не тратить его понапрасну никогда, и по мере его старания в использовании этого времени будут исполняться его желания, прощаться его грехи, он будет избавлен от бед и несчастья и добьется довольства своего Господа

«**Но Я удивлен, а они глумятся»** (**Стоящие в ряд, 12**). Если читать слово «удивлен», в арабском языке с огласовкой дамма («'аджибту» вместо «'аджибта», это один из способов чтения Корана) то этот аят указывает на атрибут «**Удивление».**

Что касается того хадиса, который привел автор книги, в котором говорится: «*Твоего Господа удивляет в юноше то, что он не следует своим страстям*»⁶⁷, то он недостоверный, его приводит Ахмад, также его приводят другие.

Иджма́ 'ус-салаф также является одним из доказательств того, что Всевышний описывается атрибутом «Удивление», и этот атрибут имеет истинный, подобающий Всевышнему смысл.

Необходимо уверовать в этот атрибут, такой, как он есть, без толкования, без искажения, не придавая какие-либо формы и не уподобляя атрибутам Его творений.

❖ Удивление бывает двух видов:

Первый вид: удивление, которое приходит после того, как что-то обнаруживается, т.е., после появления чего-то, что было неведомо человеку ранее, после чего он изумляется и восторгается. Это удивление не может быть атрибутом Всевышнего, так как неведомого для Аллаха не существует.

Второй вид: Когда причиной удивления является отклонение чего-то от себе подобных или отклонение от того, чему следовало быть, т. е. когда кто-то совершает что-то странное, которое обычно подобные ему не совершают, но при всем этом сам удивляющийся все это знает. Это удивление и есть атрибут Аллаха.

Двенадцатый атрибут: «Смех»

Смех — этот атрибут утвержден Сунной Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!) и Иджма́ 'ус-салаф.

67 Хадис слабый, Ахмад (4\151). Вместо этого недостоверного, мы приведем достоверный хадис, в кото-

слал аят, в котором сказано: **«... и отдают им предпочтение перед самими собой, даже если и сами испытывают нужду»** (Воскресенье, 9). Хадис находится в сборнике Аль-Бухари (4889).

ром говорится о том, как один из анса́ров (жители города Медины, которые приняли Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!) и переселенцев из Мекки у себя и стали братьями по религии) привел к себе домой на ночлег мусульманина. Не найдя дома поесть ничего кроме пищи, приготовленной детям, хозяева отдали ее гостю, а сами легли спать голодными. А наутро Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Этой ночью Аллах подивился тому, что вы сделали», — а затем Аллах ниспо-

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Аллах смеется двум мужчинам, один из них убил другого, а потом оба войдут в Рай, что касается первого, то он воевал ради Аллаха и был убит неверным, затем убийца принял Ислам, Аллах простил его, а затем и он стал шахидом на пути Аллаха»⁶⁸.

Этот атрибут также утвержден единогласным решением праведных предшественников.

Мы верим в этот атрибут, Аллах описывается этим атрибутом таким способом, как это подобает Ему, мы не искажаем его смысл, не толкуем его, не придаем форму этому атрибуту и не уподобляем его ни с чем, что относится к Его творению.

Сторонники толкования сказали, что под словам «**смеется**» подразумевается награда Аллаха. Ответом им служит все тоже в четвертое правило ^{69} .

> Тринадцатый атрибут: Утверждение на Троне «аль-Истива́у 'Алаль-'Арши»

Утверждение на Троне «аль-Истива́у 'Алаль-'Арши» — этот атрибут также является утвержденным Кораном, Сунной и единогласным решением праведных предшественников.

Всевышний сказал:

«Милостивый на Троне утвердился» (Táxá, 5).

Всего же Аллах упомянул об этом в Коране семь раз.

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) по этому поводу сказал: «Завершив творение, Аллах сделал в Своей книге, которая находится у Него на Престоле, запись: "Поистине милость Моя будет превосходить Мой гнев"»⁷⁰.

Этот атрибут также утвержден единогласным решением праведных предшественников.

_

⁶⁸ Аль-Бухари (2826), Муслим (1890).

⁶⁹ Так зачем же толковать то, что не толковалось ни Пророком (Да благословит его Аллах и приветствует!) ни его сподвижниками, ни их последователями?! Читая хадисы, мы много раз видим, как Посланник Аллаха, (Да благословит его Аллах и приветствует!) говорит о награде, приводя это слово как есть «сава́б» или «аджр», ведь в арабском языке есть твердые законы, которые гласят, что слово и речь понимаются так, как они есть, без отрыва от их явного смысла, если нет в этих словах чего-то, что мешает прямому понятию. Так зачем уводить тексты от прямого значения, когда их можно и нужно понимать, как они есть, используя при этом, тексты, в которых четко описано, что нет ничего похожего на Всевышнего и Он не на что не похож, значит, мы понимаем, что у Него есть этот атрибут, Он не на что не похож и является таким, как подобает Всевышнему.

⁷⁰ Аль-Бухари (3194), Муслим (2751).

Из всего этого следует необходимость веры в то, что Всевышний описывается этим атрибутом, смысл этого атрибута — это возвыситься и утвердиться таким способом, как это подобает Ему, без искажений, толкований и уподоблений.

Что касается хадиса Абу Давуда, в котором говорится, что Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «*Расстояние между одним небом и другим насчитывает столько и столько*...». Передавая слова Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!), Абу Давуд дошел до его слов: «... и над этим находится Трон и Аллах над всем этим»⁷¹, — то он недостоверный.

Сторонники толкования сказали, что под этим атрибутом подразумевается овладение, т. е. Он овладел Троном, ответом на это является четвертое правило. Также нужно сказать, что слово «истава́а» не имеет значения «овладеть». К тому же из их толкования следует, что Всевышний не владел Троном, а потом стал его Владельцем, Свят Он и Велик от всех тех недостатков, которые Ему приписывают.

Слово «'**Арш**» переводится как **Трон, Престол**. Словом «'**Арш**» в арабском языке обозначают трон короля, правителя. В шари'ате же у этого слова другое значение: это великий Трон, на котором утвердился Милостивый, это наивысшее из созданий и самое большое из них. Всевышний описал Свой Трон как «**великий»**, «**благородный»**, «**славный»**.

Слово «**Курсий**», которое пришло в Коране и которое переводится как «**кресло**», имеет другой смысл. «**Курсий**» и «'**Арш**» — не одно и то же, потому что «'**Арш**» — это то, на чем утвердился Всевышний подобающим Ему образом, а «**Курсий**» — это место Его ступней, как об этом сказал Ибну 'Абба́с: «**Аль-Курсий** — место ступней, а **Аль-'Арш** — никто не в силах его оценить» ⁷². Его передал Аль-Ха́ким в «Мустадраке» и сказал, что это сообщение достоверно.

У Четырнадцатый атрибут: Возвышенность

Возвышенность — также является атрибутом Всевышнего. Он утвержден Кораном, Сунной и единогласным решением праведных предшественников. Он содержится в следующем аяте:

«Он возвышенный и великий» (Корова, 255).

⁷¹ Хадис слабый, Абу Давуд (4723), Ат-Тирмизи (3298).

 $^{^{72}}$ Хадис привел Аль-Ха́ким в «Мустадраке» (2\282), он сказал: хадис сахих, и соответствует условиям Аль-Бухари и Муслим.

Также этот атрибут содержится в словах Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!), которые он произносил в молитве, делая земной поклон (суджу́д), он говорил: «Пречист Господь мой Всевышний» ⁷³. Его передал Муслим.

Иджма́ ус-салаф также является одним из доказательств того, что Всевышний описывается атрибутом «Возвышенность», и этот атрибут имеет истинный, подобающий Всевышнему смысл.

Нам необходимо верить в этот атрибут, какой он есть, не толкуя его в отрыве от прямого смысла, без искажения, не придавая форму этому атрибуту и не уподобляя его чему-либо. Аллах, Возвышенный таким образом, каким подобает Ему.

Атрибут «Возвышенность» делится на две части:

- 1-**Возвышенность атрибутов Аллаха**, т. е. все Его атрибуты являются наивысшими, в которых, несомненно, нет недостатков. Доказательством тому служат все вышеупомянутые тексты.
- 2-**Возвышенность Божественной сущности**, т. е. сущность Всевышнего превыше всех Его созданий. Доказательством этому вдобавок к тому, что мы уже сказали, являются еще и Слова Всевышнего:

«Обезопашены ли вы от того, Кто в⁷⁴ небе» (Власть, 16).

⁷³ Муслим (772), Абу Давуд (871), Ат-Тирмизи (262). По какой то причине те, кто перевели Коран на русский язык, слова «саббаха- سنّے», (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 суджу́де: Субха́на раббияль-А'ала́ (بيحان ربي الأعلى): Пречист Господь мой Всевышний.

 $^{^{74}}$ 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» (الساء) используется в арабском языке, более того с таким значение оно используется в Славном Коране: «Он ниспосылает с неба воду, и долины наполняются потоками в соответствии с их размерами» (Сура Гром − 17), в данном случае слова «неба» означает «высоту» потому что вода, то есть дождь, проливается с облаков, а не самих небес, которые служат как бы защитой для земли, а облака как раз находятся между землей и небесами как об этом сказал Всевышний Аллах: «В облаке, подчиненном между небом и землей» (Сура Корова − 164). Поэтому выражение: «Кто в небе» означает «Кто выше», в отношении Всевышнего Аллаха это абсолютная возвышенность не имеющая ни границ ни приделов.

Что касается того хадиса, в котором говорится: «Господи наш Аллах, который над небесами…», — то он слабый, его передал Абу Давуд.

Также доказательством для этого служит следующий хадис, в котором Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) спросил у рабыни: «Где находится Аллах?» Она ответила: «На небесах». Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Освободи ее от рабства, поистине она уверовала». Этот хадис рассказал Муслим, повествуя об Суфъяне бин Аль-Хакам.

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) спросил Хусейна: «*Скольким богам ты поклоняешься?*» Он сказал: «Семерым богам, шесть на земле и один на небесах». В конце этого хадиса, который ранее привел автор книги, Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал Хусейну: «*Брось тех шестерых*, которые на земле, и поклоняйся Тому, Кто на небе».

На возвышенность Всевышнего, и на то, что Он на небесах, также указывает единогласное решение праведных предшественников.

Нам необходимо утвердить этот атрибут таким как он есть, не толкуя его, не искажая, без представления Его образа, и не уподобляя Его чему-либо.

Сторонники толкования отрицают, что Всевышний Своей сущностью находится на небесах, и толкуют этот атрибут, говоря, что Всевышний на небесах Своей властью и господством. Ответом на это служит четвертое правило. Также на это можно ответить и тем, что Его господство не только в небе, но и на земле, и тем, что люди по своей природе, по тем качествам, которые заложены в них, знают, что Аллах на небесах.

***** Примечание

Автор книги упомянул, что он привел тут некоторые записи, касающиеся Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!) и сподвижников, которые он нашел в книгах, написанных на заре Ислама. Там говорится: «Они совершают земной поклон и думают, что их Бог на небе», — это сообщение не пригодно как доказательство, во-первых, оно недостоверно, потому как не прослеживается последовательность рассказчиков этого текста, во-вторых, вера в то, что Аллах превыше всего, и то, что они совершали земной поклон, не являются отличительными чертами

^{2.} Или сказать что частица «في», имеющая различные значения, которые определяются в тех или иных предложениях в зависимости от контекста самого предложения, в данном случаи имеет смысл частицы «حالى» что переводится как «над, на», потому как и в арабском языке и в самом Коране — сура Таха, 71 — с таким смыслом она использована. Поэтому смысл, согласно этому толкованию будет: «Кто над небесами». (Взято с незначительным дополнением с толкования к «аль-'Акида аль-Ва́ситийя», шейх Мухаммад Салих аль-'Усаймин, в рзделе «Атрибут Аллаха — Возвышенность»).

этой общины⁷⁵, а то, что не является отличительной чертой, не может служить доказательством, и в-третьих, использованное в этом сообщении слово «за'ама» (думал) в арабском языке используется не для выражения уверенности, а там, где в чем-то сомневаются; когда люди утверждают что-то, глагол «за'ама» не используется.

Ответ Имама Ма́лика ибн Анаса ибн Ма́лика

Однажды его спросили: «О Абу Абдиллах! "Аллах милостивый вознесся на Трон" (Та́ха́, 5). Как он вознесся?» Ма́лик (Да смилуется над ним Аллах!) ответил: «Смысл слова "вознесся" ясен, его значение — это возвысился и утвердился. А как? Непостижимо уму, т. е. сам образ того, как Он вознесся, непостижим нашими умами. Величие Всевышнего таково, что разуму не дано постичь Его атрибуты». Далее Малик сказал: «...вера же в то, что Он вознесся, необходима, так как этот атрибут имеется в Коране и в Сунне, а спрашивать о том, как вознесся, бид'а (ересь), потому что самого этого вопроса не было при жизни Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!) и не было при жизни его сподвижников». Затем Имам повелел вывести этого человека из мечети, боясь, что его фитна (заблуждение, смута) коснется присутствующих, а также в знак его наказания, отдалив его временно от приобретения знаний".

****

⁷⁵ То есть община Мухаммада (Да благословит его Аллах и приветствует!) не была единственной кто совершали земные поклоны и считали, что Всевышний на небесах, все Пророки призывали к этому и их общины знали что Он на небесах и поклонялись Ему.

⁷⁶ Этот рассказ о Малике достоверный, его передал Аль-Буха́ри, в своей книге «аль-И'тика́д» стр. 199

Речь (Слово) Всевышнего Аллаха

Автор книги Ибну Куддама аль-Макдиси сказал:

12- «**Речь**» также один из атрибутов Аллаха. Он разговаривает речью, которая описывается как «кад $\acute{u}$ м».

Его речь слышит тот из Его созданий, кому Аллах пожелает это. Пророк Муса слышал речь Аллаха без посредника, также Джибри́ль слышал речь Всевышнего, и слышали Его те из пророков и ангелов, кому Всевышний позволил. А в Судный день Всевышний будет разговаривать с правоверными и разрешит им посетить Себя, и они посетят Его.

Всевышний сказал:

«Говорил Аллах с Мусой (слышимой) речью (которая состоит из букв и звуков, без посредников)» (Женщины, 164).

Он — хвала Ему! — также сказал:

«О Муса, воистину Я возвысил тебя над всеми людьми (твоего времени) тем, что выбрал тебя для передачи Моих посланий и тем, что Я разговариваю с тобой» (Ограды, 144).

Также Всевышний сказал:

«Среди них (посланников) были такие, с которыми беседовал Аллах» (Корова, 253).

Аллах, Свят Он и Велик, сказал:

«Не удостоился человек того, чтобы с ним разговаривал Аллах иначе, чем посредством откровения, или через завесу» (Совет, 51).

И сказал Всевышний, слава Ему:

⁷⁷ Слово «кади́м» означает «древний», т. е. Аллах разговаривает древней речью. Так Его речь описывают, потому что она безначальна, не сотворена и вечна, также как и Сам Всевышний.

«Когда он подошел κ огню, раздался голос: «О Myca! Поистине Я твой Господь» (Táx $\acute{a}$,11-12).

И сказал Всевышний, слава Ему:

«Поистине, Я Аллах, нет бога, кроме Меня. Поклоняйся же Мне и совершай намаз, чтобы помнить обо Мне» (Та́ха́, 14). Никто кроме Всевышнего Аллаха не мог подобного сказать.

'Абдуллах бин Мас'уд (Да будет доволен им Аллах!) сказал: «Если Аллах говорит посредством откровения, то Его слышат обитатели неба». Это передано со слов Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!).

'Абдуллах бин Унайс передал со слов Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!), что он сказал: «В День воскресенья Аллах соберет людей голыми и босыми. Он будет звать их таким голосом, что Его услышат одинаково как далекий, так и близкий. Он скажет: "Я царь, Я судящий и вознаграждающий"». Этот хадис передали имамы, сведущие в знании хадисов, а также его цитировал Аль-Бухари.

В некоторых преданиях говорится, что Муса (Мир ему!) в ночь, когда он увидел огонь, устрашился его и испугался, тогда его Господь призвал его: «О Муса». Муса быстро ответил, обрадовавшись этому голосу: «Вот я перед Тобой! Вот я перед Тобой! Я слушаю Твой голос, но не вижу, откуда Ты меня зовешь, где Ты?» Господь ответил: «Я над тобой, перед тобой, на правой стороне от тебя, и на левой стороне». Тогда Муса узнал, что этот эпитет может принадлежать только лишь Аллаху Всевышнему, и сказал: «Ведь это Ты, Господи Мой! Твою ли речь я слышу или речь Твоего Посланника?» Господь ответил: «Это Мои слова, о Муса» 78.

 $^{^{78}}$ Это из рассказов израильтян. В отношении таких сообщений нам следует придерживаться следующего правила: «Мы не верим в них и не опровергаем их без доказательств.

КОММЕНТАРИИ

Пятнадцатый атрибут — «Речь»

Речь — это один из атрибутов Всевышнего, утвержденный Кораном, Сунной и единогласным решением праведных предшественников.

Всевышний сказал:

«Говорил Аллах с Мусой (слышимой) речью (которая состоит из букв и звуков, без посредников)» (Женщины, 164).

Всевышний сказал:

«Среди них (посланников) есть те, с кем говорил Аллах» (Корова, 253).

Также есть хадис, в котором Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Когда Аллах желает сообщить Свое повеление, Он говорит посредством Откровения⁷⁹.

Также на этот атрибут указывает иджма 'ус-салаф.

Следовательно, нам необходимо утвердить этот атрибут без искажения, без толкования, без придания образа и без сравнения. Мы верим в то, что это настоящая речь, которая является такой, как подобает Ему, что она зависит от Его желания, и что она состоит из букв и слышимых звуков.

Доказательство того, что Его речь зависит от Его желания, — это следующий аят, в котором Всевышний сказал:

«И когда пришел Муса к назначенному Нами сроку и беседовал с ним Господь его. Он сказал: "Господь, дай мне посмотреть на Тебя» (Ограды, 143).

Значит, беседа произошла после того, как пришел Муса, а это указывает на то, что Всевышний пожелал с ним говорить, т. е. и назначенное время, и то, что Муса пришел к этому времени, указывает на то, что самой беседе предшествовало желание Всевышнего.

Доказательством того, что Речь Аллаха — состоит из букв, служит следующий аят:

_

⁷⁹ Хадис сахих, Абу Давуд (4738).

«Когда он подошел к огню, раздался голос: «О Муса! Поистине Я твой Господь». (Та́ха,11-12).

Эти слова ^{80} действительно состоят из букв, и они — Речь Всевышнего.

Доказательством же того, что речь Аллаха — это голос (звуки), является следующий аят, в котором Всевышний сказал:

«...и воззвали Мы к нему с правой стороны горы и приблизили его для (тайной) беседы» (Марьям, 52). Как известно ни призыв, ни беседа, не могут быть без голоса (звуков).

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «В день воскресенья Аллах соберет людей голыми и босыми и призовет их таким голосом, что услышит его одинаково и близкий, и далекий. Он скажет: Я Царь Я судящий и вознаграждающий» ⁸¹. Из этого хадиса также следует, что речь Аллаха слышна.

❖ Речь Аллаха — как говорят ученые — «кадимун-нов'и»⁸² и «хадисуль-а́ха́ди»⁸³

Смысл выражения «кадимун-нов'и» заключается в следующем: поистине Всевышний всегда говорил и всегда говорит, т. е. Он описывается тем, что Он не переставал и не перестает быть таковым, Его речь не является появившейся после того, как ее не было, она была и есть постоянно.

Выражение «**хади́суль-а́ха́ди**» означает, что отдельные речи являются новыми, возникшими потому, что зависят от Его желания, Он говорит, что пожелает, когда пожелает и как пожелает⁸⁴.

_

⁸⁰ То есть, фраза, которую он услышал: **«О Муса! Поистине, Я твой Господь»,** — состоит из букв, так как она составлена из слов, а слова — из букв.

⁸¹ Хадис достоверный, его привел Ахмад (3/495), Аль-Ха́ким (2/437).

⁸² Что переводится как «древнего вида».

⁸³ Что означает: «новая в отношении отдельных моментов этой речи».

⁸⁴ Если сказать по-другому, то нельзя сказать, что речь Аллаха новая, что она возникла, так как это указывает на то, что Его речь появилась после ее отсутствия, а это, в свою очередь, противоречит атрибуту Всевышнего, так как атрибуты Аллаха безначальны, вечны и постоянны как и Сам Всевышний. Но с другой стороны, если рассмотреть Его речь относительно тех, с кем Он говорил, например с Мусой (Мир ему!), то такая определенная речь, описывается как возникшая, новая, так как она появилась в соответствии с Его желанием, т. е. то, что Он говорил Мусе (Мир ему!), Он не говорил другому, и поэтому эта речь новая.

❖ В этом атрибуте последователям Сунны противоречат несколько групп, из которых мы упомянем только две.

Первая группа: «Аль-Джахмийя» 85

Они утверждают, что «**речь**» — не атрибут Всевышнего, а только одно из созданий Аллаха, Он создает речь в воздухе или в том месте, откуда эта речь слышна, а то, что слово «**речь**» находится в словосочетании с именем Аллаха⁸⁶, так это просто для того, чтобы показать, что речь — это творение Всевышнего, или указать на почитание этой речи, как говорят «Дом Аллаха» ⁸⁷. На это мы ответим следующее:

- 1. Это противоречит единогласному решению праведных предшественников.
- 2. Это противоречит логике, так как речь качество говорящего, а не что-то, что существует само по себе, отдельно от говорящего, а речь будет по сути таковой, если сказать, что она одно из созданий Всевышнего.
- 3. Муса (Мир ему!) слышал Аллаха говорящим: «Поистине Я Аллах, нет бога (достойного поклонения) кроме Меня, так поклоняйся же Мне» (Та́ха́, 14), следовательно, невозможно, чтобы это сказал кто-то кроме Аллаха⁸⁸.

Вторая группа: «Аль-Аш'ария»

Они утверждают, что речь Всевышнего — это смысл, существующий в Самом Всевышнем, т. е. сама сущность речи пребывает во Всевышнем, и этот смысл не связан с желанием Всевышнего, а эти слышимые буквы и звуки, созданы для выражении и передачи того смысла, который находится во Всевышнем. 89

Последователи Сунны в своем возражении им руководствуются следующими доказательствами:

- 1. Их утверждения противоречат единогласному решению праведных предшественников в этом вопросе.
- 2. Их утверждения противоречат тем доказательствам, которые мы привели выше и которые указывают на то, что речь Всевышнего слышна, а слышать можно только звук, смысл же, находящийся в самой сущности Всевышнего, услышать нельзя.
- 3. И последнее: это противоречит привычному, потому, что привычная речь это та, которую говорящий произносит, а не та, которую он держит в себе.

⁸⁵ Об этой и других сектах мы поговорим в конце книги.

⁸⁶ То есть в выражении «речь Аллаха».

⁸⁷ Речь идет о мечети.

⁸⁸ Не могла же Речь сказать: «Поклоняйся мне, я твой бог».

⁸⁹ Удивительно, что только не придумают люди только бы не следовать истине.

Дополнение к сказанному автором в отношении речи Аллаха

Слова автора: «Аллах говорит речью, которая является "Кадим"», — означают, что речь Аллаха «кадимун-нов'а» и в тоже время «хадисуль-а́ха́д», другое значение, по мнению последователей Сунны, не подходит.

Слова автора: «Муса услышал слова Аллаха без посредников», — доказательством этому служит аят, в котором Аллах сказал:

«Я избрал тебя, и посему прислушайся к тому, что внушается тебе в откровении» (Táxá, 13)

Слова автора: «Джибриль тоже услышал слово Аллаха». По этому поводу Всевышний сказал:

«Скажи, ниспослал его (Коран) дух святой от твоего Господа» (Пчелы, 102).

Слова автора: «Услышал Слова Аллаха также тот, кому Аллах разрешил из своих ангелов и Посланников». В отношении ангелов Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Когда Аллах Всевышний и Славный решает сделать что-либо, Он издает повеление и тогда ангелы, несущие Трон, и те, кто в небесах рядом с ними, восхваляют и прославляют Его, пока восхваление Аллаха не достигает тех, кто в небесах этого мира, затем ангелы, близкие к носителям Трона, спрашивают их: "Что сказал ваш Господь" (Сабаа, 23), и они им сообшают» 91

Что касается того, что Всевышний разговаривал со Своими посланниками, то тут мы можем вспомнить достоверный хадис, в котором рассказывается о вознесении Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!) на небеса и о разговоре Всевышнего с ним.

Слова автора: «...и Он Всевышний будет (в будущей жизни) разговаривать с верующими и они будут разговаривать с Ним». На это указывает хадис, в котором Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Аллах скажет обитателям Рая: "О обитатели Рая!" и они скажут: "Мы здесь Господь наш и готовы служить Тебе" Согласованный хадис.

Слова автора: «...и разрешит им посетить Его». Это сказано, основываясь на том, что передано со слов Абу Хурайры, что Посланник Аллаха сказал: «...потом обитателям Рая будет

_

 $^{^{90}}$ То есть ангел слышал его от своего Господа, и передавал его Пророку (Да благословит его Аллах и приветствует!).

⁹¹ Муслим (2229).

 $^{^{92}}$ Согласованный хадис, Аль-Бухари (6530), Муслим (222).

разрешено во времени, равном дню пятницы, посетить своего Господа» Этот хадис приводится у ат-Тирмизи, и ибн Ма́джа. О том, что он слабый сказал шейх Алба́ни.

Слова автора: «'Абдуллах бин Мас'уд (Да будет доволен им Аллах!) сказал: "Если Аллах говорит посредством откровения, то Его слышат обитатели неба"». Сообщения Ибну Мас'уда в точности, как его привел автор, я не нашел, но в «Книге Единобожия» (Кита́бут-Тавхи́д) Ибну Хузайма привел от Ибну Мас'уда несколько сообщений, одно из которых гласит: «Обитатели небес слышат звон небес» ⁹⁴.

Что касается того, что в этом отношении сказано Пророкам (Да благословит его Аллах и приветствует!), то ан-Навва́с бин Сама'а́н передал сообщение, в котором сказано, что Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Когда Аллах желает сообщить свое повеление, Он говорит посредством откровения, и когда Он говорит, небеса охватывает дрожь (или содрогание) из-за страха пред Всевышним, и когда это слышат обитатели небес, они лишаются чувств (временно)» Этот хадис передал ибн Хузайма и Ибну Аби А́сим.

⁹³ Хадис слабый, ат-Тирмизи (2549), Ибну Ма́джа (4336).

⁹⁴ Хадис сахих, Абу Давуд (4725).

⁹⁵ Хадис сахих, Ибну Аби Асим (527), Аль-Бухари в книге «Аль-Адабуль-Муфрад» (973), Ахмад (3/495).

Благородный Коран

Автор книги Ибну Куддама аль-Макдиси сказал:

13- Речью Всевышнего является и Великий Коран, он ясное Писание Всевышнего, Его крепкая вервь (религия) и Его прямой путь, ниспосланное откровение Господа миров, с которым снизошел верный ангел (Джибриль) к сердцу господина всех посланников, на ясном арабском языке. Он ниспослан Всевышним и никем не создан. Он от Всевышнего и к Всевышнему возвратится.

Коран состоит из сур с ясными значениями, из ясных аятов, из букв и слов. Кто прочитал Коран правильно и разборчиво, тому будет вознаграждение за каждую букву, равное вознаграждению за десять добрых праведных дел. У Корана есть начало и конец. Он состоит из частей, а они в свою очередь поделены на более маленькие части. Его читают языками, хранят в сердцах и слушают ушами. Он записан в книгах (маса́хиф), он содержит ясно изложенные аяты (мухкам), и аяты, нуждающиеся в толковании (муташа́бих), и отменяющие аяты (на́сих), ⁹⁶ и аяты отмененные (мансу́х), общие ('а́м) и частные (ха́с)⁹⁷, приказания и запрещения.

