

BAYT AL-MAGRIFA
ИСЛАМСКИЙ ДОМ ЗНАНИЯ

عَقِيدَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ

УБЕЖДЕНИЯ
ПРИВЕРЖЕНЦЕВ СУННЫ
И ЕДИНОЙ ОБЩИНЫ

الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

Автор книги Шейх:

МУХАММАД ИБН САЛИХ ИБН 'УСЕЙМИН
(да помилует его Аллах)

Мухаммад ибн Салих ибн 'Усеймин

Убеждения приверженцев сунны и единой общины

Издательские решения
По лицензии Ridero
2019

УДК 2
ББК 86
М92

Шрифты предоставлены компанией «ПараТайп»

Мухаммад ибн Салих ибн 'Усеймин

М92 Убеждения приверженцев сунны и единой общины / Мухаммад ибн Салих ибн 'Усеймин. — [б. м.] : Издательские решения, 2019. — 360 с.
ISBN 978-5-0050-1011-7

Внимание читателя представлена книга «Убеждения приверженцев сунны и единой общины» с разъяснениями шейха Мухаммада ибн Салиха ибн 'Усеймина.

Данный труд не является дословным переводом какого-то издания книги, однако в процессе подготовки было использовано множество источников для подготовки примечаний и сносок:

- 16 уроков (в формате аудио) на официальном сайте шейха.
- Книга, составленная по этим урокам «Итхаф уль-джама'а».
- Книга, составленная по этим урокам «Шарх 'ақыда ахли ссунна».

**УДК 2
ББК 86**

12+

В соответствии с ФЗ от 29.12.2010 №436-ФЗ

ISBN 978-5-0050-1011-7 © Мухаммад ибн Салих ибн 'Усеймин, 2019

ПРЕДИСЛОВИЕ

С именем Аллаха, Милостивого и Милосердного!

Поистине, вся хвала Аллаху, Которого мы восхваляем и просим о помощи и прощении. У Него мы ищем защиты от зла наших душ и от наших скверных деяний. Кого Аллах поведет по прямому пути, того никто не сможет ввести в заблуждение. А кого Аллах оставит без помощи, того никто не наставит на прямой путь. Я свидетельствую, что нет истинного бога, кроме одного Аллаха, у Которого нет сотоварищей. И я свидетельствую, что Мухаммад – раб Аллаха и Его посланник.

Всевышний Аллах сказал:

«О вы, которые уверовали! Остерегайтесь (наказания) Аллаха должным образом и не умирайте (никак) иначе, как будучи только полностью покорными (Ему)»^[1].

Также Аллах сказал:

«О люди! Остерегайтесь (наказания) вашего Господа, Который сотворил вас из одного человека [Адама] и сотворил из него пару ему [Хавву], а от них двоих распространил (на земле) много мужчин и женщин. И остерегайтесь (наказания) Аллаха, именем Которого вы друг друга просите, и (остерегайтесь нарушать) родственные связи. Поистине, Аллах над вами наблюдает!»^[2]

Также Аллах сказал:

«О те, которые уверовали! Остерегайтесь (гнева) Аллаха и говорите слово прямое. (И тогда) Он устроит вам ваши дела и простит вам ваши грехи. И кто повинется Аллаху и Его посланнику, (тот) достигнет великого успеха»^[3].

А затем:

Вниманию читателя представлена книга **«Убеждения приверженцев сунны и единой общины»** с разъяснениями шейха Мухаммада ибн Салиха ибн 'Усеймина, которую хвалил уважаемый шейх 'Абд уль-'Азиз ибн Баз. К тому же в некоторых местах читатель сможет ознакомиться с примечаниями, добавленными издательством. Книга состоит из 118 пунктов, повествующих

об убеждениях мусульман. Следует заметить, что данный труд не является дословным переводом какого-то одного издания книги, однако в процессе подготовки было использовано множество источников для подготовки примечаний и сносок. Что же касается основного текста книги, то он был составлен, опираясь на следующие источники:

- 16 уроков (в формате аудио) на официальном сайте шейха Мухаммада ибн Салиха ибн 'Усеймина (<http://binothaimeen.net>).

- Книга, составленная по этим урокам и получившая название **«Итхаф уль-джама'а»**, с предисловием уважаемого шейха Ибн База. Издание, использованное нами, было подготовлено в 1427 г. х. (издательство «Мактабат уль-'улюми уаль хикам», Египет).

- Книга, составленная по этим урокам и получившая название **«Шарх 'ақыда ахли ссунна»**. Книга была издана совсем недавно в 1437 г. х. издательством «Муассасату шейх Мухаммад ибн Салих ибн 'Усеймин аль-хайрия», провинция аль-Касым, Королевство Саудовская Аравия. Следует заметить, что это издание значительно отличается от прошлого, так как шейх преподавал этот свой краткий труд два раза, а первая книга была издана лишь по одному циклу уроков. Что же касается этой второй книги, то она была составлена сразу на основе двух циклов лекций, один из которых был записан шейхом в 1416-ом г. х., а второй – в 1421 г. х.

Таким образом, для подготовки книги мы использовали сразу несколько источников, дополняя перевод на русский язык из всех этих источников и при этом немного сокращая его. Причина сокращения арабской версии – в том, что шейх Мухаммад ибн Салих ибн 'Усеймин иногда разъяснял некоторые сложные вопросы или же те сомнения, которые практически не имеют места среди русскоязычных мусульман. Однако наши небольшие сокращения не коснулись абсолютного большинства важных и фундаментальных вопросов, разобранных в книге. К тому же среди основного текста книги (то есть всего, кроме сносок) ва-

УБЕЖДЕНИЯ ПРИВЕРЖЕНЦЕВ СУННЫ И ЕДИНОЙ ОБЩИНЫ

шему вниманию представлены лишь слова шейха Ибн уль-'Усеймина. Никаких других добавлений и вставок из посторонних источников в основном тексте нет, посему читатель может быть уверен в том, что читает.

Единственным исключением является следующее: когда автор книги, да помилует его Аллах, приводил какие-либо хадисы по смыслу во время аудио уроков, мы помещали в книгу их именно так, как они передаются в сборниках хадисов (то есть целиком и дословно).

Также следует заметить, что книга не ставит своей целью разъяснить все помещенные в нее вопросы самым подробным образом и опровергнуть все сомнения самым подробным образом. Она лишь является пособием и подспорьем для начинающего мусульманина, желающего вкратце ознакомиться со всеми разделами вероубеждения. Иногда автор книги отвечает на некоторые вопросы в очень краткой форме, приводя лишь несколько доказательств, хотя этих доказательств может быть сотни. Именно поэтому книга не является опровержением представителям различных религиозных направлений, а служит лишь помощником для начинающего мусульманина в становлении на путь изучения религии. А Аллах – Тот, Кто оказывает содействие!

Просим Аллаха сделать этот труд благословенным и принести посредством него пользу нам и всем мусульманам!

ПЕРВОЕ ВСТУПЛЕНИЕ ШЕЙХА ИБН 'УСЕЙМИНА

С именем Аллаха, Милостивого и Милосердного!

Хвала Аллаху, Господу миров! Благой исход уготован тем, кто остерегается наказания Аллаха, и нет вражды ни к кому, кроме несправедливых. Я свидетельствую, что нет истинного бога, кроме одного Аллаха, у Которого нет сотоварищей. И я свидетельствую, что Мухаммад — раб Аллаха и Его посланник. Он был последним пророком и предводителем богобоязненных. Пусть Аллах благословит его, членов его семьи, его сподвижников и всех, кто последовал за ними наилучшим образом вплоть до Дня Воздаяния.

А затем:

Поистине, Всевышний Аллах послал Своего посланника Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) с верным руководством и религией истины в качестве милости для миров, прекрасного примера для тружеников и довода против всех рабов.

Посредством этого пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и посредством Писания и мудрости, ниспосланных ему, Аллах разъяснил все, что несет в себе пользу для рабов и исправляет их положение. Аллах разъяснил все, что связано с их мирской жизнью и с их религией: правильные убеждения, праведные поступки, достойные нравственные качества, высокие нормы благопристойности. Таким образом, пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) оставил эту общину на ясном пути, ночь на котором подобна дню, и собьется с этого пути только тот, кто действительно погубил себя.

За ним последовала его община, ответившая на призыв Аллаха и Его Посланника (да благословит его Аллах и приветствует). Они — лучшие творения Аллаха: сподвижники и их последователи, и те, кто последовали за ними наилучшим образом. Они претворили в жизнь Его законы и крепко схватились за сунну Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Они крепко схватились за правильные убеждения, за поклоне-

УБЕЖДЕНИЯ ПРИВЕРЖЕНЦЕВ СУННЫ И ЕДИНОЙ ОБЩИНЫ

ние, за нравственные качества и нормы благопристойности. Именно они стали той группой, которая по-прежнему открыто исповедует истину. И не навредит им тот, кто оставил их без помощи, и они будут придерживаться этого до тех пор, пока не придет приказ Аллаха Всевышнего.

Мы, хвала Аллаху, следуем по их следам и руководствуемся их жизненным путем, основанным на Коране и Сунне. Мы открыто говорим об этом, желая рассказать о милости Аллаха Всевышнего, дарованной нам, и желая разъяснить те убеждения, которые должен исповедовать каждый верующий человек.

Мы просим Аллаха Всевышнего, чтобы Он укрепил нас и наших братьев твердым словом в мирской жизни и в жизни Последней и чтобы Он одарил нас милостью Своей, ибо, поистине, Он – Дарующий!

Дело в том, что данная тема является важной, и людские страсти разнятся по отношению к ней. Именно поэтому мне захотелось написать краткую книгу о наших убеждениях – убеждениях приверженцев сунны и единой общины (ахлю ссунна уаль джама'а). В ней будут разъяснены вопросы веры в Аллаха, веры в Его ангелов, в Его Писания, в Его посланников, в Судный День и в предопределение всего хорошего и плохого.

Я прошу Аллаха, чтобы Он сделал этот труд искренним ради Лица Его, соответствующим тому, чем Он доволен, и полезным для рабов Его!

ВТОРОЕ ВСТУПЛЕНИЕ ШЕЙХА ИБН 'УСЕЙМИНА

С именем Аллаха, Милостивого и Милосердного!

Хвала Аллаху, Господу миров! Пусть Аллах благословит и приветствует нашего пророка Мухаммада, членов его семьи, его сподвижников и всех тех, кто последовал за ними наилучшим образом вплоть до Дня Воздаяния.

А затем:

Это — вступление к этой книге, которая содержит мало слов, но много смысла. Темой этой книги являются убеждения приверженцев сунны и единой общины (ахлю ссунна уа-ль джама'а) относительно атрибутов Аллаха, относительно веры в Судный День и многих других вопросов.

Знай, что ученые разделили единобожие (таухид) на три вида:

1. Единственность Аллаха в господстве (таухид ар-рубубия);
2. Единственность Аллаха в праве на поклонение (таухид аль-улюхия);
3. Единобожие Аллаха в именах и атрибутах (таухид аль-асма уа ссыфат).

Это разделение появилось после того, как они должным образом исследовали и прочитали религиозные тексты. Например, они опирались на слова Аллаха Всевышнего:

«(Аллах) — Господь небес, и земли, и того, что между ними. Поклоняйся же Ему и будь терпелив в поклонении Ему! Разве ты знаешь Ему соименного^[4]?»^[5]

Этот благородный аят содержит в себе указание на все три вида единобожия.

«(Аллах) — Господь небес, земли и того, что между ними» — здесь указание на единственность Аллаха в господстве (таухид ар-рубубия).

«Поклоняйся же Ему и будь терпелив в поклонении Ему» — здесь указание на единственность Аллаха в праве на поклонение (таухид аль-улюхия).

«Разве ты знаешь Ему соименного» — здесь указание на единственность Аллаха в именах и атрибутах (таухид аль-асма уа ссыфат).

Однако некоторые люди говорят: *«Разделение единобожия на эти три вида есть нововведение (бид'а), так как ничего подобного не пришло от Пророка (да благословит его Аллах и приветствует)».*

Мы ответим, что существует множество вещей, которые ученые привели в тот порядок, коего не существовало во времена Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Это есть не что иное, как просто разъяснение религиозных текстов.

Ученые, заявившие о делении единобожия (таухида) на три части, ничего не добавили в религию и ничего не удалили из нее. Напротив, они лишь пришли с тем, на что указывает Коран и Сунна.

Если мы последуем по странному пути тех людей, которые отвергают это деление, то мы также можем сказать, что к нововведениям относится упоминание условий (шурут), столпов (аркан) и обязательных предписаний (уаджибат) молитвы, упоминание условий, обязательных предписаний и запретных поступков хаджа. Мы упоминаем все эти деления, чтобы приблизить искателя знаний к пониманию религиозных вопросов.

Нет сомнения в том, что деление единобожия на три части, упоминание условий, столпов и обязательных предписаний поклонения, а также того, что нарушает поклонение, — все это дозволено. Ведь все это делается только для того, чтобы приблизить искателя знаний к пониманию религиозных вопросов. Даже Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) иногда говорил о каких-либо вещах, разделяя их на определенное количество.

Например, в хадисе сказано: **«Семерых укроет Аллах в Своей тени»**^[6].

В другом хадисе сказано: **«С тремя не заговорит Аллах в День Воскресения»**^[7].

Подобных текстов множество, и все они относятся к примерам разделения на части религиозных вопросов.

Что касается единственности Аллаха в господстве (таухид ар-рубубия), то его не отрицает ни один человек, кроме лишь высокомерного. Например, Фараон вообще отрицал, что существует Господь. Он сказал, обращаясь к своему народу:

«Фараон сказал: «О знать! Я не знаю для вас иного бога, кроме меня»^[8].

Но это отрицание было всего лишь отрицанием языка. Фараон отрицал существование Бога языком, хотя в сердце был твердо убежден в обратном. На это указывают слова Всевышнего Аллаха:

«И они отвергли их [знамения пророчества], хотя сами они были убеждены в их (истинности), по несправедности и высокомерию»^[9].

Пророк Муса, ведя дискуссию с Фараоном, сказал ему:

«Ты (Фараон) точно знаешь, что низвел эти (знамения) только Господь небес и земли, как наглядные знамения»^[10].

Фараон не отрицал господство Аллаха. Это указывает на то, что никто из людей не отрицает этот вид единобожия.

Если человек убежден в том, что у этого бытия есть Создатель, то он уже подтверждает единственность Аллаха в господстве (таухид ар-рубубия). А если же кто-то отрицает существование Создателя, то это — вещь, противоречащая природному естеству человека (фитре), и говорящий такое, скорее всего, вообще не обладает разумом.

Что же касается единственности Аллаха в праве на поклонение (таухид аль-улюхия), то этот вид единобожия отвергли даже некоторые смысленные люди, имеющие способность постигать вещи. Например, неверующие люди из числа курайшитов отвергли этот вид единобожия, хотя они подтверждали, что Аллах является единственным Господом. При этом они отвергли единственность Аллаха в праве на поклонение и стали поклоняться наряду с Аллахом другим божествам.

Но ведь именно для того, что утвердить единственность Аллаха в праве на поклонение, были отправлены посланники и ниспосланы Писания. Всевышний Аллах сказал:

«И не посылали Мы до тебя (о Мухаммад) ни одного посланника, кроме как только внушив ему, что нет истинного бога, кроме Меня. Так поклоняйтесь же (только) Мне»^[11].

Что касается единственности Аллаха в именах и атрибутах (таухид аль-асма уа ссыфат), то все мусульмане признали этот вид единобожия. Однако некоторые группы из числа мусульман отвергли некоторую часть этого вида единобожия. Среди них были такие, которые отвергли атрибуты Аллаха, а были и такие, которые уподобили Аллаха творениям. Именно поэтому людей в этом вопросе можно разделить на три группы:

1. Люди, уподобляющие Аллаха творениям (мумассиля);
2. Люди, отрицающие атрибуты Аллаха (му'аттыля);
3. Приверженцы хадиса и сунны, которые подтверждают атрибуты Аллаха так, как это подобает Его величию.

Исходя из всего вышесказанного, ученые были вынуждены разделить единобожие на три вида, дабы разъяснить людям, кто противоречит в вопросах единобожия истине, а кто согласен с ней. Таким образом, исламская община – приверженцы сунны и приверженцы нововведений, нововведение которых не доходит до неверия, – подтверждает, что Аллах является единственным Господом и что только Он имеет право на поклонение рабов. Однако мусульмане сильно погрузились в рассуждения в вопросах имен и атрибутов Аллаха и разделились на группы в этом разделе религии. Именно поэтому ученые, да помилует их Аллах, были вынуждены написать множество книг на эту тему и разъяснить людям истину в этом вопросе. Некоторые ученые писали краткие послания, некоторые – средние книги, а некоторые – огромные труды, и все это для того, чтобы истина прочно утвердилась в сердцах верующих. К этим книгам также относится книга, которая сейчас в ваших руках.

НАЧАЛО КНИГИ

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Вся хвала — лишь одному Аллаху, Господу миров! Благой конец ожидает тех, кто остерегается наказания Аллаха! И нет вражды ни к кому, кроме притеснителей!»

Разъяснение текста книги^[12]:

«Вся хвала — лишь одному Аллаху, Господу миров!» — этими словами восхвалил Себя Всевышний Аллах в суре «аль-Фатиха», сказав:

|(Вся) хвала — (лишь одному) Аллаху, Господу миров»^[13].

«Благой конец ожидает тех, кто остерегается наказания Аллаха!» — об этом также сообщил Аллах в Своем Писании, сказав:

«Это — из сокровенных историй, которые Мы даем тебе (о Пророк) внушением; не знал их ни ты, ни твой народ до этого. Терпи же! Поистине, (благой) конец (уготован) для остерегающихся (наказания Аллаха)!»^[14]

Это указывает на то, что человек обязан ждать облегчения и проявлять терпение, если он остерегается наказания Всемогущего и Великого Аллаха. В таком случае благой конец будет уготован именно ему.

Это необязательно означает, что он застанет этот благой конец, будучи живым. Это не является непременным условием. Возможно, благой конец проявится в том, что после его смерти истина, к которой он призывал, одержит верх. Поэтому мы видим, как некоторые проповедники умирали в муках и еще не вкусили сладость этого благого исхода, обещанного Аллахом. Однако затем знания этих проповедников передавались из поколения в поколение, и получалось так, что они ощущали этот благой исход.

«И нет вражды ни к кому, кроме притеснителей!» — здесь речь идет о вражде, которая является воздаянием за зло. Если же человек ни с того, ни с сего начинает ненавидеть другого, то это уже будет несправедливостью, а несправедливый человек не преуспеет. Однако здесь речь идет о вражде к притеснителю, которая должна обуздать его зло. Всевышний Аллах сказал:

| **«И нет вражды ни к кому, кроме притеснителей»^[15].**

Мы можем поступить с каждым притеснителем так, как он поступил с нами, и наш ответ на его зло уже не будет несправедливостью. Наш ответ в данном случае будет устранением зла.

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

| **«Я свидетельствую, что нет истинного бога, кроме одного лишь Аллаха, у Которого нет сотоварищей. Он — Царь, Истинный Бог и Явный».**

Разъяснение текста книги:

«Я свидетельствую...» — то есть признаю сердцем и свидетельствую языком. Ведь посредством свидетельства человек общается о том, что у него в сердце.

«...что нет истинного бога, кроме одного лишь Аллаха, у Которого нет сотоварищей...» — то есть нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха.

«Он — Царь...» — Всемогущий и Великий Аллах является Царем. Здесь нужно отметить, что у суры «аль-Фатиха» есть два достоверных и правильных вида чтения (кыраата). Согласно основной форме чтения, аят из этой суры читается так:

| **«Властелину Дня Воздаяния»^[16].**

А согласно другой форме чтения, аят читается так:

| **«Царю Дня Воздаяния»^[17].**

Если объединить два вида чтения этой суры, то получится, что Аллах — Царь и Властитель.

Бывает так, что человек является властителем чего-то, но его владения ограничены. Например, я владею имуществом и могу распоряжаться им, но у меня нет власти над людьми. А, например, у царя есть общая власть над подданными. Однако бывает и так, что человек является царем, но не обладает властью. В качестве примера можно упомянуть королеву Великобритании. Она именуется королевой, но у нее нет никакой власти. Также существуют цари, которые обладают властью, но их власть является крайне ограниченной и слабой, потому в их странах распоряжаются другие люди. Они являются царями, но не являются властителями.

Но Всемогущий и Великий Аллах является и Царем, и Властителем. Именно поэтому сура «аль-Фатиха» имеет две формы чтения. Аллах является обладателем высочайшей власти, и выше Его власти уже нет никакой иной власти.

«...Истинный Бог...» — Всевышний Аллах является истинным Господом и Богом, а остальные объекты поклонения — это ложь. На это указывают слова Всевышнего Аллаха:

«Это потому, что Аллах — Истинный Бог, и (потому что) то, что они [многобожники] призывают помимо Него, есть ложь»^[18].

В другом аяте сказано:

«Это потому, что Аллах — Истинный Бог, и (потому что) то, что они [многобожники] призывают помимо Него, есть ложь»^[19].

«...Явный...» — у имени Аллаха «аль-Мубин» есть два значения:

Первое значение: Явный. Всевышний Аллах является Истиной и Явным. Ни от кого ни скрыто Его существование. Сказано в стихотворении^[20]:

*«В каждое вещи есть Его знамение,
Указывающее на то, что Он — один!»*

Другой поэт сказал^[21]:

*«Как может быть здоровым разум человека,
Если (для него) даже день нуждается в доводе?!»*

Второе значение: Разъясняющий. Всевышний Аллах разъясняет истину. Аллах говорит во многих аятах:

«Мы уже ясно изложили знамения для людей, которые убеждены»
[22].

Оба этих значения являются правильными.

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«И я также свидетельствую, что Мухаммад — раб Аллаха и Его посланник. Он — последний из пророков и предводитель богобоязненных».

Разъяснение текста книги:

«И я также свидетельствую, что Мухаммад...» — речь идет о Мухаммаде, сыне 'Абдуллаха, который был сыном 'Абд уль-Мутталиба. Он был курайшитом из семейства Хашима, которое восходит к пророку Исма'илю, который был сыном пророка Ибрахима.

У пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) была самая почетная родословная среди всех людей. Этот благородный пророк был рабом Аллаха и Его посланником. Он больше всех людей поклонялся Аллаху, и его поклонение было наиболее совершенным. Обычно он проводил ночи в добровольных молитвах так долго, что от усталости опухали его стопы.

Люди говорили ему: *«Зачем ты мучаешь себя, если Аллах уже простил тебе прошлые и будущие грехи?!»* Он отвечал: **«Разве не надлежит мне быть благодарным рабом?!»**

Дело в том, что Всевышний Аллах в Коране восхвалил Нуха, назвав его благодарным рабом. Аллах сказал:

«Поистине, он [пророк Нух] был благодарным рабом!»^[23]

И пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) также желал достичь этой степени и поклоняться Аллаху должным образом. Именно поэтому он больше всех людей боялся Аллаха и остерегался Его наказания. Он больше всех остальных желал того, что у Аллаха. Он был настоящим рабом Аллаха. Он был рабом и поэтому не владел ни для себя, ни для других ни пользой, ни вредом. У него не было никакой, даже малейшей доли в господстве. Напротив, он сам испытывал сильную нужду в Аллахе. Он постоянно просил у Аллаха, постоянно взывал к Нему, постоянно надеялся на Него и постоянно страшился Его наказания.

Всевышний Аллах повелел ему открыто заявить и донести до людей то, что он не владеет никакой властью. Всевышний Аллах сказал:

«Скажи (о посланник): «Не владею я для самого себя ни пользой, ни вредом, кроме только того, что желает Аллах (дать мне). И если бы я знал сокровенное, (то я) непременно умножил бы себе (что-либо) из блага и меня не коснулось бы (ничто) плохое»^[24].

Также Аллах сказал:

«Скажи (о пророк): «Не говорю я вам, (что) у меня (есть) сокровищницы Аллаха, и не (говорю я вам, что) знаю сокровенное, и не говорю я вам, что я — ангел. Я лишь следую за тем, что мне внушается»^[25].

Также Аллах сказал:

«Скажи (о пророк): «Не распоряжаюсь я для вас ни вредом, ни истинным путем». Скажи (им): «Поистине, не защитит меня от Аллаха никто, (если я послушаюсь Его), и я не найду помимо Него убежища». (Скажи им: «Не распоряжаюсь я для вас ничем), кроме как только доведением от Аллаха (того, что Он повелел,) и Его посланий»^[26].

Суть в том, что пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) был рабом Аллаха. А это означает, что у него нет никакой доли в господстве. Если даже пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) не имел никакой доли в господстве, то что ты скажешь о других рабах Аллаха?! Ни один раб Аллаха не владеет ни вредом, ни пользой ни для себя, ни для других. Теперь ты понимаешь лживость тех людей, которые взывают с мольбами к тем, кого они именуют приближенными Аллаха (аулия).

«...раб Аллаха и Его посланник...» — посланник Аллаха Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) является последним пророком. Этот посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) достиг такого высокого места, которого не достиг прежде него ни один человек^[27]. Насколько нам известно, даже ангелы не достигли этого места. Конечно, за исключением тех ангелов, которые находятся непосредственно возле Трона Аллаха.

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) поднялся выше седьмого неба. Он достиг того места, где было слышно скрип перьев, записывающих предопределение Всемогущего и Великого Аллаха. Насколько мы знаем, больше никто не достигал этого высокого места. Там Всемогущий и Великий Аллах говорил с ним без посредников. Всевышний Аллах послал Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) ко всем Своим творениям. Аллах поддержал его великими знаменами, которые не были дарованы прежде никому из посланников. Самым великим знанием этого пророка (да благословит его Аллах и приветствует) был Священный Коран. Ничего подобного этому Корану не было даровано никому из прежних посланников. Именно поэтому Всевышний Аллах сказал:

«И сказали они [многобожники]: „Почему не ниспосланы ему [Мухаммаду] знамения от его Господа?“ Скажи (им): „Ведь знамения только у Аллаха, и ведь я только разъясняющий увещеватель“. Разве им не достаточно того, что Мы ниспослали тебе (о пророк) Писание [Коран], которое читается им?»^[28]

Только лишь этого Корана достаточно как знаменья для того, у кого есть сердце и кто прислушивается и внимает речи. Что же касается отвернувшегося, то он говорит то же самое, что говорили предыдущие поколения: *«Это – сказки древних народов»*.

Суть в том, что Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) был посланником Аллахом и последним из пророков. Всевышний Аллах сделал его последним пророком и посланником.

«Он – последний из пророков...» — однажды Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) привел притчу, в которой поведал о себе и об остальных пророках. Он сказал: **«Чтобы сравнить меня с пророками, жившими прежде, достаточно привести притчу о человеке, который построил хороший дом и украсил его, если не считать того, что в одном углу не хватало последнего кирпича. Люди же стали ходить вокруг этого дома, дивясь его красоте и говоря: «Вот если бы и этот кирпич был на месте!»** И Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Я и есть этот кирпич, и я – последний из пророков»**^[29].

То есть посредством этого пророка строение стало полноценным, и он был последним из пророков. Следовательно, если кто-то заявляет о том, что после Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) есть еще один пророк, то он становится неверующим во Всемогущего и Великого Аллаха, ибо своим заявлением он обвиняет во лжи Коран.

«...и предводитель богобоязненных...» — он – предводитель богобоязненных из этой общины и предыдущих общин. Именно поэтому, когда он был перенесен ночью в Иерусалим^[30], он стал имамом всех пророков, которые совершали молитву позади него^[31].

Богобоязненные (мутаккун) – это люди, которые остерегаются наказания Аллаха посредством выполнения Его приказов и оставления того, что Он запретил.

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Пусть Аллах благословит его, членов его семьи, его сподвижников и всех тех, кто последовал за ними наилучшим образом вплоть до Дня Воздаяния».

Разъяснение текста книги:

«Пусть Аллах благословит его...» — наилучшим разъяснением термина «благословение» являются слова Абу-ль 'Али, да помилует его Аллах, который сказал: *«Благословение Аллахом Его посланника – это похвала Аллахом посланника в наивысшем обществе (среди ангелов)».*

Некоторые ученые говорили, что термин «благословение Аллаха» означает «милость Аллаха», однако данное мнение является слабым. Милость Аллаха касается каждого человека. Именно поэтому ученые единогласны в том, что ты можешь сказать о любом (мусульманине): *«Да помилует его Аллах!»* Однако ученые разногласят в том, можно ли сказать о любом человеке: *«Да благословит его Аллах и приветствует».* Это указывает на то, что термин «благословение» не есть то же самое, что милость.

Также Всевышний Аллах сказал:

«Это – те, над которыми благословения от их Господа и милость»^[32].

Здесь благословение и милость перечисляются через союз «и», что указывает на то, что эти термины указывают на разные понятия.

Таким образом, благословение – это более узкое понятие, чем милость. Благословение Аллаха – это упоминание Им Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) среди наивысшего общества.

«...членов его семьи (аль)...» — под словом «аль» (آل) имеются в виду последователи Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) в его религии. Например, если слово «аль» упо-

минается в одном контексте со словом «сподвижники», то под словом **«аль»** имеются в виду все последователи Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) вплоть до Дня Воскресения.

На это указывают слова Аллаха:

«Огонь, к которому они подвергаются по утрам и по вечерам. А в тот день, когда наступит Час [Судный День] (будет сказано ангелам-стражам Ада): «Введите последователей Фараона (алю фир'аун) в сильнейшее наказание!»^[33]

Речь идет о последователях Фараона в его религии.

Если же слово **«аль»** упоминается в одном контексте со словом **«последователи»**, то под словом **«аль»** имеются в виду верующие родственники Пророка (да благословит его Аллах и приветствует)^[34].

«...его сподвижников...» — сподвижником Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) называют каждого человека, который встретился с ним, будучи верующим, и скончался на истинной вере, даже если он не увидел Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), (например, из-за слепоты). Сподвижником считается даже тот, кто встретился с Пророком (да благословит его Аллах и приветствует) лишь на очень короткое время.

Это является отличительной особенностью Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Что касается остальных людей, то их сподвижниками (или соратниками) называют только тех, кто сопровождал их на протяжении длительного периода времени.

«...и всех тех, кто последовал за ними наилучшим образом...» — следует заметить, что по отношению к сподвижникам людей можно разделить на три группы:

1. Люди, которые отказались последовать за сподвижниками;
2. Люди, которые последовали по их стопам наилучшим образом;
3. Люди, которые последовали за ними дурным образом.

Когда мы призываем благословение, то должны призывать благословение именно на тех людей, которые последовали за Пророком (да благословит его Аллах и приветствует) и сподвижниками наилучшим образом. Что касается людей, которые отказались последовать за сподвижниками, то они вообще не заслуживают мольбы о благословении. Что же касается людей, которые последовали за ними дурным образом, то они заслуживают этой мольбы лишь в той мере, в какой они последовали за сподвижниками.

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«А затем:

Поистине, Аллах Всевышний послал Своего посланника Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) с верным руководством и религией истины как милость для миров, пример для тружеников и довод против всех рабов».

Разъяснение текста книги:

«...с верным руководством...» — под «верным руководством» имеется в виду полезное знание.

«...и религией истины...» — речь идет о праведных деяниях^[35].

«...как милость для миров...» — на это указывают слова Всевышнего:

«И Мы послали тебя (о Мухаммад) только как милость для миров»

^[36].

То есть Всевышний Аллах послал этого посланника (да благословит его Аллах и приветствует), чтобы посредством него проявить Свою милость ко всем мирам. Именно так и обстоит дело в действительности. Этот посланник (да благословит его Аллах и приветствует) был послан к людям, некоторые люди последовали за ним? и Аллах оказал им Свою милость.

«...пример для тружеников...» — посланник Аллаха Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) — это наш пример, наш предводитель и наш образец для подражания.

«...и довод против всех рабов...» — это выражение использовали многие ученые. Из него следует, что пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) был послан и к джиннам, и к ангелам, и вообще ко всем творениям. Что касается его послания к джиннам, то это — вещь известная. Что же касается его послания к ангелам, то это не так.

Поэтому было бы лучше использовать такое выражение: *«... и довод против всех рабов, к которым он был послан»*. Ведь у нас нет точного знания относительно того, был ли он послан к ангелам или нет. Ангелы, вне всякого сомнения, тоже являются рабами Аллаха. Именно поэтому упомянутое нами выражение является более безопасным.

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Посредством него и посредством ниспосланных ему Писания и мудрости Аллаха разъяснил все, что несет рабам пользу, и все, что приводит в порядок их религию и мирскую жизнь».

Разъяснение текста книги:

Всемогущий и Великий Аллах посредством Своего посланника (да благословит его Аллах и приветствует) и ниспосланных ему Корана и мудрости (Сунны) разъяснил все то, что несет рабам пользу, и все то, что исправляет их религию и мирскую жизнь.

Это знает каждый человек, изучивший пророческую миссию Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует). Например, сказал Абу Зарр (да будет доволен им Аллах): *«Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) скончался, но (еще при жизни) упомянул нам знание даже о птице, которая летит в небесах»*^[37].

Слова Абу Зарра означают, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) разъяснил им всякую вещь.

Однажды некий иудей сказал, обращаясь к Сальману аль-Фариси (да будет доволен им Аллах): *«Ваш пророк научил вас всему и даже тому, как (следует удовлетворять) большую нужду»*. Сальман ответил: *«Да, он запрещал нам удовлетворять большую или малую нужду, повернувшись лицом к Каабе, подмываться правой рукой, использовать для очищения менее трёх камней и очищаться с помощью экскрементов животных или костей»*^[38].

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) научил нас тому, как надевать и снимать одежду^[39]. Он научил нас тому, как вставать^[40]. Он научил нас тому, как садиться^[41]. Он научил нас тому, как отходить ко сну^[42]. Таким образом, он разъяснил нам все, в чем мы нуждаемся.

Иногда Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) советовал что-то, но когда понимал, что лучше поступить иначе, то сразу же исправлял свою ошибку.

Когда он прибыл в Медину, то обнаружил, что люди опыляют пальмы. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) подумал, что они зря обременяют себя таким тяжелым трудом: взбираются на пальмы, а затем спускаются с них по несколько раз. Он сказал: **«О, если бы вы прекратили делать так!»** Эти слова были произнесены им из сочувствия к ним и желания облегчить их труд, но люди подумали, что это — откровение, внушенное ему Аллахом. Они прекратили опылять пальмы, однако после этого урожай фиников получился крайне неудачным. Тогда Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Вы лучше меня знаете о делах вашей ближней жизни»**. Таким образом, он позволил им опылять пальмы^[43].

Всевышний Аллах сказал в Своем Писании:

| **«И ниспослали Мы тебе Книгу [Коран] для разъяснения всего»**^[44].

Таким образом, всякая вещь разъяснена в этом Коране.

Мне рассказывали, или, возможно, я читал как-то в прошлом биографию известного египтянина Мухаммада 'Абдо аль-Мисри.

Однажды он посетил Париж, и там в одной столовой вместе принимали пищу мусульмане, христиане, иудеи и вообще все люди. Ведь, Париж – это город, где (в основном) живут иноверцы. Вдруг к нему подошел христианин и сказал: «*О шейх! Поистине, в вашей Книге есть аят, в котором сказано: „И ниспослали Мы тебе Книгу для разъяснения всего“.* Если ты веруешь в эти слова, то сообщи мне о том, как готовят эту еду?» В это время на столе лежали сэндвич, рис, мясо и другие продукты питания. И вот этот христианин спрашивает, где об этом говорится в Коране.

Мухаммада 'Абдо ответил: «*Да, в Коране говорится и об этом.*»

Христианин возразил: «*Где же в Коране говорится об этом?*» Тут христианин пригласил повара и спросил: «*Как готовится эта пища?*» Тот разъяснил ему принцип ее приготовления, доли продуктов и так далее.

Мухаммада 'Абдо сказал: «*То же самое есть и в Коране,* – чему христианин сильно удивился. Мухаммада 'Абдо продолжил: «*Поистине, Всевышний Аллах говорит:*

┆ «**Спросите же обладателей знания, если вы не знаете этого**»^[45].

Таким образом, данное правило охватывает любые вопросы. Этот аят не касается только лишь религиозного знания. Коран велит нам спрашивать у специалистов каждой области то, чего мы не знаем в этой области. После такого ответа тот, который не уверовал, пришел в замешательство и не смог ничем возразить.

Таким образом, Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) научил нас всему. Возникает вопрос: «*Научил ли Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сподвижников правильному убеждению в отношении Аллаха, Его имен, атрибутов и действий?*»

Несомненно, научил. Он научил людей этим вопросам в первую очередь.

Следует заметить, что приверженцы «тафуида»^[46] говорят: «*Если ты видишь аят или хадис об атрибуте Аллаха, то по-*

ручи его смысл Аллаху и ни в коем случае не говори о нем сам».

Шейх ислама Ибн Теймия, да помилует его Аллах, сказал: *«Эти слова – одни из худших слов приверженцев нововведений и отклонений».*

Также Ибн Теймия указал на то, что именно из-за таких людей философы получили власть над умами мусульман. Иначе говоря, эти люди говорили: *«Мы ничего не знаем о смыслах аятов и хадисов, в которых говорится об атрибутах Аллаха».* И тогда философы сказали: *«А мы знаем о смыслах этих религиозных текстов»*, – и начали разъяснять эти религиозные тексты так, как пожелает их душа.

Таким образом, если человек заявляет о знании смысла этих религиозных текстов, то он лучше (в глазах людей), чем тот, кто заявляет о своем невежестве. Если человек говорит: *«Я не знаю смысла этих текстов»*, – то он заявляет о своем невежестве. В это же время второй человек заявляет о своем знании. Он говорит первому: *«В отличие от тебя я обладаю знанием, ибо ты ничего не знаешь о смысле этих религиозных текстов».* После этого первый никак не может ему возразить, ибо он сам говорит, что ничего не знает. Тот, кто не обладает знанием, является безоружным. Таким образом, философ говорит ему: *«Ты не знаешь, но зато я знаю. Смысл этих текстов такой-то и такой-то».*

Также следует заметить, что сейчас в некоторых книгах пишут, что праведные предшественники были приверженцами «тафуида». В этих книгах сказано, что приверженцы сунны (ахлю ссунна) делятся на две группы:

- 1) люди, оставляющие смысл текстов Аллаху (люди тафуида);
- 2) люди, истолковывающие религиозные тексты (люди тауулия).

Под «людьми, истолковывающими религиозные тексты» они имеют в виду тех, кто искажает эти тексты. Например, они говорят: *«Аллах сказал:*

| **«Милостивый вознесся [истауа] над Троном»^[47].**

Под словом «вознесся» (истауа) имеется в виду «завладел» (истауля). Также Аллах сказал:

| **«Обе руки Его распростерты»**^[48].

Под «руками» здесь имеются в виду «милости Аллаха». Также Аллах сказал:

| **«И вечен лишь лик Господа твоего»**^[49].

Под «ликом Господа» здесь имеется в виду «награда Аллаха». Именно так они искажают множество религиозных текстов.

Так вот, в книгах (заблудших) говорится, что приверженцы сунны (ахлю ссунна) делятся на две группы:

- 1) люди, оставляющие смысл текстов Аллаху (люди тафуида);
- 2) люди, истолковывающие религиозные тексты (люди таъу-иля).

Однако данное утверждение является ложным. Люди «тафуида» не являются приверженцами сунны. Приверженцы сунны знают смыслы религиозных текстов об атрибутах Аллаха, но не знают лишь образа этих атрибутов. Например, сторонники сунны говорят: *«Аллах сказал:*

| **«Милостивый вознесся [истауа] над Троном»**^[50].

Мы знаем, что глагол «вознесся» (истауа) означает «возвысился над Троном». Но мы не знаем, как именно Он возвысился».

Это и есть величайшая благопристойность по отношению к Всемогущему и Великому Аллаху. Если Аллах не сообщил тебе о каких-либо сокровенных вещах, то поручай это знание Аллаху (и не говори о нем).

Суть в том, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) научил членов своей общины всему, в чем они нуждаются в мирской жизни и в религии. И даже если он иногда говорил то, что казалось ему правильным в мирских делах, то сразу же изменял свое мнение, если понимал, что лучше поступить иначе. Об этом, например, говорится в хадисе об опылении пальм.

Также нужно заметить, что некоторые поздние и современные ученые извлекли из этого хадиса такие выводы, которые он в себе не содержит. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал в этом хадисе: **«Вы лучше меня знаете о делах вашей ближней жизни»**. Они сказали: *«Эта фраза имеет отношение и к бытовым вопросам, и к вопросам религиозных постановлений»*. Что означают их слова?! Они означают следующее: например, мы знаем, как сделать дверь, как возвести здание и так далее. Также мы знаем и о религиозных постановлениях этих вещей. Более того, они даже сказали: *«Если, например, ростовщичество способствует укреплению государственной экономики, то оно является разрешенным, ибо Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Вы лучше меня знаете о делах вашей ближней жизни»*.

Это — ошибка, ибо религиозные постановления возвращаются к Аллаху и Его Посланнику (да благословит его Аллах и приветствует). Аллах сказал:

«И решение того, относительно чего вы разошлись, (нужно искать, обратившись) к Аллаху»^[51].

Да, мы лучше Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) разбираемся в промышленности и в изобретениях. Именно поэтому ты можешь видеть, что определенный человек ничего не знает о религии и не обладает религиозным знанием, но знает, как собрать микрофон. А, например, с другой стороны, выдающийся религиозный ученый может не знать даже, как включать эти современные изобретения. Первый человек разбирается в мирских делах лучше этого ученого, но ученый лучше разбирается в религии.

Я хочу обратить внимание на то, что некоторые люди разглагольствуют в религиозных вопросах и иногда разясняют религиозные тексты, извлекая такие выводы, которых там нет. Это происходит либо по причине невежества, либо по причине душевной прихоти. А Аллах — Тот, у Кого нужно искать помощи!

И здесь можно привести лишь один хадис, который закроет им рты. В этом хадисе сообщается, что однажды Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) принесли хорошие финики, и он спросил: **«Все ли финики Хайбара таковы?»** Люди ответили: *«Клянёмся Аллахом, нет, о Посланник Аллаха. Мы берём один са»^[52] таких (фиников) за два са» (других), а за два са» (таких) мы отдаём три са» (других)».* Тогда Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Это и есть ростовщичество!»* — и велел сначала продавать плохие финики, а затем на вырученные деньги покупать хорошие финики^[53].

Например, если мы возьмем 2.5 кг фиников хорошего сорта и взамен дадим 5 кг фиников низшего сорта, то здесь не будет никакой несправедливости к людям, ибо цена этих 2.5 кг равна цене тех 5 кг. Но, несмотря на это, Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) все равно назвал это ростовщичеством.

Эти люди везде кричат о том, что исламские законы регулируют только сферу поклонения. Но удивительно, как они притворяются, будто бы не знают, что самый длинный аят в Книге Аллаха повествует именно о долге^[54]. Этот аят целиком говорит о взаимоотношениях между людьми, не затрагивая вопросов поклонения. Но, несмотря на это, эти люди приходят и говорят: *«Исламская религия регулирует лишь отношения человека с Творцом».*

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Аллах разъяснил нам правильные убеждения, правильные поступки, достойные нравственные качества и высокие нормы благопристойности».

Разъяснение текста книги:

Убеждения ('ақыда) — это то, на основании чего человек выносит суждения в сердце. Они могут быть правильными, а могут

быть неправильными. Если убеждения человека соответствуют истине, то они являются правильными. Если же они не соответствуют истине, то являются ложными.

Разница между понятиями «убеждения» (‘ақыда) и «знание» (‘ильм):

Во-первых, знание заключается в том, что человек постигает какую-то вещь в том виде, в котором она есть на самом деле. Убеждения (‘ақыда) же – это то, что укрепилось в сердце человека. Убеждения (‘ақыда) – это более широкое понятие. Убеждения человека могут соответствовать истине, а могут не соответствовать. А знание (‘ильм) – это то, что соответствует истине.

Во-вторых, знание всегда соответствует действительности, а убеждения могут противоречить действительности. Например, ты можешь быть убежден в том, что такой-то человек занимается торговлей, хотя на самом деле он ею не занимается. Ты можешь быть убежден (‘ақыда) в том, что такой-то человек является ученым, хотя на самом деле он им не является. Ты можешь быть убежден в том, что определенная вещь запрещена, хотя на самом деле она не запрещена.

«...правильные поступки...» — речь идет о различных видах поклонения.

«...достойные нравственные качества...» — нравственные качества — это то, как ведет себя человек во взаимоотношениях с другими людьми. Например, мягкость, радушие и так далее.

«...и высокие нормы благопристойности...» — это внутренние нормы, согласно которым человек живет и которые запрещают ему совершать то, что противоречит благородству.

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) оставил членов своей общины на ясном пути, ночь на котором подобна дню, и не собьется с него никто, кроме действительно погибшего».

Разъяснение текста книги:

Речь идет о пути ясном и испускающем свет. Никто не со-
бьется с этого пути, кроме действительно погибшего.

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«По этому пути последовали члены его общины, ответившие Аллаху и Его Посланнику (да благословит его Аллах и приветствует). Они — лучшие творения из числа сподвижников, таби'инов и всех тех, кто последовал за ними наилучшим образом».

Разъяснение текста книги:

«Они — лучшие творения...» — конечно же, после пророков. Наилучшими творениями Аллаха являются пророки, затем — правдивейшие, затем — павшие мученики, затем — праведники. Среди сподвижников были и правдивейшие рабы Аллаха, и павшие мученики, и праведники. Сподвижники являются наилучшими творениями (после пророков).

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Они жили в соответствии с шариатом Аллаха и крепко схватились за сунну Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) своими коренными зубами. Они переняли от Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) убеждения, поклонения, нравы и нормы благопристойности. Они стали группой, которая будет открыто придерживаться истины вплоть до Судного Дня. Не повредит им ни тот, кто оставил их без помощи, ни тот, кто противоречит им, пока не придет повеление Всевышнего Аллаха, а они до сих пор будут твердо стоять на этом».

Разъяснение текста книги:

Об этом поведал сам Пророк (да благословит его Аллах и приветствует). В хадисе сказано: **«Не перестанет группа из моей общины открыто придерживаться истины, и не повредит им тот, кто противоречит им, пока не придет повеление Аллаха, а они до сих пор будут твердо стоять на этом»**^[55].

О каком повелении Аллаха идет речь? Речь идет о том повелении, когда Аллах постановит, что все люди, в которых есть хоть какое-то благо, должны умереть. А когда наступит Судный Час, на земле будут жить лишь худшие люди^[56]. Достоверно сообщается, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Судный Час не наступит, пока (на земле) будут говорить: «Аллах, Аллах!»**^[57]

Затем все верующие исчезнут, и на земле останутся только лишь наихудшие люди.

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«И мы, хвала Аллаху, следуем по их следам и руководствуемся их жизненным примером, основанным на Коране и Сунне».

Разъяснение текста книги:

Здесь автор книги сообщает о своем вероубеждении, однако это делается не для того, чтобы расхвалить себя. Дело в том, что человеку приказано восхвалять Всемогущего и Великого Аллаха и рассказывать людям о Его милостях. Всевышний Аллах сказал:

«А что касается благ, (которые дарует) Господь твой, то ты об этом возвещай»^[58].

«...руководствуемся их жизненным примером, основанным на Коране и Сунне...» — всё жизнеописание праведных предше-

ственников в общем построено на Коране и Сунне, хотя бывало и такое, что некоторые из них допускали ошибки в некоторых вопросах.

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Мы говорим это, возвещая о милости Всевышнего Аллаха и разъясняя те убеждения, которых должен придерживаться каждый верующий».

Разъяснение текста книги:

Автор книги подчеркнул этот момент, чтобы затем никто не сказал: *«Он хвалит самого себя, заявляя, что следует по пути предшественников».*

Автор книги говорит о следовании по пути предшественников, рассказывая людям о милости, которую Аллах оказал ему. К тому же он желает разъяснить те убеждения, которых должен придерживаться каждый верующий.

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«И просим Всевышнего Аллаха, чтобы Он укрепил нас и наших братьев-мусульман твердым словом в ближней жизни и в Последней обители и даровал нам милость от Себя, поистине, Он — Дарующий! Из-за важности этого вопроса и разрозненности людских страстей в отношении него я решил вкратце изложить наши убеждения — убеждения приверженцев Сунны и мусульманской общины в вопросе веры в Аллаха, Его ангелов, Его Писания, Его посланников, Последний день и предопределение с его добром и злом».

Разъяснение текста книги:

Автор книги упомянул шесть столпов веры (имана), значит, эта книга будет содержать в себе разъяснение вопросов веры в Аллаха, в Его ангелов, в Его Писания, в Его посланников, в Последний день и в предопределение всего хорошего и плохого.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПО ТЕМЕ^[59]:

Вопрос №1: Если человек говорит, что после пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) есть (или будет) еще другой пророк, то он становится неверующим. А если человек произносит такие слова из-за неправильного понимания религиозных текстов (таъуиля), то становится ли он неверующим?!

Ответ: Да, становится, и не может здесь быть никакого неправильного понимания. Этот вопрос предельно ясно разъяснен в сунне. В ней сообщается, что не будет никакого пророка после пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует). Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Не будет пророка после меня»**^[60].

Этот вопрос относится к вопросам, которые известны каждому мусульманину без исключения, и в понимании этого вопроса нет никаких затруднений.

Вопрос №2: Отрицали ли неверующие курайшиты единобожие Аллаха в именах и атрибутах (таухид аль-асма уа ссыфат)?

Ответ: Они отрицали некоторые имена Аллаха. Например, они отрицали имя Аллаха «ар-Рахман» (Милостивый). Передается, что во время заключения худейбийского перемирия Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал писарю: **«Напиши: «С именем Аллаха, Милостивого, Являющего милость!»** Но курайшиты возразили: **«Нет, мы не знаем, кто такой «Милостивый» (ар-Рахман)»**. Они считали, что «Рахман» — это человек, живущий в Ямаме. Тогда Посланник Аллаха (да благословит его

Аллах и приветствует) сказал: **«Напиши: «С именем Твоим, о Аллах!»** Именно так предложил написать делегат со стороны курайшитов^[61].

Вопрос №3: Почему Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) называют последним пророком, если перед Судным Днем на земле появится 'Иса, мир ему?

Ответ: 'Иса, мир ему, не придет с новой пророческой миссией. Он был послан к людям еще до пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует). Однако он придет еще раз, чтобы довести послание Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) до конца, и это с одобрения самого Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует). Ведь Посланник Аллаха сам сообщил, что 'Иса не примет от людей ничего, кроме ислама, и что он отменит джизью^[62], будет убивать свиней и ломать кресты. Все эти действия считаются шариатом Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует).

НАШИ УБЕЖДЕНИЯ

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Наши убеждения строятся на вере в Аллаха, Его ангелов, Его Писания, Его посланников, Последний день и предопределение с его добром и злом.

Мы веруем в господство Всевышнего Аллаха, то есть в то, что он является Господом, Творцом, Властителем и Вершителем всех дел.

Мы веруем в божественность Всевышнего Аллаха, то есть в то, что Он является единственным Истинным Богом, а все объекты поклонения, помимо Него, являются ложными.

Мы веруем в Его имена и атрибуты, то есть в то, что Он обладает прекрасными именами и совершенными и возвышенными атрибутами».

Разъяснение текста книги:

«Наши убеждения строятся на вере в Аллаха, Его ангелов, Его Писания, Его посланников, Последний день и предопределение с его добром и злом» — это краткое разъяснение убеждений. Именно поэтому шейх ислама Ибн Теймия, да помилует его Аллах, упомянул эти столпы веры в своей книге **«аль-‘Акыда аль-Уасытия»** и построил ее на разъяснении именно этих вопросов.

Сообщается со слов ‘Умара ибн уль-Хаттаба (да будет доволен им Аллах), что однажды к Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) пришел ангел Джibrиль и сказал: **«Расскажи мне об исламе»**. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) ответил на этот вопрос, после чего Джibrиль сказал: **«Расскажи мне о вере (имане)»**. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: **«Суть веры заключается в том, чтобы ты уверовал в Аллаха, и в Его ангелов, и в Его Писания, и в Его посланников, и в Последний день, а (также в том, чтобы) уверовал ты в предопределённость как хорошего, так и дурного»**^[63].

«Мы веруем в господство Всевышнего Аллаха...» — здесь начинается уже более подробное разъяснение. Например, если кто-то спросит: *«А что такое вера в Аллаха?»* — мы ответим: *«Мы веруем в господство Всевышнего Аллаха, то есть в то, что Он является Господом, Творцом, Властителем и Вершителем всех дел».*

Таким образом, вера в господство Аллаха (рубубия) включает в себя три вещи:

1. Вера в то, что Аллах сотворил всякую вещь;
2. Вера в то, что Аллах является Властелином всякой вещи;
3. Вера в то, что всем сущим управляет Аллах.