Всевышний сказал:

﴿ قُل لَّانِ ٱجۡتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلۡجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَنذَا ٱلۡقُرۡءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ۗ وَلَوۡ كَانَ بَعۡضُهُمۡ لِبَعۡضِ ظَهِيرًا ﴾ سورة الإسراء-٨٨.

«Скажи, (Мухаммад): Если бы объединились люди и джины, чтобы сочинить нечто, подобное Корану, это им бы не удалось, если бы даже они и помогали друг другу» (Путешествие ночью, 88).

θ⁶μ**Λ**η Hacy - οπο οπικε

⁹⁶«Ан-Насх — это отмена шариатского довода и нормы, на которую он указывает, более поздним шариатским доводом». Более поздний довод называется «насих» — (отменяющий), а предшествующий довод и норма «мансух» — (отменяемый). В случае отмены (ан-насх) иногда вместо одной нормы может быть установлена другая норма, а иногда может иметь место только отмена нормы,

⁹⁷«Общими ('ам) называют те тексты и выражения, которые без ограничения охватывают все то, на что они указывают», примером этого служат Слова Аллаха: «Поистине Аллах любит делающих добро». Слово «делающие добро» является «'ам», поэтому можно сказать, что Аллах любит всех тех, кого включает в себя слово «делающие добро» без ограничений. «Частными (хас) называют те тексты и выражения, которые указывают на что-то ограниченное», примером этого служат следующие Слова Аллаха: «Ради Аллаха люди должны совершить хадж к Каабе, те, кто способны проделать этот путь» (Али Имран, 97). Первая часть этого выражения: «Ради Аллаха люди должны совершить хадж к Каабе», — указывает на то, что хадж возложен на всех людей без исключения, так как слово «люди» включает в себя всех людей без исключения, значит это «'ам». Вторая часть выражения: «...те, кто способны проделать этот путь», — является выделением тех, на кого возложен хадж, т. е. это те из людей, которые в состоянии проделать путь до Каабы материально и физически. Эта часть и называется «ха́с», потому как она указывает на ограниченное.

Коран — книга, ниспосланная на арабском языке, о которой сказали неверующие:

«И сказали те которые неуверовали: Мы не уверуем в этот Коран» (Саба, 31).

Некоторые из них сказали:

«Это не что иное, как слова людей» (Завернувшийся, 25).

Тогда Аллах Всевышний сказал о них:

«Я брошу его в преисподнюю» (Завернувшийся, 26).

Другие же из них сказали: «Коран — это стихи».

И Аллах Всевышний сказал им:

«Мы не учили его (Своего Пророка) складывать стихи и не подобает ему это. Это не что иное, как Напоминание и ясный Коран». (Ясин, 69).

Раз Аллах отрицал то, что Коран — это стихи, и утвердил, что это Писание от Аллаха, то не осталось никакого сомнения у разумных людей в том, что Коран — это Писание на арабском языке, которое состоит из слов, букв и аятов, поскольку никто не называет поэзией то, что не состоит из слов и букв. Аллах — Могуществен Он и Велик! — сказал, бросая им вызов:

«Если вы сомневаетесь в том, что Мы ниспослали Нашему рабу, то сочините одну подобную суру и призовите своих свидетелей, помимо Аллаха, если вы говорите правду» (Корова, 23). Если бы Коран не состоял из букв, слов и звуков и был бы чем-то, что невозможно понять и осознать, то Аллах не бросил бы им вызов, сказав: «То сочините одну подобную суру».

Всевышний сказал:

«Когда Наши ясные аяты читают тем, которые не надеются на встречу с Нами, они говорят: "Приведи нам другой Коран (то есть пусть Аллах ниспошлет другой Коран, в котором не порицаются наши боги) или замени его" (то есть замени его от себя). Скажи: "Не подобает мне заменять его по своему желанию"» (Юнус, 15). Аллах, таким образом, утвердил, что Коран — это те аяты, которые им читали.

Всевышний сказал:

«Напротив, это ясные аяты в груди тех, кому даровано знание, и только беззаконники отвергают Наши знамения» (Паук, 49).

И сказал Всевышний после того, как поклялся:

«Воистину это благородный Коран, находящийся в хранимом Писании» (Событие,77-78).

Всевышний также сказал:

«Каф, ха, йа, айн, сод» (Маръям, 1), «Ха, мим, айн, син, каф». (Совет, 1-2).

Всевышний Аллах начал 29 сур Корана отдельными буквами арабского языка⁹⁸.

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Кто прочитал Коран правильно и разборчиво, тому за каждую букву будет вознаграждение, равное вознаграждению за десять добрых праведных дел, а тому, кто читал Коран и ошибся в чтении, будет за каждую букву вознаграждение, равную вознаграждению за одно доброе дело» 99. Хадис сахих.

Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Читайте Коран до того, как придут люди, которые будут его искусно читать, желая получать за него награду

-

⁹⁸ Это указывает на то, что Коран состоит из букв, а значит из слов,

⁹⁹Хадис слабый, его привел Ас-Суюти в книге «аль-Ха́ви» (1/564), ат-Табара́ни в книге «аль-Каби́р» (6021), Шейх Албани привел его в книге слабых хадисов(1344).

в этой жизни, не думая о вознаграждении в будущей жизни, но их усердие не будет принято» ^{100} .

Абу Бакр и 'Умар (Да будет доволен ими обоими Аллах!) сказали: «Правильное чтение Корана для нас лучше, чем выучить наизусть несколько его букв» 101.

'Али сказал: «Тот, кто отрицал одну из букв Корана, отрицал весь Коран» 102.

Мусульмане сошлись во мнении насчет числа сур Корана, его аятов, слов и букв. Они единодушны в том, что тот, кто отрицает одну из сур, один из его аятов, одно его слово или одну его букву, по поводу достоверности которых исламские ученые единогласно согласились, — он неверующий. В этом великое доказательство того, что Коран состоит из букв.

¹⁰⁰ 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.

¹⁰¹ Сообщение слабое, Ибну Анбари в книге «Идахуль-вакфи валь-ибтида» часть 1, стр. 18.

¹⁰² Хадис сахих, Мусаннаф 'Абдурраззак (15945), только со слов Ибну Мас'уда, а не со слов 'Али.

Комментарии

Коран является частью речи Всевышнего. Ниспосланный, не созданный, от Всевышнего он пришел и к Нему возвратится, он речь Аллаха, его буквы и смыслы.

Доказательством того, что Коран является речью Аллаха, служат Слова Аллаха:

«Если же какой-либо многобожник попросит у тебя убежище, то представь ему убежище, чтобы он мог услышать Слово Аллаха» (Покаяние, 6).

Доказательство того, что Коран ниспослан, — это Слова Всевышнего:

«Благословен Тот, Кто ниспослал Своему рабу Различение (Коран), чтобы он стал предостерегающим увещевателем для миров» (Различение, 1).

Доказательство того, что Коран не создан, — это слова Всевышнего:

«**Ему принадлежит создание и повеление**» (Ограды, 54), из Слов Всевышнего видно, что создание и Его веление — это разные вещи, а Коран относится к Его велению, так как Всевышний сказал:

«Таким же образом Мы внушили тебе в откровении дух (Коран) из Нашего повеления» (Совет, 52).

«Это повеление Аллаха, которое Он ниспослал вам» (Развод, 5).

Коран не создан еще и потому, что он речь Всевышнего, а речь — это один из атрибутов Аллаха, а как известно, атрибуты Аллаха не созданы, они вечны и постоянны как и Сам Аллах.

Доказательство того, что начало Корана от Аллаха, это то, что Всевышний приписал его Себе, т. е. поставил слово «Кала́м» (речь) рядом со Своим именем, сказав «Речь Аллаха», а такое словосочетание указывает на изначальное происхождение речи от того, к кому приставили слово «Речь».

Что касается того, что Коран возвратится к Всевышнему, то в некоторых сообщениях сказано, что его заберут из тех книг, где он записан, и из сердец тех, кто его выучил ^{103} .

❖ Коран состоит из букв и слов

Автор привел восемь доказательств для этого утверждения:

- 1. Неверные сказали, что Коран это стихи, а стихи могут быть только из букв и слов.
- 2. Всевышний бросил вызов тем, кто отвергает Коран, предложив им сочинить хотя бы одну подобную суру, и если бы Коран не был бы из букв и слов, то этот вызов не был бы приемлемым, логичным, так как вызов бросают только в отношении того, что является известным и ясным.
- 3. Всевышний сообщил, что Коран читается им: «А когда им читают Наши ясные аяты, те которые не надеются на встречу с Нами говорят: "Приведи нам другой Коран или замени его"» (Юнус, 15). А, как известно, читается только то, что состоит из букв и слов.
- 4. Всевышний также сообщил нам, что Коран хранится в сердцах ученых и записан в Охраняемом Писании, Он сказал: «Напротив, это ясные аяты в груди тех, кому даровано знание» (Паук, 49). «Воистину, это благородный Коран, находящийся в Хранимом Писании» (Событие, 77-78). А хранить в сердцах и записывать можно только то, что является буквами и словами.
- 5. Слова Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!): «Кто прочитал Коран правильно и разборчиво, тому будет вознаграждение за каждую букву, равное вознаграждению за десять добрых дел, а кто прочитал его, совершив ошибки, тому за каждую букву будет вознаграждение равное одному доброму делу». Автор книги привел это сообщение, сказав, что оно достоверно, не указав на его источник, но я не нашел источник этого сообщения.
- 6. Абу Бакр и Умар (Да будет доволен ими Аллах!) сказали: «Правильное чтение Корана для нас лучше, чем выучить наизусть некоторые буквы Корана».
- 7. 'Али (да будет доволен им Аллах) сказал: «Кто отрицал одну букву с Корана, тот отрицает весь Коран.
- 8. Единогласное решение ученых о неверии человека, если он отрицает одну из его сур, один из его аятов, одну из его букв, в достоверности которых ученые единогласно сошлись.

Количество сур Корана — 114, из них 29 сур начинаются отдельными буквами арабского языка.

¹⁰³ Абдулла бин Мас'уд сказал: «Как-то ночью пройдутся по Корану, и не останется аята в книгах и в сердце кого-нибудь не вознесенным. То есть все то, что было на земле из аятов, будет вознесено». Хадис сахих, ад-Да́рими-(3204).

***** Качества Корана

Всевышний описал Благородный Коран многими превосходными качествами, из них автор упомянул следующие:

- 1. Коран ясное Писание Аллаха, т. е. Писание, разъясняющее веления Всевышнего и рассказы о прошедших временах и народах.
- 2. Коран крепкая вервь Аллаха, т. е. Его религия, это прочный договор, который Всевышний сделал способом достижения Его довольства и Его шедрости.
- 3. Коран это ясные суры (мухкама́т), т. е. Коран разделен на отдельные суры, каждая сура отделена от другой, это совершенные суры, которые сохранены от недостатков и противоречий.
- 4. Коран ясные знамения, т. е. очевидные, явные признаки, указывающие на то, что Аллах Един, что Его атрибуты совершены и Его законы прекрасны.
- 5. В Коране есть «мухкам» и «муташа́бих». Мухкам это те аяты, смыслы которых понятны и ясны, а муташа́бих смыслы которых скрыты и нуждаются в разъяснении. И это не противоречит тому, что сказано выше под номером (3), так как там под словом «мухкама́т» имеется в виду совершенство аятов и то, что они сохранены от всех недостатков и противоречий, а здесь, т.е. под номером (5), слово «мухкам» означает аят с ясным понятным смыслом, значит и «мухкам», и «муташа́бих» в этом плане, являются «мухкама́т».
- 6. Коран это истина, в которую не может проникнуть ложь, с какой бы то ни было стороны. Ведь Аллах сказал:

«Не подберется к нему ложь ни спереди, ни сзади, он ниспослание от Мудрого, Хвалимого» (Разъяснены, 42).

7. Коран чист от того, что говорят о нем отвергающие его, т. е. от того, что «Коран это просто стихи».

И Аллах Всевышний сказал им:

«Мы не учили его (Пророка) складывать стихи и не подобает ему это, он не что иное, как напоминание и ясный Коран» (Ясин, 69).

Некоторые неверные, как об этом говорится в Коране, сказали:

«Это (Коран) не что иное, как пересказанное колдовство» (Завернувшийся, 24).

Другие сказали:

«Это не что иное, как слова людей» (Завернувшийся, 25). Но Всевышний сказал, обещая им:

«Я брошу его в преисподнюю» (Завернувшийся, 26).

8. Коран — это чудо, подобного которому не привести никому, если даже ему в этом помогут. Всевышний сказал:

«Скажи: Если бы объединились люди и джины, чтобы привести (сочинить) нечто подобное Корану, это им не удалось бы, если даже они и помогали бы друг другу» (Путешествие ночью, 88).

***

Верующие узрят своего Господа в День воскресения

Автор книги Ибну Куддама аль-Макдиси сказал:

14- В День воскресения верующие увидят своего Господа своими глазами и посетят Его и будут беседовать с Ним. Аллах Всевышний сказал:

«Лица (счастливых людей) в тот день будут сиять и взирать на Господа своего». (Воскресение, 22-23).

И сказал Всевышний:

«**Нет же! Воистину, в тот день их не допустят к их Господу**» (Обвешивающие, 15). Раз неверующих отдалят от Господа, поскольку они вызвали Его негодование, то это доказательство того, что верующие будут взирать на Него, поскольку Он доволен ими, и иначе не было бы разницы между верующими и неверующими.

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Поистине, вы будете взирать на своего Господа (в День воскресения) так же, как вы смотрите (сейчас) на эту луну и вы не будете обижены 104, когда вы будете взирать на Него» 105. Согласованный хадис. Сравнение здесь относится к действию (т.е. к слову взирать), а не к видимому, поскольку Аллаху Всевышнему нет равного или подобного.

¹⁰⁵ Согласованный хадис, Аль-Бухари (554), Муслим (633).

¹⁰⁴ То есть в День воскресения не коснется вас несправедливость, притеснение и обида, вы не будете мешать другу другу смотреть на Аллаха, и никто не помешает вам.

Комментарии

> Лицезрение Всевышнего в Судный день

Лицезрение Всевышнего на этом свете невозможно, потому что Всевышний сказал Мусе (Мир ему!), когда он попросил Его показать Себя:

«Ты не увидишь Меня» (Ограды, 143).

Что касается лицезрения Всевышнего в Судный день, то это утверждено Кораном, Сунной и единогласным решением праведных предшественников. Всевышний по этому поводу сказал:

«Лица (счастливых людей) в тот день будут сиять и взирать на Господа своего» (Воскресение, 22-23). Также Всевышний сказал:

«Так нет же, поистине они от своего Господа в тот день будут отдалены» (Обвешивающие, 15). Так как в этом аяте говорится о том, что те, на кого Всевышний был разгневан, будут отдалены от Него, то это указывает в то же время на то, что те, кем Аллах был доволен, будут приближены и увидят Его. Если бы было не так, то не было бы разницы между ними.

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Поистине вы будете взирать на своего Господа (в день воскресения) так же, как вы взираете (сейчас) на эту луну, и вы не будете обижены, когда вы будете взирать на Него» 106. Хадис согласованный. В этом хадисе

¹⁰⁶ Мы приведем часть хадиса, который находится в сборнике Аль-Бухари в главе «Единобожие». Абу Са'ид аль-Худари сказал: «Мы сказали: о Посланник Аллаха! Увидим ли мы нашего Господа в Судный день?» Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Мешаете ли вы друг другу видеть солнце и луну когда погода ясная?» Мы сказали: «Нет». Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Поистине в тот день, вы не будете мешать друг другу видеть вашего Господа». Затем он сказал: «Провозгласит глашатай: «Пусть каждый народ пойдет к тому, чему он поклонялся», — и пойдут поклонявшиеся кресту с крестом (то есть пойдут с крестом в ад), и пойдут поклонявшиеся идолам со своими идолами, и пойдет каждый со своим богом, пока не останутся те, кто поклонялись Аллаху, будь то набожные или грешники, затем им представят ад, который будет подобен миражу, и скажут иудеям: «Чему вы поклонялись?» Они скажут: «Мы поклоняемся 'Узайру сыну Аллаха». Им скажут: «Вы солгали, у Аллаха не было ни супруги, ни сына». Им скажут: «Что желаете?» Они скажут: «Мы хотим, чтоб ты напоил нас». Им скажут: «Пейте», и они попадут в ад. Затем скажут христианам: «Чему вы поклонялись?» И они скажут: «Мы поклонялись Аль-Масиху, сыну Аллаха». И им скажут: «Вы солгали, не было у Аллаха ни супруги, ни сына». Им скажут: «Что вы желаете?» Они скажут: «Мы желаем, чтоб ты напоил нас». И скажут им: «Пейте», — и попадут они в ад. Пока не останутся те, кто поклонялся Аллаху (в другом хадисе сказано: и останется эта община, среди которых будут и лицемеры) и им скажут: «Что удерживает вас, ведь люди ушли», — а они скажут: «Это наше место до тех пор, пока к нам не прибудет наш Господь, и когда явится наш Господь, мы Его узнаем». В другом хадисе сказано: «А они скажут: «Мы слышали глашатая, провозглашавшего: «Пусть примкнет каждый народ к тому,

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) говорит, что уверовавшие, которыми Всевышний доволен, увидят Его, подобно тому, как они видят луну, т. е. четко и ясно. Видно, что Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сравнивает одно с другим и хорошо видно, что это сравнение относится к действию (т. е. к слову взирать, увидеть), а не к видимому, нет сравнения между тем, что они видят и увидят, поскольку Всевышнему нет равного или подобного, ведь Всевышний сказал:

«Нет подобного Ему ничего» (Совет, 11).

Праведные предшественники единогласно утвердили, что верующие увидят Всевышнего в день воскресения, и что неверные не увидят Его, основываясь на второй из двух вышеприведен-

кому он поклонялся», мы же ждем только своего Господа». И явится к ним Аллах не в том образе, который они знали [образ, который они знали, это то, что Он ни на что не похож], и скажет: «Я ваш Господь». И скажут они: «Мы прибегаем к помощи Аллаха от тебя, это наше место пребывания, пока нам не явится наш Господь, а когда к нам придет наш Господь, мы Его узнаем». И явится к ним Аллах в том образе, который они знают, и скажет Он: «Я ваш Господь». И скажут они: «Да! ты наш Господь», — и последуют они за Ним». Аль-Бухари (6573).

Комментарий к этому хадису

Слова Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!): «И пойдут поклонявшиеся кресту с крестом», — и до слов: «каждый со своим богом», — то есть они последуют за своими вымышленными богами в ад, и все то, чему они поклонялись кроме Аллаха, предстанет перед ними в каком-то образе, как об этом сказано в хадисе, переданном Ибну Мас'удом: «И предстанет перед ними в каком-то образе то, чему они поклонялись». Это относится к тем их божествам, которые были довольны тем, что люди им поклонялись. Что же касается тех, кто не был доволен этим, то они не входят в число тех, кто пойдет со своими последователями в ад. К таким относятся 'Узайр, 'Иса, и праведники. Другие же будут брошены в ад, а за ними и их последователи. Всевышний в отношении их сказал: «Поистине, вы и то, чему вы поклонялись кроме Аллаха, — топливо для ада, и вы войдете в него. Если бы они (то есть то, чему вы поклонялись) были богами, они не вошли бы в ад, и все (т.е. вымышленные боги и поклонявшиеся им) будут в нем вечно» (Пророки, 99).

В другом сообщении сказано: «И последуют за шайтанами и крестом их поклонники в ад».

Комментируя слова Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!): «*И когда мы увидим нашего Господа, мы узнаем Его»*, — Ибну Батта́л передал от Аль-Мухаллаба: Аллах испытывает веру рабов в атрибуты их Господа, на Которого ничто не похоже, и когда Он скажет им: «Я ваш Господь» они отвергнут Его, потому как увидят в говорящем: «Я ваш Господь», — атрибуты созданий.

Слова Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!): «*И явится к ним Аллах в том образе, ко-торый они знают»*, — то есть когда Аллах предстанет перед ними в господстве, которое не подобает никому кроме Аллаха, и в величии, которое ни на что из Его созданий не похоже, тогда они узнают Его и скажут: «Ты наш Господь!»

Комментарий к Лум'атуль-И'тика́д

ных аятов. И после того, как Всевышний пожелает, Верующие увидят Его на площадях Дня воскресения.

Это действительное лицезрение, подобающее Всевышнему Аллаху.

Сторонники толкования сказали, что тут имеется в виду награда Всевышнего, т. е. мы увидим награду Аллаха, или имеется в виду, что мы увидим достоверные знания и убеждения.

Ответом на первое толкования служит четвертое правило, второе их толкование также отвергнем тем же четвертым правилом и тем, что твердое знание о правдивости всего, что пришло от Всевышнего, у набожных (абра́р) появляется еще при жизни, а у неверных и нечестивцев (фуджжа́р) — в Судный день.

Аль-Кадару¹⁰⁷ (предопределение) и Аль-Када́у¹⁰⁸ (судьба) Автор книги Шейх Ибну Кудда́ма аль-Макдиси сказал:

15- Из свойств (сифат) Всевышнего Аллаха то, что Он делает все, что пожелает, ничто не происходит без Его желания и все идет по Его воле. Ничто в мире не противоречит Его предопределению или устроению. Не минует человека то, что предопределено для него Аллахом, и никто не выходит за рамки того, что записано в хранимой скрижали. То, что делают люди, происходит по воле Аллаха. Если бы Он сохранил их непорочными, то они не ослушались бы Его, и если бы Он пожелал, чтобы все люди повиновались Ему, то они повиновались бы Ему. Он сотворил все творения и их дела, и предопределил их удел и жизненный срок, Он ведет, кого пожелает, к прямому пути по Своему милосердию, и сбивает с прямого пути по Своей мудрости, кого пожелает, но сбивает Он с пути тем самым только распутных. Всевышний сказал Аллах:

«С Него не спросится за то, что делает Он, а с них спросится» (Пророки, 23).

Всевышний также сказал:

«Воистину, каждую вещь Мы сотворили по предопределению (согласно Нашей мудрости)» (Месяц, 49).

И сказал Всевышний:

Разница между предопределением и судьбой

Ученые определили разницу между понятиями «предопределение» и «судьба», сказав что «предопределение» – это предначертание Всевышним того что будет, до того, как оно сбудется, а после того, как это предначертание сбывается, оно называется судьбой.

Для того чтобы лучше постичь разницу между ними, Абу Ха́тим привел следующий пример: предопределение подобно действиям портного, которыми он определяет размеры одежды. Он отмеряет ее размеры до начала кройки, где-то прибавляет, а где-то убавляет. Когда же он раскроит ее, то он уже вступил в стадию исполнения, и время мерки уже позади. Таким образом, мы видим что предопределение предшествует исполнению судьбы. Ибн аль-Аси́р сказал: «Предопределение и судьба – это два понятия, неразрывно связаные друг с другом, потому что одно из них – предопределение – является основой, а другое – судьба – является строением. А кто хочет разделить их, тот желает разрушить и повредить это строение». (Из книги Усу́луль-Има́ни фи́ давъиль-Кита́би вас-Суннати)

¹⁰⁷ Аль-Кадар – это все, что Всевышний Аллах изначально предопределил для Своих творений, основываясь на Свои знания предшествующие этому.

 $^{^{108}}$ Аль-Каза́а — это все то, что осуществил Аллах относительно Своих творений, будь то их создание, уничтожение или изменение. В русском языке на это значение указывает слова «судьба».

«Он сотворил всякую вещь и предал ей соразмерную меру» (Различие, 2).

Всевышний сказал:

«Ничто не постигнет из событий на земле или в ваших душах, без того чтобы его не было в Писании раньше, чем Мы создадим это» (Железо, 22).

Всевышний сказал:

«Кого Аллах желает наставить на правильный путь, тому Он раскрывает грудь для Ислама, а кого Он желает ввести в заблуждение, тому Он сдавливает и сжимает грудь» (Скот, 125).

Ибн 'Умар (Да будет доволен им Аллах!) передал, что ангел Джибри́ль (Мир ему!) сказал Пророку (Да благословит его Аллах и приветствует!): «... Что значит иман (вера)?» Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) ответил: «Это вера в Аллаха, Его ангелов, Его Писания, Его Посланников, в День воскресения и в предопределение с его добром и злом». Джибри́ль, мир ему, сказал: «Это верно» 109. Этот хадис передал Муслим.

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Я уверовал в предопределение с его добром и злом с его сладостью и горечью». 110

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»¹¹¹.

Но мы не должны использовать судьбу и предопределение Аллаха как предлог для невыполнения Его требований и несоблюдения Его запретов. Напротив, мы должны знать и верить, что у Всевышнего есть доказательства против нас, после того, как Аллах ниспослал нам писания и послал к нам посланников.

Аллах Всевышний сказал:

¹⁰⁹ Муслим (8), Абу Дауд (4695), ат-Тирмизи (2610).

¹¹⁰ Хадис слабый, его привел аль-Хинди в книге Канзуль-'Умма́ль (1/1571).

¹¹¹ Хадис сахих, Абу Давуд (1425), ат-Тирмизи (464) и другие.

«Чтобы у людей не было довода против Аллаха, после того, как Аллах послал к ним Посланников. Аллах — Могущественный, Мудрый» (Женщины, 165).

Мы также должны знать, что Аллах — Слава Ему! — приказывает и запрещает только тому, кто может делать и не делать ¹¹², и Он не заставил никого совершить грех и не вынудил никого отказаться от повиновения.

Всевышний Аллах сказал:

«Не возлагает Аллах на душу ничего, кроме возможного для нее». (Корова, 286),

Всевышний Аллах сказал:

«Бойтесь Аллаха по мере своих возможностей» (Взаимный обман, 16).

И сказал Всевышний:

«В тот день (Судный день) каждому человеку воздастся согласно своим деяниям и не будет несправедливости в тот день 113. Воистину, Аллах скор в расчете!» (Прощающий, 17).

Из всего вышесказанного следует, что у человека есть поступки и деяния, и воздаяние за них; за добрые праведные дела — вознаграждение, а за дурные, нечестивые деяния — наказание, и это происходит по предустановлению Аллаха и Его предопределению.

 $^{^{112}}$ То есть ничего из того, что человек не в силах сделать, ему не вменено в обязанность.

¹¹³ Увеличением наказания или уменьшением награды.

Комментарии

Предопределение и судьба.

Одно из качеств Всевышнего — это то, что Он делает, что желает, как сказал Всевышний:

«Поистине, твой Господь делающий, что пожелает». (Худ, 107).

Ничто не выйдет из-под Его желаний и власти, и что бы не произошло, это будет предопределено и устроено Им. В Его руке царствие небесное и земное, Он ведет, кого желает, по прямому пути Своей милостью и сбивает с прямого пути, кого желает, Своей мудростью. С Него не спросится за то, что Он делает, потому как Его господство и мудрость совершенны, а с них спросится, потому, что они подвластны Ему.

Вера в предопределение необходима. Она является одним из шести столпов веры, как об этом сказал Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!): «Аль-Иман — это вера в Аллаха, Его ангелов, Его писания, Его Посланников, в День воскресения и в предопределение с его добром и злом». Этот хадис передал Муслим и другие.

Также Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Я уверовал в предопределение с его добром и злом, с его сладостью и горечью».

Добро или зло, исходящее из того, что предопределено, определяется, принимая во внимание последствие предопределенного, т. е. после завершение чего-либо человек узнает, что ему это принесло, добро или зло.

Сладость и горечь предопределенного постигается в тот момент, когда с человеком происходит что-то, что предопределено Всевышним, он чувствует сладость побед, успехов, достижений в каких бы то ни было делах, и наоборот, он чувствует горечь, досаду, если у него что-то не получается. Добром предопределенного является то, что полезно, а злом — то, что вредно и не выгодно.

Добро и зло — это понятия, относящияся к самому предопределенному и к его последствиям. Добром является повиновение Всевышнему, здоровье или благосостояние, дарованные Им. Злом считается грехи, болезни или бедность. Что же касается самого действия Всевышнего, Его предопределения, то его не называют злом, так как Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал в мольбе, которой он обучил аль-Хасана бин 'Али и которую читают в молитве витр: «...и избавь меня от зла того, что Ты предопределил».

Как мы видим, Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) отнес зло к предопределенному и к его последствиям, а не к самому предопределению, то есть не к самому действию Всевышнего.

Вера в предопределение не будет истинной без нижеследующих четырех обстоятельств: 1. Вера в то, что Всевышний знает все, что будет в целом и подробно, до того как это произойдет, ведь Всевышний сказал:

«Разве ты не знаешь, что Аллах знает то, что в небе и на земле, поистине это в Писании, поистине это для Аллаха легко» (Хадж, 70).

2. Вера в то, что Всевышний записал в Хранимых скрижалях судьбы всего творения. Всевышний сказал:

«Ничто не постигает из событий на земле или в ваших душах, без того, чтобы его не было в Писании раньше, чем Мы создадим это» (Железо, 22).

Это упоминается и в хадисе, в котором Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Поистине Всевышний записал судьбы Своего создания, за 50000 (пятьдесят тысяч) лет до создания небес и земли» 114. Хадис передал Муслим.

Написание предопределенного – в соответствии Корану и Сунне – делится на следующие виды: 1. «Общее для всего творения», то есть то, что записано в Хранимых Скрижалях, за 50000 (пятьдесят тысяч) лет до создания небес и земли. То, что записано в Хранимых Скрижалях, неизменно. Что касается тех текстов из Корана и Сунны, в которых говорится о неизменности предопределенного, то это относятся именно к это виду, а те тексты, в которых говорится об увеличении или уменьшении жизненного срока или удела, то тут имеются в виду свитки находищиеся у ангелов, в которых записано то, о чем им поведал Аллах. И в зависимости от тех или иных причин, которые Аллах определил для увеличения срока жизни и удела, ангелы будут вносить изменения в свои свитки. Например: они записывают: если раб Аллаха будет поддерживать родственные связи, то проживет столько, и его удел будет таким, а если нет, то будет по иному, как об этом сказано в хадисах. Но, что именно он из этого выберет, ангелы 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

¹¹⁴ Муслим (2653), ат-Тирмизи (2156). Имеется в виду запись того, что было предопределено, что касается самого знания Аллаха и того, что Он предопределил и желал своему творению, то все это является извечным и безначальным.

3. Вера в то, что ничто не произойдет, ни на небесах, ни на земле без Его соизволения и желания, в которых есть милосердие Всевышнего и Его мудрость, Он ведет, кого пожелает, прямым путем, по Своему милосердию и сбивает с прямого пути по Своей мудрости, кого пожелает. С Него не спросится за то, что Он делает, так как Его мудрость и власть совершенны, а с них спросится, и все, что произойдет, соответствует Его знаниям, которые предшествуют тому, что происходит, и соответствуют тому, что Он записал в Хранимых Скрижалях, потому что Он сказал:

«Воистину, каждую вещь Мы сотворили по предопределению» (Месяц, 49). Также Аллах сказал:

«Кого Аллах желает наставить на правильный путь, тому Он раскрывает грудь для Ислама, а кого Он желает ввести в заблуждение¹¹⁵, тому Он сдавливает и сжимает грудь» (Скот, 125).

каждый день устраивает дела Своих творений: дарует власть и могущество одним, унижает других, даёт одним и отказывает другим». (Милостивый, 29).

 ^{115} 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 пожелай 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.

Всевышний в этом аяте утвердил, что и наставление на правильный путь, и введение в заблуждение зависит от Его желания.

4. Вера в то, что Всевышний создатель всего, что на небесах и на земле, и что нет создателя кроме Аллаха, и нет Господа кроме Него. Всевышний Аллах сказал:

«**Он сотворил всякую вещь и придал ей соразмерную меру**».(Различение, 2). Всевышний также сказал:

«...и Аллах создал вас и то, что вы делаете». (Стоящие в ряд, 96).

> Предопределение не является предлогом для грешника в совершении грехов:

Все, что совершают люди, будь то повиновение или ослушание, — все это действия, созданные Всевышним, но это не является предлогом для человека, чтоб совершать грехи, потому что совершает грехи сам человек, об этом Всевышний сказал:

«В тот день (День воскресения) всякая душа получит воздаяние за то, что приобрела» (Прощающий, 17).

- Доказательство того, что предопределение не является предлогом для грешника в совершении грехов:
- 1. Если бы у человека не было выбора в своих действиях и силы для совершения выбранного им действия, то Всевышний не отнес бы приобретение действий к человеку, ведь Всевышний сказал:

«В тот день (Судный день) каждому человеку воздастся согласно своим деяниям» (Прощающий, 17) т. е. за то, что душа совершила.

2. Всевышний повелевает и запрещает, но не вменяет в обязанность ничего, из того, что не под силу человеку, ведь Аллах говорит:

«**Не возлагает Аллах на душу ничего, кроме возможного для нее**» (Корова, 286). В другом аяте Всевышний сказал:

«Бойтесь Аллаха по мере своих возможностей» (Взаимное обманывание, 16). Из этого мы видим, что человек не принужден Всевышним к совершению чего-либо или к отказу от чеголибо, потому что если бы он был принужден, то Аллах бы не сказал «Бойтесь Аллаха по мере своих возможностей», — так как принужденный не имеет возможности сделать то, что принужден не делать, или не сделать то, что принужден делать, т. е. если, человек был бы принужден, то не было бы смысла в словах Аллаха «по мере своих возможностей», а так как Всевышний Сам утвердил, что у человека есть возможность, то это указывает на то, что он не принужден и имеет выбор.

- 3. Каждый знает разницу между добровольным действием и действием по принуждению, и знает, что добровольное действие можно не делать, а значит, он волен в своих действиях.
- 4. Грешник, прежде чем совершить грех, не знает, что ему предопределено, он может совершить, а может и не совершать грех. Так как же он выбирает неправильный путь и при этом приводит в доказательство предопределение, которого он не знает, говоря, что ему было предопределено совершить этот грех? Не лучше ли было ему последовать правильному пути и сказать, что ему было предопределено это.
- 5. Всевышний сообщил нам, что Он послал посланников, чтобы у людей не было против Аллаха доводов ^{116} .

Всевышний об этом сказал в суре «Женщины», в аяте 165:

«Чтобы не было для людей против Аллаха довода, после посланников». И если бы предопределение являлось бы (законным) предлогом для оправдания их действий, предлогом, который был бы признан Аллахом, то даже с приходом к ним посланников этот предлог против Аллаха существовал бы, и не было бы пользы в Словах Аллаха: Чтобы не было для людей против Аллаха довода, после Посланников». А так как Всевышний известил нас, что после прихода Посланников не будет против Него предлогов то и предопределение, на которое ссылаются грешники, не годится как предлог.

Согласование между тем, что деяния человека созданы Аллахом и между тем, что они приобретаются самим человеком.

¹¹⁶ То есть, чтобы люди не сказали в Судный день Всевышнему: «О Аллах! Если бы Ты послал к нам своих Посланников и довел бы до нас то, что от нас требуется, мы бы были послушны.

Мы узнали, что деяния человека созданы Всевышним, и также мы узнали, что человек, имея выбор, сам совершает эти действия, так как же согласовать это?

Согласуется это следующим образом:

- 1. Деяния человека являются его качествами, а сам человек и все его качества созданы Всевышним.
- 2. Деяние человека исходят от желания сердца и силы тела, если бы не эти два обстоятельства, действие не произошло бы, а создателем этого желания и этой силы является Всевышний, то есть Тот, кто создал причину, Он же создал и то, что явилось следствием причины, значит, отношение действий человека, к тому, что их создал Всевышний, это отношение следствий причины к самой причине, но не прямое отношение, потому как непосредственно действие, в действительности, выполняет сам человек, поэтому Аллах приписал действие, в отношении его совершения, человеку, а в отношении создания и предопределения Себе. Как мы видим, для каждого из этих двух отношений есть свое значение.
- > Противники истины в предопределении и судьбе.

Их две группы:

- Первая группа: **аль-Джабарийя** они говорят, что человек принужден в своих действиях, и у него нет выбора. Мы возразим им следующим:
  - 1. Всевышний отнес деяния человека к самому человеку, и сделал их его приобретением, за которое его или вознаградят, или накажут, согласно этим деяниям, и если он был бы принужден совершить эти деяния, то приписывание этих деяний к самому человеку, было бы неправильно, а также наказание за грехи было бы несправедливостью со стороны Всевышнего, Свят Он и Велик от всего этого.
  - 2. Каждый знает разницу между добровольным действием и вынужденным действием, будь то разница в реальности или разница в правовой оценке действия, и если бы человек совершил противозаконные действия в отношении кого-либо, а потом стал бы уверять, что он сделал это по принуждению, так как это ему было предопределено и предустановленно Всевышним, то это посчиталось бы глупостью, которая противоречит тому, что абсолютно очевидно для каждого человека.
- Вторая группа: **аль-Ка́дарийя** ¹¹⁷ они говорят, что человек самостоятелен в своих деяниях и Всевышний не имеет никакого отношения к ним, ни в плане желания этих дел, ни в могуществе над ними, ни в их создании. Приведем два ответа на их утверждения:
  - 1. Это противоречит тому, что сказал Всевышний:

¹¹⁷ Эта и другие группы упоминаются в конце книге.

«**Аллах создающий всякую вещь**» (Толпы, 62), т. е. все без исключения создается Всевышним, в том числе и действия людей, также Всевышний сказал:

«Аллах создал вас и то, что вы делаете» (Стоящие в ряд, 96).

2. Поистине, Всевышний — Владыка небес и земли, так как же может быть в Его царстве что-то, что не зависит от Его создания и желания?!

> Виды воли (ира́да) и разница между ними:

Воля Всевышнего делится на два вида:

— Первый вид: **Ковнийя** (относящиеся к бытию). этот вид подразумевает собой желание, подобное тому, о котором сказано в аяте:

«...кого Аллах желает наставить на правильный путь, тому Он раскрывает грудь для Ислама, а кого Он желает ввести в заблуждение, тому Он сдавливает и сжимает грудь» (Скот, 125).

— Второй вид: **Шар'ийя.** Под этим видом подразумевается любовь, т. е. желание Всевышнего, которое сопровождается Его любовью к тому, что совершается, к примеру, аят в котором Аллах сказал:

«Аллах желает принять ваши покаяния» (Женщины, 27), т. е. Он желает и любит это.

Разница между двумя видами в том, что в первом виде необходимо свершение того, чего Аллах желает, но не обязательно, чтобы Он любил это, а что касается второго вида, то тут все наоборот, желаемое Всевышнему любимо ему, но из этого не следует, что это обязательно должно свершаться¹¹⁸.

¹¹⁸ К примеру, Всевышний любит, чтобы его рабы поклонялись Ему и не противились, жили по предписанным Им законам Шари'ата, в котором определено и добровольное, и запрещенное. Он любит, чтобы Его рабы были послушны, но никого не заставляет и не обязывает идти по какому-то определенному пути, Он дал выбор, и рабы выбирают и они могут выбрать тот путь, которым Всевышний не доволен, поэтому то, что любит Всевышний может не произойти.

^{*} Если объяснить попроще, то отношение к предопределению и предустановлению выглядит так: Всевышний дал нам ум, Он же послал к нам Своего Посланника с законом, по которому нам следует жить, для нашего же блага, и нам предоставлен выбор: жить по этому закону, которым Всевышний доволен, или жить в соответствии со своими желаниями, которые приведут нас к плохому концу. Используя свой

Има́н

Автор книги Шейх Ибну Куддама аль-Макдиси сказал:

16- Има́н (вера) — это произнесение языком, подтверждение делами и убеждение сердцем. Он увеличивается с повиновением и уменьшается с ослушанием. Всевышний сказал:

«Не велено им было ничего, кроме поклонения Аллаху искренне, как единобожники, совершать молитву и выплачивать закат. Это и есть истинная вера» (Ясное знание, 5). Этот аят указывает на то, что поклонение Аллаху, искренность сердца, совершение молитвы и уплата заката, является частью религии.

Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Иман состоит из семидесяти с лишним ветвей, самая высшая из них — свидетельство, что нет божества, кроме Аллаха, самая нижняя из них — это удалить с дороги то, что вредит (прохожим)» Хадис передал Аль-Бухари. Значит, Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) считал, что произношение языком и дела — это часть веры.

Аллах Всевышний сказал:

«Она увеличила их веру» 120 (Покаяние, 124).

также Всевышний сказал:

ум, мы должны выбрать правильный путь, которым Он доволен, пусть даже нелегкий порой, мы должны выбрать путь, к выбору которого нас никто не принуждает, как никто не принуждает выбрать и другой путь, которым Он не доволен. И зная наперед все то, что мы выберем и сделаем, Всевышний записал это. Смысл высказывания: «Всевышним было это предопределено», — это то, что Он знал, что мы сделаем, и записал это до того, как мы это сделаем, но Он не заставлял нас выбрать что-то определенное. И как же мы несправедливы в отношении Аллаха, когда мы говорим о человеке, который утонул или упал с высоты под воздействием алкоголя или наркотиков, что ему было предписано так умереть. Да, его смерть была результатом желания Всевышнего, потому как без Его желания ничто непроисходит, но сама причина была результатом его пренебрежения к требованиям Шари'ата, Всевышний знал, что этот человек выпьет, полезет в воду и в результате опьянения потеряет контроль и захлебнется, не более того, а умирать так его никто не заставлял.

¹¹⁹ Согласованный хадис, Аль-Бухари (9), Муслим (35).

¹²⁰ 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.

«Чтобы их вера увеличилась» 121 (Победа, 4).

Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «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» 122.

¹²¹ Начало аята гласит: Он — Тот, который ниспослал спокойствие в сердца верующих, чтобы их вера увеличилась.

¹²² 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.

Комментарии

Слово «**Иман**» в языковом значении имеет смысл «верить, подтверждать», но в науке о Единобожии слово «**Иман**» имеет следующее значение: «Произнесение языком, подтверждение делами, и убеждение сердцем».

- ✓ Пример того, что произносят языком, это «Ла ила́ха иллаЛЛА́Ху» Нет божества, достойного поклонения кроме Аллаха.
  - ✓ Пример подтверждения делами это молитва, хадж, пост в месяце рамадан и т. д.
- ✓ Пример убеждения сердцем это вера во Всевышнего, в Его ангелов, и во все то, во что необходимо уверовать.

Доказательством того, что именно это и подразумевается под словом «**Иман**», служат нижеследующие аяты и хадисы.

Всевышний в суре «Ясное знамение» в пятом аяте сказал:

«Не велено было им ничего, кроме поклонения Аллаху искренне, как единобожники, и совершение молитвы, и выплачивание заката. Это и есть истинная вера».(Ясное знамение, 5).

Мы видим, что Всевышний сделал искренность, т. е. искреннее поклонение Ему, молитву и закат частью религии.

Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Иман состоит из семидесяти с лишним ветвей, самая высшая из них — это свидетельство, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, самая нижняя из них — это убрать с дороги то, что вредит (прохожим)». Этот же хадис передал Муслим, но со словами: «самая лучшая из них — это произнесение «Нет божества, кроме Аллаха» 123.

Иман увеличивается с повиновением ^{124} , на что указывают Слова Всевышнего:

«Она увеличила их веру» (Покаяние, 124),

¹²³ Муслим (162)

¹²⁴ T. е. чем больше мы повинуемся Всевышнему и поклоняемся Ему, тем тверже и больше наш иман.

Он также сказал:

«Чтобы их вера увеличилась» (Победа, 4).

Также на это указывает хадис, в котором Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Выйдет из огня тот, кто сказал: «Нет божества достойного для поклонения, кроме Аллаха», а в его сердце столько веры, сколько весит одно пшеничное зерно, горчичное зерно или пылинка» 125.

Сравнение Имана с зернами, которые различны и по размеру, и по весу, указывает на то, что Иман у верующих людей различен.

Если мы установили, что Иман может увеличиваться, то это указывает на то, что он может и уменьшаться, потому что увеличение чего-либо требует, чтобы превзойденный был меньше возрастающего.

¹²⁵ То есть грешники из числа уверовавших, будут введены в огонь за их грехи, если того пожелает Всевышний, но затем Аллах выведет их из огня, если в груди их было хоть что-то из имана.

Вера во все услышанное (сам'ийят)

Шейх Ибну Куддама аль-Макдиси сказал:

17- Следует уверовать во все, что сообщил Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) и во все, что содержится в его достоверных хадисах, в то, что мы видели и что от нас скрыто. Мы знаем, что это истина и правда, и не имеет значения, поняли мы это или не поняли и не постигли его истинный смысл.

Пример этого: Аль-Исра́а и Аль-Ми'ара́дж¹²⁶, и это было реальным событием, а не сновидением. Люди племени Курайш не поверили в это путешествие и вознесение, отрицали его и считали это противоестественным, но они не отрицали сновидения.

Другой пример: Когда ангел смерти пришел к Мусе, чтобы забрать его душу, Муса ударил его по лицу и выколол ему глаз. Ангел смерти вернулся к своему Господу, а Он вернул ему зрение ^{127} .

18- Еще один пример: признаки, указывающие на приближение «Ac-Cá'a» (конца света), такие как: появление ад-Даджжа́ла, схождение с неба 'Исы сына Маръям (Мир ему!), который затем убъет ад-Даджжа́ла, появление Яаджу́дж и Маджу́дж, появление животного, восход солнца с запада и т. п., которые содержатся в достоверных преданиях.

Наказание в могиле и благоденствие в ней — истина. Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) взывал к помощи Аллаха, прося у Него защиты от наказания в могиле, и повелел мусульманам взывать к Его помощи, прося защиты от наказания в могиле.

Испытание в могиле — истина, допрос ангелами Мункаром и Накиром — истина. Воскресение после смерти — истина, оно произойдет, когда ангел Исрафил (Мир ему!) затрубит в трубу, и тогда: «Они из могил устремятся к своему Господу». (Ясин, 51).

19- В День воскресения люди будут собраны босыми, голыми, с крайней плотью и ничего не имеющими. Они будут стоять в этот день, пока наш Пророк Мухаммад (Да благословит его Аллах и приветствует!) не заступится за них (перед Аллахом). Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) также заступится и за того из своей общины, кто совершал «каба́ир» (тяжкие грехи) и был введен в ад, и благодаря его заступничеству они выдут из огня после того, как сгорят и превратятся в золу и пепел, и благодаря его заступничеству будут введены в рай.

Также остальные пророки, верующие и ангелы смогут заступиться перед Аллахом. Всевышний Аллах сказал:

«Они могут заступиться только за тех, кем доволен Аллах, и сами они содрогаются от страха перед Ним» (Пророки, 28).

¹²⁶ Ночное путешествие пророка Мухаммада (Да благословит его Аллах и приветствует!) в Иерусалим и его вознесение на небеса.

¹²⁷ Согласованный хадис. Аль-Бухари (1339), Муслим(2372) и другие.

Неверующим же не поможет никакое заступничество. Аллах — Благословен Он Всевышний! — будет требовать от Своего творения отчета. Весы (правосудия) будут поставлены, и книги деяния будут раскрыты, и свитки деяния разлетятся к правым и левым рукам. Всевышний сказал:

«С тем, кому книга его (деяний) будет вручена в правую руку, расчет будет легким, и он ликуя вернется к своей семье. А тот, кому книга его (деяний) будет вручена со стороны спины возжелает скорой смерти и войдет в пылающий ад» (Раскалывание, 7-12).

У весов две чаши и сторожок. На них будут взвешены деяния. Всевышний сказал:

«Те, чья чаша Весов окажется тяжелой (чаша добрых деяний), обретут успех. А те, чья чаша Весов окажется легкой, потеряют самих себя и вечно пребудут в Геенне» (Верующие, 102–103).

20- В День воскресения у нашего пророка Мухаммада (Да благословит его Аллах и приветствует!) будет водоем, вода которого белее молока и слаще меда. Число кувшинов, которыми будет брать из него воду — столько, сколько насчитываются звезд на небе. А кто один раз выпьет из этого водоема, тот никогда не будет испытывать жажду.

Ас-Сира́т — истина. Праведные проходят по нему (в рай), а грешники соскользнут с него (в ад).

Рай и ад — вечные создания Всевышнего. Рай — прибежище для Его приближенных, а огонь — наказание для Его врагов. Обитатели рая будут пребывать в нем вечно. Всевышний сказал:

«Грешники же, воистину, вечно пребудут в адских муках. Им не будет облегчения, и они будут там в отчаянии» (Украшение, 74-75).

Смерть будет приведена в виде черно-белого барана и будет зарезана между раем и адом, потом будет сказано: «О обитатели рая! вам — бессмертие, и нет смерти, о обитатели огня! (ада) вам бессмертие, и нет смерти» ^{128} .

-

¹²⁸ Согласованный хадис. Аль-Бухари (6548), Муслим (2850).

Комментарии

Сам'ийят — (услышанное):

Сам'ийят — это все то, что утверждено посредством слуха, т. е. все то, что нам известно из Корана и достоверных хадисов, при этом разум человека не имеет к этому никакого отношения, в том плане, что даже если человек не смог постичь истину того, что услышал, он обязан уверовать в это. Все те достоверные сообщения, которые дошли до нас от Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!) — это истина, в которую нам необходимо уверовать, независимо от того, были ли мы очевидцем этого или нет, также не имеет значения и то, постигли ли мы услышанное своим умом или не в силах постичь это. О том, что все это истина, свидетельствуют слова Аллаха:

«Мы отправили тебя с истиной, добрым вестником и предостерегающим увещевателем, и ты не будешь спрошен об обитателях ада» (Корова, 119).

Автор книги упомянул некоторые из сам'ийятов, в которых нам необходимо верить, мы приведем их в том же порядке.

> «Аль-Исра́а» и «Аль-Ми'ра́ж»:

«Аль-Исра́а». Языковое значение этого слова — отправление с кем-либо ночью. В шари'ате под словом «Аль-Исра́а» подразумевается — путешествие ангела Джибрила (Мир ему!) с Пророком (Да благословит его Аллах и приветствует!) из Мекки к байтуль-Макдис (Иерусалим), о чем сказано Всевышним:

«Пречист Тот, кто перенес ночью Своего раба из мечети неприкосновенной в мечеть Аль-Акса» (Перенесение ночью, 1).

«Аль-Ми'ра́ж». В арабском языке этим словом называют инструмент, с помощью которого на что-то поднимаются, т. е. подъемник или лифт. В шари'ате же, этим словам называют лестницу, по которой Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!) поднялся с земли на небеса. О вознесении Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!) на небеса упомянуто в суре «Звезда», начиная с первых аятов:

«Клянусь звездой, когда она закатывается, не сбился с пути ваш товарищ и не заблудился» (Звезда-1-2)

до слов Аллаха:

«Он увидел величайшие из знамений своего Господа» 129 (Звезда, 18).

Большинство ученых сходятся в том, что оба эти события, т. е. и путешествие, и вознесение свершились в одну ночь. Однако, насчет того, в какую ночь это произошло, мнения разошлись:

В сообщении от Ибну 'Абба́са и Джа́бира с прерванной цепочкой передатчиков, сказано, что это была ночь понедельника, двенадцатого числа месяца Раби'уль-Авваль, но они не определили сам год. Это сообщение привел ибн Аби Шайба. В сообщении от Аз-Зухри и 'Урва сказано, что это произошло за год до хиджры, это передал Аль-Байхаки, выходит, что это было в месяц Раби'уль-Авваль, но здесь не определена сама ночь. Это же сказал Ибну Са'д и другие. Это же утверждает и Ан-Навави. В сообщении от Ас-судди сказано, что это произошло за шестнадцать месяцев до хиджры. Это передал Аль-Ха́ким. Значит, если подсчитать месяцы, это будет месяц Зуль-Ка'да.

Сказано, что это произошло за три года до хиджры, или за пять лет до хиджры, или за шесть лет до хиджры ^{130} .

¹²⁹ Ниже мы приведем смыслы тех аятов, на которые указал Шейх аль-'Усаймин и в которых Всевышний утвердил пророчество Мухаммада (Да благословит его Аллах и приветствует!): Он поклялся звездой, которая скрывается за горизонтом, в том, что не заблуждается Мухаммад, и не сбился с правильного пути, и не придерживался он ложных убеждений. И что бы он не говорил, будь то Коран или что-то другое, он не говорит это по своей прихоти и из-за личных амбиций, как это происходит с другими людьми, все это не что иное, как откровение Всевышнего; то есть все, что он говорит, к чему призывает и делает, — все это откровение Аллаха, которому его научил ангел, обладающий огромной силой, здравостью ума и крепостью тела, то есть ангел Джибрил. Он стоял, возвышаясь над горизонтом, напротив Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!), который смотрел в его сторону, затем ангел Джибри́л приблизился понемногу, пока расстояние между ним и Пророкам не стало размером с два лука (для стрельбы) или меньше. Всевышний внушил Джибри́лу то, что он внушил Мухаммаду, Пророку, рабу Аллаха и Его Посланнику (Да благословит его Аллах и приветствует!). И сердце не солгало о том, что он увидел ангела Джибрила в его истинном обличии, с шестьюстами крыльями, каждое из которых своими размерами было подобно расстоянию между западом и востоком. Затем, порицая многобожников, Всевышний сказал: «Неужели вы опровергаете Посланника Аллаха» и спорите с ним о том, что он видел своими глазами? И в ночь Вознесения Мухаммад (Да благословит его Аллах и приветствует!) увидел еще раз ангела Джибрила в своем истинном обличии в том месте, которое знает только Аллах и которое Он назвал «Сидратуль-Мунтаха» (венчающее мир самое дальнее дерево "сидр", где заканчивается знание всех творений и ангелов, и только Аллах знает, что находится дальше этого места). Посланнику (Да благословит его Аллах и приветствует!) было сообщено, что в этом месте — райский сад, уготованный ангелам, павшим за веру и праведникам. Мухаммад (Да благословит его Аллах и приветствует!) увидел Джибрила, когда это дерево по милости Аллаха покрывало то, что не поддается описанию словами. Взор Мухаммада не блуждал по разным сторонам и не переходил пределов дозволенного ему. Он увидел ангела Джибрила в том обличии, в котором он пребывает на небесах, и много других величайших знамений Всевышнего Аллаха.

¹³⁰ Тот факт, что нет точно определенной даты, не важен, важен сам факт путешествия и вознесения. Если бы определение этой ночи было бы важным и на знании точной даты что-то основывалось, то Все-

Эти события произошли наяву, а не во сне. Об этом свидетельствует то, что племя Курайш отрицали их и считали противоестественными¹³¹. А если бы это было во сне, они не отрицали бы это, потому что они не отрицали сны.

История этих событий такова: Всевышний повелел ангелу Джибрилу перенестись с Пророком (Да благословит его Аллах и приветствует!) в байтуль-Макдис (Иерусалим) на животном, именуемом «Бура́к», затем подняться с Пророком (Да благословит его Аллах и приветствует!) на высшие небеса, минуя одни небеса за другими, пока не достигнет места, в котором услышит скрип карандашей Затем Всевышний обязал мусульман к выполнению пяти молитв, показал Пророку (Да благословит его Аллах и приветствует!) рай и ад, там же на небесах он присоединился ко всем пророкам (Мир им!), и совершил молитву с ними, став имамом, затем он вернулся в Мекку и рассказал людям об увиденном. Неверующие посчитали его лжецом, уверовавшие поверили ему, а были и те, кто сомневался.

> Прибытие ангела смерти к Мусе (Мир ему!)