Это и есть господство. На это указывают слова Всеблагого и Всевышнего Аллаха:

| **«Поистине, Ему принадлежит и создание, и власть»**^[64].

Также Аллах сказал:

| **«Аллаху (принадлежит вся) власть над небесами и землей»**^[65].

Эти три вещи и есть проявление господства Аллаха.

Кто-то может спросить: *«Разве Аллах не сообщил о том, что некоторые творения также описаны наличием власти?»*

Да, это так! Всеблагой и Всевышний Аллах сказал:

| **«...или тех, ключами которых вы владеете...»**^[66].

Также Аллах сказал:

| **«...и тех, которыми овладели десницы их...»**^[67].

Но между двумя видами власти есть огромная разница. Власть Всевышнего Аллаха — это власть полноценная и всеобъемлющая. Аллах в Своих владениях вершит и творит, что пожелает. Его власть объемлет всё сущее. Что касается власти человека, то она ограниченная и неполная. Человек не может овладеть всем. К тому же, даже если человек владеет чем-то, то эта власть не является абсолютной. Человек не может делать все, чего за-

хочет. Аллах ограничил его власть, например, запретив ему губить свое имущество и распространять на земле нечестие. Также Аллах запретил человеку некоторые виды деятельности, которые он хотел бы осуществлять. Таким образом, человек не может делать этого, ибо это ему запрещено.

Также, например, человек распоряжается чем-то в этом мире, но его распоряжение неподобно распоряжению и управлению Аллаха. Всевышний Аллах управляет и распоряжается всем сущим. Что же касается человека, то он управляет либо только своими действиями, либо еще чем-то, чем он владеет.

Таким образом, мы веруем в господство Всевышнего Аллаха, то есть в то, что Он является Господом, Творцом, Властителем и Вершителем всех дел.

«Мы веруем в божественность Всевышнего Аллаха, то есть в то, что Он является единственным Истинным Богом, а все объе́кты поклонения, помимо Него, являются ложными» — здесь речь идет о том, что только лишь Аллах достоин поклонения (таухид аль-улюхия).

Бог (илях) — это тот, кому поклоняются с самоуничижением и любовью. Иногда человек может поклоняться какой-либо вещи, но не проявлять перед ней самоуничижения. Например, Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Да окажется в бедственном положении раб динара! Да окажется в бедственном положении раб дирхема! Да окажется в бедственном положении раб хамисы!»**^[68] ^[69]

Да, этот человек назван рабом этих вещей, но не проявляет перед ними самоуничижения. Дело в том, что его сердце привязалось к этим вещам, и это будто бы сделало его их рабом.

Всякий объект поклонения, кроме Аллаха, является ложным. На это указывают слова Всеблагого и Всевышнего Аллаха:

«Свидетельствует (Сам) Аллах, что нет бога, (заслуживающего поклонения), кроме Него, и (свидетельствуют об этом) ангелы, и (люди), обладающие знанием, (и также Аллах и они свидетельствуют, что) Он исполняет справедливость. Нет бога, (заслуживающего поклонения), кроме Него, Величественного, Мудрого!»^[70]

Все, чему люди поклоняются наряду с Аллахом, называется «иляхом» (богом, божеством, объектом поклонения). Однако все эти «божества» являются ложными, не несущими в себе ничего, кроме лишь названия. Поэтому Аллах сказал:

«Не являются они [эти идолы] (ничем иным), кроме как только именами (и названиями), которыми назвали их вы»^[71].

Всевышний Аллах Сам назвал этих идолов «иляхами» (божества, объектами поклонения), сказав:

«И ни от чего не спасли их божества (иляхи) их, к которым они взывали помимо Аллаха»^[72].

Также Всевышний сказал:

«И не взывай наряду с Аллахом к другому богу (иляху)»^[73].

Однако все эти божеств являются ложными и не несут в себе ничего, кроме лишь названия. Именно поэтому автор книги сказал: «...а все объекты поклонения, помимо Него, являются ложными». На это указывают слова Всевышнего Аллаха:

«Это потому, что Аллах – Истинный (Бог), и (потому что) то, что они [многобожники] призывают помимо Него, это – ложь, и потому, что Аллах – Он Высочайший, Великий»^[74].

Далее автор книги сказал: «Мы веруем в Его имена и атрибуты, то есть в то, что Он обладает прекрасными именами и совершенными и возвышенными атрибутами».

Мы веруем в это, ибо Аллах сказал:

«И у Аллаха (есть) прекраснейшие имена»^[75].

Всевышний Аллах сообщил о том, что у Него есть прекраснейшие имена, поэтому мы веруем в это. Также мы веруем в Его возвышенные атрибуты. Ведь Аллах сказал:

«А Аллаху принадлежит высочайшее описание»^[76].

Таким образом, мы веруем в то, что у Аллаха есть прекраснейшие имена и возвышенные атрибуты. Выше мы упомянули доводы, которые сообщают нам об этом.

Кто-то может спросить: «Какая разница между именами (асма) и атрибутами (сыфат)?»

Что касается имен (асма), то Аллах именуется Себя ими. Что же касается атрибутов (сыфатов), то Аллах описал ими Самого Себя. Раздел атрибутов шире, чем раздел имен. Дело в том, что каждое имя Аллаха содержит в себе атрибут, но не каждый атрибут указывает на имя. Поэтому мы, например, можем описать Аллаха словом «сани'» («Делающий создания»). Всевышний Аллах сказал:

«Таково создание (сун') Аллаха, Который выполнил все в совершенстве»^[77].

Однако мы не можем сказать, что у Аллаха есть имя «сани'» («Делающий создания»)^[78].

Также, например, мы описываем Всевышнего Аллаха тем, что Он издевается над лицемерами^[79], но не можем сказать, что у Аллаха есть имя «издевающийся» (аль-мустахзи)^[80]. Также мы описываем Всевышнего Аллаха тем, что Он хитрит против тех, кто хитрит против Него и Его приближенных рабов^[81]. Но мы не можем сказать, что у Аллаха есть имя «хитрящий» (аль-макир).

Все имена Всевышнего Аллаха являются прекрасными. Среди имен Аллаха нет имен, которые были бы лишены смысла и не указывали бы на Его атрибут. Например, некоего человека могут звать «асад» (лев)^[82]. Также, например, некоего человека могут звать «Халид» («бессмертный»), но это имя не указывает на то, что у него есть атрибут «бессмертие». Ведь Аллах сказал:

«И не даровали Мы ни одному человеку до тебя бессмертия»^[83].

Также, например, некоего человека могут звать «'Абдуллах» («раб Аллаха»), но при этом он является одним из самых грешных и нечестивых людей, а не настоящим рабом Аллаха. Также,

например, человека могут звать «Мухаммад» («восхваляемый»), но при этом он является не восхваляемым, а порицаемым. Его зовут «Мухаммад», но у него нет при этом ни одного похвального качества.

Однако имена Аллаха, в отличие от имен людей, несут в себе смыслы. Поэтому ученые говорят, что имена Аллаха — это не только имена, но и атрибуты (качества)^[84].

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПО ТЕМЕ:

Вопрос №1: Разрешено ли клясться атрибутом Всевышнего Аллаха^[85]?!

Ответ: Да, это разрешено. Передается, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) приносил клятву, говоря: *«Нет, клянусь Тем, Кто переворачивает сердца»*^[86]. Также он часто клялся, говоря: *«Клянусь Тем, в Чьей руке моя душа»*.

Нам разрешается приносить клятву, говоря: «Клянусь величием Аллаха! Клянусь могуществом Аллаха!» Всевышний Аллах сообщил нам о том, что шайтан сказал:

| *«Клянусь же Твоим величием, я непременно собою их»*^[87].

Нам разрешено клясться любым смысловым атрибутом Аллаха. Запрещено говорить: «Клянусь рукой Аллаха!» Но что касается клятвы смысловыми атрибутами Аллаха, то в этом нет ничего страшного^[88]. Человек может поклясться знанием Аллаха или жизнью Аллаха. Все это разрешено.

Вопрос №2: Уважаемый шейх! Многие люди взывают к Аллаху посредством двух имен, говоря: «О Сострадательный (Ханнан)! О Милостивый (Маннан)!» Есть ли этому основа?!

Ответ: Что касается имени «аль-Маннан» (Милостивый), то оно установлено. Что касается имени «аль-Ханнан» (Сострадательный), то оно не передается достоверно от Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Таким людям нужно сказать, чтобы они, обращаясь к Аллаху, не говорили: «Аль-Ханнан» (Со-

страдательный). Пусть говорят: «О Милостивый (аль-Маннан)! О Создатель небес и земли!»

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Мы веруем в то, что все это присуще только одному Аллаху, у Которого нет сотоварища ни в господстве, ни в божественности, ни в обладании прекрасными именами и совершенными качествами.

Всевышний Аллах сказал: «Господь небес, и земли, и того, что между ними. Поклоняйся же Ему и будь терпелив в поклонении Ему!

Разве ты знаешь Ему соименного^{[89]?}»^[90]

Разъяснение текста книги:

У единобожия (таухида) есть два столпа, которые обязательно должны присутствовать: утверждение (исбат) и отрицание (нафью).

Например, если ты скажешь: «Дома никого нет», — то это будет чистым отрицанием. Если же ты скажешь: «Такой-то находится в доме», — то эта фраза утверждает, что в доме кто-то находится, но, возможно, также и такое, что в доме находится еще кто-то, помимо него. Но если ты скажешь: **«В доме никого нет, кроме такого-то!»** — то в этом и есть смысл уединения (таухида). Ты заявил, что в доме находится только лишь этот человек и больше никто другой. Поэтому обрати внимание на то, что единобожие невозможно без утверждения и отрицания.

Таким образом, Всемогущий и Великий Аллах — единственный Господь, единственный, кто заслуживает поклонения, и единственный в Своих именах и атрибутах.

Что касается имен и атрибутов Аллаха, то ученые говорят: *«Мы веруем в имена и атрибуты Аллаха без искажения (тахрифа), без отрицания (та'тыля), без представления образа (такйифа) и без уподобления (тамсиля)».*

Всевышний Аллах сказал:

«Господь небес, и земли, и того, что между ними. Поклоняйся же Ему и будь терпелив в поклонении Ему! Разве ты знаешь Ему соименного?»^[91]

«Господь небес, и земли, и того, что между ними...» — то есть их Создатель, их Властелин и Управитель. Ведь Господь (ар-Рабб) — это Создатель, Властитель и Управитель.

«Поклоняйся же Ему и будь терпелив в поклонении Ему...» — то есть проявляй пред Ним самоуничижение, выполняй Его приказы и сторонись того, что Он запретил.

«Разве ты знаешь Ему соименного...» — это вопрос, который содержит в себе запрет. То есть Аллах будто бы говорит: «Ты не должен знать для Него подобного!» У Аллаха нет подобного по причине совершенства Его атрибутов.

Мы уже говорили о том, что данный аят содержит в себе указание на все три вида единобожия (таухида).

Во-первых, указание на единственность Аллаха в господстве (таухид ар-рубубия) в словах: **«Господь небес, и земли, и того, что между ними»**.

Во-вторых, указание на то, что только лишь Аллах заслуживает поклонения (таухид аль-улюхия) в словах: **«Поклоняйся же Ему и будь терпелив в поклонении Ему»**.

В-третьих, указание на единственность Аллаха в Его именах и атрибутах в словах: **«Разве ты знаешь Ему соименного?»**

РАЗЪЯСНЕНИЕ АЯТА «АЛЬ-КУРСИЙ»

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Мы веруем в то, что «Аллах — нет истинного бога, кроме Него. (Он) — Живой, Сущий. Не берет Его ни дремота, ни сон. (Только) Ему принадлежит (все) то, что в небесах, и то, что на земле. Кто (может) заступиться (за кого-либо) пред Ним без Его позволения? Знает Он то, что будет впереди них и что было позади них, а они не постигают ничего из Его знания, кроме (только) того, что Он пожелает. Обь-емлет Престол Его небеса и землю, и не тяготит Его охрана их; поистине, Он — Высочайший, Великий»^[92].

Разъяснение текста книги:

В данной книге мы приводим доказательство на каждое наше утверждение. И вообще, мы стараемся, чтобы наши слова состояли лишь из религиозных доказательств. В данном случае этот аят — **«аят уль-курси»** (аят, в котором упоминается Престол) — содержит в себе имена и атрибуты Аллаха. Поэтому мы не говорим: «Мы веруем в то, что Аллах — Живой, Сущий», — и так далее. Но мы приводим именно аят Корана, поэтому наши слова состоят лишь из доводов.

«Аллах — нет истинного бога, кроме Него...» — то есть нет никого достойного поклонения, кроме Него.

«(Он) — Живой, Сущий...» — имя Аллаха **«аль-Хайй»** (Живой) означает «Обладатель совершенной жизни, перед которой не было отсутствия и за которой не последует исчезновение». Всемогущий и Великий Аллах всегда был жив и всегда будет жив. Всевышний Аллах сказал:

«Он [Аллах] — **Первый** [до Него никого не было] и **Последний** [нет после Него никого], **Явный и Скрытый**»^[93].

Данный аят будет разобран в другом месте книги, если пожелает Аллах.

Таким образом, Аллах обладает полноценной и совершенной жизнью, перед которой не было отсутствия и за которой не последует исчезновение. Жизнь творений является неполноценной, потому что перед их появлением на свет было отсутствие, а затем их ждет исчезновение и смерть. К тому же в жизни человека постигают болезни, связанные с его зрением, слухом, разумом и телом. Но жизнь Аллаха является абсолютно полноценной, так как в ней нет никаких недостатков.

Имя Аллаха **«аль-Каййюм»** (Сущий) означает «Существующий сам по себе, независящий ни от кого и при этом поддерживающий жизнь творений».

Всевышний Аллах сказал:

«Разве же Тот, Кто поддерживает жизнь всякой души (и наблюдает за тем), что она приобрела, (подобен ложным божествам)?»^[94]

Этот аят указывает на то, что Аллах поддерживает жизнь всех творений. Также Всевышний Аллах сказал:

«А Аллах – Богатый, Достохвальный»^[95].

«Богатый» – то есть, Тот, Кто существует сам по себе и ни в ком не нуждается. Всевышний Аллах также сказал:

«И (также) из Его знамений – то, что стоит небо и земля по Его повелению»^[96].

Далее Аллах сказал в разбираемом нами аяте: **«Не берет Его ни дремота, ни сон»**.

То есть не одолевает Его ни дремота (или сонливость), ни сон, и это по причине Его совершенной жизни. Ведь во сне нуждается лишь тот, чья жизнь неполноценна. Сон – это отдых по причине усталости, имевшей место до сна. Человек спит, чтобы набраться сил и активности. Человек нуждается во сне всякий раз, как устает.

Но Всемогущий и Великий Аллах обладает совершенной жизнью, и потому Его не берет ни дремота, ни сон. Ведь Аллах поддерживает жизнь всякой вещи, а это означает, что Он нико-

гда не спит. В противном случае, если бы Он уснул, то кто бы тогда поддерживал жизнь творений?!

Далее Аллах сказал: « **(Только) Ему принадлежит (всё) то, что в небесах, и то, что на земле**». Эти слова означают: «Всё, что в небесах, и всё, что на земле, принадлежит только Всевышнему Аллаху, и никто не соучаствует с Ним в этом».

Далее Аллах сказал: «**Кто (может) заступиться (за кого-либо) перед Ним без Его позволения?**»

В данном случае вопрос содержит в себе отрицание. То есть никто не сможет заступиться перед Ним без Его позволения.

Заступничество (шафа'а) — это посредничество и помощь другому для привлечения пользы или устранения вреда. Например, если ты стал посредником и помог одному человеку получить от другого деньги, то ты привлек для него пользу. А если ты, например, стал посредником между двумя людьми, один из которых должен другому, и вот ты говоришь тому, кто давал деньги в долг: «Не трогай своего должника, не сажай его в тюрьму», — то в данном случае ты помог человеку избежать вреда.

Например, Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) будет заступаться за обитателей Рая, чтобы они вошли в Рай. Это заступничество — для привлечения пользы. Также Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) будет заступаться за людей, стоящих на площади Судного Дня, прося у Аллаха, чтобы Аллах начал Суд. Это заступничество — для устранения вреда^[97].

Далее Аллах сказал: «**Знает Он то, что будет впереди них и что было позади них**».

Слова «...то, что будет впереди них...» указывают на знание Аллаха о будущем и настоящем, а слова «...и что было позади них...» указывают на Его знание о прошлом.

Таким образом, Всевышний Аллах знает о том, что было в прошлом, и не забывает этого. Также Он ведает о том, что случится в будущем.

Далее Аллах сказал: «**...а они не постигают ничего из Его знания, кроме (только) того, что Он пожелает**».

Сначала Всевышний Аллах разъяснил, что Он знает о настоящем, прошлом и будущем, а затем приступил к разъяснению степени знания творений. Он разъяснил, что знание творений неподобно Его знанию. Например, мы знаем из сокровенного знания лишь то, чему нас научил Всемогущий и Великий Аллах.

Люди не могут постигнуть из знания ничего, кроме лишь того, чему их научил Аллах. Знание творений содержит в себе недостатки, а полноценное знание присуще лишь Всемогущему и Великому Аллаху.

Далее Аллах сказал: **«Объемлет Престол (курсий) Его небеса и землю».**

Сказал Ибн 'Аббас, да будет доволен Аллах им и его отцом: *«Престол (аль-курсий (подножие Трона)) – это место для двух стоп Всемогущего и Великого Аллаха»*^[98].

Этот Престол (аль-курсий) очень мал по сравнению с Троном Аллаха. Пришло в хадисе: **«Поистине, семь небес и семь земель по сравнению с Престолом (курсий) подобны колечку, брошенному в огромной пустыне, а превосходство Трона (Аллаха) над Престолом (курсий) подобно превосходству этой пустыни над этим колечком»**^[99].

Под «колечком» здесь имеется в виду кольцо кольчуги. Это кольцо является маленьким и очень узким. Если такое кольцо бросить в пустыни, то оно обязательно потеряется там.

Некоторые ученые, разъясняя этот аят, говорили, что «аль-курси» – это Трон Аллаха, но это не так. Всевышний Аллах описал Свой Трон ('арш) такими качествами, которыми Он не описывал «курсий» (подножие Трона).

Третьи говорили, что под словом «курсий» здесь имеется в виду «знание Аллаха», однако данное мнение находится очень далеко от истины. Какая связь между «курсий» (подножием Трона) и знанием?!

Правильное мнение заключается в том, что «курсий» – это место для двух стоп Всемогущего и Великого Аллаха. «Курсий» – это великое творение Аллаха, истинные размеры которого знает лишь Он. То же самое касается и Трона ('арша).

Далее Аллах сказал: **«...и не тяготит Его охрана их».**

То есть охрана небес и земли не тяготит Аллаха. Ведь Аллах обладает абсолютным знанием и абсолютной силой.

Далее Аллах сказал: **«Поистине, Он – Высочайший, Великий».**

Имя Аллаха **«аль-‘Алий»** (Высочайший) происходит от слова **«‘улюв»** (высота). Это имя указывает на то, что Аллах возвышен в Своем описании, а также возвышен Своей сущностью.

Имя Аллаха **«аль-‘Азым»** (Великий) означает «Обладатель величия, полноценной власти, могущества и силы». Сила Аллаха касается каждой существующей вещи.

Данный аят является самым великим аятом Корана. Однажды Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) спросил Убайя ибн Ка’ба: **«Какой аят является самым великим в Книге Аллаха?»** Убай ответил: **«Аят, в котором упоминается «аль-курсий».** (Аллах сказал в нем):

«Аллах – нет истинного бога, кроме Него. (Он) – Живой, Сущий»^[100].

Тогда Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) слегка ударил его в грудь и сказал: **«Да обрадует тебя твое знание, о Абу-ль Мунзир!»**^[101]

ПОЛЬЗЫ, ИЗВЛЕКАЕМЫЕ ИЗ АЯТА «АЛЬ-КУРСИЙ»:

ВО-ПЕРВЫХ, аят указывает на то, что только лишь Аллах заслуживает поклонения. Ведь Аллах сказал: **«Аллах – нет истинного бога, кроме Него».**

Об этом засвидетельствовал Сам Аллах, а также об этом засвидетельствовали ангелы, пророки и ученые. Всевышний Аллах сказал:

«Свидетельствует (Сам) Аллах, что нет бога, (заслуживающего поклонение), кроме Него, и (свидетельствуют об этом) ангелы, и (люди), обладающие знанием, (и также Аллах и они свидетельствуют, что) Он исполняет справедливость»^[102].

«... (люди), обладающие знанием...» — это в первую очередь пророки, ведь знание пришло к нам именно от них.

Также об этом свидетельствует природное естество человека (фитра)^[103]. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Каждый младенец рождается на своем природном естестве (на исламе), однако его родители делают из него иудея, христианина или огнепоклонника!»**^[104]

ВО-ВТОРЫХ, аят указывает на атрибут Аллаха «жизнь» (хаят). Ведь Аллах сказал: **« (Он) – Живой»**.

В другом аяте Всевышний Аллах утвердил в отношении Себя наличие жизни и отсутствие смерти, сказав:

«И полагайся на Живого [на Аллаха], Который (никогда) не умирает»^[105].

В-ТРЕТЬИХ, аят указывает на то, что жизнь Аллаха является полноценной и совершенной. Ведь Аллах похвалил Себя наличием жизни, а жизнь является похвальным атрибутом только тогда, когда она будет полноценной. Правду сказал арабский поэт в своем стихотворении:

*«Нет радости в жизни, пока отравлены
Ее наслаждения воспоминаниями о смерти
и старости»*^[106].

Ведь человек либо состарится, либо скончается еще до старости. Взгляни на человека, который достиг старости, каково его положение: слабое зрение, слабый слух, отсутствие силы, слабая память. Такой человек является обузой для своей семьи. Именно поэтому Всевышний Аллах сказал:

«Если достигнет при тебе старости один из них или оба [твоих родителей], то не говори им: «Уф!»»^[107]

Ведь, когда родители достигают старости, они становятся обузой для людей, поэтому Аллах и запретил отвечать им с раздражением.

В-ЧЕТВЕРТЫХ, аят указывает на имя Аллаха **«аль-Кайюм»** (Сущий), что означает «Существующий сам по себе, независимый ни от кого и при этом поддерживающий жизнь творений».

Знай, что каждое имя Аллаха содержит в себе указание на Его атрибут (сыфат), но не каждый атрибут указывает на наличие имени. Всевышний Аллах описал Свои имена тем, что они являются прекрасными. А имена не могут быть прекрасными, если они не несут в себе смыслов. Что касается имен, которые не несут в себе смысла, то они не являются прекрасными. Эти имена всего лишь являются названиями сущностей.

Таким образом, каждое имя Аллаха содержит в себе указание на Его атрибут (сыфат), но не каждый атрибут указывает на наличие имени. Например, мы не называем Всемогущего и Великого Аллаха именами **«ас-Сани́»** (Делающий), **«аль-Муррид»** (Желающий); **«аль-Мутакаллим»** (Говорящий); **«аль-Мустахзи»** (Издевающийся); **«аль-Макир»** (Хитрящий). Ибо наличие атрибута еще не указывает на наличие имени^[108].

Важное правило, касающееся веры в имена Аллаха:

Вера в имена Аллаха будет полноценной только при наличии определенных условий. Если имя является переходным, то необходимо наличие трех условий. А если имя является непере-ходным, то необходимо наличие двух условий^[109].

Если имя является переходным, то твоя вера в него не будет полноценной, пока ты не уверуешь в само имя, в атрибут, извлекаемый из него, и в то, как этот атрибут проявляется в нашей жизни.

Например, из имен Аллаха имя **«ас-Сами́»** (Слышащий). Например, если ты скажешь: *«Я уверовал в то, что у Аллаха есть имя «ас-Сами́», но я не верю в то, что у Аллаха есть слух»*, – то ты не считаешься уверовавшим в это имя. Также, например, если ты скажешь: *«Я уверовал в то, что у Аллаха есть имя «ас-Сами́» и что Аллах обладает слухом, но Он при этом не слышит»*, – то ты не считаешься уверовавшим в это имя.

Таким образом, ты обязательно должен уверовать в три вещи:

Во-первых, в то, что имя «ас-Сами'» (Слышащий) является именем Аллаха;

Во-вторых, в то, что у Аллаха есть такой атрибут (сыфат), как слух (сам');

В-третьих, в то, что Аллах действительно слышит.

Если же имя является непереходным, то необходимо наличие двух условий:

- Утверждение самого имени;
- Утверждение атрибута, извлекаемого из этого имени.

Например, из имен Аллаха имя «аль-Хайй» (Живой). Мы должны уверовать в то, что у Аллаха есть имя «аль-Хайй» (Живой), и в то, что у Аллаха есть такой атрибут, как «жизнь» (хаят).

Это правило является очень полезным. Взгляни на му'тазилитов, которые говорят: *«Мы уверовали в имена Аллаха, но не уверовали в Его атрибуты. Мы верим в имя Аллаха «ас-Сами'» (Слышащий), но у Него нет слуха. Мы верим в имя Аллаха «аль-Басыр» (Видящий), но у Него нет зрения».*

Пусть Аллах ослепит их самих! Как может быть видящий без наличия зрения?! Разве может поддаться разуму ситуация, когда Аллах описан определенным качеством, хотя Он им вовсе не обладает?! В действительности это подтверждение слов Аллаха:

«Так нет же! Наоборот, закрылись их сердца (от истины) из-за того, что они приобретали»^[110].

А также:

«И когда они уклонились (от истины), Аллах отклонил сердца их»^[111].

Вернемся к выводам, извлекаемым из аята «аль-курсий».

В-ПЯТЫХ, аят указывает на то, что Аллах далек и очищен от таких качеств, как сон и дремота. Аллах сказал: **«Не берет Его ни дремота, ни сон».**

Следует отметить, что это отрицание не является просто лишь отрицанием. Когда Аллах отрицает от Себя дремоту и сон,

то Он тем самым указывает на наличие у Себя совершенной жизни и совершенного существования. Именно поэтому если что-либо отрицается от Аллаха, то это не является просто лишь отрицанием. Это — отрицание, которое заключает в себе утверждение обратного.

Например, отрицание дремоты и сна заключает в себе утверждение совершенной жизни и совершенного существования. Ведь если жизнь является полноценной и совершенной, то в ней отсутствует сон. Посмотри, как обитатели Рая (пусть Аллах сделает нас из их числа) не спят по причине своей полноценной жизни. Аллах сказал:

| «Не коснется их там усталость»^[112].