Ангел смерти в обличии человека пришел к посланнику Аллаха Мусе (Мир ему!), чтобы забрать его душу. Но воспротивившись этому Муса ударил его и выбил ему глаз. Ангел вернулся к Всевышнему и сказал: «Ты меня послал к рабу, который не хочет умирать». Всевышний вернул ангелу его глаз и сказал: «Вернись к нему и скажи, чтобы он положил руку на спину быка, и ему будет предоставлено столько лет, сколько волосинок на спине этого быка покроет его рука». Затем (когда ангел вернулся к Мусе и рассказал ему о словах Аллаха) Муса (Мир ему!) спросил: «А что потом?» Он ответил (то есть Ангел смерти): «Потом смерть». Муса сказал: «Тогда сейчас» (т. е. забери мою душу сейчас), и попросил Аллаха приблизить его к святой земле на бросок камня. Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Если бы я был там, то обязательно показал бы вам его могилу у дороги рядом с красным холмом» 133.

Этот хадис находится в сборниках Аль-Бухари и Муслима. Автор привел этот хадис в книге, где говорится о вероубеждениях, только потому, что некоторые аль-мубтади'а (те, которые занимаются нововведением в Исламе) отрицают этот хадис, говоря, что Пророк Муса (Мир ему!), не мог ударить ангела. Но мы возразим им и скажем, что ангел пришел к Мусе (Мир ему!) в обличии человека, и Муса (Мир ему!) не знал, кто хочет забрать у него жизнь и желает ему смерти, а человеческая природа такова, что она требует от того, чью душу хотят забрать, противиться этому и защищаться. И если бы Муса (Мир ему!) знал, что к нему пришел ангел, он бы не ударил его. Поэтому он повиновался ему, когда он явился во второй раз, принеся с собой доказательства того, что он ангел, посланный Всевышним, а доказательством этим является предоставление ему стольких лет жизни, сколько волосков накроет его рука.

вышний, несомненно, дал бы знать об этом Своим рабам, так как ничего из того, что нам следовало знать не осталось неясным и непонятным. И не следует человеку гадать о том, в отношении чего нет четких и ясных текстов из Корана и достоверных хадисов.

¹³¹ Это указывает на то, что Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сам сказал им, что это было наяву, а не во сне.

¹³² Имеется в виду скрип карандашей, которыми ангелы записывают повеления Всевышнего. (смотрите сноску 112.)

¹³³ Согласованный хадис. Аль-Бухари (1339), Муслим (2372).

> Признаки Часа

«**Признаки Часа**»¹³⁴. В шари'ате этим термином обозначают признаки, указывающие на близость Судного дня. Всевышний сказал об этом Часе:

«Неужели они ожидают чего-либо, кроме Часа, который явится к ним внезапно, ведь уже явились его приметы» (Мухаммад, 18).

Из признаков Судного дня автор упомянул следующие:

1- Появление «ад-Даджа́ла» (антихриста):

Слово «ад-Даджа́ль», 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-Даджа́ль» 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.

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Скажите: О Аллах! Поистине я прибегаю к Твоей защите от мук ада, и я прибегаю к Твоей защите от мучений могилы (т.е. в могиле), и я прибегаю к Твоей защите от искушения антихриста и прибегаю к Твоей защите от искушения жизни и смерти» 135. Его передал Муслим.

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) и сам читал эту мольбу в молитвах ¹³⁶.

Мусульманские ученые пришли к единогласному мнению, что появление ад-Даджа́ла — это истина.

Краткое изложение его появления выглядит так: Он появится в местечке между Ша́мом (Сирия, Ливан, Иордания) и Ираком, и будет призывать людей к поклонению ему, большинством его последователей будут евреи, женщины и бедуины¹³⁷. За ним последуют 70 000 евреев из Исфахана (нынешний Иран), как дождь, подгоняемый ветром, он пройдет по всей земле, кроме Мекки и Медины, так как ему будет запрещено войти туда. Это будет продолжаться сорок дней, один день будет равен году, другой день, месяцу, следующий день будет равен неделе, а остальные дни будут обычными. Один его глаз будет кривым, между глазами у него будут три буквы (кфр) (означающие слово ка́фир), которые смогут прочитать только верующие. Он будет искушать и сеять смуту тем, что будет повелевать небесам — и они будут посылать дождь, будет по-

136 С

¹³⁴ То есть признаки Судного дня. Автор сказал: «признаки Часа», а не «признаки Судного дня", подражая тому, что в Коране.

¹³⁵ Хадис сахих, Муслим (588), Ахмад (2/522).

¹³⁶ Согласованный хадис, Аль-Бухари (1377/Фатхуль-Ба́ри), Муслим (588).

¹³⁷ Потому что женщины из-за чувствительности более склонны к тому, чтобы ими манипулировали, а бедуины не смогут противостоять ему из-за отсутствия достаточных знаний.

велевать земле — и она будет прорастать, с ним будет рай и ад, но его рай — это ад, а его ад — это рай ^{138} .

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) предостерегал своих последователей от него и сказал: «Тот, кто услышит о нем, пусть отдалится от него; тот, кто увидит его, пусть читает против него начало суры "Пещера"». 139

2- Схождение 'Исы сына Маръям (Мир ему!)

Схождение 'Исы сына Маръям (Мир ему!) утверждается Кораном, Сунной и единогласным решением праведных предшественников.

Всевышний сказал:

«...**и из людей писания нет никого, кто бы не уверовал в него до его смерти»** (Женщины, 159), т. е. до смерти 'Исы, после того, как он спустится, так растолковал этот аят Абу Хурайра.

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Клянусь Аллахом, обязательно спустится 'Иса сын Маръяма и будет он справедливым судьей...» ^{140} Согласованный хадис.

Мусульманские ученые едины в том, что пророк 'Иса (Мир ему!) спустится на землю. Он спустится на землю у белого минарета, в восточной части Дамаска, положив руки на крылья двух ангелов, и кто бы из неверных ни ощутил аромат дыхания 'Исы, он непременно умрет, дыхание же его распространится настолько, насколько далеко он будет видеть. Затем он станет преследовать ад-Даджа́ла, пока не настигнет его у «ворот Лода» и не убьет его. Он поломает крест, отменит «Джизьят» (подушную подать), и поклонение будет только лишь одному Аллаху Господу Миров, он совершит Хадж и 'Умру. Обо всем этом сказано в хадисах, которые имеются и в сахих Аль-Бухари, и в сахих Муслим 142.

Имам Ахмад и Абу Давуд передали, что 'Иса (Мир ему!), проживет после убийства ад-Даджа́ла сорок лет, затем он скончается и мусульмане совершат над ним молитву «Джана́за» 143. Имам Аль-Бухари упомянул, что его похоронят там же, где похоронили и посланника Мухаммада (Да благословит его Аллах и приветствует!).

¹³⁸ То есть, все то, что людям будет казаться раем, на самом деле будет тем, из-за чего они попадут в ад, и наоборот. Искушение ад-Даджа́ла будет очень сильным и будет дана ему большая власть, и совершит он великие и поразительные чудеса, которые затмят разум тех, чья вера слаба. И посеют они великую смуту. И целью этого будет испытание веры людской.

¹³⁹ Муслим (2137), Абу Давуд (4321), Ат-Тирмизи (2240).

¹⁴⁰ Согласованный хадис. Аль-Бухари (2222), Муслим (155).

¹⁴¹ Ворота Лода — город, находящийся на оккупированных Израилем землях, населенные арабами.

¹⁴² Согласованный халис. Аль-Бухари (3487), Муслим (7560).

¹⁴³ Хадис сахих, Ахмад (406\2) Абу Давуд (4324).

3- Появление «Яаджу́дж» и «Маджу́дж»:

Яаджу́дж и Маджу́дж — названия народов. Относительно этих имен существует два мнения. первое: эти имена иностранного происхождения, и второе: эти имена арабского происхождения, от арабского слова «المائي» (аль-Маъж), что в переводе означает «волнение». Это два народа из потомства Адама, которые действительно существуют, доказательством чего являются Коран, и Сунна.

Всевышний, рассказывая историю о Зуль-Карнайни 144, сказал:

«Когда достиг до места между двумя преградами, то нашел перед ними народ, который едва мог понимать речь. Они сказали: "О Зуль-Карнейни, поистине Яаджу́дж и Маджу́дж распространяют нечестие на земле, не установить ли нам для тебя подать, чтобы ты устроил между нами и ими преграду?"» (Пещера, 93-94).

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Скажет Аллах в день Воскресения: "О Адам! Встань и пошли из твоего потомства в ад тех, кто это заслужил"». Потом Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) дошел до слов: «Радуйтесь, из вас в ад попадет один, а из Яаджуджа и Маджуджа — тысяча». Этот хадис рассказали в своих сборниках Аль-Бухари и Муслим¹⁴⁵.

^{144 ***}

¹⁴⁴ Наиболее правильное мнение в отношении Зуль-Карнейни, которого звали Искандар, что он не был пророком, об этом свидетельствует достоверный хадис в котором пророка, да благословит его Аллах и приветствует, спросили: был ли Зуль-Карнейни пророкам, и он ответил что незнает. Хадис находится в Мустадрак Аль-Ха́ким (103). Шейх Албани сказал в «Сахихуль-Джа́ми'» (5524), что он сахих. Он был истинно верующим человеком и справедливым правителем. Упоминается, что он жил во времена пророка Ибра́хима и уверовал с его помощью. Это не Александр Македонский, построивший город Александрия, потому что он был мушриком (многобожником) и жил примерно через 1000 лет после Зуль-Карнейни. Относительно его прозвища (Зуль-Карнейни) существуют разные мнения, и ни одно из них не подкреплено доказательством, достаточно того, что так он назван в Коране. («Курратуль-'Айнайни, тафсируль-жалалайни, стр. 392.)

¹⁴⁵ Согласованный хадис. Аль-Бухари (4741), Муслим (222). В этом хадисе рассказывается о том, что Всевышний в День воскресения первым призовет Адама, ему покажут его потомство, которое будет ждать своего суда. Всевышний ему скажет: «Выведи из своего потомства долю, которая принадлежит огню, посмотри в их дела, которые тебе покажут, и отправь их в ад». Адам спросит Всевышнего: «О Господи, сколько мне отправить?» Всевышний скажет: «С каждой тысячи отправь девятьсот девяносто девять». И тогда поседеет молодой, каждая кормилица забудет о том, кого кормит, каждая беременная разродится, и ты увидишь, что люди словно пьяные, но не пьяны они, а боятся наказания Аллаха. И после того, как сподвижники Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!) услышали это, они испугались и начали плакать, а Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) спросил их: «Что с ва-

Появление этих двух народов, которое является одним из главных признаков Конца Света, еще не произошло, хотя признаки того, что они пытаются появиться, были уже при жизни Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!). Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Сегодня в стене Яаджуджа и Маджуджа было проделано вот такое отверстие», — и соединил большой и указательный пальцы в виде круга 146. Хадис находится в сборниках Аль-Бухари и Муслима.

О том, что они выйдут, говорится и в Коране, и в Сунне.

Всевышний сказал:

«...пока Яаджу́дж и Маджу́дж не будут выпущены и не устремятся вниз с каждой возвышенности» (Пророки, 96).

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) относительно их появления сказал следующее: «Знайте же, Конец Света не настанет, пока вы не увидите десять признаков», и упомянул: дым, ад-даджаль, животное, восход солнца с Запада, нисхождение 'Исы бин Маръям, Яаджу́дж и Маджу́дж, три затмения: затмение на востоке, затмение на западе, и затмение на Аравийском полуострове, последний из них — это огонь, выходящий с Йемена, который будет гнать людей к месту их сбора» 147.

Об этих народах рассказывается в хадисе Ан-Наввас бин Сам'ан, в котором говорится об Исе (Мир ему!) после того, как он убьет ад-дажжаля: «В то время, когда 'Иса будет жить после убийства ад-Даджаля, Аллах ниспошлет откровение, сказав ему: «Воистину Я вывел рабов Своих, которых никто не в силах победить, собери Моих рабов (верующих) к горе (т.е. сделай так, чтобы гора — Ту́ра Сина — стала их крепостью)». И Аллах пошлет Яаджу́джа и Маджуджа, которые стремительно бросятся с каждой возвышенности. Они пройдут мимо Тиберийского озера (в Палестине) и выпьют все, что есть в нем. Когда последний из них пройдет мимо, то скажет: "здесь когда-то была вода". Затем они будут идти, пока не дойдут до горы "Хамр", это гора в Иерусалиме, затем они скажут: "Мы убили всех, кто на земле, давайте убьем того, кто в небесах", и они пустят свои стрелы в небеса, и Аллах вернет им их стрелы окрашенными в кровь (они поразят их и убьют многих из них), и будет Пророк 'Иса (Мир ему!) и его сподвижники в окружении до тех пор, пока голова быка не станет дороже для одного из них, чем сотня динаров для любого из вас сегодня. 'Иса (Мир ему!) и его сподвижники помолятся Аллаху, и Аллах пошлет червей (которые заводятся в носах верблюдов и овец) на их шеи, и они упадут замертво. Затем Иса (Мир ему!) и его сподвижники спустятся с того места, где были окружены, и не найдут даже клочка земли с ладонь, который не был бы заполнен зловонными трупами. И помолятся 'Иса (Мир ему!) и

ми?» Они ответили: «Кто же из нас этот один из тысячи, который не войдет в Ад?» Потом он (Да благословит его Аллах и приветствует!) обрадовал их, что они составят половину тех, кто войдет в Рай, там же он и рассказал про те два народа.

¹⁴⁶ Согласованный хадис. Аль-Бухари (5293), Муслим (2880).

¹⁴⁷ Муслим (2901), Абу Давуд (4311).

его сподвижники Аллаху, и пошлет Он птиц, похожих на шеи верблюдов, которые унесут трупы и бросят там, где угодно Аллаху»¹⁴⁸. Хадис передал Муслим.

4- Появление «ад-Дабба» (животного)

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.

Всевышний об этом сказал:

«Когда же свершится над ними Слово (имеется ввиду то, что было обещано, то есть когда наступит Судный день и наказание в нем и закончится время, когда принимается покаяние), Мы выведем к ним из земли животное, которое скажет им, что люди не были убеждены в наших знамениях» (Муравьи, 82).

Также свидетельство об этом пришло в хадисе, где Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Не настанет час (конец Света) до тех пор, пока вы не увидите десять знамений...» и упомянул в числе десяти знамений это животное. Хадис находится у Муслима.

Ни в Коране, ни в достоверных хадисах не упомянуто описание этого животного и место, откуда оно появится. Хотя и пришли кое-какие хадисы, в которых говорится об этом, они не являются достоверными настолько, чтобы можно было ими руководствоваться. Коран только указал на то, что это животное будет предвещать людям о близости наказания и гибели.

5- Восход солнца с запада

Восход солнца с запада утвержден и Кораном, и Сунной.

Всевышний сказал:

«...в тот день, когда явятся некоторые знамения твоего Господа, вера не принесет пользу душе, которая не уверовала прежде или не приобрела благодаря своей вере добро. Скажи: "Ждите и мы тоже подождем"» (Скот, 158). Под «некоторыми знамениями» подразумевается восход 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,

-

¹⁴⁸ Муслим (2937).

они все уверуют, но это будет тогда, когда вера не принесет пользу душе, которая не уверовала прежде или не приобрела благодаря своей вере добра». Хадис находится в Аль-Бухари и Муслим¹⁴⁹.

Наказание и блаженство в могиле:

Наказание и блаженство в могиле утверждено Кораном, Сунной и единогласным решением последователей Сунны.

Доказательством этого являются аяты из суры «Событие», начиная с 83 аята 150:

«А когда душа подступает к горлу. И вы смотрите (на умирающего)» (Событие, 83-84)

И до конца суры:

«Это является несомненной истиной. Так очисть имя Великого Господа твоего, отвергая от Него все, что не подобает Ему» (Событие, 95-96).

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!), как мы об этом уже писали, просил у Аллаха защиты от наказания, которое будет в могиле, и повелевал своим последователям делать то же. В известном хадисе аль-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

_

¹⁴⁹ Согласованный хадис. Аль-Бухари (4635), Муслим (157).

Вот смыслы этих аятов: 83-85. Когда кто-либо из вас умирает, и душа подступает к горлу, а вы около умирающего и смотрите на него не в силах помочь ему, Мы ближе к нему и лучше знаем его состояние, чем вы, но вы этого не видите. 86-87. И если вы независимы от Нас и не подчиняетесь Нам, то верните душу умирающего в его тело, если вы говорите правду, утверждая, что воскрешение это неправда. 88-89. Если же умирающий был из числа близких к Аллаху — опережавший в совершении благих деяний, — то для него будет покой, милость, прекрасный удел и благодатный райский сад. 90-91. А если он из числа тех, которым вручена Книга записи его деяний в правую руку, то ему будет сказано, когда он будет умирать: «Мир тебе и приветствие от твоих братьев, которым вручена Книга записи их деяний в правую руку и ты из их числа!» 92-94. Если он из числа отвергающих Аллаха, Его посланников и воскресение, заблудших, которым Книга записи их деяний будет вручена в левую руку, то первое угощение, уготованное ему, — сильно кипящая вода и горение в пылающем огне. 95. То, что содержится в этой священной суре — установленная, очевидная истина, в которой нет никакого сомнения! 96. Так очисть имя Великого Господа твоего, отвергая от Него все, что не подобает Ему! (Событие, 83-96).

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» ¹⁵¹. Хадис передали Ахмад и Абу Давуд.

Ибнуль-Кайим в своей книге «ар-Ру́х» сказал: «Праведные предшественники и последователи Сунны сошлись в том, что наказание и блаженство в могиле это истина».

Что касается безбожников, то они отрицают наказание в могиле, руководствуясь тем, что после раскрытия могилы мы найдем мертвого таким, каким он был. Но мы возразим им тем, что это утверждено Кораном, Сунной и единогласным решением праведных предшественников, к тому же состояния загробного мира не сравниваются с состояниями этого мира, поэтому наказание и блаженство в могиле не похожи на те, что мы ощущаем на этом свете.

Что будет наказуемо и блаженно: тело или душа?

Шейхуль-ислам ибн Таймийя сказал: «Мазхаб (дорога) праведных предшественников Уммы и ее имамов, это то, что наказание и блаженство будут как для души покойного, так и для его тела, и что душа после того как она расстанется с телом будет в наказании или в блаженстве, и что душа иногда будет воссоединятся с телом, и наказание или блаженство будут происходить и с телом, и с душой одновременно».

> Фитнатуль-кабри (испытание в могиле):

Слово «Фитна» в арабском языке означает «испытание», а под выражением «испытание в могиле» имеется в виду расспрашивание покойника о его Господе, его религии и его Пророке. Испытание в могиле утверждено Кораном и Сунной.

Всевышний сказал об этом:

«Аллах поддерживает верующих твердым словом в мирской жизни и Последней жизни. А беззаконников Аллах вводит в заблуждение. Аллах вершит то, что пожелает» (Ибра́хи́м, 27).

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Когда мусульманин будет спрошен в могиле, он засвидетельствует, что нет бога (достойного поклонения) кроме Аллаха и что Мухаммад Его Посланник. Это и есть объяснение того, о чем сказал Всевыш-

-

 $^{^{151}}$ Хадис сахих, Абу Давуд (3212), Ахмад (4/287).

ний: "Аллах поддерживает верующих твердым словом в мирской жизни и Последней жизни"» ^{152} . Согласованный хадис.

Спрашивать покойника будут два ангела, так как Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «После того, как раба Аллаха положат в его могилу, а его товарищи повернутся и уйдут и он, несомненно, услышит стук их тапочек, — затем Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) продолжил, — к нему явятся два ангела и усадят его и спросят: "Что ты говорил об этом человеке (Мухаммаде)?" Он ответит: "Я свидетельствую, что он раб Аллаха и Его Посланник"» 153. Хадис рассказал Муслим.

Имена этих двух ангелов Мункар и Наки́р, как об этом рассказал ат-Тирмизи со слов Абу $Хурейры^{154}$, и он сказал: этот хадис хасан. Шейх Албани сказал, что санад хадиса хасан.

Этот опрос будет относиться ко всем тем, кто был «мукаллаф» будь то верующие или неверные. Что касается шахида, то он не подвергнется опросу, согласно хадису, который рассказал Ан-Наса́и Также не подвергнется опросу тот, кто умер, охраняя границы исламского государства от неверных, как об этом сказано в хадисе, который рассказал Муслим 157.

Дуновение в Ас-Су́р:

В арабском языке «**Ac-Cýp**» означает — рог. В шари'ате так называют великий Рог, который приложен ко рту ангела Исрафила, ожидающего, когда ему прикажут дунуть. Исрафил — это один из благородных ангелов, которые несут Трон. Дуновений будет два: первое — это дуновение, приводящее творения в ужас, люди умрут, кроме тех, кого Аллах пожелает оставить в живых, и второе — это дуновение, после которого люди начнут воскресать и вставать из своих могил. На это указывает Коран, Сунна и единогласное решение исламской Уммы.

Всевышний сказал:

«И подуют в Рог и тогда умрут те, кто на небесах, и те, кто на земле, кроме тех, кого Аллах пожелает оставить. Потом в нее подуют еще раз, и тогда они встанут и будут смотреть» (Толпы, 68).

_

¹⁵² Согласованный хадис. Аль-Бухари (1384), Муслим (7398).

¹⁵³ Согласованный хадис. Аль-Бухари (1338), Муслим (2870).

¹⁵⁴ Хадис хасан. Ат-Тирмизи (1071).

¹⁵⁵ Таким термином называют разумного члена общества, достигшего совершеннолетия, имеющего свободу выбора, который при наличии всего перечисленного обязан выполнять предписания шари ата. ¹⁵⁶ Халис сахих. Ан-Наса́и (4/99).

¹⁵⁷ Муслим (1913).

В другом аяте Всевышний сказал:

«Протрубят в Рог, и тут (внезапно) они устремятся к своему Господу из могил» (Ясин-51).

В хадисе от 'Абдуллаха бин 'Амра (Да будет доволен Аллах ими обоими!) Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «...затем подуют в Рог и не услышит его никто, не наклонив шею и не подняв шею (то есть из-за страха люди будут наклонять и поднимать головы), затем не останется никого, кто бы не умер, затем Аллах пошлет дождь, похожий на моросящий, и из него вырастут тела людей, затем еще раз подуют в Рог, и тут внезапно люди встанут и будут стоять ожидая (расчет)» Это рассказал Муслим в длинном хадисе.

Также доказательством того что «дуновение в **Ac-Cýp»** — это истина, является единогласное решение ученых Уммы.

> Аль-Ба'с (воскрешение) и Аль-Хашр (сбор):

Аль-Ба'с — это воскрешение мертвых в Судный день, а Аль-Хашр — это сбор всех творений Аллаха в Судный день, где Аллах покажет им их деяния и будет судить их по ним. Аль-Ба'с и Аль-Хашр — истина, утвержденная Кораном, Сунной и единогласным решением мусульман.

Всевышний по этому поводу сказал:

«Неверующие полагают, что они не будут воскрешены. Скажи: напротив, клянусь моим Господом, вы непременно будете воскрешены, а затем вам непременно сообщат о том, что вы совершили. Это для Аллаха легко» (Взаимное Обманывание, 7).

Также Всевышний сказал:

«Скажи, поистине, первые и последние, непременно, будут собраны к сроку известного дня» (Событие, 49-50).

¹⁵⁸ Муслим (2940).

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» 159. Согласованный хадис

Также доказательством того, что «**Аль-Ба'с» и «Аль-Хашр»** — это истина, является единогласное решение ученых Уммы по этому поводу.

В день, когда будут собирать людей, они будут босыми: без обуви, голыми: без одежды, с крайней плотью: необрезанными, потому что Всевышний сказал:

«Подобно тому, как мы сотворили творения в первый раз, Мы вновь воссоздадим их. Так было обещано Нами. Воистину, Мы сделаем это» (Пророки, 104).

«**Первый, кого оденут, будет Пророк Ибрахим**» ^{160} , — как об этом сказано у имама Аль-Бухари и Муслима.

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Поистине, вы будете собраны голыми, босыми и с крайней плотью», — и прочитал аят: «Подобно тому, как мы сотворили творения в первый раз, Мы вновь воссоздадим их. Так было обещано Нами. Воистину, Мы сделаем это» (Пророки, 104).

В хадисе 'Абдуллаха бин Унайса, рассказанном Ахмадом, сказано: «В Судный день людей соберут голыми с крайней плотью и не имеющими с собой ничего» 161.

Аш-Шафа'ату (заступничество):

Аш-Шафа'ату — это посредничество ради кого-то для привлечения пользы или отражения вреда.

Аш-Шафа'ату бывает двух видов: Аль-Хассату (специальное) и Аль-'Аммату (общее).

Аш-Шафа'атуль-Ха́ссату — специальное заступничество, то есть касающееся только пророка Мухаммада (Да благословит его Аллах и приветствует!). Это величайшее заступничество, которое проявится в отношении тех, кто будет стоять в том месте, куда прибудет Всевышний, ожидая Его суда. В это время их постигнет непреодолимая горесть и скорбь и пойдут они к Адаму (Мир ему!), прося заступничества, затем к Нуху (Мир ему!), затем к Ибрахиму (Мир ему!), затем к Мусе (Мир ему!), затем к 'Исе (Мир ему!), и каждый из них будет извиняться (за то, что не в силах заступится за них перед Всевышним), кроме пророка Мухаммада (Да благословит его Аллах и приветствует!), и он заступится за них перед Всевышним. Затем Всевышний

¹⁵⁹ Согласованный хадис. Аль-Бухари (6521), Муслим (2790). Имеется ввиду, что на этой земле не будет никаких домов или других построек.

¹⁶⁰ Согласованный хадис. Аль-Бухари (6524), Муслим (2860).

¹⁶¹ Хадис сахих. Ахмад (3/495).

прибудет для суда над Своими рабами. Об этом свидетельствует достоверный хадис, который есть в сборниках Аль-Бухари и Муслима 162.

Этот вид заступничества обычно не упоминается в книгах Единобожия, которые написаны ранее, так как никто из тех, кто причисляет себя к Исламу, в том числе аль-Му'тазила и аль-Хаваридж, его не отрицает. Чаще в этих книгах пишут о втором виде заступничества, о котором мы скоро поговорим. Вот что сказал Ибну Касир и комментатор книги «Ат-Таха́вийя» в отношении того, почему в книгах приводят второй вид заступничества: «Целью того, что предшественники ограничивались упоминанием второго вида заступничества, было возражение Хавариджам и некоторым из Му'атазалитов, которые последовали в этом вопросе за ними, так как именно это заступничество они отрицают».

Условием для аш-Шафа'атуль-Хассату является соизволение Всевышнего, ведь Он сказал:

«Кто станет заступаться перед Ним без Его дозволения?» (Корова, 255)

Аш-Шафа'атуль-'Аммату — общее заступничество, оно будет проявлено и нашим Пророком (Да благословит его Аллах и приветствует!) и теми, кому это будет позволено. Оно проявится к тем из уверовавших, кто совершал тяжкие грехи, за которые они попали в ад. Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) будет просить Всевышнего вывести их из ада, после того, как они уже стали золой и пеплом. Об этом свидетельствует достоверный хадис, в котором Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Что касается обитателей ада, которые вечно там будут, то они не умрут и не будут жить (т.е. не умрут, чтобы не избавиться от мучений, и не будут жить, наслаждаясь) но там будут люди, которых постигнет огонь за их грехи, и несомненно умертвят их, и когда они превратятся в пепел, будет разрешено заступиться за них» 163. Хадис в сборнике Ахмада. Ибну Касир в книге «ан-Нихаяту» (2/204) сказал: исная этого хадиса сахих и соответствует условиям, которые обозначены имамами Аль-Бухари и Муслимом для принятия хадиса.

Этот вид заступничества, будет дозволен как нашему Пророку (Да благословит его Аллах и приветствует!) так и другим: пророкам, ангелам и верующим, о чем свидетельствует хадис Абу Са'ида, в котором сообщается, что Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «И скажет Всевышний Аллах: "Заступились ангелы, заступились пророки, заступились верующие, и не осталось никого, кроме Наимилосерднейшего из милосердных", — и возьмет Всевышний из огня людей, которые никогда, ничего хорошего не сделали и которые **уже стали пеплом**» ¹⁶⁴. Согласованный хадис.