В Раю не будет ни усталости, ни утомления, поэтому люди не будут нуждаться в наличии сна. Также в Раю они не будут умирать.

Также, например, отрицание содержится в словах Аллаха:

| «И Господь твой не притесняет рабов»^[113].

А также:

| «И Господь твой ни с кем не поступает несправедливо»^[114].

Это отрицание не является просто лишь отрицанием и всё. Простое лишь отрицание не указывает на совершенство. Однако Аллах ни с кем не поступает несправедливо из-за Своей совершенной справедливости. Среди Его атрибутов нет такого качества, как «зульм» (причинение несправедливости)^[115].

В-ШЕСТЫХ, аят указывает на всеобъемлющую власть Всомогущего и Великого Аллаха. Ведь Аллах сказал: « **(Только) Ему принадлежит (все) то, что в небесах, и то, что на земле**».

В-СЕДЬМЫХ, аят указывает на то, что эта власть исключительно принадлежит только Ему. Нет никого, кто владел бы чем-то на небесах и на земле, помимо Аллаха.

Что касается нашей власти, то она не подобна власти Всемогущего и Великого Аллаха. Во-первых, наша власть ограничена лишь тем, что принадлежит нам. Например, я владею тем, что у меня есть, но у меня нет власти над тем, что есть у тебя. Во-вторых, даже тем, чем я владею, я не могу распоряжаться так, как захочу. Например, я не могу сжечь свое имущество, так как данный поступок является запретным. Однако Всемогущий и Великий Аллах делает все, что пожелает. Он может сжигать некоторые Свои владения посредством молний и других явлений.

В-ВОСЬМЫХ, слово «небеса» («самауат») в аяте приходит во множественном числе. Если взять весь Коран, то данное слово приходит в нем иногда в единственном числе, а иногда во множественном.

Всевышний Аллах сказал:

| «И в небе – ваш удел»^[116].

А также:

«Разве вы (находитесь) в безопасности от Того, Кто над небом?»^[117]

Также часто в Коране данное слово приходит во множественном числе. Например, Аллах сказал:

| «Восславляют Его [Аллаха] семь небес и земля»^[118].

Таким образом, небеса приходят во множественном числе и количество небес равняется семи. Всевышний Аллах сказал:

| «И построили Мы над вами семь твердей»^[119].

Также Аллах сказал:

| «Скажи (им): «Кто Господь семи небес?»»^[120]

Таким образом, небес всего семь. Также и земель семь. На это указывают слова Всевышнего Аллаха:

| «Аллах – Тот, Кто сотворил семь небес и столько же земель»^[121].

Также на это пришло ясное указание в сунне. Сообщается, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«В День Воскресения вокруг шеи того, кто неправомерно захватит часть чужой земли, будет обвито семь земель»**^[122].

В-ДЕВЯТЫХ, аят указывает на силу власти Всемогущего и Великого Аллаха. Иначе говоря, Аллах обладает могучей властью. На это указывают Его слова: **«Кто (может) заступиться (за кого-либо) пред Ним без Его позволения?»** То есть нет никого, кто мог бы заступиться перед Ним без Его позволения. Что же касается творений, то какой бы великой ни была их власть, всё равно бывает так, что перед ними заступаются за кого-то без их позволения.

Например, бывает так, что супруга царя заступает за кого-то даже в самых великих вопросах. Также, например, его дети могут заступиться за кого-то, не спросив у него разрешения. Но Всемогущий и Великий Господь обладает настолько могучей властью, что никто не может заступиться пред Ним без Его позволения. Более того, никто даже не смеет заговорить перед Ним без Его позволения.

Всевышний Аллах сказал:

«Не будет говорить никто, кроме только тех, кому дозволит Милостивый»^[123].

И всё это по причине могучей власти Всевышнего Аллаха. Перед Ним не будут заступаться ни идолы, ни даже пророки. Пророки смогут заступиться только тогда, когда Он позволит. Всемогущий и Великий Аллах позволит заступиться тому, кому Сам пожелает позволить из числа тех, кем Он доволен.

Именно поэтому ученые говорят, что для свершения заступничества необходимо наличие трех условий:

Во-первых, довольство Аллаха тем, кто заступает;

Во-вторых, довольство Аллаха тем, за кого заступаются;

В-третьих, позволение Аллаха начать заступничество^[124].

Вернемся к выводам, извлекаемым из аята «аль-курсий».

В-ДЕСЯТЫХ, аят указывает на то, что у Аллаха есть такой атрибут, как «**дозволение**» (изн). Также ученые использовали этот атрибут для указания на то, что Аллах говорит, так как дозволение осуществляется путем речи. Аллах сказал: «**Кто (может) заступиться (за кого-либо) пред Ним без Его позволения?**» Его дозволение будет заключаться в том, что Он скажет: «Заступайся!»

В-ОДИННАДЦАТЫХ, в этом аяте указание на ложность связи многобожников со своими идолами. Эти многобожники говорят о своих идолах:

| «Эти [ложные божества] — наши заступники пред Аллахом»^[125].

А Аллах отвечает им:

| «Кто (может) заступиться (за кого-либо) пред Ним без Его позволения?»^[126]

Значит, эти ложные божества не смогут заступиться, ибо Аллах недоволен ими и Он не позволит им заступаться.

Поистине, Всевышний Аллах указал на ложность привязанности многобожников к своим божествам. Всевышний Аллах сказал:

| «Скажи (этим многобожникам): „Призовите тех, о которых вы утверждали, (что они достойны поклонения), кроме Аллаха!“ Они [ваши ложные божества] не владеют (даже) весом пылинки на небесах и на земле; и нет у них там [на небесах и на земле] (никакого) соучастия, нет для Него среди них [среди ваших божеств] помощника. И не поможет пред Ним (ничье) заступничество, кроме (заступничества только) за тех, для кого Он позволит»^[127].

Значит, **во-первых**, эти идолы ничем единовластно не владеют ни на небесах, ни на земле.

Во-вторых, они даже не являются соучастниками Аллаха во владении.

В-третьих, они ничем не помогают Аллаху, ибо Аллах сказал: «...нет для Него среди них помощника».

В-четвертых, они даже не смогут заступиться: «**И не поможет пред Ним (ничье) заступничество, кроме (заступничества только) за тех, для кого Он позволит**»^[128].

Вернемся к выводам, извлекаемым из аята «аль-курсий».

В-ДВЕНАДЦАТЫХ, в этом аяте указание на всеобъемлющее знание Аллаха, ибо Он сказал: «**Знает Он то, что будет впереди них и что было позади них**».

Мы уже писали о том, что эта фраза указывает на то, что Аллах знает о прошлом, настоящем и будущем. Что касается знания о прошлом, то на это указывают Его слова: «...и что было позади них». Что касается знания о настоящем и будущем, то на это указывают Его слова: «**Знает Он то, что будет впереди них**».

В-ТРИНАДЦАТЫХ, в этом аяте указание на величие Аллаха, ибо Он сказал: «...а они не постигают ничего из Его знания, кроме (только) того, что Он пожелает».

В другом аяте сказано:

| «А они [творения] не объемлют Его знанием»^[129].

Читая эти аяты, мы понимаем, насколько ограничено знание человека, который может постигнуть лишь то, чему его обучит Всемогущий и Великий Аллах.

В-ЧЕТЫРНАДЦАТЫХ, в этом аяте утверждение «аль-курсий» (Престола, подножия Трона), ибо Аллах сказал: «**Объемлет Престол (курсий) Его небеса и землю**».

В-ПЯТНАДЦАТЫХ, в этом аяте указание на величие этого Престола (курсий), а так как Престол является творением Аллаха, значит, его величие указывает на величие Аллаха. Дело в том, что величие творения всегда указывает на величие Творца.

В-ШЕСТНАДЦАТЫХ, в этом аяте утверждение таких атрибутов Аллаха, как сила (кувва), могущество (кудра) и знание ('ильм), ибо Аллах сказал: «...и не тяготит Его охрана их». Дело в том, что хранитель какой-либо вещи нуждается в наличие этих трех качеств.

В-СЕМНАДЦАТЫХ, в этом аяте утверждение таких атрибутов Аллаха, как возвышенность ('улюв) и величие ('азама), ибо Аллах сказал: «Поистине, Он – Высочайший, Великий».

Возвышенность Аллаха не является просто смысловым понятием. Напротив, речь идет о возвышенности Его места, о возвышенности Его почета и о возвышенности Его сущности.

Кто-то может спросить: «Пречист Аллах! Как ты можешь говорить, что Аллах возвышен Своей сущностью, когда Аллаха не может объять ничего из Его творений?!»

Всевышний Аллах возвышен Своей сущностью. Он находится выше всякой вещи. Когда мы утверждаем возвышенность, то это не означает, что Он находится в каких-то границах так, что Его окружают творения. Всемогущего и Великого Господа не окружают Его творения, так как Он находится выше их всех. Именно поэтому мы говорим, что Аллах находится выше всякой вещи Своей сущностью, и это вовсе не означает, что какие-либо творения могут Его объять.

Этот вопрос является ясным и очевидным. Однажды жена аль-Джахма ибн Сафуана^[130] прибыла в Багдада, и кто-то сказал ей: «Поистине, Аллах возвысился над Троном!» Она ответила: «Да упасет Аллах! Тот, кто находится над предметом, имеющим границы, сам тоже имеет границы!» То есть, если Аллах возвышен над Троном, это означает, что Он имеет границы, так как Трон имеет границы, и из хадисов известно, что у него есть опоры^[131]. Однако ничто не может объять Всемогущего и Великого Господа, и Он возвышен над Троном Своей сущностью.

На возвышенность Аллаха указывают следующие доводы:

- Коран;
- Сунна;

УБЕЖДЕНИЯ ПРИВЕРЖЕНЦЕВ СУННЫ И ЕДИНОЙ ОБЩИНЫ

- Единоголосное мнение предшественников (иджма’);
- Разум (’акль);
- Природное естество (фитра).

Что касается Корана, то в нем приводятся разные виды доводов, указывающих на возвышенность Аллаха. Иногда Аллах говорит:

| «Славь имя Господа твоего Высочайшего!»^[132]

Также Аллах сказал:

| «Поистине, Он – Высочайший, Великий»^[133].

Иногда Аллах говорит:

| «Он [Аллах] управляет делом (всех Своих творений) с неба на землю»^[134].

Иногда Аллах говорит:

| «К Нему восходит благое слово и праведное дело. Он поднимает его»^[135].

Иногда Аллах говорит:

| «И Он – Владычествующий [Такой, перед Которым смиряются все творения] и (находится) над Своими рабами»^[136].

Что касается доводов из сунны, то на это указывают и слова, и поступки, и молчаливые одобрения Пророка (да благословит его Аллах и приветствует).

Что касается слов, то Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) обычно говорил во время земных поклонов: **«Пречист (от недостатков) Господь мой Высочайший»**^[137].

Также Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Трон (Аллах) – над водой, а Аллах – над Троном»**^[138].

Что касается действия Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), то однажды в день нахождения паломников на горе ’Арафат он спросил у людей: **«Донес ли я до вас?!»** Спо-

движники ответили: «*Да!*» Тогда Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «**О Аллах! Засвидетельствуй!**» — и поднял к небу указательный палец, а затем указал им на людей^[139].

Что касается его молчаливого одобрения, то речь идет об истории с рабыней, когда он спросил у нее: «**Где Аллах?**» Она ответила: «*Над небесами*». Тогда Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «**Отпусти ее, ибо, поистине, она — верующая**»^[140].

Когда мы утверждаем, что Аллах находится в определенном месте, это не означает, что это место окружает Его.

Мы знаем, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) обучал людей религии на арабском языке. И вот он спросил: «**Где (айна) Аллах?**» Люди, которые отрицают возвышенность Аллаха, говорят, что слово «**айна**» («где?») здесь означает «**ман**» («кто?»). Нет силы и мощи, кроме как с Аллахом! Разве в арабском языке слово «**айна**» («где?») означает «**ман**» («кто?»)?! Они хотят доказать, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) не задал вопрос: «**Где Аллах?**» — а задал вопрос: «**Кто Аллах?**» Но разве в таком случае ответ соответствует вопросу?! Если бы тебя спросили: «Кто Аллах?» — то ты должен был бы ответить, например, так: «Аллах — Творец небес и земли».

Таким образом, в этом хадисе Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) молчаливо одобрил то, что Аллах находится над небесами.

Также следует заметить, что все сподвижники и их ученики (таби'ины) утверждали, что Всевышний Аллах находится Своей сущностью над всеми вещами. Где же передается их единогласное мнение?!

Пришло множество религиозных текстов, указывающих на возвышенность Аллаха. При этом ни от одного из сподвижников не пришло даже одной фразы, где бы все эти религиозные тексты разъяснились так, что это не соответствовало бы их очевидному смыслу. Значит, сподвижники были единогласны в том, на что указывают эти тексты.

Поэтому если тексты Корана и Сунны указывают на какую-то вещь и ни от кого из сподвижников не передается обратное понимание этих текстов, то это означает, что сподвижники были единогласны в этом вопросе. Следует отметить, что многие люди не знают о таком методе утверждения единогласного мнения.

Также на возвышенность Аллаха указывает человеческий разум. Мы можем спросить у любого разумного человека: *«Как ты считаешь: возвышенность является атрибутом, указывающим на совершенство, или атрибутом, указывающим на недостаток?»* Нет сомнения в том, что возвышенность является атрибутом, указывающим на совершенство. А Аллах сказал:

| **«А Аллаху принадлежит высочайшее описание»**^[141].

Нахождение внизу является недостатком, а Аллах свободен от недостатков. Таким образом, разум указывает на возвышенность Аллаха с двух сторон:

Во-первых, необходимо утверждать Аллаху атрибуты, указывающие на совершенство;

Во-вторых, необходимо заявлять об отсутствии у Аллаха атрибутов, указывающих на недостаток.

Также на возвышенность Аллаха указывает природное естество человека (фитра). Каждый человек, и даже неверующий, по своей природе знает, что Аллах над небесами. Если неверующий будет взывать к Господу, ты увидишь, как его сердце устремляется кверху. Каждый человек, желающий взывать к Аллаху, устремляет свое сердце вверх и говорит: «О Господь!» Например, Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал, описывая вызывающего человека: **«Он протягивает свои руки к небу и говорит: «О Господь! О Господь!»**^[142] Что подсказывает человеку поступать так?! Его природное естество (фитра).

Более того, мы можем видеть, как старушки, которые вообще не изучали книг по вероубеждению, когда взывают к своему Господу, говорят: «О Господь!» – и смотрят вверх.

Однажды Абу-ль Ма'али аль-Джувейни^[143] пытался доказать людям, что Аллах не возвысился над Троном. Дело в том, что аль-Джувейни был аш'аритом.

Тогда Абу Джа'фар аль-Хамдани сказал ему: *«О учитель! Не надо говорить нам о Троне и вознесении на Трон. Скажи, что ты думаешь об этом непреодолимом желании моего сердца устремиться вверх, когда я говорю: „О Аллах!“?»* Тогда аль-Джувейни начал бить себя по голове и говорить: *«Аль-Хамдани ввел меня в замешательство!»* Иначе говоря, он не нашел ответа на этот вопрос.

Однажды я оказался среди людей, которые говорят, что Аллах находится везде. Да уберезет нас Аллах от таких слов! Это было в день жертвоприношения в долине Мина. Я спросил у них: *«Вы вчера были на горе 'Арафат?»* Они ответили: *«Да!»* Я спросил: *«А как вы обращались к Аллаху? Когда вы зывали к Нему, вы направляли руки вниз, вправо или влево?»* Они ответили: *«Мы поднимали руки к небесам, так как небеса являются Каабой для зывающего с мольбами!»* Посмотри же, как шайтан обманывает людей! Пречист Аллах от недостатков! Направлением для зывающего к Аллаху является Кааба, (которая на земле), а не небеса. Однако для чего ты поднимаешь руки вверх?! Для того, чтобы обратиться к Тому, у Кого ты просишь!

Таким образом, исламская община единогласна в том, что Аллах возвышен над всеми творениями Своей властью. Но что касается Его возвышения над Троном Своей сущностью, то люди разногласят в этом и делятся на три группы: две крайности и середина.

Одна группа сказала: «Аллах находится везде. Если ты придешь в мечеть, то Аллах находится внутри нее. То же самое касается рынков, морей, воздуха». Да уберезет нас Аллах от таких убеждений! По их словам, получается, что Аллах находится и в грязных местах, и в чревах животных, в чревах ослов и собак. Иначе говоря, Аллах находится везде. Мы просим у Аллаха избавления от подобных убеждений! Эти убеждения являются неверием, без никакого сомнения.

Если бы ты сказал такое о каком-нибудь человеке, то он непременно бы ударил тебя плетью более восьмидесяти раз. Как же ты смеешь говорить такое о Всемогущем и Великом Аллахе?! Разве Бог делится на части?! Или же богов много?! Дело в том, что из слов о том, что Аллах везде, вытекает одно из двух:

- либо Бог разделился на части, и каждая Его часть находится в разных местах;
- либо богов много.

К тому же слово о том, что Аллах везде, является преддверием к убеждениям тех, кто говорит, что Аллах растворился в каждой вещи^[144].

Именно поэтому имам Ибн уль-Каййим сказал, что эти убеждения еще более скверные, чем убеждения христиан, ведь христиане сказали, что Бог растворился в 'Исе, сыне Марьям. Они не сказали, что Бог находится везде, а отнесли Его к чистому месту, сказав, что Он растворился в посланнике. Однако эти (еретики) сказали, что Аллах везде, во всех вещах, а не приписали Его лишь к чистому месту. Именно так им были приукрашены их скверные поступки!

Когда эти люди высказали подобные слова, им возразила **вторая группа** и сказала: «Бойтесь Аллаха! Аллах не находится ни над сотворенным миром, ни под сотворенным миром. Он не связан с этим миром и не отделен от этого мира». Затем они начали перечислять еще много всяких отрицаний, будто бы описывая нечто несуществующее.

Именно поэтому Махмуд ибн Субуктикин^[145], да помилует его Аллах, сказал, обращаясь к Мухаммаду ибн Фаураку^[146], когда тот высказал подобные слова: «Разъясни нам, какая разница между богом, которому поклоняешься ты, и богом, которого не существует?»^[147]

Именно поэтому некоторые ученые сказали: «Если кто-то попросит тебя описать несуществующую вещь, то ты не найдешь более точного описания, чем то, как аш'ариты описывают своего Господа».

Таким образом, в ошибку впала как первая, так и вторая группа.

Приверженцы сунны считают, что Аллах находится превыше всего. Он не смешан со Своими творениями. Он не находится везде, а находится превыше всякой вещи.

На то, что Аллах возвышен над всем сущим Своей сущностью, указывает Коран, Сунна, единогласное мнение (иджма'), разум ('акль) и природное естество (фитра)^[148]. Этот вопрос является ясным, хвала же Аллаху. Непонятным же он является только для того, чей взор ослепил Аллах.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПО ТЕМЕ:

Вопрос №1: Аллах описал себя словом **«аль-Мутакаббир»** (Высокомерный, Величественный)^[149]. Является ли этот атрибут совершенством?!

Ответ: имя Аллаха **«аль-Мутакаббир»** указывает на величие. В отношении Аллаха этот атрибут является атрибутом совершенства. Что же касается человека, то в отношении него этот атрибут является порицаемым, ибо человеку запрещено пытаться уподобиться Аллаху в этом атрибуте^[150]. То же самое касается имени Аллаха **«аль-Джаббар»** (Всевластный). В отношении Аллаха этот атрибут является атрибутом совершенства. Что же касается раба, то в отношении него этот атрибут является порицаемым.

РАЗЪЯСНЕНИЕ АЯТОВ ИЗ СУРЫ «АЛЬ-ХАШР»

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Мы веруем в то, что «Он — Аллах, Который (таков, что) нет (другого истинного) бога, кроме Него, Знающий сокровенное и явное. Он — Милостивый [ар-Рахман], Являющий милость [ар-Рахим]! Он — Аллах, Который (таков, что) нет (другого истинного) бога, кроме Него, Царь [аль-Малик], Пресвятой [аль-Куддус], Источник мира [ас-Салам], Дарующий безопасность [аль-Муьмин], Хранитель [аль-Мухеймин], Величественный [аль-'Азиз], Всевластный [аль-Джаббар], Высокочестный [аль-Мутакаббир]. Пречист Аллах (и превыше Он) того, что они придают Ему в сотоварищи! Он — Аллах, Создатель [аль-Халик], Творец [аль-Бари], Дающий облик [аль-Мусаууир]. Только у Него (есть) прекраснейшие имена. Восславляет Его (все) то, что в небесах и на земле. Он — Величественный [аль-'Азиз], Мудрый [аль-Хаким]»^[151].

Разъяснение текста книги:

Что касается слов **«Он — Аллах, Который (таков, что) нет (другого истинного) бога, кроме Него»**, то данная фраза уже была разъяснена выше.

«Знающий сокровенное...» — сокровенное (гайб) — это все, что скрыто от человека. Абсолютно сокровенные вещи знает только Аллах. Однако бывают и такие вещи, которые являются сокровенными для одних, но явными для других. Например, твои мысли — для меня это является сокровенным, но для тебя — явным.

Что касается абсолютно сокровенных вещей, то о них знает только Аллах. Всевышний Аллах сказал:

«Скажи (им, о Пророк): «Не знает никто на небесах и на земле сокровенного, кроме Аллаха»^[152].

Если же какой-то человек заявляет о том, что он знает сокровенное, то он становится неверующим, ибо он своими слова-

ми обвиняет во лжи Всемогущего и Великого Аллаха, Который сказал: **«Скажи (им, о Пророк): «Не знает никто на небесах и на земле сокровенного, кроме Аллаха».**

Например, некий человек говорит: «Завтра произойдет то-то и то-то». Или же говорит: «Я знаю то, что произойдет завтра». Мы говорим: «Этот человек является неверующим!» Однако данное постановление не касается того, кто просто предполагает, что нечто случится завтра, основываясь на своих догадках и на событиях, происходящих вокруг. Например, человек видит происходящие вокруг события и говорит: «Значит, завтра к нам приедет такой-то человек». Этот человек не заявляет о знании сокровенного. Но сейчас мы ведем речь о том, кто говорит: «Я твердо уверен, что завтра произойдет то-то и то-то. Я знаю об этом так же ясно, как знаю о том, что происходит сейчас». Этот человек является лжецом и обвиняет во лжи Коран.

«Знающий сокровенное и явное...» — ничто — ни сокровенное, ни явное — не может скрыться от Аллаха.

Далее Аллах сказал: **«Он — Милостивый [ар-Рахман], Являющий милость [ар-Рахим]!»**

«Ар-Рахман» (Милостивый) и **«ар-Рахим»** (Являющий милость) — это имена Аллаха. Они указывают на то, что Аллах обладает милостью. Имя **«ар-Рахман»** (Милостивый) указывает на описание Аллаха, а имя **«ар-Рахим»** (Являющий милость) — на Его действие. Дело в том, что милость — это и описание, и действие. Аллах обладает милостью и проявляет Свою милость к людям. Всевышний Аллах сказал:

| **«И Господь твой — Прощающий, Обладатель милости»**^[153].

Также Всевышний сказал:

| **«Он наказывает (за грехи), кого желает, и милует, кого желает»**^[154].

Таким образом, мы говорим, что милость — это атрибут сущности Всемогущего и Великого Аллаха. Иначе говоря, этот атрибут присущ Аллаху всегда и постоянно. Но,+ с другой стороны, этот атрибут также является атрибутом действия^[155].

С одной стороны, Аллах всегда описывался милостью и всегда будет описан ею. Но, **с другой стороны**, милость является атрибутом действия. Ведь Аллах милует некоторых людей, а некоторых других не милует. Каждый атрибут, который зависит от желания Аллаха, называется атрибутом действия.

Однако **аш'ариты, му'тазилиты и джахмиты сказали**, что у Аллаха нет милости. Они сказали, что под словом «ар-рахма» (милость) имеется в виду «желание Аллаха». По их словам, тебе запрещено утверждать наличие у Аллаха милости. Если же ты скажешь, что у Аллаха есть милость, то ты опишешь Аллаха тем, чем не подобает Его описывать. Они сказали: *«Дело в том, что милость несет в себе проявление мягкости, а Всевышний Аллах далек от этого качества. Господь, Который обладает великой властью, не смягчается, а милость – это проявление мягкости»*.

Мы спросим у этих людей: что вы скажете о словах Аллаха: **«Он – Милостивый [ар-Рахман], Являющий милость [ар-Рахим]»?!**

Что вы скажете о словах Всевышнего Аллаха:

| **«И Господь твой – Богатый, Обладатель милости»**^{[156]?}

Что вы скажете о словах Всевышнего Аллаха:

| **«Он наказывает (за грехи), кого желает, и милует, кого желает»**^{[157]?}

Они отвечают: **«„Милует“ означает „желает добра“**». По их мнению, имя Аллаха **«ар-Рахман»** означает «желающий добра».

Мы отвечаем им: желание добра – это лишь результат милости. Добра желает только тот, кто является милостивым. Само добро – это только результат милости. Почему вы говорите, что милость – это желание добра, а не говорите, что милость – это атрибут Аллаха?!

Они говорят: *«Дело в том, что милость обязательно влечет за собой мягкость и нежность, а Всевышний Аллах далек от этого. Что же касается атрибута Аллаха „желание“ (аль-ирада), то мы устанавливаем его, так как на него указывают доводы разума»*.

Мы отвечаем им: если вы говорите, что у Аллаха есть такой атрибут, как «желание» (аль-ирада), то по вашим же правилам получается, что вы уподобили Аллаха творениям. Ведь у творений Аллаха тоже есть желание. Всевышний Аллах сказал:

«Среди вас есть те, кто желает этого мира, и среди вас есть те, кто желает Вечной жизни»^[158].

Также Аллах сказал:

«А кто желает Вечной жизни и стремится к ней всем должным стремлением...»^[159]

Также Аллах сказал:

«Кто желал (только) скоропреходящей жизни...»^[160]

Вы сказали, что у Аллаха есть такой атрибут, как «желание» (аль-ирада), но ведь этот атрибут есть и у творений. Согласно вашим же правилам, вы должны сделать то же самое, что вы сделали с атрибутом «милость» (ар-рахма).

В заключение можно сказать, что мы, приверженцы сунны, утверждаем в отношении Аллаха все, что Он утвердил в отношении самого Себя. Но мы также говорим следующее: «Если Аллах утвердил в отношении Себя какой-либо атрибут, который в основе есть и у творений, то необходимо знать, что между атрибутом Аллаха и атрибутом человека нет подобия». Между атрибутами Аллаха и атрибутами творений такая же великая разница, как между самим Аллахом и Его творениями.

Например, милость Аллаха является великой и всеобъемлющей, а милость творений – маленькой и слабой. Иногда человек не проявляет милость там, где он должен был ее проявить. А иногда он проявляет милость там, где ее не надлежит проявлять. Например, некоторые люди проявляют милосердие к прелюбодею и просят не наказывать его. Но разве это место для проявления милости?! Всевышний Аллах сказал:

«И пусть не овладевает вами жалость [сострадание] к ним двоим [прелюбодеям] в (исполнении) закона Аллаха»^[161].

УБЕЖДЕНИЯ ПРИВЕРЖЕНЦЕВ СУННЫ И ЕДИНОЙ ОБЩИНЫ

Таким образом, милость творений является несовершенной, а милость Аллаха — она совершенная. И Аллах проявляет милость там, где уместно ее проявлять. Всевышний Аллах сказал:

| **«Он наказывает (за грехи), кого желает, и милует, кого желает»^[162].**

Таким образом, между атрибутом Аллаха и атрибутом творения — великая разница. К тому же ваши слова о том, что милость обязательно влечет за собой мягкость и слабость, не являются верными. Например, мы видим, что иногда сильные и могущественные властители проявляют милость к своим подданным, а значит, ваши слова являются неправильными.

Таким образом, если Аллах утвердил какой-либо атрибут в отношении Себя, то мы не должны питать к этому неприязнь. Мы не можем знать об Аллахе больше, чем Он знает о Себе. Именно поэтому, если Аллах утвердил какой-либо атрибут в отношении Себя, мы также обязаны утвердить этот атрибут, но без уподобления и без представления образа.

Всевышний Аллах отверг возможность подобия атрибутов Аллаха атрибутам творений и отверг возможность постижения образа этих атрибутов. Аллах сказал:

| **«И (запретил Аллах) говорить на Него то, чего вы не знаете»^[163].**

А также:

| **«И не следуй за тем, о чем у тебя нет знания»^[164].**

Закрепите это правило в своем сердце и в своих убеждениях. Необходимо утверждать все, что Аллах утвердил в отношении Себя, однако при этом нужно остерегаться двух вещей: уподобления (тамсиль) и представления образа (такйиф). Ведь Аллах сказал:

| **«Нет (никого и) ничего подобного Ему»^[165].**

Если же ты попытаешься представить образы атрибутов Аллаха, то войдешь туда, где у тебя нет никаких знаний.

Таким образом, мы обязаны следовать за этим правилом.

Например, Аллах утвердил в отношении Себя то, что Он смеется^[166]. Мы также обязаны утверждать этот атрибут, но не должны переходить границы^[167].

Также Аллах утвердил в отношении Себя то, что Он бежит. В хадисе сказано: « **(Аллах говорит): «Если раб направится ко Мне шагом, то Я брошусь к нему бегом»**^[168]. Мы также обязаны утверждать в отношении Аллаха этот атрибут^[169].

Также Аллах утвердил в отношении Себя то, что Он придет. Аллах сказал:

| «И придет твой Господь»^[170].

Также Аллах сказал:

| «Неужели они ждут (чего-то иного), кроме того, что придут к ним ангелы или придет твой Господь (в День Суда, чтобы вынести Свое решение всем Своим рабам)»^[171].

Мы также обязаны утверждать в отношении Аллаха этот атрибут. Ведь именно сам Всемогущий и Великий Аллах утвердил эти описания в отношении Себя, а Он лучше знает о Себе, чем другие. Мы обязаны утверждать все эти атрибуты и не должны питать к этому неприязнь. Например, один человек может признавать одни атрибуты, но испытывать неприязнь к другим. Затем приходит другой человек, который испытывает неприязнь уже к совсем другим атрибутам^[172]. Если опираться на такой метод, то получится, что утверждение и отрицание атрибутов Аллаха будет строиться только на суждениях разума. А если мы решим обратиться за судом к разуму, то на какой именно разум нам опираться в этом вопросе?!

И мы скажем так же, как сказал имам Малик, да помилует его Аллах: «*Неужели всякий раз, как придет человек, более искусный в спорах, мы будем оставлять то, с чем пришел Посланник (да благословит его Аллах и приветствует), и направляться к красноречию этого человека?!*»^[173]

То есть неужели, если к тебе придет человек, спорящий относительно атрибутов Аллаха, ты оставишь то, что сказал Аллах

и Его Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) и нравишься к красноречию этого человека?!

Поэтому ты видишь, что самые здравые сердца в этом вопросе были у праведных предшественников, а затем — у простых мусульман. Простые мусульмане лучше этих ученых, которые называют себя обладателями разума, но отрицают то, что утвердил в отношении Себя Аллах.

Да, иногда бывает так, что религиозный довод указывает на то, что в определенном аяте или хадисе имеется в виду не прямой смысл, а второстепенный. В таком случае мы уже обязаны следовать за доводом. Например, Всеблагодой и Всевышний Аллах говорит Своему рабу: **«Я болел, но ты не навестил Меня! Я просил, чтобы ты накормил Меня, но ты не накормил Меня! Я просил у тебя воды, но ты не напоил Меня!»**^[174]

Очевидный смысл этого хадиса указывает на то, что Всевышний Аллах голодает, болеет и испытывает жажду. Однако все эти атрибуты невозможно совместить с величием Всемогущего Аллаха! Что же нам делать с этим хадисом?!

Поистине, сам Всевышний Аллах разъясняет смысл этих фраз в этом же самом хадисе. Например, Аллах говорит: **«Разве не знал ты, что такой-то раб Мой заболел? Ты знал это, но не навестил его. И разве не знал ты, что если бы ты его навестил, то нашёл бы рядом с ним и Меня?»** — и так далее.

Иными словами, очевидный смысл этих описаний не подходит Аллаху, и поэтому Аллах сам разъяснил значение этих фраз. Однако если Аллах утвердил что-либо в отношении Себя и никак не разъяснил это утверждение, то значит этот атрибут подобает величию Его и мы обязаны его утвердить.

Далее Аллах сказал: **«Он — Аллах, Который (таков, что) нет (другого истинного) бога, кроме Него, Царь [аль-Малик], Пресвятой [аль-Куддус], Источник мира [ас-Салам], Дарующий безопасность [аль-Муьмин], Хранитель [аль-Мухеймин], Величественный [аль-'Азиз], Всевластный [аль-Джаббар], Высокомерный [аль-Мутакаббир]»**.

Имя Аллаха **«аль-Малик»** (Царь) означает «обладатель власти, подразумевающей абсолютное господство».

Имя Аллаха **«аль-Куддус»** (Пресвятой) означает «пречистый от всякого недостатка и порока». Это имя очень близко по смыслу к имени **«ас-Салям»**.

Имя Аллаха **«ас-Салям»** означает «пречистый и далекий от всякого недостатка, будь этот недостаток реальным, ожидаемым или предполагаемым». Аллах пречист от всякого недостатка.

Поэтому передается, что сподвижники, да будет доволен ими Аллах, говорили в молитве во время «ташаххуда» (ат-тахият): **«Мир Аллаху от Его рабов, мир такому-то и такому-то»**. Но однажды Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Не говорите «Мир Аллаху», ведь Аллах и есть «ас-Салям»^[175], но говорите: «Приветствия, молитвы и благие слова Аллаху...»^[176]**.

Если ты говоришь: «Мир Аллаху», — то это означает, что будто бы у Аллаха есть какой-то недостаток, (а ты желаешь Аллаху избавиться от этого). Это является абсурдом! Поэтому если какой-нибудь человек скажет: «Мир Аллаху» (ас-саляму 'аля Ллахи), — то мы скажем ему: «Не говори так!» — повторив ему слова Пророка (да благословит его Аллах и приветствует).

Что касается имени Аллаха **«аль-Муъмин»**, то у него есть два смысла:

Первый смысл: «аль-Муъмин» — это Тот, Кто дарует безопасность от наказания тем, кто этого наказания не заслуживает. Таким образом, слово **«аль-Муъмин»** происходит от слова **«аман»** (безопасность). Например, именно поэтому мы взываем к Аллаху, говоря: «О Аллах! Даруй нам безопасность в наших странах!»

Второй смысл: «аль-Муъмин» — это Тот, Кто подтверждает правдивость Своих посланников.

Оба этих смысла действительно присущи Аллаху. Всевышний Аллах дарует безопасность тем из Своих рабов, кому пожелает. Также Всевышний Аллах подтверждает правдивость истины, правдивость Своих посланников. Всевышний Аллах подтверждает истину и уничтожает ложь.

УБЕЖДЕНИЯ ПРИВЕРЖЕНЦЕВ СУННЫ И ЕДИНОЙ ОБЩИНЫ

Имя Аллаха **«аль-Мухеймин»** означает «Обладающий господством и властью над всем, что есть, помимо Него». Он контролирует и главенствует над всем сущим.

Именно этим словом Аллах описал Свою Книгу, сказав:

«И ниспослали Мы тебе Книгу [Коран] с истиной для подтверждения истинности того, что было (ниспослано) до него из Писаний, и в качестве наблюдателя над ними»^[177].

Книга Всемогущего и Великого Аллаха – Коран – аннулировала все Писания, ниспосланные прежде.

Имя Аллаха **«аль-‘Азиз»** означает «обладатель величия». Ученые сказали, что величие (‘изза) бывает трех видов:

Во-первых, Аллах обладает величием в Своем положении и статусе (‘иззат уль-кадр). Это величие Его почета и господства. Всевышний Аллах величественнее всякого обладателя величия. Именно поэтому Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Господин – это Аллах»**^[178]. То есть только Аллаху присуще абсолютное господство.

Во-вторых, Аллах обладает величием в подчинении Ему (‘иззат уль-кахр). Всевышний Аллах подчинил все сущее. Всевышний Аллах сказал:

«Ты возвеличиваешь, кого пожелаешь, и унижаешь, кого пожелаешь»^[179].

Униженным является тот, кого одолели, а великим – тот, кто одолевает и подчиняет. Всеблагий и Всевышний Аллах передал слова лицемеров:

«Говорят они [эти лицемеры]: **«Если мы вернемся в город [в Медину], то величественный [имея в виду лицемеров] изгонит из него ничтожного [имея в виду верующих]»**^[180].

Величественными они считали самих себя, а ничтожными – Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и его сподвижников. Но Всевышний Аллах опроверг их слова, сказав:

«А (ведь) Аллаху принадлежит величие, и Его Посланнику, и верующим»^[181].

Следует обратить внимание на то, что Аллах не сказал: «А ведь Аллах более величествен!» Ведь если бы Он сказал так, то кто-то мог бы подумать, что величие присуще и лицемерам в определенной степени. Однако на самом деле у лицемеров нет никакого величия.

На самом же деле лицемеры еще более презренны, чем обычные неверующие. Дело в том, что неверующий открыто заявляет о своем неверии, а лицемер является презренным и вынужден постоянно скрывать свое нутро. Он называет себя верующим из страха перед смертью и враждой, хотя на самом деле не верит. Именно поэтому лицемер более презрен, чем неверующий, и у него нет никакого величия.

В-третьих, Аллах обладает величием в Своей неподступности ('иззат уль-имтина'). К Аллаху не может подступиться никакой недостаток и порок.

Таким образом, Аллаху присущи три вида величия.

Имя Аллаха **«аль-Джаббар»** несет в себе три значения:

Первое значение: **«аль-Джаббар»** означает «Могущественный».

Второе значение: **«аль-Джаббар»** означает «Помогающий удрученному».

Третье значение: **«аль-Джаббар»** означает «Возвышенный». Именно поэтому арабы называют некоторые пальмы словом **«джаббара»**, что означает «высокая».

Таким образом, имя Аллаха **«аль-Джаббар»** несет в себе сразу три этих значения.

Имя Аллаха **«аль-Мутакаббир»** означает «Обладающий высокомерием»^[182]. Всевышний Аллах сказал:

«И Ему надлежит (все) высокомерие в небесах и на земле. И Он – Величественный, Мудрый!»^[183]

Данный атрибут является атрибутом совершенства в отношении Аллаха, однако в отношении творений высокомерие являет-

ся атрибутом недостатка. Ведь творения являются презренными и слабыми, и у них нет никакой причины проявлять высокомерие. Именно поэтому Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Не войдёт в Рай (тот человек), в сердце которого (останется) высокомерие (весом хотя бы) с пылинку»**^[184].

Далее Аллах сказал: **«Пречист Аллах (и превыше Он) того, что они придают Ему в сотоварищи»**.

Они придавали ему в сотоварищи идолов, но Аллах превыше этих идолов, и нет никого равного и подобного Ему.

Далее Аллах сказал: **«Он — Аллах, Создатель [аль-Халик], Творец [аль-Бари], Дающий облик [аль-Мусаууир]»**.

Имя Аллаха **«аль-Халик»** означает «Создающий из небытия». Данное качество является исключительной особенностью Всемогущего и Великого Аллаха. Нет создателя, кроме Аллаха!

В одном из хадисов сказано: **«Поистине, в День Воскресения создателей изображений (живых существ) подвергнут мучениям, и им будет сказано: «Оживите то, что вы создали»**^[185].

В данном хадисе создание отнесено к людям. Как же это понять?! В данном случае «создание» не означает создание из небытия, а означает просто изменение формы. Например, кузнец, который создает посуду из железных пластин. Что же касается сотворения из небытия, то это является качеством исключительно лишь Аллаха. Человек, создавая что-то, просто меняет внешний облик вещи, придавая ей другой облик.

Имя Аллаха **«аль-Бари»** означает «Тот, Кто создает без предшествующего подобия». Имя Аллаха **«аль-Халик»** указывает в общем на то, что Аллах является Творцом и Создателем всего сущего. Но имя **«аль-Бари»** несет более узкий смысл: Тот, Кто создает без предшествующего подобия.

Имя Аллаха **«аль-Мусаууир»** означает «Дарующий облик». На это способен только Аллах. Именно Аллах создает потомков Адама в их облике. Он придает облик верблюдам, коням и всем остальным живым существам. Всевышний Аллах сказал:

«(Только) Он [Аллах] — Тот, Кто придает вам облик в утробах (ваших матерей), как пожелает»^[186].

Именно поэтому никто, помимо Аллаха, неспособен сделать низкого высоким, а высокого низким.

Далее Всевышний Аллах сказал: **«Только у Него (есть) прекраснейшие имена. Восславляет Его (все) то, что в небесах и на земле».**

Все то, что в небесах и на земле, восславляло Его всегда, восславляет Его сейчас и будет восславлять Его всегда.

Прославление Аллаха (тасбих) бывает двух видов:

1. прославление Аллаха своим состоянием (лисан уль-халь);
2. прославление Аллаха своим языком (лисан уль-макаль).

Все существующее славит Аллаха своим состоянием. Что это означает?! То есть все то, что в небесах и на земле, указывает на то, что Аллах свободен от недостатков. Например, неверующий человек славит Аллаха своим состоянием. Иначе говоря, его сотворение и удивительная гармония внутренних органов славит Аллаха, Который сотворил его. Однако неверующий человек не славит Аллаха своим языком, ибо он придает сотоварищей Всемогущему и Великому Аллаху и открыто заявляет, что у Аллаха есть сотоварищи.

Что касается неодушевленных предметов, то они также славят Аллаха своим состоянием и своим языком^[187]. Также и верующий человек славит Аллаха своим состоянием и своим языком. Таким образом, все то, что в небесах и на земле, славит Аллаха своим состоянием и своим языком, кроме неверующего человека, который славит Аллаха лишь своим состоянием.

Далее Всевышний Аллах сказал: **«Он — Величественный [аль-'Азиз], Мудрый [аль-Хаким]».**

Что касается имени Аллаха **«аль-'Азиз»**, то его смысл был разобран выше.

Что касается имени Аллаха **«аль-Хаким»**, то его основа состоит из трех арабских букв: «ха», «каф» и «мим». Данный корень указывает на два смысла:

1. Власть и постановление (хукм);
2. Мудрость (ихкам).

УБЕЖДЕНИЯ ПРИВЕРЖЕНЦЕВ СУННЫ И ЕДИНОЙ ОБЩИНЫ

Мудрость Аллаха заключается в том, что Он сотворил все сущее в наилучшем виде и в соответствии с абсолютной мудростью. Что же касается постановлений (хукмов) Всемогущего и Великого Аллаха, то они также бывают двух видов:

- а) бытийные постановления Аллаха (аль-ахкам аль-кауния);
- б) религиозные постановления Аллаха (аль-ахкам аш-шар'ия)^[188].

Всевышний Аллах сказал:

«Неужели постановлений времен невежества они хотят? И кто же лучше Аллаха в постановлениях для людей убежденных?»^[189]

В данном аяте речь идет о религиозных постановлениях Аллаха. Также Аллах сказал:

«Таково для вас постановление Аллаха. Он решает между вами»^[190].

В этом аяте также идет речь о религиозных постановлениях Аллаха. В другом аяте Аллах сказал (слова старшего брата Йусуфа):

«Я не покину эту землю [Египет], пока не позволит мне отец (вернуться к нему) или не постановит для меня Аллах»^[191].

Здесь речь идет уже о бытийном постановлении Аллаха, ибо Аллах не запрещал покидать эту землю религиозным запретом. Всевышний Аллах сказал:

«Разве Аллах не является самым лучшим из судей?»^[192]

То есть: разве Он не является самым лучшим в Своих бытийных и религиозных постановлениях?

Точно также и мудрость Аллаха бывает двух видов:

- а) бытийная мудрость Аллаха (аль-хикма аль-кауния);
- б) религиозная мудрость Аллаха (аль-хикма аш-шар'ия).

Аллах сотворил человека в наилучшем облике. Например, Аллах не сотворил человека в облике коня, так что человеку

пришлось бы ходить на четырех конечностях и постоянно быть согнутым. Напротив, человек ходит на двух ногах и стоит прямо, а затем может склоняться в поясном поклоне и падать ниц. Нет сомнения в том, что такое сотворение человека является проявлением мудрости Аллаха.

Также Аллах сотворил человека таким, что тот может совершать разнообразные виды поклонения, иначе говоря, может стоять, сидеть, склоняться в поклоне и падать ниц.

Также нет сомнения и в том, что законы Аллаха соответствуют мудрости. Например, из религиозной мудрости Аллаха – то, что девушка после менструального цикла возмещает посты, но не возмещает молитвы. Мудрость этого заключается в том, что пост не повторяется так часто, как молитва. Если бы женщине было приказано возмещать молитвы, то это было бы для нее тяжелым обстоятельством^[193]. Что же касается поста, то он наступает лишь раз в году^[194].

Также взгляни, например, на дождь, который орошает землю. В соответствии с мудростью Аллаха дождь проливается именно сверху и идет мелкими каплями. Если бы дождевая вода текла по земле просто в виде потока, то она не достигала бы вершин гор. Если бы дождь выпадал на землю не каплями, а в виде единого целого, подобно тому, как мы выливаем воду из бурдюка, то он разрушил бы здания и причинил людям вред. Однако Аллах ниспосылает его мелкими каплями сверху вниз, дабы вода охватила всю землю и не причинила людям вреда. К тому же выпадение дождя является причиной множества польз. Дождевая вода не только возвращает растения, но и служит питьем для творений. Аллах сказал:

«Видели ли вы воду, которую пьете? Вы ли ниспослали ее из дождевых туч или Мы низводим?»^[195]

Именно Всемогущий и Великий Аллах ниспосылает дождь на землю.

Таким образом, мудрость Аллаха является абсолютной и совершенной. Иногда мы осознаем Его мудрость, а иногда

УБЕЖДЕНИЯ ПРИВЕРЖЕНЦЕВ СУННЫ И ЕДИНОЙ ОБЩИНЫ

наш разум не может осознать ее, ибо он является ограниченным.

К тому же иногда мудрость Аллаха бывает настолько явной, что ее понимает каждый человек. А иногда она бывает скрытой, так что ее осознают только обладатели твердого знания. Таким образом, в соответствии с очевидностью или скрытостью мудрость Аллаха бывает трех видов:

1. Мудрость Аллаха, очевидная для всех людей.
2. Мудрость Аллаха, сокрытая от понимания всех людей.
3. Мудрость Аллаха, очевидная лишь для обладателей твердого знания.

РАЗЪЯСНЕНИЕ АЯТОВ ИЗ СУРЫ «АШ-ШУРА»^[196]

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Мы веруем в то, что Ему принадлежат небеса и земля.
«Аллаху принадлежит (вся) власть над небесами и землей. Он создает то, что пожелает. Он дарует, кому пожелает, женское потомство и дарует, кому пожелает, мужское потомство. Или Он сочетает потомство как мужского пола, так и женского, а кого пожелает, Он делает бесплодным. Поистине, Он – Знающий, Могущий»^[197].

Разъяснение текста книги:

Аллах сотворил небеса и землю, и Он управляет ими. Таким образом, Он – **«аль-Халик»** (Создатель, Творец) и Он – **«аль-Мудаббир»** (Управитель). Аллах создает то, что пожелает.

В приведенном аяте Всевышний Аллах поделил потомство на четыре вида:

Первый вид — Аллах сказал: **«Он дарует, кому пожелает, женское потомство...»**.

Второй вид — Аллах сказал: **«...и дарует, кому пожелает, мужское потомство»**.

Некоторые философы из числа лингвистов задались вопросом: «Почему Аллах сначала упомянул потомство женского пола, хотя большинство людей испытывают неприязнь к рождению девочек?»

Во-первых, Аллах начал с того, что неприятно человеку, указывая на то, что именно Ему принадлежит власть и Он не создает Свои творения, следуя за предпочтениями людей. Напротив, Он создает то, что соответствует Его мудрости.

Во-вторых, Аллах указывает человеку на то, что в этом деле человек не имеет никакой власти. Аллах может упоминать в первую очередь то, что Сам пожелает, и может упоминать в конце то, что пожелает упомянуть в конце.

Третий вид — Аллах сказал: **«Или Он сочетает потомство как мужского пола, так и женского»**. То есть бывает так, что у человека рождаются и мальчики, и девочки.

Четвертый вид — Аллах сказал: **«...а кого пожелает, Он делает бесплодным»**.

Это деление потомства на четыре вида полностью соответствует действительности. Бывают люди, у которых рождаются все мальчики, бывают люди, у которых рождаются все девочки. А чаще всего у людей рождаются как мальчики, так и девочки. Что же касается бесплодных людей, то их мало, хвала же Аллаху!

И в заключение Аллах сказал: **«Поистине, Он — Знающий, Могущий»**.

«Поистине, Он...» — то есть Всемогущий и Великий Господь, Который сотворил творения и даровал людям эти четыре вида потомства.

«...Знающий...» — Он лучше знает о том, что подходит человеку. Он лучше знает, кого сделать бесплодным, кому даровать мальчиков, а кому — девочек.

«...Могущий» — то есть Обладатель могущества. Его не постигает слабость или бессилие.

Аллах сказал в другом аяте:

«Но Аллах не таков, чтобы Его могло бы ослабить хоть что-нибудь на небесах или на земле. Поистине, Он — Знающий, Могущий»^[198].

* * *

ДАЛЕЕ СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Мы веруем в то, что «нет ничего подобного Ему! И Он — Слышащий, Видящий! Только Ему принадлежат ключи небес и земли; Он увеличивает удел, кому пожелает, и ограничивает (удел, кому пожелает). Поистине, Он о всякой вещи знает!»^[199]

Разъяснение текста книги:

Мусульмане единогласны в том, что у Аллаха нет никакого подобия^[200]. На это явно указывают коранические аяты. Например, Аллах сказал:

| «Разве ты знаешь Ему соименного?»^[201]

А также:

| «Не придавайте же Аллаху равных, в то время как вы знаете»^[202].

Также и в разбираемом аяте Аллах сказал: **«Нет ничего подобного Ему!»**

У Аллаха нет подобия из-за Его совершенства и из-за того, что никто не может сравниться с Ним.

В этом аяте опровержение тем людям, которые уподобляют Аллаха творениям. Они говорят, что у Аллаха есть подобие. Да убережет нас Аллах от такого!

Во-первых, данное убеждение является заблуждением, так как люди, уподобляющие Аллаха творениям, на самом деле поклоняются не Аллаху, а своему идолу.

Ибн уль-Каййим^[203], да помилует его Аллах, сказал в поэме «ан-Нуния»: *«Отрицающий атрибуты Аллаха (му'аттыль) поклоняется небытию. А уподобляющий Аллаха творениям (мумасиль) поклоняется идолу»*^[204].

И это действительно так. Уподобляющий Аллаха творениям говорит: «Аллах подобен тому-то». Он поклоняется идолу, которого представил, но не Аллаху. А отрицающий атрибуты Аллаха (му'аттыль) поклоняется небытию, так как результатом его отрицания является то, что Аллаха не существует.

Во-вторых, данное убеждение противоречит аяту Корана. Если Аллах называет какое-то убеждение ложным, то оно является ложным.

Таким образом, данный аят полностью разрушает убеждения и тех, кто отрицает атрибуты Аллаха. В большинстве своем они, отрицая атрибуты Аллаха, оправдываются тем, что утвер-

ждение атрибутов — это уподобление Аллаха творениям. Но мы говорим, например, что у Аллаха есть глаза^[205], но они не подобны нашим глазам. Ведь Аллах говорит: **«Нет ничего подобного Ему!»**

Также мы веруем в то, что у Аллаха есть лик, но Его лик не подобен нашим лицам, ибо Аллах сказал: **«Нет ничего подобного Ему!»**

Таким образом, мы утверждаем основу смысла атрибутов Аллаха, но не уподобляем атрибуты Аллаха атрибутам творений.

Мы можем спросить у тех, кто обвиняет нас в уподоблении: «Есть ли у вас глаза?» Они ответят: «Да». Мы спросим: «А у ослов есть глаза?» Они ответят: «Да». Мы спросим: «Разве ваши глаза подобны глазам ослов?» Они ответят: «Нет». Тогда мы скажем: «Если такое различие присутствует даже между творениями, то как может не быть его между творениями и Творцом?!»

Более того, разница между творениями и Творцом еще более ясная, очевидная и великая! Разница между атрибутами творений — это разница в образе, однако разница между атрибутами Творца и атрибутами творений — это великая разница в самой сущности, в атрибутах и вообще во всем.