¹⁶² Аль-Бухари (4516), Муслим (501).

¹⁶³ Хадис сахих, Ахмад (3/5).

¹⁶⁴ 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.

Что касается аль-Му'тазила и аль-Хава́ридж, то они уверены в том, что верующий совершивший тяжкий грех, будет пребывать в аду вечно и ему не поможет заступничество, поэтому они и отрицают этот вид заступничества. Возражением им служит следующее:

- 1- Их убеждения противоречат хадисам аль-Мутава́тир 165.
- 2- Их убеждения также противоречат единогласному решению праведных предшественников.

У этого заступничества есть два условия:

- 1- Позволение Всевышнего на заступничество, об этом сказал Всевышний: «**Кто станет за- ступаться перед Ним без Его дозволения**» (Корова, 255).
- 2- Довольство Всевышнего тем, кто заступается, и тем, за кого заступаются, ведь Всевышний сказал:

«Они заступаются только за того, кем Он был доволен» (Пророки, 28).

Что касается кафира, то для него не будет никакого заступничества, так как об этом сказал Всевышний:

«И не поможет им заступничество заступников» (Завернувшийся, 48). т. е. если даже предположить, что кто-нибудь заступится за них, им это заступничество не поможет.

Что касается заступничества Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!) за своего дядю Абу-Талиба ^{166} ,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 ^{167}), 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 A da» ^{168} . Хадис передал Муслим.

Аллах знает лучше, но по всей видимости, это заступничество было разрешено потому, что Абу-Та́либ помогал Пророку (Да благословит его Аллах и приветствует!) и защищал его и то, к чему он призывал.

> Аль-Хиса́б (Расчет):

¹⁶⁵ Хадисы которым придана наивысшая степень достоверности.

¹⁶⁷ Муслим (212).

¹⁶⁶ 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.

¹⁶⁸ Согласованный хадис. Аль-Бухари (6564), Муслим (209). Ни один из тех хадисов, где сказано, что Абу-Та́либ был верующим, недостоверен.

В шари'ате этим словом означают предъявление Всевышним Своим рабам их деяний ¹⁶⁹. Аль-Хиса́б утвержден Кораном, Сунной и единогласным решением праведных предшественников.

Всевышний в отношении этого сказал:

«Поистине, к Нам они вернутся и, поистине, Мы предъявим им счет» (Покрывающее, 25-26).

Также на это указывает и то, что Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) говорил в некоторых молитвах: «*О Аллах, предъяви мне счет легко*». И 'А́иша спросила: «Что такое предъявить счет легко?» И Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «*Чтобы Всевышний посмотрел в книгу его (Своего раба) деяний и простил его*»¹⁷⁰. Хадис передал Ахмад. Шейх Албани сказал: иснад хадиса хороший.

То, что праведные предшественники сошлись в единогласном решении насчет того, что Аль-Хиса́б — это истина, также является доказательством.

То, как это будет выглядеть описано в хадисе, смысл которого состоит в следующем:

«Всевышний уединится с верующим и предъявит ему все его грехи, и он признает их, и когда верующий будет убежден, что он пропал, скажет ему Всевышний: "Я скрыл твои грехи от чужих глаз при твоей жизни, Сегодня же Я прощу тебя", — затем ему отдадут книгу его хороших деяний».

«Что касается ка́фиров и муна́фиков (лицемеров), то их позовут во главе всего создания, говоря: "Вот те, которые отрицали Господа своего, слушайте же, пусть будут прокляты несправедливые"»¹⁷¹. Согласованный хадис, переданный Ибну 'Умаром.

Аль-Хиса́б будет общим для всех людей, кроме тех семидесяти тысяч из исламской общины, которых исключил Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!), в их числе будет и сподвижник Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!) 'Укка́ша ибн Мухсин. Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал о них: «Они войдут в рай без Аль-Хиса́б и без наказания» 1772. Согласованный хадис.

Также есть хадис, который передал Ахмад от Савба́н, в котором сказано: «c каждым будум еще семьдесям тысяч верующих» ^{173} . Ибну Касир сказал: хадис сахих, и привел другие хадисы, которые подкрепили этот хадис.

70 --

¹⁶⁹ То есть Аллах ознакомит Своих рабов со всеми теми деяниями, которые они совершили.

¹⁷⁰ Хадис хасан, Ахмад (6/48).

¹⁷¹ Согласованный хадис. Аль-Бухари (4685), Муслим (2768).

¹⁷² Согласованный хадис. Аль-Бухари (6541), Муслим (220).

¹⁷³ Хадис сахих. Ахмад (5/280). После того, как Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) попросил у Всевышнего увеличить число тех, кто войдет в рай без аль-Хиса́б, Всевышний ответил ему: «С

Исламская община будет первой, кому предоставят ее деяния, потому что Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Мы последние (из народов) и первые в Судный день, кого будут судить, и до нас никто судим не будет» 174. Согласованный хадис. Ибн Ма́джа рассказал от ибн 'Абба́са: «Мы последние из народов и первые, кому предъявят счет» 175. Хадис сахих.

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» 176.

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» 177. Согласованный хадис.

> Аль-Мизан (весы)

В шари'ате этим словом обозначают то, что Аллах поставит в Судный день для взвешивания деяний рабов. На это указывает Коран, Сунна и единогласное решение праведных предшественников.

Всевышний сказал:

«Те, чья чаша Весов окажется тяжелой, обретут успех, а те, чья чаша Весов окажется легкой, потеряют самих себя и вечно пребудут в Геенне» (Верующие, 102-103).

Также Всевышний сказал:

каждым из семидесяти тысяч, которые войдут в рай без аль-Хиса́б и наказания, будет еще семьдесят тысяч человек».

¹⁷⁴ Согласованный хадис. Аль-Бухари (238), Муслим (855).

¹⁷⁵ Хадис сахих. Ибн Ма́джа (4290).

¹⁷⁶ Хадис сахих. Абу Давуд (864), Ахмад (2/290).

¹⁷⁷ Согласованный хадис. Аль-Бухари (6864), Муслим (1678).

«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).

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!), упоминая «Аль-Ми́за́н», сказал: «Есть два выражения любимые Милосердным, легкие на язык и тяжелые на весах. Это субха́наЛЛА́Хи ва бихамдихи, субха́наЛЛА́Хил'ази́м» Согласованный хадис.

Также доказательством истинности Аль-Мизан является единогласное решение праведных предшественников.

Это настоящие весы, у которых есть две чаши, о чем свидетельствует хадис 'Абдулаха бин 'Аса который он передал от Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!), в котором он сказал относительно владельца листка: «И будут положены эти книги на одну чашу, а листок на другую чашу» 179. Хадис передали ат-Тирмизи и Ибну Мажа. Шейх Албани по поводу этого хадиса сказал: исна́д хадиса сахих.

Относительно количества весов существуют разные мнения ученых: некоторые их них сказали, что их будет столько, сколько и народов. Другие сказали, что весов столько, сколько и людей, или столько, сколько деяний, потому, что в Коране Весы пришли во множественном числе. А что касается того, что в хадисах слово Весы пришло в единственном числе, так это потому, что слово «Весы» обозначает ряд однородных предметов 180.

Некоторые из них сказали, что это одни весы, потому как в хадисе слово «Весы» пришло в единственном числе, а что касается того, что слово «Весы» пришло в Коране во множественном числе, так это потому, что деяний, которые будут взвешены, много. Все это вероятно.

Взвешиваться будут сами деяния, как на это указывают вышеупомянутые аяты и хадис, который следует за ними.

¹⁷⁸ 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.**

¹⁷⁹ Хадис сахих. ат-Тирмизи (2639), Ибну Ма́жа (4300). Вот полный текст хадиса: передано от 'Абулаха бин 'Амр бин 'Аса, 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-Ми́за́н (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».

 $^{^{180}}$ В арабском языке такое слово означает «исмуль-жинс», поэтому находясь в единственном числе, под этим словом может подразумеваться множественное число.

Некоторые ученые говорят, что взвешивать будут книги деяний, так как на это указывает хадис, где упоминается владелец листа.

Другие же утверждают, что взвешиваться будет тот, кто совершил деяния, так как на это указывает хадис Абу Хурайры, в котором Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Поистине, в День воскресения непременно приведут важного тучного человека, который окажется пред Аллахом легче комариного крыла». А потом Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Если пожелаете, прочтите (аят, в котором сказано): "...и не придадим Мы им в День воскресения (никакого) веса 181 » 182.

Некоторые ученые собрали все доказательства вместе и сказали, что взвешено будет все, или что в действительности взвешивать будут книги деяния, а так как они будут тяжелеть и легчать в соответствии с тем, что в них записано, то и говорится, что взвешиваются сами деяния. А что касается того тучного человека, то тут имеется в виду его достоинство и почтение, и они перед Аллахом будут легче комариного крыла. Это хорошее объяснение, Всевышний же знает лучше.

Раскрытие книг деяний:

Имеется в виду раскрытие свитков, на которых ангелы записали все деяния, и их раздача владельцам, как следует ниже. Они разлетятся к правым и левым сторонам своих владельцев. Доказательством этого является Коран, Сунна и единогласное решение ученых исламской общины.

Всевышний сказал:

«Тем, кому книга его будет вручена в правую руку, расчет будет легким, и он, ликуя, вернется к своей семье. А тот, кому его книга будет вручена сзади, возжелает скорой смерти и войдет в пылающий огонь». (Раскалывание, 7-12).

Также Всевышний сказал:

«Тот же, кому его книга будет дана в левую руку, скажет: "Лучше бы мне не вручали моей книги"». (Неизбежное, 25).

Сообщается от 'А́иши, 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:

-

¹⁸¹ Сура Пещера, 105.

¹⁸² Согласованный хадис. Аль-Бухари (4729), Муслим (2785).

справа, слева или сзади, и у Моста, расположенного над адом, пока его не перейдет» ^{183} . Хадис передал Абу Давуд и Аль-Хаким.

Единогласное решение мусульманских ученых относительно того, что раскрытие свитков, на которых ангелы записали все деяния, и раздача их владельцам — это истина, также является доказательством

Каким образом возьмут книгу?

Верующий возьмет свою книгу правой рукой и обрадуется, и будет ожидать хорошего, и скажет (как об этом сказал Всевышний):

«Вот, прочтите мою книгу» (Неизбежное, 19).

Неверующий же возьмет свою книгу левой рукой или со стороны спины и будет стенать, и желать гибели и скажет:

«Лучше бы мне не вручали моей книги. И не знал бы я, каков мой счет» (Неизбежное,25).

Аль-Хавд (Водоем):

В шариате аль-Хавд подразумевает водоем воды из великой реки «Аль-Ковсар», которая находится в раю. Этот водоем расположен в том самом месте, где люди будут стоять в Судный день, ожидая суда.

Доказательством этого является хадис аль-Мутава́тир¹⁸⁴ и единогласное решение праведных предшественников.

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) относительно этого водоема сказал: «Поистине, я опережу вас к водоему» 185. Согласованный хадис.

То, что существует решение праведных предшественников, также является доказательством.

Аль-му тазила отрицают этот водоем, но все доказательства против них. Во-первых, имеются хадисы аль-Мутаватир, указывающие на водоем, а во-вторых, то, что последователи Сунны

 $^{^{183}}$ Хадис слабый. Абу Да́вуд (4742), Аль-Ха́ким (4/578).

¹⁸⁴ Смотрите сноску 163.

¹⁸⁵ Согласованный хадис, Аль-Бухари (1344), Муслим (2296).

Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!) единогласно решили, что аль-Хавд — это истина, тоже является доказательством.

> Описание Водоема:

Его длина и ширина равны месяцу пути, углы его равные, сосудов возле него столько же, сколько звезд на небе, вода его белее молока и слаще меда, а запах ее приятнее запаха мускуса, к нему идут два водостока из рая: один из золота, а другой из серебра. К нему придут верующие из общины Мухаммада (Да благословит его Аллах и приветствует!) и тот, кто выпьет из него глоток, уже никогда не испытает жажды. Обо всем этом говорится в достоверных хадисах, которые находятся в сборниках Аль-Буха́ри и Муслима 186.

Он уже сейчас существует, так как Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!), завершив молитву по павшим при Ухуде, поднялся на минбар и сказал: «Поистине, я опережу вас, и буду свидетельствовать о вас, и поистине, я, клянусь Аллахом, сейчас вижу свой водоем» 187. Хадис находится в Аль-Буха́ри.

Вода в него поступает из реки «Аль-Ковсар», так как об этом сказал Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!): «*Всевышний дал мне Аль-Ковсар, это река в раю, которая течет в мой водоем*» ¹⁸⁸. Хадис передал Ахмад, Ибну Касир сказал: исна́д и матн этого хадиса хорошие.

У каждого пророка будет свой водоем, но водоем Мухаммада (Да благословит его Аллах и приветствует!) самый большой и великий, и людей у него будет больше, потому что об этом сообщает хадис, где Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Поистине, у каждого пророка есть водоем, и поистине, они будут хвалиться друг перед другом тем, что к их водоемам приходит больше людей, и поистине, я надеюсь, что к моему водоему придет больше людей» ¹⁸⁹. Хадис передал ат-Тирмизи, ибн Ма́джа, и др.

Ac-Сыра́т (мост):

Слово «Ас-Сыра́т» 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.

Всевышний сказал:

¹⁸⁸ Хадис хасан, Ахмад (5/393).

¹⁸⁶ Согласованный хадис, Аль-Бухари (6575), Муслим (2289).

¹⁸⁷ Аль-Бухари (1344).

¹⁸⁹ Хадис хасан. Ат-Тирмизи (2443), Ибну Ма́джа (4301). О том что последователей Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!) будет больше также свидетельствует хадис в котором он сказал: «Обитателей Рая будет сто двадцать рядов, восемьдесять из них это (верующие)из этой общины, а сорок из других общин (то есть народов живших раннее)» Хадис сахих, ат-Тирмизи (2743).

«**Нет из вас никого, кто бы к Нему не пришел**» (Маръям, 71). 'Абдулла бин Мас'у́д, Катта́да и Зейд бин Аслам сказали: «в этом аяте говорится о прохождении по мосту». Это толкование считается наиболее правильным. Другие же сказали, что смысл аята заключается в следующем: «Нет из вас никого, кто бы не вошел в него (т.е. в огонь), но уверовавшие спасутся от огня».

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал относительно «Ас-Сыра́т»: «Затем протянут мост над адом, и будет разрешено заступится, и будут (пророки и посланники) говорить: "О Аллах, спаси, спаси!"» ¹⁹⁰ Согласованный хадис.

Также есть единогласное решение последователей Сунны о том, что «Ас-Сыра́т» утвержден.

Описание Ас-Сыра́т:

У Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!) спросили о «Ас-Сыра́т», 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'да́н"...» ¹⁹¹ Хадис передал Аль-Бухари. Он также передал и следующий хадис от Абу Хурейры: «...И на нем (на «Ас-Сыра́т») крюки похожие на иглы «Са'да́н», а о том, какого они размера, не знает никто, кроме Аллаха, и они будут хватать людей согласно их деяниям» ¹⁹².

В сборнике Муслима есть другой хадис, рассказанный Абу Са'идом, он сказал: «До меня до-ило, что он (Ac-Cыра́т) тоньше волоса и острее сабли» Похожий на этот хадис от 'А́иши рассказал и Ахмад.

> Переправа по «Ас-Сыра́т»:

По нему переправятся только правоверные и переправляться они будут согласно своим деяниям, о чем свидетельствует нижеследующий хадис, который Абу Са'ид рассказал от Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!). В нем говорится: «...и пройдут по нему в мгновение ока и словно молния, и как ветер, и как птица, и как лучше жеребцы, и как идущие (пешком), кто-то пройдет мост, избежав этих крюков и шипов, кого-то они зацепят, но он будет отпущен этими крюками, а кого-то они столкнут в ад» 194. Согласованный хадис.

Муслим передал еще одни хадис, в котором сказано: «... и их деяния будут переводить их ^{195} , а Пророк ваш будет стоять на мосту взывая: "О Господи мой, спаси, спаси!" — до тех пор, пока не станут деяния рабов такими слабыми, что мужчина сможет пройти (по нему) только ползком» ^{196} .

¹⁹⁰ Согласованный хадис. Аль-Бухари (7439), Муслим (183).

¹⁹¹ Аль-Бухари (7439).

¹⁹² Аль-Бухари (7437).

¹⁹³ Муслим (183).

¹⁹⁴ Согласованный хадис. Аль-Бухари (7439), Муслим (183).

¹⁹⁵ То есть, насколько быстро и безопасно они пройдут по мосту, зависит от их деяний.

¹⁹⁶ Муслим (195).

В сборнике Аль-Бухари также есть хадис, где сказано: «... пока не пройдет последний, которого с трудом будут тянуть» ^{197} .

Первый, кто пройдет мост из пророков — это Мухаммад (Да благословит его Аллах и приветствует!), а из народов первым пройдет община Мухаммада (Да благословит его Аллах и приветствует!) как это следует из его изречения: «...Я и моя община будут первыми, кто его пройдет, в этот День никто кроме пророков не будет говорить, и мольбой пророков в тот День будет: «О Аллах, спаси, спаси» 198. Хадис передал Аль-Бухари.

> Аль-Джанна (рай) и Ан-Нар (огонь, ад):

«Аль-Джанна» в арабском языке означает сад, в котором много деревьев. В шари'ате этим словом обозначают обитель, приготовленная Всевышним в загробной жизни для богобоязненных верующих.

«Ан-На́р» в арабском языке — это огонь, но в шари'ате у него иное значение — это обитель, которую Всевышний приготовил для неверующих.

Рай и ад уже сотворены, так как Всевышний сказал относительно рая:

«Стремитесь к прощению вашего Господа и раю, ширина которого равна небесам и земле, уготованному для богобоязненных» (Семейство 'Имра́на, 133), и сказал относительно ада:

«Уготовлен он для неверующих» (Корова, 24).

Также об этом 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» 199. Согласованный хадис.

Рай и ад будут вечными об этом свидетельствует один из многочисленных аятов. Всевышний сказал:

¹⁹⁸ Аль-Бухари (7437).

¹⁹⁷ Аль-Бухари (7439).

¹⁹⁹ Согласованный хадис. Аль-Бухари (5197), Муслим (907).

«Их воздаянием у их Господа будут сады рая, в которых текут реки. Они пребудут в них вечно» (Ясные знамения, 8).

Существует очень много аятов, где говорится о вечности рая.

Относительно ада Всевышний сказал:

«Воистину, тех, которые не уверовали и поступали несправедливо, Аллах не простит, и не поведет их никаким путем, кроме пути в ад, в котором они пребудут вечно. Это для Аллаха легко» (Женщины, 168-169).

В суре «Сонмы» Всевышний сказал:

«Воистину, Аллах проклял неверующих и уготовил для них пламя, в котором они пребудут вечно» (Сонмы, 64-65).

В суре «Джины» в аяте 23 Всевышний сказал: «Кто же ослушается Аллаха и Его посланника, тому уготован огонь ада, в котором они пребудут вечно».

Также Всевышний сказал:

«Поистине, грешники пребывают вечно в наказании ада, им не будет облегчения, и они там в отчаянии» (Украшения, 74-75).

Местонахождение рая и ада:

Рай находится в самом верху 'Иллийюна, как об этом сказал Всевышний:

«**Но нет! прибежище благочестивых окажется в 'Иллийюне**» (Обвешивающие, 18), (такое объяснение этому аяту дал Ибну Касир в своем тафсире.)

В известном хадисе аль-Барра́а бин 'А́зиба, в котором говорится об искушениях в могиле, Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «... и скажет Аллах, Всемогущ Он и Велик: "Запишите что прибежище раба моего в 'Иллийюне²⁰⁰ и верните душу Моего раба на землю"»²⁰¹.

Ад находится в самой нижней части земли, как об этом сказал Всевышний:

«Но нет! Прибежище грешников окажется в Сиджжине» (Обвешивающие, 7)

²⁰⁰ В тафсире Ибну Касира сказано, что Ибну 'Абба́с спросил Ка'аба о значении слова «сиджжи́н», Ка'аб ответил: это седьмая земля, и там находятся души неверных, затем он спросил его о значении слова «'Иллий**ю**н», Ка'аб ответил: это седьмое небо, и там находятся души верующих.

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"».

²⁰¹ Хадис сахих. Абу Давуд (3212), Ахмад (4/287). Содержание этого хадиса заключается в следующем: Сподвижник Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!) аль-Барра́а бин 'А́зиб сказал: «Мы с Пророком (Да благословит его Аллах и приветствует!) отправились хоронить сподвижника из Медины. Когда мы подошли к могиле сподвижника, который еще не был захоронен. Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) присел, и мы сели вокруг него. Затем Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) поднял голову и три раза сказал нам: «Просите Аллаха уберечь вас от мук, которые будут в могиле». После этого, Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Когда придет время верующего оставить этот мир, к нему придут ангелы с благовониями и саванам из рая и сядут неподалеку от него. Затем явится ангел смерти, сядет у его головы и скажет: "О, чистая душа, покинь это тело, тебя ждет милость и прощение Аллаха". Тогда она выйдет из тела так же легко, как вода вытекает из горлышка кувшина, после этого ангелы заберут у ангела смерти душу умершего на небеса, завернув в саван из рая и окурив благовониями. По мере подъема на небеса все ангелы, встречающие их, будут спрашивать: "Кому принадлежит эта чистая душа?" Ангелы будут отвечать, что он такой-то, сын такого-то, называя его самыми красивыми именами, которыми называли его на земле. Так будут спрашивать на каждом небе, пока они не поднимутся на седьмое небо, и тогда Аллах скажет: "Запишите, что прибежище раба моего в 'Иллийюне и верните душу Моего раба на землю, поистине, Я из нее создал рабов и в нее верну их, и из нее выведу их в другой раз".

В хадисе аль-Барра́а бин 'А́зиба Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «...и скажет Всевышний Аллах: "Запишите что прибежище грешников в Сиджжи́не, в самой нижней части земли"» ^{202} .

> Обитатели рая и ада:

Обитателями рая будут богобоязненные верующие, потому что они приближенные к Аллаху, Всевышний сказал относительно рая:

«Уготовлен он для богобоязненных» (Семейство 'Имра́на, 133).

Он также сказал в другой суре:

«Уготовлен он для уверовавших в Аллаха и в Его Посланника» (Железо, 21).

Обитатели ада — это неверные, преступившие законы. Всевышний сказал:

«Уготован он для неверующих» (Корова, 24).

« Что касается несчастных, то они пребудут в огне» (Ху́д, 106).

Закалывание Смерти:

Смерть постигнет каждого человека. Смерть это понятие абстрактное, ее нельзя увидеть, поймать, почувствовать, но, тем не менее, Всевышний придаст ей форму и сделает ее видимой и ее зарежут между раем и адом, как рассказал об этом Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) он сказал: «Приведут смерть в виде черно-белого барана и глашатай возгласит: "О обитатели Рая!" — а они станут вытягивать свои шеи и смотреть. Тогда он спросит: "Знаете ли вы, что это?" Они ответят: "Да, это смерть". И все они увидят ее. После этого будет возглашено: "О обитатели огня!" — а они будут вытягивать шеи и смотреть. Тогда он спросит: "Знаете ли вы, что это?" — они ответят: "Да, это смерть", — и все они увидят ее, после чего ее зарежут, а глашатай скажет: "О обитатели Рая! Вам вечность и нет больше смерти"». Затем Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) прочитал аят: «...и предупреди их о Дне скорби, когда все будет решено, но они в беспечности и не веруют» (Маръям, 39). 203

²⁰² Это продолжение предыдущего хадиса.

²⁰³ Аль-Бухари (4730).

Комментарий к Лум'атуль-И'тика́д

Этот хадис привел Аль-Буха́ри в разделе толкования этого аята, также он привел похожий на него хадис от Ибну 'Умара в разделе описания рая и ада ^{204} .

²⁰⁴ Согласованный хадис, Аль-Бухари (6548), Муслим (2850).

Раздел касающийся различных вопросов вероубеждения Шейх Ибну Кудда́ма аль-Макдиси сказал:

21- Мухаммад (Да благословит его Аллах и приветствует!), Посланник Аллаха, последний из пророков и господин посланников. Вера раба Аллаха не будет истинной, пока он не уверует в то, что он Посланник, и не засвидетельствует, что он истинный Пророк. В Судный день не свершится суд над людьми без его заступничества. И никакая община не попадет в рай раньше его общины. В тот день он будет обладателем знамени благодарности Аллаху, обладателем благословенного места и водоема, к которому будут приходить правоверные. Он имам всех пророков, их проповедник и их заступник.

Его община — лучшая из всех общин, а его сподвижники — самые праведные среди сподвижников всех пророков (Да будет мир им!). Самым достойным в общине Мухаммада является Абу Бакр Ас-Сыддик, за ним 'Умар Аль-Фа́ру́к, за ним 'Усма́н Зун-Нурайн, за ним 'Али Аль-Муртаза́ (Да будет Аллах доволен ими всеми!). Об этом свидетельствует сообщение, переданное со слов Абдуллаха бин 'Умара (Да будет Аллах ими доволен!), он сказал: «При жизни Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!) мы говорили: самый достойный — это Абу Бакр, за ним — 'Умар, за ним — 'Усма́н, когда это дошло до Пророка, он этого не отрицал».

Считается достоверным также сообщение, переданное со слов 'Али, в котором он говорит: «Самым лучшим в этой общине после ее Пророка является Абу Бакр, за ним 'Умар, а если бы я хотел, я назвал бы третьего» ^{205} .

Абуд-Дарда́ передал со слов Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!) что он сказал: «Никогда солнце не восходило и никогда оно не заходило над кем-либо праведнее, после пророков и посланников, чем Абу Бакр»²⁰⁶.

Он был самым достойным среди всех созданий стать халифом после Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!). И это благодаря его благочестию и благодаря тому, что он был первым среди мужчин, кто принял Ислам, а также потому, что Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) еще при своей жизни выбрал его из всех сподвижников и поручил ему руководить коллективной молитвой.

Об этом также свидетельствует то, что сподвижники единогласно выбрали его имамом мусульман и присягнули ему как правителю мусульман. А иначе Всевышний не объединил бы их в единогласном принятии неверного решения.

После Абу Бакра следует 'Умар (Да будет Аллах доволен им!), благодаря его достоинствам и благодаря тому, что Абу Бакр рекомендовал его в качестве преемника.

_

 $^{^{205}}$ Хадис сахих. Ибну Аби 'А́сим (1235), Ахмад (1/106).

²⁰⁶ Хадис слабый. его привел Абу На'úм в книге Аль-Хилья (10/301).

После 'Умара следует 'Усма́н (Да будет Аллах доволен им!), благодаря его достоинствам и потому, что его выбрали «ахлу-ш-Шу́ра» 207.

После 'Усмана, следует 'Али (Да будет доволен им Аллах!), благодаря его достоинствам и благодаря тому, что люди его времени сошлись на его праведности.

Они являются праведными халифами и имамами, которых Аллах вел прямым путем, о которых Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Следуйте моей Сунне, и сунне праведных халифов, ведомых Аллахом правильным путем, которые будут после меня, и держитесь за нее клыками»²⁰⁸.

Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «После меня халифам продлится тридцать лет» ^{209} . Последним халифом, завершившим эти годы, был 'Али (Да будет Аллах доволен им!).

²⁰⁷ Члены совета, из числа старейших сподвижников Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!) которых назначил 'Умар перед своей смертью, для избрания нового халифа.

²⁰⁸ Хадис сахих, Абу Дауд (4607), Ат-Тирмизи(2678).

²⁰⁹ Хадис сахих, Ахмад (5/221), Абу Давуд (4646), Ат-Тирмизи (2226).

Комментарии

> Права Пророка и его сподвижников:

Лучшими из творений пред Аллахом являются посланники, затем пророки²¹⁰, затем правдивые мужи, затем павшие мученики за веру, а затем праведники.

О том, что вышеперечисленные являются лучшими из творений, нам поведал Всевышний. Он сказал:

«Те, которые повинуются Аллаху и Посланнику, окажутся вместе с пророками, праведными мужами, павшими мучениками и праведниками, которых облагодетельствовал Аллах. Как же прекрасны эти спутники» (Женщины, 69).

Лучшими из посланников считаются те, кого называют Улуль-'Азами (т. е. твердые духом)²¹¹. Их пятеро: Нух, Ибра́хи́м, Му́са́, '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), Ну́хом, Ибра́хи́мом, Му́сой и 'Исой сыном Марьям. Мы заключили с ними суровый договор» (Сонмы, 7).

А в другом аяте Всевышний сказал:

²¹⁰ Разница между пророком и посланником состоит в том, что пророк — это тот, кого Всевышний извещает о чем-либо, а он, в свою очередь, извещает об этом другого, и если вместе с этим его послали к тому, кто противоречит повелению Всевышнего, чтобы он довел до него послание Аллаха, то он посланник. А если же к нему не приходило откровение с новым посланием от Аллаха, и он всего лишь действует согласно предписаниям закона Всевышнего, который ниспослан до него, и не послан донести его кому-либо как новое послание, т. е. как новый Божественный закон, то он пророк. Поэтому каждый посланник считается пророкам, но не наоборот.

²¹¹ Так их назвали, потому что они больше всех перенесли трудностей и проявили стойкость.

«Он узаконил для вас в религии то, что заповедал Ну́ху, и то, что Мы внушили тебе в откровении, и то, что Мы заповедали Ибра́хи́му, Му́се и 'Исе». (Совет, 13).

Лучшим же из них является Мухаммад (Да благословит его Аллах и приветствует!), так как он сказал: «Я буду господином людей в судный день» 212. Согласованный хадис.

Также об этом свидетельствует то, что они все молились в Ночь вознесения, стоя за ним, в то время как он руководил молитвой, и это только часть многочисленных доказательств.

Затем лучший из посланников — это Ибра́хи́м, потому что он отец пророков ^{213} , и потому что его религия — это основа всех религий ^{214} .

Затем лучший из них — это Муса, потому что он лучший из пророков потомков Исра́ила²¹⁵, и шари'ат, который Аллах послал Му́се, — это основа их законов.

Затем Ну́х и 'Иса, невозможно выделить кого-то из них двоих, так как у каждого свои преимущества.

> Особенности Мухаммада (Да благословит его Аллах и приветствует!):

Пророк Мухаммад отличается особенностями, о которых мы поговорим в том порядке, в каком упомянул их автор.

1. Он «Печать пророков», так как Всевышний сказал:

«Мухаммад не был отцом кого-либо из ваших мужчин, он только Посланник Аллаха и Печать пророков (последний из Пророков)» 216 (Сонмы, 40).

²¹³ Потому что все посланники и пророки после него были его потомками.

²¹² Согласованный хадис. Аль-Бухари (4712), Муслим (194).

²¹⁴ Шейх Аль-'Усаймин сказал: «и потому что его религия — это основа всех религий», по всей вероятности он имел ввиду, что все посланники и пророки после него были его потомками, будь то потомки его сына Исхака или его сына Исма'ила, поэтому его религия — это основа всех религий, и все религии, будь то иудаизм, христианство или Ислам, почитают Ибра́хи́ма.

²¹⁵ Исра́ил — это пророк Я'аку́б (Мир ему!), так пророка Я'аку́ба назвали на своем языке его сородичи, потому что он очень много поклонялся Аллаху, что и означает это слово.

²¹⁶ До Ислама у арабов был обычай усыновлять кого-то, он становился членом семьи и наследником, так же в свое время поступил и Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!): он усыновил Зайда бину Ха́риса. Но затем Всевышний запретил это, объяснив, что даже если усыновить кого-либо, то он не будет

- 2. Он «господин посланников», о чем свидетельствуют вышеупомянутые хадисы.
- 3. Вера раба не будет состоявшейся до тех пор, пока он не уверует в то, что Мухаммад (Да благословит его Аллах и приветствует!) Посланник Аллаха. Об этом свидетельствует аят, в котором Всевышний сказал:

«Но нет, клянусь твоим Господом, они не уверуют, пока они не изберут тебя судьей²¹⁷ во всем том, что произошло между ними» (Женщины, 65). Другие же пророки посылались к определенным народам: каждый посылался к своему народу.

- 4. Без его заступничества в Судный день не свершится суд над людьми, доказательством этого были те хадисы, которые мы изучили в главе «Заступничество»
- 5. Его община будет первой, которая войдет в рай, о чем говорит хадис, в котором Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «*Мы последние и первые в Судный день*»²¹⁸. Об этом мы также говорили.
- 6. Обладатель знамени восхваления. Он будет держать это знамя в Судный день, а те, кто восславил Всевышнего, соберутся под этим знаменем. Об этом сказано в хадисе, который передал Абу Са'ид Аль-Худари, где Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Я господин потомков Адама в Судный день ,и я не похваляюсь, в моей руке будет знамя восхваления, и я не похваляюсь, и не будет ни одного пророка в тот день: ни Адама, ни других, кто бы не был под моим знаменем, и я первый, для кого раскроется земля (могила)»²¹⁹.
- 7. Он обладатель «Достохвального места», тут имеется в виду что он обладатель деяний, за которые его будут хвалить Всевышний и Его творения. Всевышний об этом сказал в суре «Перенесение ночью» (Аль-Исра́а) в аяте 79:

«**Быть может, Господь твой возведет тебя на Достохвальное место**». (Ночное перенесение, 79)

членом семьи и наследником, а останется братом по религии. Позже, когда Зайд бину Ха́риса развелся со своей женой, на ней женился Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!), после чего некоторые люди стали говорить, что Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) женился на женщине, которая была женой его сына (а это, как известно, запрещено Исламом), ответом и стал этот аят, в котором опровергается отцовство такого рода.

²¹⁷ То есть пока все люди без исключения во всех своих спорах не станут обращаться к Пророку (Да благословит его Аллах и приветствует!) при его жизни и к тому, что он оставил после себя, после его смерти, они не будут считаться верующими. Все это указывает на то, что он послан ко всем людям.

²¹⁸ Смотрите сноску 172.

²¹⁹ Муслим (2278), Ат-Тирмизи (3148), Ахмад (1/281).

Это место является одним из достоинств Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!) в Судный день, подобно таким, как заступничество и другие.

- 8. Он «обладатель водоема», к которому будут приходить последователи Мухаммада в Судный день, чтобы напиться из него. Это великий водоем, к которому придет множество людей. Что касается остальных водоемов, то мы уже говорили, что у каждого пророка будет свой водоем.
- 9, 10, 11. Он «Имам всех пророков», «их проповедник» и «их заступник», на что указывает хадис, в котором Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Когда наступит Судный день, я буду Имамом пророков, их проповедником и обладателем заступничества за них, и я не похваляюсь»²²⁰. Хадис передал Ат-Тирмизи и сказал: хадис хасан.
  - 12. Его община лучшая из всех общин, что следует из аята, в котором Всевышний сказал:

«Вы являетесь лучшей из общин, сотворенной для блага человечества» (Семейство Имра́на, 110). Что касается того, что в другом аяте сказано о сынах Исраиля, что они возвышены над мирами, как об этом сказал Всевышний:

«О сыны Исраиля! Помните о милости, которую Я вам оказал, а также о том что Я возвысил вас над мирами» (Корова, 47), то тут имеется в виду, что их возвысили над всеми, кто жил в те времена, что и они.

> Достоинство сподвижников:

«**Ac-Caxáбийю**» (сподвижник) — это тот, кто встречался с Пророком (Да благословит его Аллах и приветствует!), уверовал в него и скончался, будучи таковым.

Сподвижники пророка Мухаммада (Да благословит его Аллах и приветствует!) лучше, чем сподвижники всех остальных пророков, о чем свидетельствует хадис, в котором Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Лучшие из людей — это мои сподвижни-ки» ²²¹. Хадис передал Аль-Бухари и другие.

 $^{^{220}}$ Хадис хасан. Ат-Тирмизи (3613), Ибну Ма́джа (4314), Ахмад (5/137).

²²¹ Согласованный хадис. Аль-Бухари (3650), Муслим (2533).

Лучшие из сподвижников — это «**Аль-Муха́джиру́н**»²²², потому что в них объединены такие качества как Хиджра (переселение) и помощь Пророку (Да благословит его Аллах и приветствует!).

Затем лучшие из сподвижников — это «Аль-Анса́р»²²³.

Лучшие из Аль-Муха́джиру́н — это четыре праведных халифа: Абу Бакр, 'Умар, 'Усма́н и 'Али (Да будет Аллах доволен ими всеми!).

Абу́ Бакр. Ас-Сидди́к (что переводится как « правдивейший»), его имя 'Абдулла́х бин 'Усма́н бин 'Амир. Он первый, кто уверовал, из мужчин. Он сопровождал Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!) в Хиджре и замещал его в молитве и в хадже. Он был его халифом в его общине, с его помощью приняли Ислам пятеро из тех десятерых, которых еще при их жизни Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) обрадовал тем, что они войдут в рай. Это 'Усма́н, Зубайр, Тальха, 'Абдуррахма́н бин 'Авф и Са'ид бин Абу Вакка́с. Абу Бакр скончался в месяц Джума́даль-Ахира в 13 году хиджры, в возрасте 63 лет.

Эти пятеро вместе с Абу Бакром, 'Али бин Аби Талибом и Зайдом бин Хариса — это те восемь человек, которые первыми из людей приняли Ислам. Об этом сказал Ибну Исхак, то есть, они первые из мужчин, кто принял Ислам.

'Умар. Абу Хафс Аль-Фа́рук²²⁴, его имя 'Умар бин Аль-Хатта́б. Принял Ислам через шесть лет после начала миссии Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!) после того, как около сорока мужчин и одиннадцать женщин приняли Ислам. Его вера стала радостным событием для всех мусульман, и после того как он уверовал, исламский призыв приобрел открытую форму. Абу Бакр оставил его после себя приемником. Он взял на себя всю тяжесть правления Исламским государством и отличался в этом с прекрасной стороны, до тех пор пока не пал шахидом (мучеником за веру) в месяц Зуль-Хиджжа в 23 году хиджры в возрасте 63 лет

'Усма́н. Абу 'Абдилла́х Зуннурейн (что переводится как: обладатель двух светов)²²⁵, его имя 'Усма́н бин 'Аффа́н. Он принял Ислам до того, как Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) избрал дом своего сподвижника Аль-Аркама центром²²⁶. Он был богатым и щедрым, он

²²³ Те, кто приняли Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!) и его сподвижников в Аль-Мадине после его переселения, уверовав в него, и оказали ему и его сподвижникам всю возможную помощь, потому их и назвали Аль-Анса́р, что значит «помощники».

²²² Те, кто ради своей религии переселились из Мекки, в которой их подвергали невыносимым мучениям, в Аль-Мадину в которой их встретили как братьев.

²²⁴ Аль-Фа́ру́к переводится как «разделяющий», так его назвали, потому что его вера стала переломным моментом в установлении Ислама, после чего к Исламу стали призывать открыто.

²²⁵ Так его прозвали, потому что он был женат поочередно на двух дочерях Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!).

²²⁶ То есть центром для своего призыва и встреч с мусульманами, так как открыто заявить о своем решении исповедовать Ислам было крайне опасно для жизни, и поэтому они встречались с Пророком (Да бла-

принял правление Исламским государством после кончины 'Умара бин Аль-Хаттаба, после единогласного решения членов совета о его избрании правителем мусульман, и оставался его правителем до того, как стал шахидом в месяц Зуль-Хиджжа в 35 году хиджры в возрасте 90 лет.

'Али. Абу Аль-Хасан, его имя 'Али бин Абу Талиб, прозвище его отца Абу Талиб, а имя его отца 'Абду Маннаф бин 'Абдуль-Мутталиб. Он первый, кто принял Ислам из юношей, ему было отдано Пророком (Да благословит его Аллах и приветствует!) знамя при битве Хайбар, после чего с помощью Всевышнего мусульмане одержали победу. Он стал правителем мусульман после того, как ему принесли клятву после кончины 'Усмана. Он правил мусульманами в соответствии с шари'атом до тех пор, пока не стал шахидом в месяц Рамазан, в сороковом году, в возрасте 63 лет.

Лучшим из четырех халифов является Абу Бакр, затем 'Умар, затем 'Усма́н и затем 'Али, об этом свидетельствует хадис Ибну 'Умара в котором он говорит: «Мы отдавали предпочтение²²⁷ некоторым из нас во время Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!): мы отдавали предпочтение Абу Бакру, затем 'Умару, а затем 'Усману»²²⁸. Хадис передал Аль-Бухари.

В сборнике хадисов Абу Давуда есть хадис, в котором говорится: «Еще при жизни Посланника (Да благословит его Аллах и приветствует!) мы говорили, что лучший из общины Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!) после него — это Абу Бакр, затем 'Умар, затем 'Усман» 229. Хадис сахих. Также этот хадис передал Ат-Табара́ни, но с другими словами, в нем сказано: «Пророк слушал это и не отрицал»²³⁰.

Самым достойным стать правителем мусульман после Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!) был Абу Бакр, потому что он был лучшим из них, и первым принял Ислам, и был тем, кто еще при жизни Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!) с его позволения руководил молитвой, к тому же сподвижники единогласно сошлись на его кандидатуре и единогласно решили присягнуть ему.

И если бы это решение сподвижников было бы ошибочным, то, как мы писали раннее, Всевышний не позволил бы им прийти к единогласному решению.

Затем самым достойным стать правителем мусульман был 'Умар, потому что он был лучшим из них после Абу Бакра, и потому что Абу Бакр поручил ему быть правителем.

гословит его Аллах и приветствует!) тайно. Что касается самого Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!), то он призывал к Исламу открыто, не таясь.

²²⁷ То есть, «Мы говорили, что такой-то лучше такого-то».

²²⁸ Аль-Бухари (3655), Абу Давуд (4627).

²²⁹ Хадис сахих. Абу Давуд (4628).

²³⁰ Его привел аль-Хайсами в «аль-Маджама'а» (9/58).

Затем 'Усма́н, в соответствии с его достоинствами, и в связи с тем, что его выбрали члены совета (Аш-Шура), упомянутые в стихотворении:

'Али, 'Усма́н, Са'ад, Тальха Зубайр и Зу 'Авф — мужи совета.

Затем 'Али, из за его достоинств и потому что лучшие из тех, кто жил в его времена, единогласно сошлись на его кандидатуре.

Вот они, те, кого называют «праведными правителями мусульман, которых Аллах вел правильным путем» и в отношении которых Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Следуйте моей Сунне, и сунне праведных халифов, ведомых Аллахом правильным путем, которые будут после меня, и держитесь за нее клыками».

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал относительно времени их правления: «Аль-Хила́фа (исламское правление) после меня просуществует тридцать лет» 231. Хадис передали Ахмад, Абу Давуд, Ат-Тирмизи. Шейх Албани сказал в своей книге «Сахихуль Джа́ми'а»: санад хадиса сахих.

Автор книги сказал: «Последним халифом, завершившим эти годы, был 'Али»²³², может быть, он посчитал правление сына 'Али, Аль-Хасана, продолжением правления 'Али или, может быть, автор совсем не засчитал его правление, так как он сложил с себя обязанности правителя.

Правление Абу́ Бакра длилось два года, три месяца и девять ночей, начиная с 13 числа месяца Раби'уль-Авваль 11 года хиджры, и до 22 числа месяца Джума́даль-А́хира 13 года хиджры.

Правление 'Умара продолжалось 10 лет, 6 месяцев и 3 дня, начиная с 23 числа месяца Джума́даль-А́хира 13 года хиджры, и до 26 числа месяца Зуль-Хиджжа (последний месяц лунного календаря) 23 года.

Правление 'Усма́на длилось 12 лет за исключением 12 дней (то есть 11 лет, 11 месяцев и около 18 дней), начиная с 1- го числа месяца Мухаррам, (первый месяц лунного календаря) 24 года хиджры, и до 18 числа месяца Зуль-Хиджжа 35 года хиджры.

Правление 'Али продолжалось 4 года и 9 месяцев, начиная с 19 числа месяца Зуль-Хиджжа 35 года хиджры, по 19 числа месяца Рамазан 40 года хиджры.

Общее правление четырех праведных халифов охватывает 29 лет, 6 месяцев и 4 дня. Затем, в день кончины 'Али, мусульмане дали клятву верности сыну 'Али, аль-Хасану, но в месяц Раби'уль-Авваль 41 года хиджры он передал правление сподвижнику Му'а́вию.

~ 126 ~

²³¹ Имеется в виду правление, которое полностью соответствовало Сунне Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!).

²³² А не сказал: «Последним халифом завершившим эти годы был Аль-Хасан».

Таким образом, мы видим, как сбылось одно из предсказаний Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!), содержащиеся в хадисе, где он сказал: «Аль-Хилафа после меня просуществует тридцать лет».

Также сбылось и его предсказание, которое относилось к сыну 'Али и внуку Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!) Аль-Хасану, про которого он сказал: «Поистине этот мой сын (мой потомок) является господином и может случиться так, что через него Аллах приведет к примирению две большие группы мусульман»²³³. Хадис передал Аль-Бухари.

****

²³³ Аль-Бухари (2704). После убийства 'Али, его сын Аль-Хасан был провозглашен в Ираке халифом, но спустя некоторое время он передал Му'авию – который претендовал на место правителя – правление, во избежание кровопролития между мусульманами, тем самым положив конец тому конфликту.

Шейх Ибну Куддама аль-Макдиси сказал:

23- Мы свидетельствуем, что десять названных Пророком (Да благословит его Аллах и приветствует!) сподвижников попадут в рай, так же, как об этом засвидетельствовал Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!), сказав о них: «Абу Бакр попадет в рай, 'Умар попадет в рай, 'Усман попадет в рай, 'Али попадет в рай, Тальха попадет в рай, Аз-Зубайр попадет в рай, Са'ад попадет в рай, Са'ид попадет в рай, 'Абдур-Рахман, Ибну 'Авф попадет в рай и Абу 'Убайда бин Аль-Жаррах попадет в рай»

Мы свидетельствуем, что в рай попадет каждый, о ком свидетельствовал это Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!). Он сказал: «Аль-Хасан и Аль-Хусайн будут господами молодых людей в раю» ^{235} , также он сказал о Са́бите бин Кайсе: «Воистину, он будет одним из обитателей рая» ^{236} .

Мы не можем утверждать, что кто нибудь из мусульман войдет в рай или в ад, кроме тех, которых назвал Посланник (Да благословит его Аллах и приветствует!), но мы надеемся, что праведный войдет в рай, и опасаемся, что грешник попадет в ад.

Мы не считаем неверным кого-либо из ахлуль-Кибла (последователи Каабы) из-за какого-либо совершенного им греха, и не утверждаем, что он не мусульманин из-за какого-то поступка совершенного им. Мы уверены, что Ха́дж и Джиха́д продолжаются при каждом имаме, вне зависимости от того, благочестив он или нечестив. Мы также убеждены в том, что пятничная молитва, которой они руководят, разрешена (действительна).

Анас передал, что Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Три свойства считаются (одними) из основ веры: (1) воздержаться причинить зло тому, кто сказал: «Нет божества достойного поклонения кроме Аллаха», — и мы не считаем его неверным из-за какого-либо греха, который он совершил, и не утверждаем, что он не мусульманин из-за какого-то поступка, (2) борьба на пути Аллаха за веру продолжается с того времени, как Аллах — Велик Он Могуществен! — выбрал меня Посланником, и до того времени, когда последний человек из моей общины не будет сражаться с ад-Даджжа́лом. Джиха́д не будет отменен произволом несправедливого правителя и справедливостью справедливого, (3) вера в предопределение» 237. Этот хадис передал Абу Давуд.

Сунной считается: быть дружески расположенным к сподвижникам Посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!), любить их, упоминать об их достоинствах, просить у Аллаха для них милосердия и прощения, и воздержаться от упоминания их недостатков и их разногласий и споров, а также быть убежденным в том, что они благочестивы, и ценить то, что они первыми приняли Ислам.

_

²³⁴ Хадис сахих. Абу Давуд (4649), Ат-Тирмизи (3748), Албани в «Сахихуль-Жа́ми'а» (4010).

²³⁵ Хадис сахих. Ат-Тирмизи (3768), Ибну Мажа (118), Ахмад (3/3).

²³⁶ Согласованный хадис. Аль-Бухари (3613), Муслим (119).

²³⁷ Хадис слабый. Абу Давуд (2532).

Всевышний сказал:

«А те, которые придут после них (после Аль-Муха́джиру́н и Аль-Анса́р), скажут: Господи наш! Прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас, и не вселяй в наши сердца злобы к тем, которые уверовали!» (Собрание, 10).

Также Всевышний сказал:

«Мухаммад — Посланник Аллаха. Те, кто с ним, суровы к неверным и снисходительны к своим» (Победа, 29).

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «*Не ругайте* (кого-нибудь из) моих сподвижников, поистине даже если кто-нибудь из вас израсходовал бы столько золота, сколько весит гора Ухуд, то его награда не равнялась бы награде за один мудд²³⁸ или даже за половину мудда, который израсходовал бы один из них»²³⁹. Согласованный хадис.

Сунной считается просить Аллаха, чтобы он был доволен женами Посланника (Да благословит его Аллах и приветствует!), которые считаются матерями верующих. Они пречисты от всего плохого. Самые достойные из них — это Хади́джа бинт Хувайлид и 'А́иша Ас-Сидди́ка (правдивейшая) бинт (дочь) Ас-Сидди́ка (Абу Бакра), на невиновность которой Аллах указал в Коране. Она — жена Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!) в этой и в будущей жизни. Тот, кто ложно обвиняет ее в том, в чем Аллах доказал ее невиновность, не является верующим в Великого Аллаха.

Нужно также признать, что Му'а́вия — дядя верующих²⁴⁰, один из тех, кто записывал откровения Аллаха, и один из мусульманских правителей (Да будет доволен им Аллах!).

²³⁸ Мудд — это мера сыпучих тел, равная тому, что поместится в две соединенные между собой ладони среднего человека.

²³⁹ Согласованный хадис. Аль-Бухари (3673), Муслим (2541).

²⁴⁰ Его сестра Умму Хаби́ба была женой Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!), а его жены, в соответствии с Кораном, считаются матерями верующих, следовательно, Му'а́вия — дядя верующих.

Комментарии

> Свидетельство о рае и аде

Разум человека не имеет никакого отношения к самому свидетельству о том, что тот или иной человек попадет в рай или в ад. В определении этого нужно опираться только на шари'ат, кому об этом свидетельствовал Всевышний и Его Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) тому свидетельствуем и мы, а кому Они не свидетельствовали, то и мы воздерживаемся от свидетельств им. Но вместе с этим мы надеемся, что Всевышний сделает праведного обитателем рая, и опасаемся, что грешник попадет в ад.

Свидетельство о рае и аде бывает двух видов:

- 1. **Общее:** оно привязано к описанию человека, к примеру, мы можем свидетельствовать, что каждый правоверный войдет в рай, и свидетельствовать, что каждый неверный войдет в ад, то есть свидетельство привязано к описанию и качествам человека, которые Всевышний сделал причинами, по которым тот или иной человек будет в раю или в аду (в данном случае не имеется в виду какая-то определенная личность).
- 2. **Особое:** оно привязано к определенной личности, к примеру, мы свидетельствуем, что определенный человек войдет в рай, или свидетельствуем, что определенный человек войдет в ад. Но мы не можем определить, куда попадет тот или иной человек, кроме тех, на кого указали Всевышний и Его Пророк(Да благословит его Аллах и приветствует!).

> Те, кому свидетельствовали о рае:

Тех, кого обрадовали, что они из числа обитателей рая, много. К ним относятся и те, кого называют «десять возвещенных о рае», так их описывают, потому что Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) собрал их вместе в одном хадисе, в котором он сказал: «Абу Бакр попадет в рай, 'Умар попадет в рай, 'Усман попадет в рай, 'Али попадет в рай, Тальха попадет в рай, Аз-Зубайр попадет в рай, Са'ад попадет в рай, Са'ид попадет в рай, 'Абдур-Рахман, Ибну 'Авф попадет в рай и Абу 'Убайда бин Аль-Джаррах попадет в рай». Хадис рассказал Ат-Тирмизи, шейх Албани сказал: хадис сахих.

Мы уже упомянули четырех праведных правителей, что касается остальных из этого хадиса, то их упомянули в стихе:

Са'йд, Са'ад, Ибну 'Авф и Тальха 🗇 'Амир Фихри (Абу 'Убайда) и Зубайр восхваляемый.

Тальха, сын 'Убайдуллах из племени Тайм бин Мурра, один из тех восьмерых, кто первыми приняли Ислам, стал шахидом в день Аль-Джамаль, в месяц Джума́даль-А́хира в 36 году хиджры, в возрасте 64 лет.

Зубайр, сын 'Авва́ма из племени Куссай бин Кила́б, он сын тети Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!). В день Аль-Джамаль он удалился с поля битвы, после чего его встретил Ибну Джармуз и убил в месяц Джума́даль-Ула в 36 году хиджры, в возрасте 67 лет.

'Абдуррахма́н бин 'Авф, из племени Зихра бин Кила́б, скончался в 32 году хиджры в возрасте 72 лет, похоронен в местечке, которое называется «Аль-Баки'а» (в самой Аль-Мадине).

Са'ад бин Аби Вакка́с, сын Ма́лика из племени 'Абду Манна́ф бин Зихра, первый, кто выпустил стрелу в войне на пути Аллаха, скончался в возрасте 82 лет, в своем поместье, в месте, которое называется Аль-'Акик, которое располагается в десяти километрах от города Аль-Мадина. Похоронен в Аль-Бакú'а в 55 году хиджры.

Са'úд бин Зайд, сын Зайда бин 'Амр бин Нуфайл Аль-'Адави, был из первых принявших Ислам, скончался в Аль-'Акик, в 51 году хиджры, в возрасте 70 с лишним лет, похоронен в Аль-Мадине.

Абу 'Убайда, его имя 'Амир бин 'Абдуллах бин Аль-Джарра́х из племени Фихр, он из числа тех, кто первым принял Ислам, скончался в Иордании от последствий чумы, которая называется 'Амва́с²⁴¹, в 18 году хиджры в возрасте 58 лет.

В числе тех, кого Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) известил о рае, (два его внука) Аль-Хасан и Аль-Хусайн, а также Сабит бин Кайс. В отношении Аль-Хасана и Аль-Хусайна Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Аль-Хасан и Аль-Хусайн будут господами молодых людей в раю». Хадис передал Ат-Тирмизи и сказал: хадис сахих.

Относительно Сабит бин Кайса Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Поистине, ты не из числа обитателей ада, поистине, ты из обитателей рая». Хадис передал Аль-Бухари.

Аль-Хасан, внук Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!), которого он очень любил, он правитель правоверных и сын правителя правоверных 'Али бин Абú Та́либа, родился 15 числа месяца Рамадан в 3 году хиджры, скончался в Аль-Мадине в месяце Раби'уль-Авваль в 50 году хиджры, похоронен в Аль-Бакú'а.

Аль-Хусайн, внук Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!) и его радость, сын 'Али бин Абú Тáлиба, родился в месяц Ша'абáн, в 4 году хиджры, убит в городе Карбала 10 числа месяца Мухаррам в 61 году хиджры.

Са́бит, сын Кайса бин Шамма́с Аль-Анса́ри Аль-Хазраджи, проповедник Аль-Анса́ров, стал шахидом в день битвы Яма́ма ^{242} в конце 11 года или в начале 12 года хиджры.