Таким образом, разбираемый нами аят разрушает аргументацию тех, кто отрицает атрибуты Аллаха. Ведь чаще всего эти люди в качестве довода в свою пользу говорят, что утверждение атрибутов Аллаха влечет за собой уподобление Аллаха творениям. Также аят разрушает убеждения тех, кто уподобляет Аллаха творениям, например, говорит: «Да, у Аллаха есть глаза, которые подобны нашим глазам». Благородный аят объявляет такое убеждение ложным. Если Аллах называет какое-то убеждением ложным, то оно является ложным.

Также в этом аяте упомянуто имя Аллаха **«ас-Сами'»** (Слышащий). Ученые указали на то, что это имя заключает в себе два смысла:

1. Отвечающий на мольбы;
2. Слышащий все звуки.

В Коране сказано:

«Поистине, Господь мой однозначно слышит мольбу»^[206].

В данном аяте слово **«СЛЫШИТ»** означает «отвечает». В данном случае человек ищет близости к Аллаху, упоминая тот факт, что Аллах отвечает на мольбы.

Также сюда относятся слова совершающего молитву, который (после поясного поклона) говорит: **«Аллах слышит того, кто Его восхваляет»**. То есть Аллах отвечает на мольбы того, кто Его восхваляет.

Что же касается того, что Аллах слышит все звуки, то Аллах упоминает об этом в трех ситуациях:

- а) иногда для поддержки;
- б) иногда для угрозы;
- в) иногда для того, чтобы просто указать на то, что Его слух охватил все сущее.

Что касается упоминания атрибута «слух» для поддержки, то Всевышний Аллах сказал, обращаясь к Мусе и Харуну:

«Не бойтесь, ибо Я с вами обоими, Я слышу (вашу речь) и вижу (ваши деяния)»^[207].

Здесь Аллах говорит: «Я слышу», — не просто для того, чтобы сообщить Мусе и Харуну о наличии у Него этого атрибута. Аллах говорит: «Я слышу», — то есть Я поддерживу вас и помогу вам.

Что касается упоминания атрибута «слух» для угрозы, то Всемогущий и Великий Аллах сказал:

«Уже услышал Аллах речь тех, которые сказали: «Аллах беден, а мы богаты»»^[208].

Этот аят является угрозой в их адрес, ибо далее Аллах говорит:

«Мы запишем то, что они сказали, и (также Мы запишем) убийство ими пророков без (никакого на это) права и скажем (им), (когда они окажутся в Аду): «Вкусите наказание Огня!»»^[209]

Такая же угроза встречается в словах Аллаха:

«Неужели они думают, что Мы не слышим их тайны и скрытые беседы?»^[210]

В этом аяте слух также упомянут именно ради угрозы в их адрес.

Но иногда Аллах упоминает слух для того, чтобы просто указать на то, что Его слух охватил все сущее. Например, Всевышний Аллах сказал:

«Уже услышал Аллах речь той (женщины), которая выясняла с тобой (о Посланник), (вопрос) о своем муже и обратилась с жалобой к Аллаху. И Аллах слышал вашу беседу»^[211].

Именно поэтому 'Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: *«Хвала Аллаху, слух Которого охватил все звуки. Я находилась в другой части комнаты, но все равно не смогла расслышать некоторые отрывки их разговора»*^[212].

Это указывает на то, что слух Аллаха охватил все сущее. Когда ты говоришь в своем доме, Аллах слышит твои слова. Когда ты говоришь в обществе людей, то Аллах также слышит твои слова. Более того, Аллах знает даже о том, о чем ты говоришь про себя. И даже если ты что-то тихо шепчешь своим языком, то Всевышний Аллах слышит это.

Также в разбираемом аяте упомянуто имя Аллаха **«аль-Басыр»** (Видящий). Аллах упоминает этот атрибут для указания на два смысла:

1. Для указания на то, что Он обо всем знает.
2. Для указания на то, что Он все видит.

Всевышний Аллах видит всякую вещь, даже если она скрыта и находится далеко. Всевышний Аллах видит ее, и ничто не может скрыться от Его взора.

Однако иногда Аллах упоминает этот атрибут для того, чтобы указать и на Свое знание. Например, Всевышний Аллах говорит:

| «И Аллах видит то, что вы делаете»^[213].

Также Аллах сказал:

| «Поистине, Аллах видит рабов»^[214].

То есть Аллах знает о рабах.

Таким образом, мы должны уверовать в то, что у Аллаха есть имя «ас-Сами́» (Слышащий), и в то, что Он слышит все звуки. Также мы должны уверовать в то, что у Аллаха есть имя «аль-Ба-сыр» (Видящий), и в то, что Он видит все, что происходит.

Далее Всевышний Аллах сказал: **«Только Ему принадлежат ключи [макалид] небес и земли; Он увеличивает удел, кому пожелает, и ограничивает (удел, кому пожелает). Поистине, Он о всякой вещи знает!»**

«Макалид» — это множественное число от слова «микляд», что означает «бразды правления».

Иначе говоря, бразды правления над небесами и землей находятся в руках Всемогущего и Великого Аллаха. Он распоряжается в них так, как пожелает, ибо Его не спрашивают о том, что Он делает, и никто не может отменить Его постановление. Мы просим Всевышнего Аллаха, чтобы Он даровал нам твердую веру в это!

Если человек уверует в это должным образом, то он будет доволен Аллахом и будет доволен тем, что предопределил ему Аллах из блага или вреда. Именно поэтому Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Сколько удивительно положение верующего! Поистине, всё в положении его является для него благом, и никому (не дано) этого, кроме верующего: если что-нибудь радует его, он благодарит (Аллаха), и это становится для него благом; если же его постигает горе, он проявляет терпение, и это (тоже) становится для него благом»**^[215].

Если ты уверуешь в это должным образом, то ощутишь спокойствие. Спроси самого себя: являешься ли ты рабом Аллаха? Разве Аллаху не принадлежат бразды правления над небесами и землей?! Разве Всевышний Аллах не делает все, что пожелает?! Хвала Всевышнему Аллаху! Если Аллах испытает нас чем-то

дурным, то Он дарует нам награду за проявленное терпение. Если же Аллах испытывает нас благодеянием, то Он проверяет нас:

«Это – из милости Господа моего, чтобы испытать меня: буду ли я благодарить (Его) или буду неблагодарным»^[216].

Именно поэтому говорят, что иногда испытание благодеянием страшнее, чем испытание чем-то плохим, ибо благодеяние толкает человека к заносчивости и неблагодарности. И мало тех людей, которые благодарят Аллаха за дарованные Им милости. Поэтому Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) даже сказал: **«Клянусь Аллахом, не бедности я боюсь для вас, а боюсь я для вас мирских благ и того, что станете вы соперничать друг с другом из-за них, как соперничали те, которые жили прежде вас, и это погубит вас, как погубило их!»**^[217]

Правду сказал Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)! Иногда человек чувствует, что для него лучше быть терпеливым бедняком, ожидающим награды Аллаха, чем богатым, изнеженным роскошью и беспечным. Всевышний Аллах говорит:

«Какое бы несчастье ни случилось, (оно происходит) не иначе, как только с дозволения Аллаха»^[218].

Если ты поймешь, что ты являешься рабом Аллаха и всё постигает тебя лишь с Его дозволения, то что ты скажешь? Ты скажешь: «Я уверовал во Всевышнего Аллаха! Я – раб Его, и Аллах делает то, что пожелает». Именно поэтому Всевышний Аллах сказал:

«А кто уверовал в Аллаха, сердце того Он (Сам) направит»^[219].

Один из крупнейших соратников Ибн Мас'уда (да будет доволен им Аллах) – человек по имени 'Алькама^[220] – говорил: *«Речь идет о человеке, которого постигло несчастье, а он знает, что оно пришло от Всевышнего Аллаха, и поэтому остается довольным и предает себя Аллаху!»*^[221]

Далее Аллах сказал: **«Он увеличивает удел, кому пожелает, и ограничивает (удел, кому пожелает)».**

Удел – это дары Аллаха. Дары Аллаха бывают двух видов:

- 1) дары, которые поддерживают человека физически;
- 2) дары, которые поддерживают человека духовно.

К первым видам даров относятся еда, питье, одежда, жилье и тому подобные вещи. Ко вторым видам даров относятся знание и вера. Духовные дары Аллаха намного важнее Его физических даров. Если человек лишился некоторых физических даров, то он может жить дальше, а если он все-таки умрет, то Аллах лучше знает о его состоянии (в Последней жизни). Однако если Аллах даровал человеку духовные дары (веру и знание), то он умирает во благе.

Аллах увеличивает удел, кому пожелает, и ограничивает удел, кому пожелает, однако желание Аллаха связано с мудростью. Всевышний Аллах сказал:

«**Но вы не пожелаете, если не пожелает Аллах. Поистине, Аллах – Знающий, Мудрый**»^[222].

Если Всевышний Аллах пожелает чего-то, то никто не сможет отвернуть Его желание. Однако желание Аллаха связано с мудростью. Если мудрость Аллаха соответствует тому, чтобы расширить кому-либо удел, то Аллах расширяет ему удел. Если же мудрость Аллаха соответствует тому, чтобы ограничить кому-либо удел, то Аллах ограничивает ему удел.

Таким образом, Всевышний Аллах описал Себя как знанием, так и мудростью. Это указывает на то, что если Аллах желает чего-то, то Его желание строится на знании и мудрости.

Кто-то может спросить: *«А в чем мудрость того, что удел некоторых людей расширен, а других – ограничен?»*

Мудрость в том, что если бы Аллах расширил удел некоторых людей, то это стало бы причиной надменности и неблагодарности, поэтому Аллах, по Своей мудрости, сделал их удел тесным. Что же касается богатых людей, то, возможно, если бы

Аллах ограничил их удел, то это стало бы причиной того, что они отдалились бы от своего Господа и отступили бы от веры. Все-вышний Аллах сказал:

«И среди людей есть такой, кто служит (и поклоняется) Аллаху на грани (между верой и неверием) [имея слабую веру и сомнения]. Если его постигает добро [если он здоров и в достатке], (то) он успокаивается этим [продолжает быть покорным Аллаху]; а если его постигает искушение [испытание трудностями], (то) он отворачивается своим лицом [отступает от веры]. (Этим самым) он потерял (этот) мир и Вечную жизнь. Это и есть очевидная потеря!»^[223]

Многие такие люди отступают от веры, когда умирает их возлюбленный или близкий родственник. Да убережет нас Аллах от такого! Они начинают гневаться на предопределение Аллаха и упрекать Его за Его действия. И среди людей есть такой, кто служит (и поклоняется) Аллаху на грани (между верой и неверием)! Например, к такому человеку приходит кто-либо и начинает внушать ему сомнения относительно поклонения и относительно Господа, и этот человек отступает от веры. Именно поэтому постоянно проси у своего Господа стойкости!

ПОЛЬЗЫ, ИЗВЛЕКАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ АЯТОВ СУРЫ «АШ-ШУРА»^[224]:

Во-первых, аяты указывают на то, что у Аллаха нет подобия. В аяте сказано: «Нет ничего подобного Ему!» У Аллаха нет подобия, ибо Он описан совершенными атрибутами и никто не может сравниться с Ним в них.

Во-вторых, в аятах содержится утверждение двух имен Аллаха: «ас-Сами́» (Слышащий) и «аль-Басыр» (Видящий). Также в этих аятах сообщается об имени Аллаха «аль-Алим» (Знающий).

В-третьих, в аятах содержится утверждение Аллаху слуха и зрения, ибо Аллах сказал: «И Он – Слышащий, Видящий!» Ведь каждое имя Аллаха указывает на наличие у Него соответствующего атрибута^[225].

В-четвертых, в аятах содержится указание на всеобъемлющую власть Аллаха и на то, что Он распоряжается всем сущим. Ведь Аллах сказал: **«Только Ему принадлежат ключи [бразды правления] небес и земли».**

В-пятых, аяты указывают на то, что у Аллаха нет соучастника в этой власти. Мы извлекли такой вывод из слов Аллаха: **«Только Ему принадлежат...».**

В-шестых, Аллах сообщил о том, что **«Он увеличивает удел, кому пожелает, и ограничивает (удел, кому пожелает)».** Власть находится в Его руках. Например, когда мы видим богатого человека, то понимаем, что он разбогател лишь по воле Аллаха.

В-седьмых, Аллах может сделать чей-либо удел тесным.

Кто-то может спросить: *«Есть ли какие-либо причины для расширения удела, помимо того, что человек выполняет какую-либо работу?»*

Да, есть! Например, укрепление родственных уз. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Пусть каждый, кого порадует то, что удел его будет увеличен, а срок жизни — продлен, поддерживает связи с родственниками»**^[226].

Этот хадис вызвал сложность в понимании у некоторых ученых. Они посчитали, что он противоречит словам Аллаха:

«И у каждой общины есть свой срок. И когда же придет их срок, (то) они не задержатся (от срока) ни на час [им не будет дана отсрочка] и не приблизятся (к сроку ни на час)»^[227].

Однако Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) здесь сообщил о том, что если ты будешь укреплять родственные узы, то Аллах увеличит твой жизненный срок.

Здесь не должно быть никаких проблем в понимании. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) побуждает нас укреплять родственные узы, хотя то, как мы будем вести себя в этом плане, было уже давно записано. Аллах уже записал, что такой-то будет поддерживать родственные узы, и по этой причине его жизненный срок уже был увеличен. Все это было утверждено еще до того, как Аллах сотворил человека.

Также Аллах записал, что такой-то будет разрывать родственные узы, и по этой причине его жизненный срок уже был уменьшен.

Таким образом, мы говорим, что если бы человек, разрывающий родственные узы, не разрывал их, то он прожил бы, например, пятьдесят лет вместо сорока. Однако Аллаха изначально предопределил, кто из людей будет разрывать родственные узы, а кто будет поддерживать их. Аллах предопределил, что такой-то человек будет укреплять родственные узы, и предопределил, что посредством этого еще жизненный срок будет увеличен, однако сам человек не знает об этом.

Значит, Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) побуждает людей укреплять родственные узы и сообщает о том, что это действие является причиной увеличения жизненного срока.

Например, мы также говорим: «Кто желает иметь детей, тот пусть женится». Вместе с этим, если человек женился, то Аллах предопределил ему эту женитьбу давным-давно, а затем у него родились дети.

Таким образом, хадис не является непонятным.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПО ТЕМЕ:

Вопрос №1: Что означают слова Аллаха: **«Стирает Аллах то, что желает, и утверждает (то, что пожелает)»**^{[228]?}»

Ответ: Некоторые ученые сказали, что в аяте говорится о том, что Всевышний Аллах стирает и утверждает то, что пожелает, из деяний человека. Всевышний Аллах сказал:

«Поистине, хорошие деяния удаляют [стирают] плохие деяния»^[229].

Но мы не конкретизируем этот аят и говорим в общем, что Всевышний Аллах стирает и утверждает все то, что желает. Однако не изменяется то предопределение, которое записано в Хранимой Скрижали. Но Аллах стирает и утверждает то, что пожелает в свитках, которые находятся в руках ангелов.

РАЗЪЯСНЕНИЕ 6-ГО АЯТА ИЗ СУРЫ «ХУД»

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Мы веруем в то, что «нет ни одного живого существа на земле, пропитание которого не было бы у Аллаха. И знает Он его место пребывания и место хранения. Все (это записано) в ясной книге»^[230].

Разъяснение текста книги:

Словом «**дабба**» (живое существо) называют все живое, что движется по земле, в том числе и человека.

Всякое живое существо на земле наделяет пропитанием Всемогущий и Великий Аллах. Именно Аллах взял на Себя обеспечение живых существ. Именно поэтому ты видишь, как Аллах направляет пропитание к разнообразным животным и насекомым либо же направляет их к пропитанию. Бывает так, что пища находится далеко от жилища муравья, но он находит дорогу к этой пище, ибо Аллах наделил его сильным обонянием.

Один человек рассказывал мне, что однажды он находился возле высохшего колодца и каждый день наблюдал за тем, как змея выползала из этого колодца по утрам и принимала форму стебля. Птицы думали, что это растение, и садились на него, а змея их съедала. Эта змея была слепой и не могла передвигаться по земле в поисках удела, однако Аллах доводил до нее пропитание. Посмотри же, как Аллах доводил до нее пропитание, хотя она не могла ползать и лежала возле своей норы, будучи слепой. Таким образом, нет ни одного живого существа на земле, пропитание которого не было бы у Аллаха.

Кто-то может спросить: «*А разве некоторые люди или животные не умирают от голода?*»

Да, такое случается, однако это всего лишь испытание, посредством которого Всемогущий и Великий Аллах проверяет Своих рабов. Если мусульманин скончался от голода, то Аллах

простит ему (некоторые его) грехи, и это станет поучительным уроком и увещанием для остальных людей.

Аллах сказал в этом аяте: **«И знает Он его место пребывания и место хранения».**

«...место пребывания...» — речь идет о постоянном месте пребывания живых существ. Что касается нашего места постоянного пребывания, то Аллах сказал:

«Ведь, поистине, Последняя жизнь – обитель (постоянного) пребывания»^[231].

«...место хранения...» — то есть место временного пребывания. Местом нашего временного пребывания является ближняя жизнь, где мы пребываем до наступления Часа. Вся ближняя жизнь — это место временного пребывания. Человек же в мире этом подобен вещи, отданной на хранение. Аллах может забрать его тогда, когда пожелает.

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Поистине, Аллаху принадлежит то, что Он забрал, и то, что Он даровал!»**^[232]

Далее Аллах сказал: **«Все (это записано) в ясной книге».**

«Все это...» — то есть и пропитание, и место пребывания, и место хранения.

«...в ясной книге...» — речь идет о Хранимой Скрижали.

РАЗЪЯСНЕНИЕ 59-ГО АЯТА ИЗ СУРЫ «АЛЬ-АН'АМ»

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Мы веруем в то, что «только у Него ключи сокровенного. Не знает этого никто, кроме Него. И Он знает (все), что на суше и на море. И (какой бы) лист (растения) ни упал, Он знает об этом. И нет (ни одного) зерна во мраках земли, и нет (ничего) свежего или сухого, чего не было бы в ясной Книге»^[233].

Разъяснение текста книги:

«Только у Него ключи сокровенного. Не знает этого никто, кроме Него» — Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) разъяснил этот аят другим аятом, в котором Аллах сказал:

«Поистине, Аллах — (только) у Него (имеется) знание о Часе...»^[234].

Этот аят будет подробно разъяснен ниже, если пожелает Аллах.

«И Он знает (все), что на суше и на море» — это общие слова. Разве кто-нибудь из людей может счесть количество видов живых существ, обитающих на земле?! Сколько на земле видов животных, насекомых, горных образований, деревьев, рек и еще много чего, о количестве которого ведаёт только Всемогущий и Великий Аллах!

То же самое касается моря. Количество видов морских существ знает только их Всемогущий и Великий Творец. Некоторые ученые говорят, что в морях обитает в три раза больше видов живых существ, чем на земле, ибо морская поверхность больше по размеру, чем суша.

«И (какой бы) лист (растения) ни упал, Он знает об этом» — Аллах знает о падении всех листьев во всех уголках Земли, будь эти листья малыми или большими, свежими или сухими. Аллах знает о каждом листе, о месте и времени его падения.

«И нет (ни одного) зерна во мраках земли...» — мы можем представить, что, например, зерно опустилось на морское дно в дождливую ночь. Если случится такое, то зерно погрузится сразу в несколько слоев мрака:

- 1) мрак морской пучины;
- 2) мрак ила, в котором лежит зерно;
- 3) мрак ночи;
- 4) мрак ночных туч;
- 5) мрак дождя.

Таким образом, зерно находится в пяти мраках, но Всемогущий и Великий Аллах знает об этом зерне, лежащем под всеми этими мраками.

«...и нет (ничего) свежего или сухого, чего не было бы в ясной Книге» — речь идет о Хранимой Скрижали.

РАЗЪЯСНЕНИЕ 34-ГО АЯТА ИЗ СУРЫ «ЛУКМАН»

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Мы веруем в то, что Аллах — «у Него знание о Часе; и (только) Он низводит дождь (с облаков) и (только) Он знает, что в утробах, но не знает (ни одна) душа, что она приобретет завтра, и не знает (ни одна) душа, в какой земле (она) умрет. Поистине, Аллах — Знающий, Ведающий!»^[235]

Разъяснение текста книги:

Эти пять вещей являются ключами сокровенного, как это разъяснил Пророк (да благословит его Аллах и приветствует)^[236].

«У Него знание о Часе...» — Судный Час — это тот час, когда люди будут воскрешены и спрошены о своих деяниях.

Вообще под словом «Судный Час» могут иметься в виду две вещи:

1. Общий для всех творений Судный Час^[237].
2. Судный Час каждого человека^[238].

Именно поэтому говорят: *«Кто умер, Час того уже наступил!»*

Только Всевышний Аллах обладает знанием о Часе. Больше никто не знает о сроках его наступления, и даже самые почетные и знающие творения.

Однажды Джибриль спросил у Пророка (да благословит его Аллах и приветствует): *«Когда наступит Час?»* Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: *«Тот, кого спрашивают о нем, знает не больше задающего вопрос!»*^[239]

Однако у Судного Часа есть признаки, указывающие на его приближение. Некоторые из этих признаков уже осуществились, а некоторые — ожидают нас в будущем.

«...и (только) Он низводит дождь...» — дождь — это начало оживления земли после того, как она высохла. Оживление земли

после ее иссушения подобно оживлению людей после их смерти^[240].

Этот аят указывает на то, что никто, кроме Всевышнего Аллаха, не знает о том, когда выпадет дождь, ибо именно Он низводит его. Если Аллах низводит дождь, то Он лучше знает о дожде, чем кто-либо иной.

Кто-то может спросить: «А разве мы не слышим, как по радио говорят: „Завтра выпадет дождь“, – и тому подобные (прогнозы погоды). Что сказать на этот счет?»

Во-первых, Всевышний Аллах сказал: «...и (только) Он низводит дождь [гайс]...».

Слово «гайс» (в арабском языке) означает «дождь, после которого произрастают растения».

Никто из людей не знает о том, когда именно выпадет такой дождь, даже если кто-то и знает о том, что завтра пойдет дождь, однако он не знает о том, каким будет этот дождь. Этот дождь может быть благословенным, а может причинить вред. Никто из людей не знает об этом.

Во-вторых, синоптики, занимающиеся прогнозами погоды, говорят, например: «Завтра пойдет дождь на такой-то территории». Они говорят о вещах, которые уже физически ощутимы, а не являются сокровенным знанием. Они используют высокоточные приборы и определяют, готов ли дождь пролиться из облаков или нет. Вместе с тем они все равно часто ошибаются.

В-третьих, синоптики, занимающиеся прогнозами погоды, могут спрогнозировать дождь только на коротких периодах времени. Например, они не могут дать людям прогноз на ближайшие два или три года. Их знание ограничено лишь коротким промежутком времени, например, двадцати четырьмя или тридцатью шестью часами и так далее. Иначе говоря, они не могут прогнозировать дождь в далекие временные промежутки.

«...и (только) Он знает, что в утробах...» — речь идет о материнских утробах, в которых находится плод. Впрочем, речь идет не только о людях, но и обо всех прочих живых существах. Аллах знает о самом плоде, знает о Его деяниях, (когда тот появит-

ся на свет), знает о том, куда он в итоге попадет и сколько проживет.

Этот аят указывает на то, что никто, кроме Всемогущего и Великого Аллаха, не знает о том, что в утробах. Как уже было сказано, Аллах знает обо всем, что связано с плодом, находящимся в утробе.

Кто-то может спросить: *«Сегодня врачи могут взглянуть на то, что находится в утробе матери, и могут даже определить пол ребенка. Как данное явление совместить с аятом?»*

Это ничуть не противоречит аяту. Аллах сказал: **«...и (только) Он знает, что в утробах»**. То есть Аллах знает все о том, кто находится в утробе, а врачи не обладают таким знанием. Врачи узнают о поле ребенка только после того, как Аллах определит ему быть мальчиком или девочкой. А, например, когда плод пребывает в утробе еще в виде капли семени, то врачи не могут определить его пол.

К тому же знание Аллаха не ограничивается лишь этим. Аллах знает о том, что будет совершать этот плод, (когда появится на свет), знает о его жизненном сроке, о его пропитании и так далее. Никто из людей не может знать об этом.

«...но не знает (ни одна) душа, что она приобретет завтра...» — например, человек рассчитывает совершить что-либо завтра, однако он не знает, сможет ли он это совершить или нет. Быть может, другой человек одолеет его и не даст ему возможности осуществить задуманное. Быть может, случится что-то иное. То есть никто не знает о том, что произойдет в будущем. Именно поэтому Аллах сказал:

«И не говори о чем-либо: «Поистине, я сделаю это завтра», — без (того, чтобы сказать): «Если пожелает Аллах»^[241].

Таким образом, данная часть аята указывает на следующее: если человек заявляет о знании будущего, например, заявляет, что в будущем Всемогущий и Великий Аллах сделает так-то и так-то, или заявляет, что в будущем такие-то люди сделают так-то и так-то, или утверждает, что в будущем лично он непременно сделает так-то и так-то^[242], то он является неверующим.

Он является неверующим из-за того, что будто бы обвиняет во лжи Аллаха, Который сказал: «...но не знает (ни одна) душа, что она приобретет завтра». Если человек объявляет ложью какую-либо часть Корана, то это является очевидным неверием. Ведь в Коране сказано о том, что ни одна душа не знает, что она приобретет завтра. Значит, ни одна душа тем более не знает о том, что завтра приобретут другие люди.

«...и не знает (ни одна) душа, в какой земле (она) умрет...» — ни одна душа не знает, где она умрет. Она не знает, быть может, она умрет в какой-то земле, быть может, — в море, а быть может, — в воздухе. Об этом знает только Всевышний Аллах.

Также если кто-то не знает о том, где он умрет, то он тем более не знает о том, когда он умрет, ибо время смерти еще более скрыто, чем место смерти.

Человек может решить постоянно жить в одном месте и никуда не уезжать и говорить: «Я умру именно здесь». Но даже несмотря на это, если Аллах пожелает, чтобы он умер в какой-то другой земле, то Аллах сделает так, что у человека появится в этой земле какая-либо нужда, и тогда он покинет свою землю.

Один из наших товарищей, заслуживающих доверия, рассказывал мне, что он с некоторыми людьми отправился в хадж на верблюдах. Когда они совершили хадж и покинули Мекку, с ними был человек со своей больной матерью. Получилось так, что они остановились на привал, а в конце ночи вся группа отправилась дальше, но этот человек с матерью остались на месте привала. Проснувшись утром, они обнаружили, что все уже ушли, попытались нагнать их по следам, но сбились с пути. Они заблудились в горах Хиджаза^[243] и шли так до самого обеда, как вдруг наткнулись на небольшое кочевое племя бедуинов, сидевших в своих палатках. Они подошли к ним, поздоровались и спросили: «Где дорога в Неджд^[244]?» Те ответили им: «Дорога в Неджд пролегает очень далеко отсюда. Лучше вам остановиться и отдохнуть». Этот человек опустил своего верблюда и начал спускать мать на землю, и как только она коснулась земли, ее дух покинул ее тело. То есть она умерла в таком месте, о кото-

ром они вообще не знали и даже не думали, что окажутся там. Но Всевышний Аллах предопределил, что его мать скончается в этом месте. Подобных ситуаций бывает в жизни множество.

«Поистине, Аллах – Знающий, Ведающий!» — в этом аяте указание на то, что Всемогущий и Великий Аллах обладает знанием и ведает (обо всем сущем).

Имя Аллаха **«аль-'Алим»** (Знающий) указывает на знание обо всех вещах: как об очевидных, так и о скрытых. Однако имя Аллаха **«аль-Хабир»** (Ведающий) указывает именно на знание Аллаха о скрытых вещах.

Таким образом, этот аят утверждает наличие у Аллаха двух имен: **«аль-'Алим»** (Знающий) и **«аль-Хабир»** (Ведающий).

РЕЧЬ АЛЛАХА

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Мы веруем в то, что Аллах говорит, что пожелает, когда пожелает и как пожелает.

«И Аллах говорил с (пророком) Мусой (истинным) разговором»^[245].

«И когда пришел Муса к назначенному Нами сроку и беседовал с ним Господь...»^[246].

«И воззвали Мы к нему с правой (от него) стороны горы (Синай) и приблизили его для тайной беседы»^[247].

Разъяснение текста книги:

В данной главе речь пойдет об атрибуте Аллаха **«аль-калям»** («речь»). Автор книги упомянул веру в четыре вещи:

1. Вера в то, что Аллах говорит;
2. Аллах говорит то, что пожелает;
3. Аллах говорит, когда пожелает;
4. Аллах говорит, как пожелает.

Всеблагодой и Всевышний Аллах говорит настоящей речью, как Он Сам сообщил об этом, сказав:

«И Аллах говорил с (пророком) Мусой (истинным) разговором»^[248].

Речь Всемогущего и Великого Аллаха состоит из букв. Иногда эти буквы могут быть арабскими (например, Коран), иногда – ивритскими (например, Тора), иногда – на языке «сирьяния»^[249] (например, Евангелие). Аллах говорит на том языке, на котором пожелает. И Он говорит (слышимым) голосом, ибо речь, которая не слышна, не называется речью. Но голос Аллаха^[250] не подобен голосам творений, ибо Аллах сказал:

«Нет ничего подобного Ему! И Он – Слышащий, Видящий!»^[251]

Му'тазилиты^[252] сказали: *«Нельзя описывать Аллаха речью, однако речь Его сотворена. Когда мы говорим: «Речь Аллаха», — то не имеем в виду, что Он произнес ее, а имеем в виду, что Он сотворил ее. И это подобно тому, как сказал пророк Салих:*

| **«(Остерегайтесь причинить вред) верблюдице Аллаха»**^[253].

Точно также Аллах отнес к себе мечети, сказав:

| **«И кто же более несправедлив, чем тот, кто препятствует, чтобы в мечетях Аллаха...»**^[254].

Точно так же Аллах отнес к себе Каабу, сказав:

| **«И очисти дом Мой для обходящих его»**^[255].

Что касается **аш'аритов**^[256], то в этом вопросе они колеблются между позицией му'тазилитов и позицией приверженцев сунны.

Они говорят: *«Речь Аллаха — это определенный смысл, находящийся внутри Него. А та речь, которую слышат от Него творения, является речью сотворенной. Аллах сотворил эту речь, чтобы выразить то, что у Него в душе».*

В чем разница между словами му'тазилитов и аш'аритов?

Му'тазилиты говорят, что Аллах не говорит, однако Он создает речь. А аш'ариты говорят, что Аллах говорит, но Его речь невозможно услышать и она не состоит из букв. Его речь — это некие смыслы, находящиеся внутри Него. А то из Его речи, что записано и слышимо, является речью сотворенной.

Таким образом, аш'ариты и му'тазилиты единогласны в том, что Коран сотворен^[257]. Однако аш'ариты говорят о Коране следующее: *«Коран — это не есть речь Аллаха. Коран — это выражение речи Аллаха (на языке людей)»*^[258].

Именно в этом вопросе аш'ариты отошли от истины дальше, чем му'тазилиты, хотя обе эти группы являются заблудшими.

Речь никак не может быть смыслом, находящимся в душе. Речь является атрибутом Аллаха, а атрибуты Всевышнего Аллаха не являются сотворенными, так как атрибуты следуют

за сущностью. Это является очевидным доводом разума в этом вопросе.

В Коране и Сунне приводится множество доводов, указывающих на то, что Аллах говорит. Например, Аллах сказал:

«И Аллах говорил с (пророком) Мусой (истинным) разговором»^[259].

В толковании Корана, принадлежащем аз-Замахшари^[260], я прочитал невероятно удивительное разъяснение этих слов. Он сказал: «Этот аят означает, что Аллах ранил Мусу когтями мудрости, ибо слово «кальм» в арабском языке означает «ране-ние».

Это есть очевидное искажение слов Аллаха.

В другом аяте Аллах говорит:

«И когда пришел Муса к назначенному Нами сроку и беседовал с ним Господь...»^[261].

В этом аяте также содержится опровержение убеждениям аш'аритов, которые говорят, что речь Аллаха — это некие смыслы, находящиеся внутри Него, но не имеющие отношения к Его желанию. Однако в аяте говорится о том, что Аллах начал говорить тогда, когда пришел Муса. Аллах сообщает о содержании их диалога:

«И когда пришел Муса к назначенному Нами сроку и беседовал с ним Господь, (Муса) сказал: «Господи! Покажись мне, чтобы я посмотрел на Тебя». (Аллах) сказал: «Ты Меня (в этом мире) не увидишь»^[262].

Всевышний Аллах заговорил тогда, когда пришел Муса, и вел с ним беседу. Это означает, что Аллах говорит тогда, когда пожелает.

Также сообщается со слов Абу Хурейры (да будет доволен им Аллах), что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: « **(Аллах сказал): «Я поделил молитву между Собой и Своим рабом, и он получит то, что попросит». Когда раб говорит: «Хвала Аллаху – Господу миров», – Всевышний Аллах говорит: «Мой раб воздал Мне хвалу»**^[263].

То есть Аллах говорит тогда, когда пожелает. Когда молящийся произносит: «Хвала Аллаху – Господу миров», – то Аллах отвечает: «Мой раб воздал Мне хвалу».

В другом аяте Аллах говорит:

«И воззвали Мы к нему с правой (от него) стороны горы (Синай) и приблизили его для тайной беседы»^[264].

«И воззвали Мы...» — то есть Всемогуший и Великий Аллах.

Словом «нида» (взывание) называют обращение громким голосом.

«...и приблизили его для тайной беседы...» — то есть начали вести с ним тайную беседу. Словом «мунаджа» (тайная беседа) обычно называют разговор тихим голосом.

Значит, Всевышний Аллах говорит так, что Его речь слышна. Иногда Он говорит громким голосом, а иногда – тихим. Разве в этом есть какой-либо недостаток?! Почему же (заблудшие течения) допускают возможность сказать: «Аллах говорит, но Его речь не состоит из букв, и у Него нет голоса»? Всевышний Аллах Сам сообщил о том, что Он говорит буквами и голосом.

Аллах говорит то, что пожелает. То есть если Он желает, то высказывает бытийные веления. Например, Аллах сказал небесам и земле:

«Придите (в подчинение Мне) добровольно или против (вашей) воли!»^[265]

А иногда Аллах высказывает религиозные повеления. Например, Всевышний Аллах говорил со Своим Посланником (да благословит его Аллах и приветствует) и повелел ему совершать пять обязательных молитв.

Аллах говорит тогда, когда пожелает. То есть всегда, когда пожелает, будь это в прошлом, в настоящем или в будущем, ночью или днем.

И Аллах говорит так, как пожелает. То есть иногда Он говорит громким голосом, а иногда – тихим. Однако мы не знаем образ того, как Аллах говорит. Ведь все качества Всевышнего

УБЕЖДЕНИЯ ПРИВЕРЖЕНЦЕВ СУННЫ И ЕДИНОЙ ОБЩИНЫ

Аллаха — ни один человек не знает их образа. Даже Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) не знал образ атрибутов Всевышнего Аллаха, если только Сам Аллах не обучил его чему-то из этого.

* * *

ДАЛЕЕ СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Мы веруем в то, что: «...скажи (о Посланник): «Если бы море было чернилами для слов Господа моего, то иссякло бы море (чернил) раньше, чем иссякли бы слова Господа моего, даже если бы Мы добавили еще подобное этому [моря чернил] в дополнение (к первому)»^[266].

(А также): «И если бы все то, что на земле из деревьев, (стало бы) письменными тростями, а моря (чернил), кроме него, помогли бы еще семь морей (чернил), (то все равно) не иссякли бы слова Аллаха. Поистине, Аллах — Великий, Мудрый»^[267].

Разъяснение текста книги:

Всевышний Аллах сказал:

«Скажи (о Посланник): «Если бы море было чернилами для слов Господа моего, то иссякло бы море (чернил) раньше, чем иссякли бы слова Господа моего, даже если бы Мы добавили еще подобное этому [моря чернил] в дополнение (к первому)»^[268].

Пречист Аллах! Посмотри: огромное и глубокое море с большим количеством воды исчезло бы раньше, чем иссякли бы слова Аллаха! Ведь Аллах говорит постоянно так же, как Он творит постоянно. Когда Аллах что-то создает, значит, Он этого желает, а если Он желает что-то создать, то говорит. Всеблагий и Всевышний Аллах сказал:

«Когда Он желает чего-либо, то стоит Ему сказать: „Будь!“ — как это сбывается»^[269].

В другом аяте Аллах сказал:

«И если бы все то, что на земле из деревьев, (стало бы) письменными тростями, а морю (чернил), кроме него, помогли бы еще семь морей (чернил), (то все равно) не иссякли бы слова Аллаха. Поистине, Аллах – Великий, Мудрый»^[270].

Этот аят еще более величествен, чем тот, что был приведен выше. Здесь говорится о добавлении к первому морю еще семи морей.

То есть если бы все деревья, растущие на земле, превратили бы в письменные трости и взяли бы одно море чернил и еще семь таких морей, то слова Аллаха все равно не иссякли бы.

А в заключении сказано: **«Поистине, Аллах – Великий, Мудрый».**

Это указывает тебе на величие Всемогущего Господа и на многочисленность Его творений. Все вышеприведенные аяты являются доказательством, указывающим на то, что Аллах говорит.

Таким образом, приверженцы сунны (пусть Аллах сделает нас всех из их числа и умертвит нас на этом) веруют в следующие вещи:

1. Они веруют в то, что Аллах говорит;
2. Они веруют в то, что речь является атрибутом Аллаха;
3. Они веруют в то, что Аллах говорит буквами и звуками;
4. Они веруют в то, что Аллах иногда взывает громким голосом, а иногда ведет тайную беседу.

Почему же аш'ариты и му'тазилиты впали в заблуждение в вопросе речи Аллаха?!

Пусть Аллах дарует нам благополучие и безопасность, и пусть Он не собьет наши сердца! Причина заблуждения этих групп в том, что они в вопросах атрибутов Аллаха возвращаются за решением к разуму, а не к религиозным текстам.

Они говорят: «Если что-то противоречит разуму, то мы должны идти по одному из двух путей:

1. либо мы должны как-то истолковать эти религиозные тексты;

2. либо мы должны заявить о том, что их смысл непонятен».

Например, Всевышний Аллах сказал:

| «А затем Он возвысился над Троном»^[271].

Они говорят: «На самом деле здесь не имеется в виду прямой смысл. Мы обязаны одним из двух:

1. либо мы говорим, что «возвысился» означает «завладел»;
2. либо мы говорим, что мы не знаем, о чем идет речь в этом аяте. То есть мы не знаем, что означает слово «возвысился»».

Затем они возводят ложь на праведных предшественников и говорят, что те не знали о смыслах аятов, в которых говорится об именах и атрибутах Аллаха. То есть, по их словам, все аяты и хадисы об именах и атрибутах Аллаха подобны иностранной речи, которую араб не понимает. Например, если я не владею каким-либо языком, а человек, говорящий на этом языке, скажет мне что-то несколько раз, то я ничего не пойму, сколько бы раз он ни повторил. Так вот, аш'ариты говорят: «То же самое касается религиозных текстов об атрибутах Аллаха. Их смыслы нам неизвестны». И аш'ариты считают, что именно этих убеждений придерживались праведные предшественники. Они либо намеренно возвели на них навет, либо просто впали в заблуждение и не ведают того, чего придерживались праведные предшественники.

Согласно другому пути аш'аритов, аяты и хадисы об атрибутах Аллаха следует истолковывать. Они называют это толкованием, хотя это в действительности является искажением. Например, Аллах сказал:

| «И придет Господь твой (в День Суда)»^[272].

Аш'ариты говорят: «То есть придет Его повеление». Или, например, если Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал кому-то: «**Да помилует тебя Аллах**», — то аш'ариты говорят: «*Имеется в виду: пусть Аллах пожелает сделать тебе доб-*

ро!» То есть они отрицают то, что Аллах описан таким качеством, как милость.

Что же касается речи Аллаха, то в этом вопросе есть две основные заблудшие группы:

1. Му'тазилиты;

2. Аш'ариты.

Как было сказано выше, обе эти школы являются заблудшими.

* * *

ДАЛЕЕ СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Мы веруем в то, что Его речь самая правдивая, самая справедливая и самая прекрасная. Всевышний Аллах сказал: «И исполнились слова Господа твоего истиной и справедливостью»^[273].
(А также): «И кто же правдивее Аллаха речью?»^[274]

Разъяснение текста книги:

Слова Аллаха являются абсолютными и полноценными с двух сторон:

1. Его повествования наиболее правдивы;
2. Его постановления наиболее справедливы.

Именно поэтому Всеблагой и Всевышний Аллах сказал:

«И исполнились слова Господа твоего истиной и справедливостью»^[275].

В речи Всемогущего и Великого Аллаха нет ни лжи, ни несправедливости, ни чего-то скверного. Напротив, Его речь является самой полноценной и совершенной речью. Если ты согласишься на содержание Его речи, то найдешь это наиболее совершенным. Если ты согласишься на смысл сказанного Им, то найдешь этот смысл наиболее совершенным. Если ты согласишься

ришь на порядок сказанного Им, то найдешь этот порядок наиболее совершенным.

Аллах сказал: **«И исполнились слова Господа твоего истиной и справедливостью».**

То есть Его слова наиболее правдивы и справедливы. Что касается правдивости, то ею обычно описывают повествования и рассказы. Что же касается справедливости, то ею обычно описывают постановления.

В другом аяте Аллах сказал:

| **«И кто же правдивее Аллаха речью?»^[276]**

То есть Аллах будто бы бросает вызов и говорит: «Если ты найдешь кого-то, чья речь более прекрасна, то укажи на него».

Правдивой называют ту речь, которая соответствует действительности. Что же касается речи Всемогущего и Великого Аллаха, то она наиболее всех других речей соответствует действительности.

КОРАН – ЭТО РЕЧЬ АЛЛАХА

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Мы веруем в то, что Священный Коран [аль-Куран аль-Карим] является Словом Всевышнего Аллаха, которое Он произнес в действительности и передал Джibriлю, который снизошел с ним на сердце Пророка (да благословит его Аллах и приветствует): «Скажи: «Снизолшел с ним [с Кораном] Дух Святой [ангел Джibriль] от твоего Господа с истиной»^[277].

(А также): «И поистине, это – ниспослание Господа миров. Снизолшел с ним (от Аллаха) Дух Верный [ангел Джibriль] на сердце твое, чтобы быть тебе из числа увещавателей, (и ниспослан Коран) на ясном арабском языке»^[278].

Разъяснение текста книги:

Коран называют словом **«карим»** («наилучший») из-за того, что за его чтение человеку полагается обильная награда. Если же человек совершает деяния в соответствии с Кораном, то его ждет многочисленное благо. Также Коран является наилучшим Писанием.

В Священном Коране данное слово используется для описания Корана^[279]. Также в Коране говорится о том, что Коран – это книга славная, книга великая и так далее.

Коран является речью Аллаха, и на это указывают слова Всевышнего:

«А если кто-нибудь из многобожников попросит у тебя безопасности, то предоставь ему безопасность, чтобы он мог услышать Слово Аллаха»^[280].

Нет сомнения в том, что под «словом Аллаха» здесь имеется в виду именно Коран. Ведь многобожник не может услышать слова Аллаха, кроме как услышав Коран. Таким образом, этот аят явно указывает на то, что Коран является речью Всемогущего и Великого Аллаха.

Автор книги сказал: «...которое Он произнес в действительности...».

Аш'ариты говорят: «Коран не является словом Аллаха. Однако Коран – это выражение слов Аллаха (на человеческом языке)».

Дело в том, что они считают, что речь Аллаха – это определенные смыслы, находящиеся внутри Него^[281].

Далее автор книги сказал: «...и передал **Джибрилю, который снизошел с ним на сердце Пророка** (да благословит его Аллах и приветствует)».

На это указывают слова Аллаха:

«Скажи: «Снизошел с ним [с Кораном] **Дух Святой** [ангел Джибриль] от твоего Господа с истиной»^[282].

В этом аяте указание на то, что Коран был ниспослан от Всевышнего Аллаха. Также Аллах сказал:

«И поистине, это – ниспослание Господа миров. Снизол с ним (от Аллаха) **Дух Верный** [ангел Джибриль] на сердце твое, чтобы быть тебе из числа увещателей»^[283].

Аллах упомянул в этом аяте сердце, так как сердце является сосудом для хранения информации. Иногда человек слышит что-либо, но услышанное им не проникает в сердце, а достигает только ушей. Однако услышанное будет полезным лишь тогда, когда оно проникнет в сердце. Поэтому Аллах сказал: «Снизол с ним (от Аллаха) **Дух Верный** [ангел Джибриль] на сердце твое». После ниспослания этого Корана Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) стал одним из увещателей.

Таким образом, сторонники сунны убеждены в том, что Священный Коран – это речь Всемогущего и Великого Аллаха. Коран ниспослан Аллахом и не является чем-то сотворенным. Аллах его произнес, и к Нему он вернется (перед Судным Днем). В конце времен Коран будет забран из свитков и сердец людей, и это случится еще до наступления Судного Часа. Люди останутся жить, но Корана уже не будет. Это слу-

чится ближе к концу времен, когда люди отвернутся от Корана.

Аллах защитит этот Коран от того, чтобы люди относились к нему пренебрежительно. Аллах не оставит, чтобы Коран находился среди людей, которые не придают ему никакой ценности. Точно также ближе к концу времен Всевышний Аллах направит на Каабу войско, которое разрушит ее. Это случится потому, что жители Мекки перестанут ценить Каабу, будут совершать возле нее грехи и неверие.

В прежние времена войско слона уже пыталось разрушить Каабу, но оно не смогло дойти до нее. Аллах сказал:

«И (разве) не послал Он на них [на воинов] птиц стаями? Бросали они [птицы] в них [в воинов] камни из обожженной глины. И сделал Он [Аллах] их [воинов] подобными ниве со съеденными зернами»
[284].

Аллах знал, что к этому Дому в будущем будет послан посланник и вскоре он оживит его покорностью Аллаху. Что же касается последних времен, то Каабу уже никто не будет оживлять поклонением, и поэтому Аллах направит на нее того, кто разрушит ее. И это для того, чтобы Дом Аллаха не остался среди людей, которым он безразличен. Точно также из свитков и сердец людей будет забран Коран, когда люди перестанут обращать на него внимание. Они не будут считать проблемой противоречие Корану. Коран станет для них игрушкой, и, быть может, они будут даже называть его собранием сказок. Именно тогда Коран будет забран.

ВОЗВЫШЕННОСТЬ АЛЛАХА

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Мы веруем в то, что Всемогущий и Великий Аллах возвышен над Своими творениями как сущностью Своей, так и Своими качествами, о чем свидетельствуют Его слова: «И Он – Высочайший [аль-'Алий], Великий [аль-'Азым]»^[285].

А также: «И Он – Владычествующий и (находится) над Своими рабами; и Он – Мудрый [аль-Хаким], Ведающий [аль-Хабир]»^[286].

Разъяснение текста книги:

Вся община – и сторонники сунны, и приверженцы нововведений – единогласны в том, что Аллах обладает возвышенными атрибутами. Все они говорят: «Аллах возвышен над всеми Своими атрибутами». Его атрибуты являются самыми возвышенными, и никто не может сравниться с Ним.

Исключением являются лишь те, кто уподобляет Аллаха творениям. Мы считаем, что эти люди являются неверующими, ибо каждый человек, который говорит, что Аллах подобен Своим творениям, тем самым считает ложью слова Аллаха:

«Нет ничего подобного Ему!»^[287]

А если кто-то считает какой-либо аят Корана ложью, то он является неверующим.

Таким образом, проблема возникает лишь тогда, когда сторонники сунны начинают утверждать возвышенность Аллаха Своей сущностью. Некоторые заблудшие начинают приводить в качестве довода некоторые аяты Корана. Например, они приводят аят, в котором Аллах сказал:

«Разве вы (находитесь) в безопасности от Того, Кто над небом [фиссама], что Он не провалит вас в землю?»^[288]

Они говорят: «В этом аяте сказано „фи ссама“ (буквально „в небе“). Если вы говорите, что Аллах в небе, то, значит, небеса окружают Его. И мы должны либо согласиться с таким выводом, либо сказать, что Аллах не в небесах».

Во-первых, предлог **«фи»** здесь означает «над». Иногда данный предлог приходит с таким смыслом. Например, Аллах сказал:

| **«Скажи (им): «Странствуйте по земле [фи-ль арды]»^[289].**

Фраза **«фи-ль арды»** здесь означает «на земле», а не «в земле». Иначе говоря, этот аят не означает, что человек должен вырыть в земле проходы и ходить по ним. Также Аллах сказал:

| **«И распну вас [фи] на стволах пальм»^[290].**

Предлог **«фи»** здесь означает «на», а не «внутри». Значит и фраза **«фи ссама»** означает «над небесами».

Во-вторых, под словом **«сама»** (в арабском языке) может иметься в виду «высота», а не конкретно «небеса». В таком случае фраза **«фи ссама»** будет означать «(Аллах) в (абсолютной) высоте».

Кто-то может спросить: *«Приведи нам доказательство на то, что слово «сама» в арабском языке используется в значении «высота».*

Всевышний Аллах сказал:

| **«Он низвел с неба [ас-сама] воду, и долины наполнились (водой) по величинам их [каждая долина по своей величине]»^[291].**

На самом деле дождь выпадает с облаков, которые находятся между небесами и землей, как сказал Аллах:

| **«...и в облаках, подчиненных между небом и землей»^[292].**

Значит, в предыдущем аяте под словом **«сама»** имелось в виду не именно небо, а в общем высота (то есть ниспослал дождь сверху).

Также в качестве довода сторонники заблудших течений приводят следующий аят:

| **«И (только) Он – Тот, Кто в небесах Бог и на земле Бог»**^[293].

Однако общеизвестно, что одна сущность не может быть одновременно в двух местах. Этот аят подобен твоим словам: «Такой-то является правителем Мекки и правителем Медины». То есть его власть распространяется сразу на два города, хотя сам он находится в одном месте: либо в Мекке, либо в Медине.

Слова Аллаха: **«И (только) Он – Тот, Кто в небесах Бог и на земле Бог»**, – означают, что Он – Бог тех, кто на земле, и Бог тех, кто на небесах. Это значение является очевидным. Именно поэтому в этом аяте не сказано просто: *«Он – Тот, Кто в небесах»*, – а сказано: **«Он – Тот, Кто в небесах Бог»**.

Также в качестве довода сторонники заблудших течений приводят следующий аят:

| **«И Он – Аллах в небесах и на земле. (И Он) знает ваше тайное и явное»**^[294].

Во-первых, мы можем сказать, что аят означает следующее: **«И Он – Аллах [то есть Тот, Кому поклоняются] в небесах и на земле»**. Таким образом, смысл этого аята подобен предыдущему. Он – Аллах, Которому поклоняются в небесах и поклоняются на земле.

Во-вторых, мы также можем сказать, что этот аят состоит из двух частей. Сначала Аллах говорит:

| **«И Он – Аллах в небесах»**^[295].

Затем начинается следующее предложение, где сказано:

| **«А на земле Он знает ваше тайное и явное»**^[296].

То есть в аяте указание на величие Аллаха. Сам Он находится над небесами, но знает ваше тайное и явное на земле. Его возвышенность не мешает Ему знать о вас, хотя вы на земле.

Таким образом, мы опровергли их доводы, а на возвышенность Аллаха над небесами указывает пять видов доводов^[297]. Но даже доводов из Корана и Сунны об этом невозможно счесть.

Вопрос: *«Когда мы говорим, что Аллах возвышен над Троном, можно ли добавлять фразу „Своей сущностью“ (би затихи). Не является ли это чрезмерностью?»*

Используя эту фразу, мы не проявляем чрезмерность, однако мы лишь хотим опровергнуть скверные убеждения заблудших. Заблудшие говорят: «Аллах не возвышен над Троном Своей сущностью». А мы лишь отвечаем им: **«Аллах возвышен над Троном Своей сущностью»**. Если бы они не вынудили нас использовать эту фразу, то мы бы и не использовали ее, а ограничились бы лишь тем, что пришло в Коране и хадисах, не добавляя к этому ни одной буквы.

Дело в том, что эти заблудшие открыто враждуют с шариа-том и с Всемогущим и Великим Творцом. Мы вынуждены использовать фразу **«Своей сущностью»** (би затихи). Например, Аллах сказал:

| **«А затем Он вознесся над Троном»**^[298].