²⁴² Название места между Йеменом и Аравией, где произошла битва против лжепророка, которого звали Мусайлима и которого Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) назвал Аль-Казза́б (смысл слова «Аль-Казза́б» — лжец, обманщик). Он объявил себя пророком в десятом году хиджры, был убит Ха́лидом бин Валидом при правлении Абу Бакра.

²⁴¹ «'Амва́с» название маленького городка в Палестине, которого уже нет. Так как чума распространилась из этого города, ее и назвали его именем.

> Те, кому свидетельствовали об аде:

Коран свидетельствует о том, что обитателями ада являются Абу Лахаб 'Абдульузза бин 'Абдуль-Мутталиб, дядя Пророка, и его жена Умму Джами́ль Арва бинту Харб бин Умайя, которая является сестрой Абу Суфъяна. Всевышний сказал о них:

1. Да погибнут обе руки Абу Лахаба, (которыми он причинял мусульманам вред), и погиб он. 2. Не спасли его от наказания Аллаха ни его богатство, ни то, что он приобрел. 3. Он будет ввергнут в пылающий огонь. 4. (также будет ввергнута в огонь) и его жена, которая носила колючки (и кидала их ночью на дорогу по которой проходил Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!)). 5. На шее у нее будет веревка из пальмовых волокон (Всевышний прикажет завязать вокруг ее шеи веревку, за которую ее будут тащить в огонь, для ее унижения и большего мучения). Сура «Пальмовые волокна».

Из числа тех, о ком упоминается в Сунне, Абу Та́либ 'Абду Манна́ф бин 'Абдуль-Мутталиб. Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Самое легкое наказание будет для Абу Та́либа, он будет обут в обувь из огня, из-за которых мозги его будут кипеть» 243.

В их число входит и 'Амр бин 'Амир бин Лухай Аль-Хуза'и, о котором Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Я видел его волочащим свои кишки в аду»²⁴⁴. Хадис передал Аль-Бухари и другие.

Обвинение Ахлуль-Кибла в неверии из-за совершенных ими грехов:

Ахлуль-Кибла — это мусульмане, то есть люди, обращающиеся в сторону Аль-Кибла (Каабы) во время молитвы. Они не подлежат обвинению в неверии из-за совершенных ими тяжких грехов, они не выводятся из-за этого за рамки Ислама, и они не будут вечно находиться в аду, ведь Всевышний сказал:

²⁴³ Согласованный хадис. Аль-Бухари (6564), Муслим (209).

²⁴⁴ Согласованный хадис. Аль-Бухари (3521), Муслим (2856).

«Если две группы верующих сражаются между собой, то примирите их. Если одна из них покушается на другую, то сражайтесь против той, которая покушается, пока она не вернется к повелению Аллаха. Когда же она вернется, то примирите их по справедливости и будьте беспристрастны. Воистину Аллах любит беспристрастных. Воистину, верующие братья. Посему примиряйте братьев и бойтесь Аллаха — быть может, вы будете помилованы» (Комнаты, 9-10).

Мы видим, что Всевышний утверждает, что мусульмане, сражающиеся между собой, братья по вере, даже сражаясь друг с другом, а это, как известно, является одним из тяжких грехов, и если бы совершение тяжкого греха выводило бы человека из Ислама, т. е. если бы он становился кафиром, то Всевышний не сказал бы: «Воистину, верующие братья, посему примиряйте братьев».

Также это следует из хадиса, в котором Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Всевышний Аллах скажет: "Выведите тех, у кого в сердце было веры хоть на вес горчичного зерна (то есть из огня)» ^{245} . Согласованный хадис.

Этому убеждению противоречат две группы:

- 1. **Аль-Хава́ридж**. Их убеждения заключаются в следующем: совершивший тяжкий грех является кафиром, и он будет вечно в огне.
- 2. **Аль-Му'атазиля**. Они убеждены, что совершивший тяжкий грех вне имана (веры): он не верующий, но и не ка́фир, то есть он находится между куфром и иманом, и он будет вечно прибывать в аду.

Опровержением для обеих этих групп являются многочисленные тексты Корана и Сунны, которые мы частично затронули ранее и которые ясно указывают на обратное тому, что утверждают эти группы.

Также на несостоятельность их убеждений указывает и то, что праведные предшественники единогласны в том, что совершивший тяжкий грех не кафир, его не выводят за рамки Ислама, он не будет вечно в огне, и может вообще туда не попасть, если этого пожелает Всевышний.

> Права сподвижников:

Сподвижники (Да будет Аллах доволен ими!) имеют огромные заслуги перед исламской общиной, поскольку помогли религии Всевышнего, помогли Его Посланнику, воевали ради Алла-

_

²⁴⁵ Согласованный хадис. Аль-Бухари (22), Муслим (184).

ха, не жалея имущества и себя, сохранили религию Аллаха, сохранив для этого Писание Всевышнего и Сунну Его Посланника (Да благословит его Аллах и приветствует!) своими знаниями, делами и обучением других, и передали эту религию общине чистой и свежей.

Всевышний удостоил их высших похвал в Своем Писании, сказав о них в суре «Победа»:

«Мухаммад — Посланник Аллаха. Те, которые вместе с ним, суровы к неверующим и милостивы между собой. Ты видишь, как они кланяются и падают ниц, стремясь к милости от Аллаха и довольству. Их признаком являются следы от земных поклонов на их лицах. Так они представлены в Таврате. В Инджиле же они представлены посевом, на котором вырос росток. Он укрепил его, и тот стал толстым и выпрямился на своем стебле, восхищая сеятелей. Аллах привел эту притчу для того, чтобы привести ими в ярость неверующих. Аллах обещал тем из них, которые уверовали и совершали праведные деяния, прощение и великую награду» (Победа, 29).

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) защитил неприкосновенность их чести сказав: «Не ругайте (кого-нибудь из) моих сподвижников, поистине, даже если кто-нибудь из вас израсходовал бы столько золота, сколько весит гора Ухуд, то его награда не равнялась бы награде за один мудд или даже за половину мудда, который израсходовал бы один из них». Согласованный хадис.

Обязанности, возложенные на исламскую общину относительно сподвижников Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!), являются одними из самых важных.

Мы обязаны:

- 1. Любить их сердцем и благодарить их словом за те благодеяния и добро, которые они совершили.
- 2. Просить у Всевышнего прощения и милости для них, чтобы осуществилось то, о чем Всевышний сказал:

«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. Воздержаться от упоминания их недостатков, которые, даже если и были, то являются ничтожными по сравнению с их достоинствами и благими делами. К тому же, эти недостатки могли явиться результатом простительного Аль-Иджтиха́да²⁴⁶ или оправданных действий. Как бы то ни было, Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «*Не ругайте моих спо-движников*».

❖ Нормы Шари'ата относительно поношения сподвижников:

Поношение бывает трех видов:

1. Поношение сподвижников тем, что указывает на их неверие (куфр) или их отступление от заповедей Всевышнего (фиск). Этот вид поношения уже сам по себе является неверием, потому что он тем самым опровергает Слова Всевышнего и слова Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!), в которых ясно говорится, что и Аллах, и Его Посланник довольны сподвижниками. Более того, если в отношении куфра этого человека у кого-либо возникнут сомнения, то и неверие последнего очевидно, потому что содержание такого поношения — это неверие и отклонение от Шари'ата тех, кто передал нам Коран и Сунну²⁴⁷.

2. Поношение сподвижников тем, что содержит в себе проклятие и оскорбление. Мнения ученых относительно этого вида противоречивы:

- первое мнение: этот вид также ведет к неверию.

_

²⁴⁶ 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).

²⁴⁷ Так как, сомневаясь в неверии ругающего сподвижников, он сам становится соучастником их обвинения в неверии.

- второе мнение: этот вид не ведет к неверию, но того, кто будет проклинать и оскорблять сподвижников, выпорют и посадят в пожизненное заточение до тех пор, пока он не раскается и не откажется от своих слов.
- 3. Поношение сподвижников тем, что не умаляет их веру и не порицает, пример этого обвинение кого-нибудь из них в трусости или в жадности. Такой человек не считается неверным, но подлежит наказанию таким способам, который заставит его отказаться от своих слов.

Содержание вышесказанного. В своей книге «Ас-Са́римуль-Маслу́ль» шейхуль-Ислам Ибну Таймийя упомянул на странице 573 слова Ахмада: «Никому не дозволенно упоминать их недостатки, ругать и порицать их ими, того кто это сделает, накажут, если он раскается, его отпустят, если же нет, то его посадят в тюрьму и будут хлестать до тех пор, пока он не откажется от своих слов или не скончается там».

***** Права жен Пророка:

Жены Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!) останутся его женами и в раю, они названы матерями правоверных ^{248} .

Необходимо почитать их и уважать подобающим им образом как жен последнего Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!), так как они являются членами его семьи.

Они чисты, хороши и не причастны ни к чему, что порочило бы их честь и достоинство. Ведь хорошим мужчинам даются хорошие женщины, а хорошим женщинам — хорошие мужчины. Да будет Аллах доволен ими, да ублаготворит их всех и да благословит Аллах и приветствует Своего правдивого и верного Посланника.

***** Жены Пророка:

- 1. **Хади́джа** бинту Хувайлид, мать детей Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!) за исключением Ибрахима. Пророк взял ее в жены после того, как она дважды была замужем. Первого мужа звали 'Атик бин 'Абид, а второго Абу́ Хала Ат-Тамими. Она оставалась единственной женой Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!), пока не скончалась через десять лет после начала пророческой миссии, перед вознесением Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!) на небеса.
- 2. 'А́иша бинт Абу́ Бакр Ас-Сидди́к. До женитьбы на ней Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) несколько раз видел ее во сне, и ему было сказано: «Это твоя жена». Он заключил с ней брачный договор, когда ей было 6 шесть лет, а с девяти лет жил с ней как с супругой. Она скончалась в 58 году хиджры.
- 3. **Савда** бинту Зам'а Аль-'Амирийя. До того, как стать женой Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!), она была замужем за мусульманином, которого звали Ас-Сакра́н бин

 $^{^{248}}$ Как об этом сказал Аллах: «Пророк ближе к верующим, чем они сами, а его жены — их матери» (Сонмы, 6).

- 'Амр, братом Сухайла бин 'Амра. Савда скончалась в конце правления 'Умара, в 54 году хиджры.
- 4. **Хафса** бинт 'Умар бин Аль-Хатта́б. До того, как стать женой Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!), она была замужем за мусульманином, которого звали Хунайс бин Хузза́фа, ставшим шахидом при битве Ухуд. Хафса скончалась в 41 году хиджри.
- 5. Зайнаб бинт Хузайма Аль-Хила́лийя, которую прозвали: «Уммуль-масакин», то есть «мать бедных». Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) женился на ней после кончины ее мужа, 'Абдуллаха бин Джахша, который стал шахидом при битве Ухуд. Она скончалась в 4 году хиджры, через некоторое время после замужества.
- 6. Умму Салма, Хинд бинт Аби Умайя Аль-Махзумийя, на которой Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) женился после смерти ее мужа Абу Салама 'Абдуллаха бин 'Абдуль-Асада, скончавшегося от ран, полученных при битве Ухуд. Умму Салма скончалась в 61 году хиджры.
- 7. **Зайнаб** бинт Джахш Аль-Асадийя. Двоюродная сестра Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!), стала его женой в 5 году хиджры, до этого была замужем за Зайдом бин Ха́риса. Скончалась в 20 году хиджры.
- 8. **Джувайрийя** бинтуль-Харис Аль-Хуза́'ийя, на которой Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) женился в 6 году хиджры, до этого, она была замужем за Муса́фи'а бин Сафва́ном или Ма́ликом бин Сафва́ном. Скончалась в 56 году хиджры.
- 9. Умму Хабиба, Рамля бинт Абу Суфъян. До того, как стать женой Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!), она была замужем за 'Убайдуллахом бин Джахшем, который отрекся от Ислама и принял христианство. Она скончалась в городе Аль-Мадина в годы правления своего брата (Му'а́вии бин Абу Суфъяна).
- 10. Сафийя бинт Хуяй бин Ахтаб из племени Ан-Назир, которые являются потомками Ха́руна бин 'Имра́на (Да благословит его Аллах и приветствует!). Пророк женился на ней в 6 году хиджры после битвы Хайбар, ее калымом было освобождение ее от рабства, до этого она дважды была замужем, умерла Сафийя в 50 году хиджры.
- 11. **Майму́на** бинтуль-Ха́рис Аль-Хила́лийя. На ней Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) женился в 7 году, во время совершения «'Умры возмещения» до этого она была замужем дважды, первого мужа звали Ибну 'Абду Ялайль, а второго Абу Рахм бин 'Абдуль-'Узза. Майму́на бинтуль-Ха́рис скончалась в 50 году хиджры, в Сари́фе (место недалеко от Мекки).

²⁴⁹ Так называют 'Умру (малый хадж) который Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) совершал повторно для возмещения того, который не дали закончить многобожники Мекки годом раньше.

Из одиннадцати упомянутых жен Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!) две скончались до его кончины: это Хадиджа и Зайнаб бинт Хузайма. Остальные девять скончались после кончины Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!).

Были еще две женщины, с которыми Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) только заключил брачные договора, но не вступал с ними в супружеские отношения. Ничего из того, что необходимо в отношении жен Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!), т.е. их почитание, уважение, к этим двум не относится.

Одну звали Асма бинт Ан-Ну'ама́н Аль-Киндийя, он расстался с ней после того, как женился. Относительно причины развода приводятся разные мнения, затем на ней женился Аль-Муха́жир бин Аби Умайя.

Другую звали Умайма бинт Ан-Ну'ама́н бин Шара́хил Аль-Джавнийя, которая сказала Пророку (Да благословит его Аллах и приветствует!): «Я прибегаю к помощи Аллаха от тебя», — после чего он с ней развелся.

Лучшими из жен Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!) являются Хади́джа и 'А́иша. У каждой из них есть свои особенности. Что касается Хади́джи, то она отличилась на заре Ислама: она раньше приняла Ислам, помогала и поддерживала Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!) в самые трудные времена. 'А́иша же отличилась после установления Ислама: она распространяла знания и принесла пользу всей исламской общине. Также будет достойным упомянуть, что в отношении 'А́ишы ниспослан аят, подтверждающий ее непричастность к тому, в чем ее обвинили лицемеры, оклеветав ее.

***** Поношение матерей правоверных:

Обвинение 'А́иши в том, в чем Всевышний признал ее невиновной и ниспослал аят о ее непричастности, является неверием, так как это опровержение слов Всевышнего. Что касается клеветы в отношении других жен Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!), то тут существуют два мнения. Наиболее достоверное из них, что это тоже является неверием, потому что этим самым порочат Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!) и умаляют его достоинства, ведь поистине, порочные женщины сходятся с порочными мужчинами.

Му'а́вия бин Аби Суфъян:

Он правитель правоверных, его имя Му'а́вия бин Аби Суфъян Сахр бин Харб. Родился за пять лет до пророческой миссии, принял Ислам в том году, когда завоевали Мекку, но есть еще одно мнение которое гласит, что он принял Ислам после перемирия в Худайбийя и скрыл это.

В свое время он был назначен 'Умаром правителем Аш-Шама (Сирия, Иордания и Ливан). После того, как Аль-Хасан бин 'Али отрекся от правления в 41 году, люди сплотились вокруг Му'авии. Он был писарем Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!) и входил в число тех, кто записывал откровение Всевышнего. Скончался в 60 г. в месяц Раджаб, в возрасте 78 лет.

Причина, по которой автор книги упомянул его и похвалил, — отклонение тех оскорблений и поношения, которым его подвергли члены секты, называемой Ар-Рава́физ (шиитская секта).

Дядей правоверных автор назвал его, потому что он брат Уммы Хабиба, одной из матерей правоверных, т. е. одной из жен Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!).

***** Аль-Хила́фа:

Аль-Хила́фа — это принятие на себя правления делами мусульман таким образом, что человек, принявший эту должность, становится первым ответственным лицом в их делах. Как мы видим, это высокая должность, и огромная ответственность,

Аль-Хила́фа является фарз кифа́я ^{250} , потому что дела мусульман не будут устроены должным образом без такого правления. Эту должность получают одним из трех способов:

- 1. Указанием на это от предыдущего правителя мусульман, как это было с 'Умаром, которого на должность правителя определил Абу Бакр своим указанием на него.
- 2. Собранием и решением тех кого называют «Ахлуль-Хилли валь-'Акди»²⁵¹, выбор такого совета происходит при участии предыдущего правителя, как это было с избранием 'Усма́на, которого избрал совет, определенный 'Умаром, или без его участия, как это было с избранием Абу Бакра правителем тем советом, члены которого не были определены предыдущим правителем, это если сослаться на одно из мнений, касающихся избрания Абу Бакра. Таким же образом был избран и 'Али.
- 3. Победой и принуждением, как это было в правлении 'Абдуль-Ма́лика бин Марва́на, который убил сына Зубайра и стал правителем.

ность, а при невыполнении которой грех ложится на всех (например ответ на приветствие).

²⁵⁰ Фарз (обязанность, предписание) разделяют на два вида: **фарз 'айн** и **фарз кифа́я**. «Фарз 'айн» является персональной обязанностью, которую необходимо выполнять каждому мусульманину, при невыполнении которой он будет наказан (например молитва, ураза). «Фарз кифа́я» — это обязанность, возлагаемая на всю Умму, при выполнении которой кем-либо из общины с остальных снимается ответствен-

²⁵¹ Это ученые мужи имеющие власть которая стала результатом сплоченности людей вокруг них, и их послушания им. Отличительные черты «Ахлуль-Хилли валь-'Акди»: Они мусульмане, ученые, имеют власть, и богобоязненны.

Шейх Ибну Куддама Аль-Макдиси сказал:

Сунной считается послушание и повиновение правителям мусульман и повелителям правоверных, как благочестивым из них, так и нечестивым, в том случае, если они не повелевают ослушаться Аллаха, поскольку нельзя повиноваться тому, что ведет к ослушанию Аллаха. Тому, кого единогласно избрали правителем мусульман и кем люди были довольны, или тому, кто стал правителем силой меча, вследствии чего люди стали называть его правителем, необходимо подчиняться, и запрещено ослушиваться его или бунтовать против него, чтобы не расколоть мусульман.

Сунной считается избегать тех, которые вносят бид'а (нововведение) в религию, противоречить им, отказаться от препирательств и споров с ними в религиозных вопросах, отказаться от чтения книг, авторы которых вносят в религию новшества, также не стоит слушать их речи. Потому как каждое новшество в религии — это бид'а, а каждый, кто выходит за рамки Ислама и Сунны, считается внесшим в Ислам нововведение, подобно таким сектам, как Ар-Рафидийя, Аль-Джахмийя, Аль-Хава́ридж, Аль-Ка́дарийя, Аль-Мурджиа, Аль-Му'атазиля, Аль-Карра́мийя, Ас-Са́лимийя, Аль-Кулла́бийя и другим подобным им сектам. Они — заблудшие группы и секты, вносящие в Ислам новшества, да спасет нас Аллах от них.

Что касается следования за определенным имамом во второстепенных вопросах религии, как следование за одним из четырех мазхабов (Ханафи, Ма́лики, Ша́фи'и, Ханбали), то это не порицаемо, так как в разногласии по второстепенным вопросам религии — милость. Те, чьи мнения в отношении второстепенных вопросов религии разошлись, достойны похвалы в своих разногласиях образоваться и будут вознаграждены за свои старания. Расхождение ученых во мнениях — это большая милость, а единогласное решение — это убедительное доказательство.

²⁵² Не имеется в виду, что изначальное желание ученых противоречить друг другу достойно похвалы, нет, об этом не может быть и речи, многие аяты Корана и Сунна Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!) указывают на прямо противоположенное. Своими словами: «Те, чьи мнения в отношении второстепенных вопросах религии разошлись, достойны похвалы» автор книги хотел отвергнуть утверждение тех, кто порицает многих ученых, которые проявили все свои возможности для достижения истины в некоторых второстепенных вопросах религии, но ошиблись. Они достойны похвалы за свои труды и будут за это вознаграждены, такова позиция Ислама, на которую указывает Сунна. В противном же случае, боясь ошибиться в решении этих вопросов и быть порицаемыми со стороны людей, многие ученые не стали бы пытаться решить проблемы, что привело бы к тому, что многие вопросы остались бы без ответа. Ведь не во всех вопросах они ошибались, и не все сразу ошибались. Кто-то в Ираке, к примеру, не найдя в Коране и Сунне текст, который бы прямо или косвенно указал на решение проблемы, мог решить проблему, проявив при этом всё свое старание с использованием множества правил и законов Шариата, и при всем этом ошибиться (и в этом случае до того момента, как люди узнают, что он ошибся, они должны придерживаться его решения), в то время как в городе Аль-Мадина другой ученый по тому же вопросу мог достичь истины, так как имел достоверный хадис, который указал на правильность решения данного вопроса.

Комментарий к Лум'атуль-И'тика́д

Просим Аллаха защитить нас Своей милостью и щедростью от нововведений и заблуждений, дать нам прожить всю жизнь, придерживаясь Ислама и Сунны, и мы просим Его сделать нас из числа тех, кто придерживается Сунны Пророка, в этой жизни, и собрать нас с его истинными последователями после смерти. Амин.

Конец Книги вероубеждений.

Хвала Единому Аллаху, и да благословит Аллах и приветствует нашего господина Мухаммада, его семейство и сподвижников!

****

Комментарии

❖ Правовое решение относительно подчинения правителю мусульман:

Подчинение правителю мусульман и представителям власти является ва́джиб (обязательным), за исключением тех случаев, когда подчинение приводит к ослушанию Всевышнего.

На это указывает и текст Корана, и текст хадиса. Всевышний сказал:

«О уверовавшие! Повинуйтесь Аллаху, Посланнику и представителям власти из вас (то есть из верующих)» (Женщины, 59).

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Верующему необходимо слушаться и повиноваться в том, что ему нравится, и в том, что ему ненавистно, до тех пор, пока не велено будет сделать то, что является ослушанием Аллаха. И когда будет велено совершить это, то никого послушания и никакого повиновения»²⁵³.

Повиновение обязательно, вне зависимости от того, является ли повелитель богобоязненным и исполняющим все обязанности, возложенные на него Всевышним, или не является таковым. Это следует из хадиса, в котором Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Знайте, если для кого-либо назначат правителя, и увидит он правителя совершающим грехи, пусть ему будут ненавистны грехи, которые он совершает, но он ни в коем случае не должен перестать повиноваться ему» 254. Хадис передал Муслим.

Вне зависимости от того, был ли имам богобоязненным и исполняющим все предписания шари'ата или был отступающим от этих предписаний, под его руководством будет совершаться и Хадж и Джихад, и они будут иметь силу, а также разрешена и действительна пятничная молитва за ним²⁵⁵, потому как противоречие им во всем вышесказанном обязательно приводит к розни среди исламской общины и к бунту против них.

Что касается хадиса, который упомянул автор книги, в котором говорится: *«Три свойства считаются (одними) из основ веры…»* ²⁵⁶, то он слабый, как на это указал Ас-Суюти в книге «Аль-Джа́ми ус-Сагир» (но смысл его содержится во многих текстах достоверных хадисов).

_

²⁵³ Согласованный хадис. Аль-Бухари (2955), Муслим (1839).

 $^{^{254}}$ Хадис передал Муслим (1855). То есть он должен повиноваться в тех делах, что не противоречат Шариату.

²⁵⁵ Этим автор опровергает мнения тех, кто считает, что за таким имамом неразрешено совершать молитвы, в том числе и пятничную молитву.

²⁵⁶ Смотрите сноску 235.

Три упомянутые свойства: это воздержание от причинения зла тому, кто сказал: нет божества достойного поклонения кроме Аллаха, второе: это то, что Джихад продолжается и т. д., и третье: это вера в предопределение.

Вооруженное выступление против имама запрещено:

Об этом свидетельствует хадис, в котором 'Убада бин Ас-Самит 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 Аллаха²⁵⁷». ²⁵⁸

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 за*служит 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 мо*лятся*»²⁵⁹. Хадис передал Муслим.

Из этого хадиса следует, что оставление молитвы — это явное неверие, так как Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) не разрешил выступать против правителей, если нет явного неверия, и он также сделал совершение ими молитвы препятствием для выступления против них, и это указало на то, что оставление молитвы является разрешением для выступления против них, а выступить против них, в свою очередь, разрешено только при наличии явного неверия, как на это указывает хадис 'Убада бин Ас-Самит.

Избегание ахлуль-бид'а (сторонников нововведений):

От таких людей нужно отдалятся, нельзя проявлять к ним любовь и дружить с ними, не нужно с ними здороваться, ходить к ним в гости и навещать их, когда они больны, нужно оставить все полобное ^{260} . На то. что это необходимо, указывает аят из Корана, где Аллах сказал:

²⁵⁷ То есть четкое и ясное указание из Корана и Сунны на то, что действие, совершенное им, ведет к куфру.

²⁵⁸ Согласованный хадис. Аль-Бухари (7199), Муслим (1709).

²⁵⁹ Хадис передал Муслим (1854).

²⁶⁰ Потому что не делая вышеупомянутого, мы тем самым показываем им, что мы довольны тем, что они делают.

«Ты не найдешь людей, верующих в Аллаха и в Судный день, любящими тех, кто враждует с Аллахом и Его Посланником» (Препирательство, 22). Этот аят указывает на то, что верующим в Аллаха и в Судный день, не следует любить тех, кто враждует²⁶¹ с Аллахом и Его Посланником.

Также на это указывает тот факт, что в свое время Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) перестал обращать внимание на Ка'аба бин Малика и его товарищей из-за того, что они отсутствовали при битве Табук^{262} .

Но вместе с этим, если в том, что мы будем поддерживать с ними отношения, будет польза, заключающаяся в разъяснении истины и предостережении их от нововведений, то ничего противоречащего Исламу в этом нет. Более того, это может быть требуемым от нас, так как Всевышний сказал:

«Призывай на путь Господа твоего мудростью и добрым наставлением и веди спор с ними наилучшим образом» (Пчелы, 125).

А это можно делать, находясь в их компании, общаясь с ними или переписываясь.

Необходимо оставить чтение их книг, так как малограмотных, это может привести к заблуждению, также нельзя распространять их среди людей. Необходимо избегать очагов заблуждения²⁶³, как на то указывает хадис, в котором Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) в отношении ад-Даджжа́ла сказал: «Кто услышит о нем, пусть уйдет подальше от него, ибо

²⁶¹ Мы можем спросить: какая связь между тем, кто враждует с Аллахом и Его Посланником (Да благословит его Аллах и приветствует!) и тем, о ком мы говорим, ведь речь идет о тех, кто, считает себя мусульманином, хотя и внедряет в Ислам новшества? Ответ заключается в следующем: да, этот человек считает себя мусульманином, живущим по всем нормам Ислама, следующим Сунне Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!), но считают ли его таковым Аллах и Его Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!)? Нет, не считают, потому что Ислам заключается в том, чтобы мы по мере своих возможностей след в след шли за Пророком (Да благословит его Аллах и приветствует!), не отступая ни влево, ни вправо, не добавляя в Ислам ничего, что не было в нем при Пророке (Да благословит его Аллах и приветствует!) и не убавляя ничего из того, что было при нем. Всевышний известил нас, что Ислам стал совершенным, и только после того, как Ислам стал полноценным, не нуждающимся ни в чем, предупредив нас об опасности нововведений, Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) покинул этот мир. И если человек, зная обо всем этом, упорно стоит на том, что все то, что введено в Ислам после смерти Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!) и четырех праведных правителей, которых Аллах вел правильным путем, — это Ислам, то он опровергает Слова Аллаха и слова Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!) и тем самым становится их врагом.

²⁶² Их отсутствие на поле битвы стало противоречием Исламу, поэтому Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!), показывая им свое недовольство, оставил их без внимания, такое же противоречие Исламу содержится и в действиях тех, кто усердно вводит в Ислам новшества, и тех, кто будучи довольным, практикует их, и поэтому их тоже нужно сторониться.

²⁶³ Очаги заблуждения — их книги и сборища в которых невероятно красочно и правдоподобно они описывают эти заблуждения.

клянусь Аллахом, придет к нему человек, считая себя верующим, а затем последует за ним, из-за искушений, которые будут с ним»²⁶⁴. Хадис передал Абу Давуд. Шейх Албани сказал: санад хадиса сахих.

Но если целью чтения их книг является познание их новшеств для их последующего опровержения, то их чтение разрешено, но при условии, что человек, изучающий их, имеет правильное и твердое вероубеждение и в силах опровергнуть все то, о чем они говорят и к чему призывают. Более того, чтение таких книг может быть ва́джиб (то есть обязательным), так как нововведения необходимо опровергать, а для этого необходимо читать их книги, ведь правило гласит: «То без чего существование ва́джиба невозможно, также является ва́джибом» 265.

***** Споры и прения в религии:

Споры и прения в религии бывают двух видов:

Первый вид: когда их целью является установление истины и опровержение лжи. Споры и прения с этой целью, в зависимости от ситуации, бывают необходимыми или желательными, так как Всевышний сказал:

«Призывай на путь Господа твоего мудростью и добрым наставлением и веди спор с ними наилучшим образом» (Пчелы, 125).

Второй вид: когда споры ведутся с целью надавить на кого-либо и заставить его принять что-то непосильное для него, или для того, чтобы показать себя в спорах, или для поддержания лжи.

Такие споры и прения считаются дурным делом и запрещены Шари'атом, так как Всевышний сказал:

«В знамениях Аллаха спорят только неверующие» (Прощающий, 4).

Также Всевышний сказал:

²⁶⁴ Хадис сахих, Абу Давуд (4319), Ахмад (4/431).

²⁶⁵ **Ва́джибом** (синоним фарз) в Шари'ате называют то, что Всевышний и Его Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) однозначно требуют от мукаллафа (разумного, совершеннолетнего, дееспособного, имеющего свободу выбора) выполнять. Результатом этого выполнения является награда, а результатом невыполнения — наказание.

«Они спорили, прибегая ко лжи, чтобы опровергнуть ею истину. Но Я схватил их (Но Я неожиданно обрушил на них наказание), и каким же было Мое наказание» (Прощающий, 5).

❖ Признаки ахлуль-бид'а и перечисление некоторых групп из их числа:

Их признаками являются:

- 1. То, что они описываются теми новшествами, которые они ввели в Ислам. Эти новшества делятся на три вида:
  - Первый: словесные новшества²⁶⁶.
  - Второй: практические новшества²⁶⁷.
  - Третий: новшества, относящиеся к вероубеждению²⁶⁸.
- 2. То, что они фанатично защищают свои мнения и не обращаются к правде, даже если она для них стала ясной.
  - 3. То, что они ненавидят и презирают ученых ислама.

❖ Вот некоторые секты из числа Ахлуль-бид'а:

Ар-Ра́физа (ра́фидиты, то есть отвергающие). Это те, кто проявляют чрезмерность в отношении ахлуль-байт (династия Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!)) и считают неверующими или отступившими от заповедей Аллаха всех, кроме них (кроме ахлуль-байт), в том числе и сподвижников Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!). Они же, в свою очередь, делятся на многие группы, среди которых есть и такие, которых называют Аль-'Гула́т, то есть крайние фанатики (крайние шииты), которые утверждали, что 'Али — это бог.

Впервые их нововведения появились во времена правления 'Али, когда 'Абдуллах бин Саба сказал, обратившись к 'Али: «Ты бог». После чего 'Али приказал сжечь их, но их предводитель 'Абдуллах бин Саба избежал этой участи, сбежав в город Аль-Мада́ин (Иран). Они имеют разные мнения относительно атрибутов Аллаха:

 $^{^{266}}$ То есть, какие-либо слова или выражения, выдуманные как акт поклонения Аллаху и приближения к Нему.

²⁶⁷ То есть, какие-либо действия или движения которые придуманы как акт поклонения Аллаху и приближения к Нему.

²⁶⁸ То есть, какие-либо чуждые Исламу убеждения, как то, что предопределение Всевышнего не касается деяний Его раба. Как мы видим речь идет о поклонении Аллаху, которое не было утверждено Кораном и Сунной, и которое вне всякого сомнения должно быть отвергнуто, если человек верит в Аллаха и в Судный день. Что же касается всего прочего кроме поклонения Аллаху, из того, чего не было во времена Пророка, такого как печать Корана, средства передвижения и многое другое, то ничто из этого не запрещено Шари'атом. И даже если в арабском языке все это можно назвать словом «бид'а», так как его языковое значение — это все новое, то называть подобные новшества этим словом не стоит, потому что само это слово носит негативный оттенок.

- уподобление атрибутов Аллаха атрибутам Его творения;
- толкование атрибутов Аллаха;
- следование тому, чего придерживались праведные предшественники.

Таким именем их назвали, потому что они в свое время спросили у правнука Али бин Абу Талиба, которого звали Зайд, об Абу Бакре и 'Умаре, при упоминании которых Зайд сказал: «Да смилуется Аллах над ними», — после этого они отвергли Зайда и отдалились от него.

Сами же они назвали себя Шú'а, (что переводится как «сторонники»), так как они воображают, что они на стороне ахлуль-байт, защищают их и требуют их права в исламском правлении ^{269} .

Аль-Джахмийя. Секта названа так в честь Аль-Джахма бин Софва́на, которого убил Са́лим или Салам бин Ахваз в 121 году хиджры.

В отношении атрибутов Аллаха они придерживаются толкования и отрицания некоторых атрибутов. Они отрицают волю человека в выборе своих поступков и утверждают, что человек совершает их вынужденно. Има́н, по их убеждению, — это простое свидетельство сердцем, что же касается его произнесения и выполнения того, что от тебя требует Шари'ат, то это не входит в има́н, такое убеждение называется «Аль-Ирджа́у» ²⁷⁰.

Того, кто совершает тяжкие грехи, они считают человеком с полноценной верой. Из-за всего этого их называют My'аттила²⁷¹, Джабрийя²⁷² и $Mypджиа^{273}$ Эта секта делится на многие группы.

Аль-Хава́ридж. Это те, которые выступили войной против правителя мусульман 'Али бин Абу Талиба, и их последователи. Причиной выступления против него стало его согласие провести суд между двумя воюющими сторонами.

Основополагающие принципы их течения это:

- отречение от 'Усмана и 'Али;
- вооруженное выступление против имама, если он поступит вопреки Сунне;
- утверждение, что верующий, совершивший тяжкий грех, становится неверным и вечно будет в аду.

²⁶⁹ Они утверждают, что никто другой кроме потомков Пророка не имеет законного права быть правителем мусульман.

²⁷⁰ То есть, чтобы быть верующим, достаточно верить в душе и можно ничего не делать.

²⁷¹ Толкующие и отрицающие атрибуты Аллаха.

²⁷² Отрицающие волю человека и утверждающие что он вынужденно совершает свои деяния.

²⁷³ Утверждающие что вера в душе достаточна, без произнесения и без дел.

Эта секта делится на многие группы.

Аль-Ка́дарийя. Это те, кто отрицают **«аль-кадар»**, то есть отрицают предопределение относительно деяний раба, и утверждают, что у раба есть желания и сила, независимые от желаний и силы Всевышнего²⁷⁴.

Первый, кто об этом сказал, был Ма'абад Аль-Джухани в конце эпохи сподвижников. Эти убеждения он перенял у одного из огнепоклонников в городе аль-Басра (один из городов Ирака). Они делятся на две группы:

- 1. **Крайние фанатики.** Те, кто отрицает знание Всевышнего, Его волю, могущество, и то, что Он создатель деяний раба. Эта секта исчезла или близка к этому.
- 2. **Обычные Аль-Ка́дарийя**. Те, кто верят что Всевышний знает о деяниях раба еще до того, как он их совершит, но отрицают происхождение этих деяния по воле Всевышнего и в зависимости от Его могущества, а также отрицают то, что деяния раба созданы Аллахом.

Аль-Мурджиа. Те, кто убеждены в том, что деяния раба второстепенны, и отделены от самой веры. Вера, согласно их убеждениям, — это свидетельство сердцем, не более того, а человек, отступающий от заповедей Аллаха, является мусульманином с полноценной верой, даже если он грешит и проявляет непокорность Всевышнему.

Если они и обвинят в неверии кого-либо, кто оставил действие, предписанное Всевышним, то только из-за отсутствия в сердце веры в необходимость этого действия, но не из-за отсутствия самого действия. Этого же придерживаются и Аль-Джахмийя. Как мы видим, Аль-Мурджиа являются прямой противоположностью секты Аль-Хава́ридж.

Аль-Му'атазиля. Последователи человека по имени Ва́силь бин 'Ата́а²⁷⁵ который удалился²⁷⁶ от Аль-Хасана Аль-Басари после того, как их мнения относительно некоторых вопросов разошлись.

В соответствии с их убеждениями, верующий, отступивший от заповедей Аллаха, находится в положении между двумя состояниями, то есть он не верующий, но и не безбожник, и вместе с тем, он будет вечно пребывать в аду. Таких же убеждений придерживался и 'Амр бин 'Убайд²⁷⁷.

²⁷⁴ То есть, его желания и возможности не зависят от желаний и могущества Всевышнего.

²⁷⁵ Он посещал мечеть, в которой Аль-Хасан Аль-Басари учил людей Исламу и был его учеником.

 $^{^{276}}$ Глагол «удалился» в арабском языке звучит как «и'атазала», из него и образовано то имя которое им дали.

²⁷⁷ 'Амр бин 'Убайд — это товарищ Ва́силя бин 'Ата́а, они вместе посещали уроки Аль-Хасана Аль-Басари, а затем, не согласившись с мнениями учителя, удалились и вместе стали призывать к своим убеждениям.

Относительно атрибутов Аллаха они придерживаются их отрицания, как и секта Аль-Джахмийя. Они отрицают предопределение и убеждены в том, что предопределение и предустоновление не связано с действиями людей. Согласно их учению, человек, совершивший тяжкие грехи, будет вечно в Аду, он не является верующим, но и безбожником они его не называют. В этом они являются прямой противоположностью секты Аль-Джахмийя.

Аль-Кара́мийя. Последователи Мухаммада бин Карра́ма, скончавшегося в 255 году хиджры. Они склоняются к уподоблению атрибутов Всевышнего и к тому, что верующим человека считают, если он уверовал в душе, не произнося свидетельство и не делая ничего для подтверждения своей веры. Они также делятся на группы.

Ас-Са́лимийя: они последователи Ибну Са́лима, который также прибегал к уподоблению атрибутов Всевышнего атрибутам Его созданий.

Аль-Кулла́бийя: последователи 'Абдуллаха бин Кулла́ба Аль-Басри. Они убеждены что речь Аллаха не слышна, а то, что ниспослано посланникам, — это всего лишь изложение речи Аллаха, в котором отсутствует Его повеления, запреты и рассказы о том, что было. Атрибуты Аллаха, по их убеждениям, не связаны с Его желанием и выбором, а Его действия отделены от Его Божественной Сущности.

Мы перечислили все те секты, которые упомянул автор книги, в том же порядке что и он.

Далее автор сказал: «и подобные им», из числа подобных им это Аль-Аш'арийя, то есть последователи Абу Аль-Хасана 'Али бин Исма'ил Аль-Аш'арии. До самого сорокалетия он придерживался убеждений Аль-Му'атазиля, но по достижению сорокалетнего возраста он объявил, что он раскаялся в этом. Он разъяснил людям несостоятельность и ложность убеждений Аль-Му'атазиля и стал приверженным вероучениям последователей Сунны, да помилует его Всевышний.

Что касается тех кто относит себя к нему, то они придерживаются определенного течения, которое известно как течение Аль-Аш'арийя.

Из всех атрибутов Всевышнего они утвердили только семь, на которые, по их мнению, указывает разум, в отношении остальных атрибутов они прибегают к толкованию. Вот те семь атрибутов, которые они утвердили: «жизнь», «знание», «могущество», «речь», «воля», «слух» и «зрение». Среди новшеств, к которым они причастны, такие которые относятся к атрибуту «речь», к «предопределению» и к прочему.

Противоречия во второстепенных вопросах (аль-фуру́'у):

Аль-фуру́'у — это те вопросы, которые не связаны с вероубеждением, такие как вопросы касающиеся совершения очищения, совершения молитвы и других ^{278} .

Разногласия в таких вопросах не считаются порицаемыми, если они стали результатом искреннего намерения достичь истины и результатом аль-иджтиха́да, ²⁷⁹ но не следования своих желаний и фанатизма.

На то, что такое разногласие не является порицаемым, указывают факты, имевшие место еще при жизни Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!), которые он не отвергал и не порицал. Одним из примером является случай, произошедший с войском, которое Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) отправил на битву с племенем Курайза, он сказал им отправляя их: «Пусть каждый совершит послеполуденную молитву только у племени Курайза». Но время молитвы настало до их прибытия к этому племени, после чего некоторые сподвижники решили совершить молитву боясь, что время молитвы пройдет до достижения ими места назначения, другие же сказали, что Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) повелел совершить молитву только там, и совершили ее по прибытии на место, и когда об этом было рассказано Пророку (Да благословит его Аллах и приветствует!), он не выразил порицания никому из них²⁸⁰. Хадис передал Аль-Бухари.

Также есть и другие случаи, в которых сподвижники расходились во мнениях, и при всем этом они считаются лучшими из людей.

К тому же такие разногласия не порождают вражду, ненависть и рознь среди правоверных, в отличии от разногласий касающихся основ вероубеждения.

Слова автора: «Те, чьи мнения в отношении второстепенных вопросах религии разошлись, достойны похвалы в своих разногласиях», — не являются восхвалением самого разногласия, потому как единство во мнениях бесспорно лучше. Автор всего лишь отрицает само порицание разногласия, которое явилось результатом аль-иджтиха́да каждого из ученых, и утверждает, что каждый из таких ученых заслуживает похвалы за то решение, к которому он пришел. Он заслуживает этого, так как проявил аль-иджтиха́д в достижении этого решения и желал постичь истину, то есть он достоин похвалы за аль-иджтиха́д и за то, что он последовал той истине (по его убеждениям), к которой он пришел, даже если он на самом деле и не постиг ее.

27

 $^{^{278}}$ Речь идет не о том, обязательна ли молитва или нет, а о том, как ее исполняют.

²⁷⁹ См. стр. 131 сноску 1.

²⁸⁰ Согласованный хадис. Аль-Бухари (946), Муслим (1770). То есть те, кто совершил молитву вовремя, считали что слова Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!): «*Пусть каждый совершит послеполуденную молитву только у племени Курайза»*, — это требование скорейшего прибытие к этому племени, но молитву нужно совершить во время, другие же в буквальном смысле восприняли этот приказ и совершили молитву с опозданием, но, уже находясь там куда были посланы.

Автор сказал: «Ибо в разногласиях по второстепенным вопросам религии — милость». Далее он также сказал: «Расхождение ученых во мнениях — это большая милость», — тут имеется в виду, что их разногласия заслуживают милости Аллаха и Его прощения (т. е. за это Он их простит и помилует), так как Всевышний не возлагает на ученых больше того, что они в силах сделать и не обязывает их большим, чем то, что для них стало ясным. Поэтому, греха в этом разногласии нет, более того они попадают под милость Всевышнего и Его прощение. Проявив альиджтиха́д и достигнув истины, они получат две награды, а если они все-таки ошиблись, то одну.

❖ Аль-Илжма'а:

Слова «аль-иджма'а» в арабском языке имеет значение «решимость» и «согласие, единодушие». Что касается его значения в исламском законодательстве, то этим термином обозначают: «единодушие ученых-муджтахидов²⁸¹ исламской уммы после кончины Пророка (Да благословит

²⁸¹ **Аль-Муджтахид** — это факих (ученный), имеющий способность для извлечения нормы Шари'ата касательно практических действий из ее подробного довода.

Условия муджтахида:

1. Врожденный ум и способность человека.

2. Знания.

Основной деятельностью муджтахида является извлечение норм из текстов Корана и Сунны, разъяснение текстов, и объяснение способа применения норм к событиям, происходящим в жизни человека. Учитывая это, муджтахиды должны иметь глубокие познания в науке, высокий уровень общей культуры, позволяющий им понимать народные обычаи и традиции. Знания, необходимые муджтахиду можно расположить в следующем порядке:

- **-Знание Священного Корана.** Знание всех аятов Корана, в которых содержатся правовые нормы, и всех тех правил, которые относятся к ним. Знание таких аятов наизусть необязательно.
- **-Знание Сунны.** Знание всех хадисов, в которых содержатся правовые нормы, и всех тех правил, которые относятся к ним. Знание их наизусть также необязательно.
- **Знание арабского языка**. Для извлечения норм из текстов Корана и Сунны муджтахиду требуется знать арабский язык, особенно грамматику, риторику, стилистику, знать это все на профессиональном уровне не обязательно.
- Знание вопросов, по которым достигнута аль-иджма'а. Для того, чтобы в процессе аль-иджтиха́да не войти в противоречие в отношении вопросов, по которым было достигнуто аль-иджма'а.
- Знание аль-Кияса. Аль-Кияс (аналогия), в шари'ате этим словам определяют сравнение какого-либо вопроса, в отношении которого нет текста из Корана, Сунны или единогласного мнения ученных Исламской общины относительно шари'атской нормы, с вопросам, в отношении которого имеется текст из Корана, Сунны или единогласного мнения ученных исламской общины относительно шари'атской нормы, из-за наличия у них общей причины. В результате этого, сравниваемый вопрос получает такую же норму, как и тот вопрос, с которым его сравнили.
- **Знание 'ильм Усулиль-Фикх**. Шари'атские доводы, способы извлечения из них норм, правила, относящиеся к выражениям, правила предпочтения доводов.
- Знание целей и намерений Шари'ата. При извлечении норм для тех или иных вопросов, так как понимание текстов и их последующее применение зависит от знания этих целей и намерений. (коротко с книги «Усуль Аль-Фикх (أصول الفقه) Основы теории и методологии фикха»

его Аллах и приветствует!) относительно правовой (шари'атской) нормы по какому-либо практическому вопросу».

Аль-Иджма́ а является доказательством²⁸². На то, что аль-Иджма́ а является одним из источников Шари ата, указывают Коран и Сунна.

Всевышний сказал:

«Если вы будете вести тяжбу в чем-либо, то обратитесь к Аллаху и Посланнику» ^{283} (Женщины, 59) .

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «*Не объединится моя Умма в заблуждении*» ^{284} . Хадис передал ат-Тирмизи.

***** Ат-Такли́д:

Языковое значение «ат-Такли́д» — надевать ожерелье. В шари'ате же этим термином называют «следование за мнением другого без доказательства» ^{285} . Ат-Такли́д дозволен тем, кто сам не способен узнать ответ на интересующий его вопрос ^{286} . Всевышний сказал:

Примечание: Уважаемый читатель, приведенные мною некоторые дополнения не изучаются в той науке, о которой идет реч в данной книге, но тем немение они будут полезны: ты узнаеш то, насколько серъезно Ислам подходит к выбору ученных, от знаний которых зависит его чистота, и вынесение правильного решения в разных вопросах.

²⁸² То есть, она является одним из правовых источников после Корана и Сунны, на который опираются ученые в своих решениях относительно тех или иных вопросов.

²⁸³ То есть, если вы будете в чем-то спорить между собой, то обратитесь к Корану и Сунне. Но с другой стороны, аят указывает на то, что если в решении какого-либо вопроса возникнет единодушие, то обращаться к Корану и Сунне необязательно, а это в свою очередь указывает на то, что единодушное решение этих ученых является истиной, потому как если бы это не было истиной, то им в любом случае необходимо было бы обратиться к Корану и Сунне. То, что ученые могут быть единодушны только в истине, также следует из хадиса, следующего за этим аятом.

²⁸⁴ Хадис сахих. ат-Тирмизи (2167). То есть, Всевышний не даст ученым исламской Уммы, от которых зависит решение тех или иных вопросов, единодушно принять неправильное решение. На протяжении многих веков всегда находились и найдутся, с позволения Всевышнего, те, кто внесет ясность и истину в решение проблем.

²⁸⁵ То есть, следование за мнением авторитетного ученого без требования при этом у него доказательств, на которых основывается его мнение.

²⁸⁶ То есть, тому, кто не умеет читать или разобраться в текстах Корана и Сунны самостоятельно.

«Спросите обладателей Знаний (знатоков Небесных Писаний), если вы не знаете». (Пчелы, 43)

Наиболее известные мазхабы:

Аль-Мазхабуль-Ханафи. Имамом этого течения является Абу Ханифа ан-Ну'ама́н бин Са́бит. Он был имамом Ирака, родился в 80 году хиджры, скончался в 150 году.

Аль-Мазхабуль-Ма́лики. Имамом этого мазхаба является Абу 'Абдиллях Ма́лик бин Анас. Он был имамом города Аль-Мадина, родился в 93 году хиджры и скончался в 179 году.

Аль-Мазхабуш-Ша́фи'и. Имамом этого мазхаба является Абу 'Абдиллях Мухаммад бин Идри́с Аш-Ша́фи'и, который родился в 150 году хиджры и скончался в 204 году.

Аль-Мазхабуль-Ханбали. Имамом этого мазхаба является Абу 'Абдиллях Ахмад бин Мухаммад бин Ханбал, родился в 164 году хиджры и скончался в 241 году.

Этим число мазхабов не ограничивается, есть еще такие как: Аз-Захирийя, Аз-Зайдийя, Ас-Суфъянийя и другие.

Слова и мнения каждого принимаются, пока они соответствуют истине, и отвергаются, если они ошибочны, непогрешимость же и непорочность — только в Писании Всевышнего Аллаха и в Сунне Его Посланника (Да благословит его Аллах и приветствует!).

Мы просим Аллаха сделать нас из числа тех, кто придерживается Его Писания и Сунны Его Посланника, будь мы среди людей или одни, мы просим Его дать нам возможность прожить так до последнего нашего вздоха, мы просим Его взять на себя заботу о нас, и не отклонить наши сердца с пути истины после того как наставил нас на него и просим Его одарить нас милостью своей, поистине, Он дарующий.

Премногая хвала Аллаху, как Он любит это и как подобает Его благородному Лику!

Книга окончена в послеполуденное время в пятницу, что соответствует 1392/1/10 г. х.

Комментарии написал нуждающийся в милости Всевышнего Аллаха Мухаммад бин Са́лих Аль-'Усайми́н.

*****

Оглавление

От	переводчика	2
Пре	едисловие издателя	4
>	Виды речи (слов):	4
>	Виды Хадисов:	6
Пре	едисловие	10
Bax	кные правила, относящиеся к именам и атрибутам Всевышнего:	11
Авт	гор книги Шейх Ибну Куддама сказал в предисловии:	18
Раз	дел касающийся имен и атрибутов Всевышнего Аллаха:	18
>	Виды текстов, в которых присутствуют атрибуты Всевышнего, и позиции людей относительно ни 20	X
≻ них	Значение слов «рад», «таъви́ль», «ташби́х», «тамси́ль» и решение шари ата в отношении каждого 22	из
Раз	ница между «тамси́ль» и «ташби́х»:	23
Вы	сказывание имамов праведных предшественников в отношении атрибутов	24
> при	Содержание того, что говорил Имам Ахмад бин Ханбал относительно хадисов, упоминающих о ходе Аллаха, и хадисов, подобных им	26
>	Содержание речи Имама аш-Шафи'и:	26
>	Позиция праведных предшественников относительно атрибутов:	27
Стр	ремление к Сунне и предостережение от бид'а (нововведений)	28
>	Значения слов «Сунна» и «бид'а», и решение Шари'ата в отношении каждого из них	30
>	Дискуссия произошедшая при правителе мусульман между Аль-Азрами и сторонником бид'а	32
Нев	которые аяты, в которых упоминаются атрибуты Аллаха	34
>	Первый атрибут: «Лик»	36
	Второй этрибут //руки	36

Комментарий к Лум'атуль-И'тика́д

	Третий атрибут: «Душа»	. 39
>	Четвертый атрибут: «Прибытие»	. 40
>	Пятый атрибут: «Довольство»	. 41
>	Шестой атрибут: «любовь»	. 41
>	Седьмой атрибут: «Гнев»	. 42
>	Восьмой атрибут: «сильный гнев»	. 43
>	Девятый атрибут: «Нежелание, нелюбовь»	. 44
Нев	соторые хадисы, в которых упоминаются атрибуты Аллаха:	. 45
>	Десятый атрибут: Нисхождение Аллаха к земному небу»	. 48
>	Одиннадцатый атрибут: «Удивление»	. 49
>	Двенадцатый атрибут: «Смех»	. 50
>	Тринадцатый атрибут: Утверждение на Троне «аль-Истива́у 'Алаль-'Арши»	. 51
>	Четырнадцатый атрибут: Возвышенность	. 52
Реч	ь (Слово) Всевышнего Аллаха	. 56
>	Пятнадцатый атрибут — «Речь»	. 58
Бла	городный Коран	. 63
Bep	ующие узрят своего Господа в День воскресения	. 71
>	Лицезрение Всевышнего в Судный день	. 72
Алі	ь-Кадару (предопределение) и Аль-Када́у (судьба)	. 75
Им	áн	. 85
Bep	ра во все услышанное (сам'ийят)	. 89
>	«Аль-Исра́а» и «Аль-Ми'ра́ж»:	. 91
>	Прибытие ангела смерти к Мусе (Мир ему!)	. 93
>	Признаки Часа	. 94
1_ T	Тоявление «ал-Лалжа́ла» (антихриста):	94

Комментарий к Лум'атуль-И'тика́д

2- (	Схождение 'Исы сына Маръям (Мир ему!)	95
3- 1	Появление «Яаджу́дж» и «Маджу́дж»:	96
4-]	Появление «ад-Да́бба» (животного)	98
5- l	Восход солнца с запада	98
>	Наказание и блаженство в могиле:	99
>	Что будет наказуемо и блаженно: тело или душа?	100
>	Фитнатуль-кабри (испытание в могиле):	100
>	Дуновение в Ac-Cýp:	101
>	Аль-Ба'с (воскрешение) и Аль-Хашр (сбор):	102
>	Аш-Шафа'ату (заступничество):	103
>	Аль-Хиса́б (Расчет):	105
>	Аль-Ми́за́н (весы)	107
>	Раскрытие книг деяний:	109
>	Аль-Хавд (Водоем):	110
>	Ас-Сыра́т (мост):	111
>	Аль-Джанна (рай) и Ан-Нар (огонь, ад):	113
>	Закалывание Смерти:	116
Раз	Раздел касающийся различных вопросов вероубеждения	
>	Права Пророка и его сподвижников:	120
>	Особенности Мухаммада (Да благословит его Аллах и приветствует!):	121
>	Достоинство сподвижников:	123
>	Свидетельство о рае и аде	130
>	Те, кому свидетельствовали о рае:	130
>	Те, кому свидетельствовали об аде:	132
>	Обвинение Ахлуль-Кибла в неверии из-за совершенных ими грехов:	132

Комментарий к Лум'атуль-И'тика́д

	Права сподвижников:	133
*	Нормы Шари'ата относительно поношения сподвижников:	135
*	Права жен Пророка:	136
*	Жены Пророка:	136
*	Поношение матерей правоверных:	138
*	Му'а́вия бин Аби Суфъян:	138
*	Аль-Хила́фа:	139
*	Правовое решение относительно подчинения правителю мусульман:	142
*	Вооруженное выступление против имама запрещено:	143
*	Избегание ахлуль-бид'а (сторонников нововведений):	143
*	Споры и прения в религии:	145
*	Признаки ахлуль-бид'а и перечисление некоторых групп из их числа:	146
*	Противоречия во второстепенных вопросах (аль-фуру́'у):	149
*	Аль-Иджма́'а:	151
*	Ат-Такли́д:	152
*	Наиболее известные мазхабы:	153