Некоторые праведные предшественники, разъясняя этот аят, сказали: *«Вознесся Своей сущностью»*. Другие же отвергли эту фразу, сказав: *«Зачем вы используете эту фразу?»* Однако мы используем эту фразу не из-за чрезмерности, а чтобы опровергнуть тех, кто говорит: «Да, Аллах вознесся над Троном, но это есть смысловое понятие. Этот аят не означает, что Он вознесся над Троном Своей сущностью. Вознесся означает „овладел, подчинил“».

То же самое касается нисхождения Аллаха на ближнее небо. Некоторые ученые сказали: *«Аллах нисходит на ближнее небо Своей сущностью»*. Другие же сказали: *«Использование этой фразы есть чрезмерность, так как Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) не произносил ее»*. Да, Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) не гово-

рил, что Аллах нисходит Своей сущностью. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал сподвижникам: **«Наш Господь нисходит на ближнее небо...»**^[299]. И они поняли из этих слов, что нисходит именно Аллах, поэтому не было нужды в использовании фразы **«Своей сущностью»** (би затихи). Но затем пришли люди, которые начали говорить: *«Здесь не имеется в виду, что нисходит Аллах. Здесь имеется в виду смысловое нисхождение, а не нисхождение в прямом смысле»*. Они вынудили нас использовать фразу **«Своей сущностью»** (би затихи). Это не является чрезмерностью. Мы лишь пытаемся посредством этой фразы опровергнуть это преступное убеждение.

Таким образом, читатель понял, что Всевышний Аллах возвышен Своей сущностью и Своими атрибутами над всеми творениями.

В качестве доказательства автор книги привел слова Аллаха:

| **«И Он – Высочайший** [аль-'Алий], **Великий** [аль-'Азым]»^[300].

А затем привел еще один аят:

| **«И Он – Владычествующий и (находится) над Своими рабами;**
| **и Он – Мудрый** [аль-Хахим], **Ведающий** [аль-Хабир]»^[301].

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПО ТЕМЕ^[302]:

Вопрос №1: У меня возникла дискуссия с одним человеком, и он задал мне такой вопрос: «Когда Аллах нисходит в последнюю треть ночи на ближнее небо, что бывает с Его Троном? Остается ли Трон сверху Аллаха? И как в это время Аллах бывает над Троном?»

Ответ: Мы не должны копаться в этом вопросе. Всевышний Аллах в Своем Писании сообщил о том, что Он возвышен над Троном, и не упомянул чего-то иного.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Наш Господь нисходит на ближнее небо...»**^[303]. Как Он нисходит? Мы не должны обсуждать этот вопрос. Остается ли Трон пустым или нет? Мы не должны обсуждать этот вопрос.

Вместе с тем правильное мнение заключается в том, что Трон не остается пустым, когда Аллах нисходит. Аллах сообщил нам о том, что Он возвышен над Троном, и не указал на то, что есть какие-то исключения. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сообщил нам о том, что Аллах нисходит на ближнее небо, и не сказал, что Его Трон остается пустым. Именно поэтому шейх ислама Ибн Теймия, да помилует его Всевышний Аллах, в книге **«ар-Рисаля аль-'аршия»** упомянул, что ученые из числа предшественников разногласили в этом вопросе на три мнения:

- Некоторые сказали, что Трон остается пустым;
- Некоторые сказали, что Трон не остается пустым;
- Некоторые сказали, что не следует обсуждать этот вопрос.

Я считаю, что оставление обсуждения этого вопроса является более безопасным. Однако если мы будем вынуждены его обсудить, то мы скажем: «Аллах сообщил нам о том, что Он возвышен над Троном, и не указал на то, что есть какие-то исключения. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сообщил нам о том, что Аллах нисходит на ближнее небо. Поэтому мы можем объединить между возвышенностью над Троном и нисхождением, так как Аллах — нет ничего подобного Ему». Люди, которые ведут дискуссии о подобных вопросах^[304], — вся их проблема в том, что они сделали разум судьей в вопросах атрибутов Аллаха. Если бы они покорились религиозным текстам, то спасли бы себя от мучений, однако они впутались в эти ошибки. Они сделали разум источником утверждения и отрицания атрибутов Аллаха. Шейх ислама Ибн Теймия, да помилует его Аллах, сообщил о том, что они единодушно заявляют: «Если разум утверждает что-то в отношении Всевышнего Аллаха, то и мы обязаны утвердить это, даже если этого нет в религиозных текстах. А если разум отрицает что-то в отношении Всевышнего Аллаха, то и мы обязаны отрицать это, даже если это придет в Коране». Таков путь философов из числа му'тазилитов, аш'аритов и им подобных.

АЛЛАХ ВОЗВЫСИЛСЯ НАД ТРОНОМ

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Мы веруем в то, что «Он создал небеса и землю за шесть дней, а затем возвысился над Троном, управляя делом»^[305].

Вознесение Аллаха над Троном свидетельствует о Его высоком положении на нем Своей сущностью, что присуще только Ему и соответствует Его величию и могуществу, а о том, как это выглядит, не знает никто, кроме Него».

Разъяснение текста книги:

Сначала автор книги упомянул аяты об общей возвышенности Аллаха, а затем — аяты о Его особой возвышенности.

Общая возвышенность Аллаха относится к атрибутам Его сущности. То есть Аллах всегда был и будет возвышен. Что же касается особой возвышенности Аллаха, то речь идет о том, что Он возвышен над Троном. На это указывают слова Аллаха:

«Он создал небеса и землю за шесть дней, а затем возвысился [истауа] над Троном, управляя делом»^[306].

«Он создал небеса и землю за шесть дней...» — первым днем было воскресенье, а последним — пятница. Затем, после сотворения небес и земли, Аллах возвысился над Троном.

Кто-то может спросить: «А до сотворения небес и земли Аллах был возвышен над Троном или не был?»

Если мы скажем: «Нет», — то ошибемся. Если мы скажем: «Да», — то также ошибемся. Аллах сообщил нам только о том, что Он возвысился над Троном после сотворения небес и земли. Аллах умолчал о том, что было до этого, поэтому и мы обязаны молчать и говорить: «Аллах знает об этом лучше!»

Знай, что слово **«истауа»** имеет в арабском языке несколько значений:

- Иногда слово **«истауа»** приходит без никаких дополнительных частей речи.
- Иногда слово **«истауа»** приходит вместе с предлогом **«'аля»**.
- Иногда слово **«истауа»** приходит вместе с предлогом **«иля»**.
- Иногда слово **«истауа»** приходит вместе с союзом **«уа»**.

Когда слово **«истауа»** приходит без ничего, то оно означает «стал полноценным». Например, Аллах сказал:

«И когда он [Муса] достиг своей зрелости и стал полноценным [истауа]...»^[307].

То есть его внешний облик и разум стали полноценными. Когда слово **«истауа»** приходит вместе с предлогом **«'аля»**, то оно означает **«возвысился»**. Например, Аллах сказал:

«А когда ты и те, кто с тобой, взойдете на [истауайта 'аля] ковчег...»^[308].

Также Аллах сказал:

«...чтобы вы восходили на их спины^[309], а потом поминали благоденствие Господа вашего, когда взойдете на них»^[310].

Если слово **«истауа»** приходит вместе с предлогом **«'аля»**, то у него нет никакого иного значения, кроме указания на возвышение.

Когда слово **«истауа»** приходит вместе с предлогом **«иля»**, то оно означает **«направился»**. Например, Аллах сказал:

«Потом Он направился к [истауа иля] небу, которое было дымом»^[311].

Это одно из двух мнений в этом вопросе.

Когда слово **«истауа»** приходит вместе с союзом **«уа»**, то оно указывает на равенство и одинаковость. Например, ты говоришь:

То есть: вода и дерево стали равными.

Затем автор книги сказал: «...а о том, как это выглядит, не знает никто, кроме Него».

Дело в том, что этот вопрос относится к сокровенному знанию. Аллах сообщил нам о Своем возвышении над Троном, но не сообщил о том, каков образ этого возвышения. Мы обязаны ограничиться тем, что пришло в религиозных текстах, не переходя за их границы.

Поэтому однажды имаму Малику, да помилует его Аллах, задали вопрос: «О Абу 'Абдуллах! Аллах сказал: „Милостивый вознесся над Троном“^[312]. Как Он вознесся?»

Что ответил имам Малик?! В одной из версии сообщается, что он опустил голову из стыда пред Аллахом. Затем он встал и pokrылся потом, так как этот вопрос оказал на его сердце сильное влияние. Затем Всевышний Аллах помог произнести ему эти слова, которые после него произносят все ученые. Эти его слова стали основой, связанной со всеми атрибутами Аллаха.

Он ответил: «О такой-то! Вознесение не является чем-то неизвестным, но его образ невозможно постичь разумом. Вера в вознесение обязательна, а вопрос о его образе является новшеством. И я не вижу тебя кем-то иным, кроме как сторонником религиозных новшеств!» Затем он повелел выгнать его из мечети^[313].

Имам Малик сказал: «...но его образ невозможно постичь разумом». Если образ вознесения невозможно постичь разумом, то мы должны обратиться к религиозным текстам, однако в них нет разъяснения этого вопроса. Как бы мы ни пытались представить образ вознесения Аллаха, мы никогда не сможем этого сделать. Даже, например, если тебе сейчас скажут: «Такой-то человек находится на кровати в своем доме», – ты и то не сможешь представить его образ, так как ты не знаешь, в какой именно позе он находится на кровати. И это касается человека, живущего с тобой на Земле. Что же тогда сказать о Всемогущем и Великом Творце?! Человек не может постичь разумом образ вознесения Аллаха над Троном.

Далее имам Малик сказал: *«Вера в вознесение обязательна...»*. Ведь об этом сообщается в Коране и Сунне. Если Аллах и Его Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) сообщили о чем-то, то мы обязаны уверовать в это.

Далее имам Малик сказал: *«...а вопрос о его образе является новшеством»*.

Во-первых, вопрос об образе вознесения имеет отношение к религии и вероубеждению, и этот вопрос не передается от сподвижников. Ни один из сподвижников не спрашивал Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) об образе вознесения Аллаха, хотя все они сильно стремились узнать все о Всемогущем и Великом Господе. Они не задавали этот вопрос, хотя в их время существовал тот, кто мог дать им ответ, то есть Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). И это по той причине, что они соблюдали благопристойность по отношению к Аллаху и Его Посланнику (да благословит его Аллах и приветствует). Они знали, что образ атрибутов Аллаха невозможно постичь. Подобными вопросами стали задаваться лишь поздние поколения. Именно поэтому мы говорим: *«А вопрос о его образе является новшеством»*.

Во-вторых, подобными вопросами задаются только сторонники религиозных новшеств. Именно они спрашивают: «Как Аллах вознесся? Как Он нисходит? Как Он придет в Судный День? Какая у Него рука? Каков Его лик?» Кто бы ни задавался такими вопросами, он обязательно является сторонником религиозных новшеств.

Что касается слова имама Малика, то мы используем их в отношении всех атрибутов Аллаха. Например, если кто-то спросит: «Как Аллах нисходит на ближнее небо?» — то мы ответим: «Нисхождение — это вещь известная, но его образ неизвестен. Вера в нисхождение обязательна, а вопрос о его образе является новшеством».

Таким образом, слова Малика — это великое правило, которое Всевышний Аллах внушил ему, после чего люди следуют за ним как за светилом.

Важное разъяснение:

Сторонники религиозных новшеств говорят, что **«возвысился»** (истауа) означает «завладел и подчинил себе». Они говорят, что это смысловое понятие, а не вознесение в буквальном смысле. Например, Аллах сказал:

| **«А затем Он вознесся над Троном»**^[314].

Они говорят: *«То есть завладел и подчинил себе».*

Нет сомнения в том, что эти слова являются ложными с разных сторон.

Во-первых, их разъяснение противоречит очевидному смыслу аята. Разрешается оставлять очевидный смысл аята и переходит к какому-то другому смыслу только на основании доказательства, а особенно это касается сокровенных вопросов. Бывают такие вопросы, которые человек может постичь разумом, и в них он еще может отклониться от основного смысла религиозного текста из-за сильных указаний разума. Однако в сокровенных вопросах, которые можно постичь только посредством религиозных текстов, никогда не разрешается противоречить очевидному смыслу аята или хадиса на основании выводов разума.

Во-вторых, их разъяснение противоречит единогласному мнению праведных предшественников, ни один из которых не разъяснял аят таким образом.

В-третьих, из их утверждения вытекают ложные выводы. Например, их слова указывают на то, что Трон раньше принадлежал кому-то помимо Аллаха, а затем Аллах одолел его и захватил Трон. Ведь Аллах в аяте использовал фразу **«а затем»**. То есть, по их словам, получается Аллах сначала сотворил небеса и землю, а затем завладел Троном. Однако известно, что Трон был во владении Аллаха еще до сотворения небес и земли.

Если мы скажем, что «вознесся» означает «завладел», то мы можем сказать также, что Аллах вознесся над Землей, так как Он владеет ею. Однако ни один из ученых этой общины никогда не говорил, что можно говорить: «Аллах вознесся над Землей».

Также их слова в корне противоречат арабскому языку. Никогда в арабском языке не было известно такого, что глагол **«истауа»** (вознесся) приходил в значении «завладел». Ты можешь обратиться к любым словарям арабского языка, и ты никогда не найдешь там у этого глагола такого значения. Однако некоторые из этих людей ложно посчитали, что глагол **«истауа»** все же имеет такое значение. В качестве довода они привели слова поэта:

*«Поистине, Бишр овладел (истауа) Ираком,
Без меча и пролитой крови».*

Они сказали: «Здесь глагол „истауа“ означает „овладел“, так как Бишр не вознесся над Ираком в буквальном смысле этого слова». Что же мы ответим на это утверждение?!

Во-первых, автор этого стихотворения неизвестен. Мы не можем принять даже пророческий хадис, если хотя бы один его передатчик является неизвестным человеком. Если бы мы в правилах арабского языка принимали любые стихотворения, то каждый человек мог бы прийти и сочинить какое-нибудь стихотворение, а затем сказать: «Вот вам арабское стихотворение», — чтобы придумать какие-нибудь новые смыслы слов.

Во-вторых, даже если мы представим, что автор этого стихотворения известен, то мы спросим у вас: «Когда это стихотворение было сочинено?» Дело в том, что арабский язык сильно изменился после того, как мусульмане стали завоевывать новые земли^[315]. Данный вопрос является вопросом, в котором споткнулись многие люди, поэтому человек должен следовать в нем по пути праведных предшественников, которые понимали аяты и хадисы в буквальном смысле, при этом не уподобляя Аллаха творениям. Аллах сказал:

| «Нет (никого и) ничего подобного Ему»^[316].

Также Аллах сказал:

| «Не приводите же Аллаху подобий»^[317].

А также:

| «Не придавайте же Аллаху равных»^[318].

Подобных аятов много. Также праведные предшественники не представляли образ атрибутов Аллаха. Аллах сказал:

| «И не следуй (о человек) за тем, о чем у тебя нет знания»^[319].

Также Всевышний Аллах сказал:

«Скажи: «Господь мой запретил только мерзкие деяния, явные из них и скрытые, (и запретил Он) грех и злодеяние (по отношению к людям) без права, и (и запретил Он) вам придавать Аллаху в сотоварищи то, на что Он не ниспослал никакого доказательства [запретил многобожие], и (запретил) говорить на Аллаха то, чего вы не знаете»^[320].

Следует заметить, что если Аллах и Его Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) говорят что-то, но в их словах имеется в виду не буквальный смысл, то они обязательно разъясняют это. Например, Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«В День воскресения Всемогущий и Великий Аллах скажет: «О сын Адама, Я болел, но ты не навестил Меня. О сын Адама, Я просил, чтобы ты накормил Меня, но ты не накормил Меня».** Здесь не имеется в виду буквальный смысл этих слов, и поэтому Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) не промолчал, а сразу же разъяснил, что имеется в виду, передав следующие слова Аллаха: **«Разве не знал ты, что такой-то раб Мой заболел? Ты знал это, но не навестил его. И разве не знал ты, что если бы ты его навестил, то нашёл бы рядом с ним и Меня? Разве не знал ты, что такой-то раб Мой просил тебя накормить его? Ты знал это, но не накормил его»**^[321].

То есть Аллах разъяснил, что Он имел в виду. Если Всевышний Аллах говорит что-то не в буквальном смысле, то Он или Его Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) обязательно разъясняют это. Если же ни Аллах, ни Его Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) ничего не разъяснили, значит, имеется в виду буквальный смысл.

СОПУТСТВИЕ АЛЛАХА

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Мы также веруем в то, что Всевышний со Своими творениями, при том что Он находится над Своим Троном. Он знает об их положении, слышит их речи, видит их деяния, управляет их делами, ниспосылает пропитание бедным и вдохновляет удрученных, дарует власть, кому пожелает, и лишает ее, кого пожелает. Он возвышает и унижает, кого пожелает, и всякое добро — в Его руках, ибо Он над всякой вещью мощен. Тот, Кто вершит все эти дела, действительно пребывает со Своими творениями, даже если в действительности Он находится сверху них над Троном, ибо «...нет никого подобного Ему, и Он — Слышащий, Видящий»^[322].

Разъяснение текста книги:

В прошлых главах автор книги упомянул, что Всевышний Аллах возвышен над Своими творениями Своей сущностью и Своими атрибутами. Также было сказано о том, что Аллах находится над Своим Троном, но никто из людей не знает образа этого возвышения. Теперь же речь пойдет о сопутствии Аллаха творениям. Дело в том, что для человека может показаться непонятным и сложным вопрос того, что Аллах находится над Своим Троном, но в то же время находится со Своими творениями^[323].

Этот вопрос необходимо разъяснить с трех сторон:

Во-первых, Всевышний Аллах описал Себя тем, что Он возвышен, а также и тем, что Он находится с нами, однако Аллах не может описать Себя двумя атрибутами, которые несовместимы друг с другом. Если же Аллах все-таки описал Себя этими атрибутами, значит, мы можем их объединить. В одном аяте Аллах сказал:

| «А затем Он вознесся над Троном»^[324].

А в другом аяте Аллах сказал:

«И Он — с вами, где бы вы ни были»^[325].

Если Аллах описал Себя одновременно этими двумя качествами, значит, между ними нет противоречия.

Во-вторых, возвышенность не противоречит тому, что Аллах находится с творениями. Например, арабы используют такой оборот речи: *«Мы находимся в пути, а луна до сих пор с нами»*, — хотя при этом они идут по земле, а луна находится в небе. Однако, несмотря на это, они не считают, что эти слова содержат в себе противоречие.

Шейх ислама Ибн Теймия сказал в книге **«аль-‘Ақыда аль-Уасытия»**: *«И вот эти вот все слова, в которых Аллах сообщает относительно Своего пребывания над Троном и Своего присутствия с нами, — все эти слова являются истиной, которую нужно признавать в ее буквальном значении, и она не нуждается в искажении»*^[326].

В-третьих, Всемогущий и Великий Аллах действительно находится с нами, и Он действительно возвышен над Троном.

Всевышний Аллах сказал:

«Он — Тот, Который сотворил небеса и землю за шесть дней, а затем вознесся над Троном. Он знает (все), что входит в землю, и (все), что выходит из нее, (все), что нисходит с неба, и (все), что поднимается на него. И Он — с вами, где бы вы ни были. И Аллах видит (все), что вы делаете»^[327].

Ты должен уверовать в то, что Всевышний Аллах с тобой, то есть Он знает о тебе и видит тебя. Ничто из твоих дел не скроется от Него. Если ты уверуешь в это, то увеличится твой страх пред Всемогущим и Великим Аллахом, и ты должным образом начнешь ощущать Его контроль. Например, ты находишься в темной комнате, где с тобой больше никого нет. Однако если ты знаешь, что Аллах видит тебя, то ты начинаешь бояться и страшиться Его. Чувствуя Его контроль, ты не станешь совершать то, что гневит Его.

Далее автор книги сказал: **«Тот, Кто вершит все эти дела, действительно пребывает со Своими творениями, даже если в действительности Он находится сверху них над Троном»**.

В этих словах также нет никакого противоречия. Автор книги не описывает Аллаха тем, что Ему не присуще. Когда Аллах говорит о том, что Он — с нами, это не означает, что Он смешан с нами и находится с нами в одном и том же месте, как об этом говорили джахмиты. Когда джахмиты стали высказывать подобные слова заблуждения, праведные предшественники стали говорить: **«Аллах — с нами Своим знанием!»**

Однако имеется в виду не только лишь знание. На это указали Ибн Касир в своем толковании Корана и Ибн Раджаб в книге **«Джами' уль-'улюми уаль хикам»**. Когда мы говорим, что Аллах с нами, это означает: Он с нами Своим знанием, Своим слухом, Своим зрением, Своей властью, Своим могуществом, Своим господством и так далее.

Однако праведные предшественники использовали фразу **«Аллах — с нами Своим знанием»**, для того чтобы опровергнуть джахмитов, которые говорили: «Аллах с нами Своей сущностью. Он находится там, где находимся мы». Поэтому, если я не ошибаюсь, имам 'Абдуллах ибн уль-Мубарак сказал: *«И мы не говорим так, как говорят эти джахмиты, что Аллах находится с нами тут»*, — и при этом он указал на землю^[328].

КТО ТАКИЕ ХУЛЮЛИТЫ (ПАНТЕИСТЫ)?

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ: **«Мы не говорим того, что утверждают пантеисты (хулюлиты) из числа джахмитов и других (заблудших), которые считают, что Аллах находится вместе со Своими творениями на земле. Мы считаем, что подобное может говорить лишь неверующий или заблудший, ибо такое приписывает Аллаху не подобающие Ему недостатки».**

Разъяснение текста книги:

Джахмиты говорят о том, что Аллах смешан с нами и находится на земле. Если человек говорит такое, при том что до него дошел довод, указывающий на то, что так нельзя говорить об Аллахе и что это на самом деле является приписыванием Аллаху недостатков, то он является неверующим. Если же до него не дошел довод, то он является заблудшим, ибо Он описал Аллах недостатком, который Аллаху не присущ.

Затем следует знать, что Аллах говорит о Своем нахождении с творениями (Своим знанием) по разным причинам.

Иногда Аллах просто разъясняет, что Он охватил Своим знанием все творения. Например, Всеблагий и Всевышний Аллах сказал:

| «И Он – с вами, где бы вы ни были»^[329].

А также:

| «Не бывает тайной беседы между тремя, чтобы Он не был четвертым; или между пятью, чтобы Он не был шестым. Больше их или меньше – Он всегда с ними, где бы они ни были»^[330].

Иногда Аллах упоминает этот Свой атрибут в качестве угрозы. Например, Всевышний Аллах сказал:

| «Они скрываются от людей, но не скрываются они от Аллаха

«и не стыдятся пред Ним). А ведь Он – с ними (Своим знанием), когда ночью они замышляют речи, которыми Он не доволен»^[331].

То есть в этом аяте содержится угроза в их адрес.

Иногда Аллах упоминает этот Свой атрибут, чтобы поддержать и оказать помощь Своим рабам. Например, Аллах говорит:

«Поистине, Аллах – вместе с теми, которые остерегаются (Его наказания), и теми, кто искренне творит добро»^[332].

А также:

«И терпите, поистине, Аллах – вместе с терпеливыми [помогает им и оказывает Свою поддержку]»^[333].

То есть если человек остерегается наказания Аллаха и творит добро, то Аллах с ним (Своей помощью). Также если человек проявляет терпение, то Аллах с ним (Своей помощью).

Также Всеблагий и Всевышний Аллах сказал:

«Вот говорит он [пророк Мухаммад] своему спутнику [Абу Бакру]: «Не печалься, ведь Аллах – с нами (Своей помощью и поддержкой)!»^[334]

Также Аллах сказал, обращаясь к Мусе и Харуну:

«Не бойтесь, ибо Я – с вами обоими, Я слышу (вашу речь) и вижу (ваши деяния)»^[335].

Все вышеприведенные аяты не противоречат тому, что Аллах возвышен над Троном.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПО ТЕМЕ:

Вопрос №1: Вопрос относительно тех, кто отрицает атрибуты Аллаха. Они делятся на такие течения, как джахмиты, му'тазилиты. А также вопрос по поводу тех, кто уподобляет Аллаха творениям. Что это за течения?!

Ответ: Что касается тех, кто отрицает атрибуты Аллаха (му'аттылиты), то они бывают разных видов. Некоторые из них

отрицают некоторые атрибуты Аллаха, признавая при этом другие. Например, аш'ариты утверждают в отношении Аллаха семь атрибутов, отрицая при этом все остальные. Некоторые их последователи утверждают в отношении Аллаха все атрибуты, кроме тех атрибутов, которые указывают на действия Аллаха. То есть они говорят: «Аллах не нисходит на ближнее небо, Аллах не вознесся над Троном, Аллах не смеется, Аллах не радуется», – и так далее.

Что касается тех, кто уподобляет Аллаха творениям, то первым их представителем был рафидит Хишам ибн уль-Хакам^[336]. Некоторые представители этого течения описывают Аллаха качествами человека^[337]. Мы просим у Аллаха избавления от того, во что они попали!

НИСХОЖДЕНИЕ АЛЛАХА НА БЛИЖНЕЕ НЕБО

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ: «Мы веруем во все, что сообщил нам об Аллахе Его Посланник (да благословит его Аллах и приветствует), в том числе и в то, что каждый раз в последнюю треть ночи Аллах спускается на ближнее небо и говорит: «Я отвечаю на мольбу того, кто взывает ко Мне, Я одарю того, кто просит Меня, Я прощу того, кто молит Меня о прощении».

Разъяснение текста книги:

Мы веруем в это нашими сердцами и убеждены в том, что это происходит в действительности, ибо об этом сообщил пророк Аллаха Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует). Он лучше всех людей знал об Аллахе, и он был самым правдивым из людей. Он лучше всех людей умел изъяснять свои мысли. Он сообщил о том, что Господь нисходит на ближнее небо каждую ночь, когда остается ее последняя треть.

Кто-то может спросить: «А как Аллах нисходит на ближнее небо?»

Мы ответим ему: «Ты — сторонник религиозных новшеств (мубтади')!» Именно так сказал имам Малик тому, кто спросил: «А как Аллах вознесся над Троном?» Имам Малик ответил: «И я не вижу тебя кем-то иным, кроме как сторонником религиозных новшеств!»

Говори: «Нисходит», — но не спрашивай: «Как нисходит?» Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сообщил нам о том, что Аллах нисходит, но не сообщил нам о том, как Он нисходит. Если бы эта информация была полезная для нас, то он непременно сообщил бы об этом.

Мы не можем представить образ этого нисхождения. Некоторые люди сначала попытались представить себе образ нисхождения Аллаха, а затем отвергли этот атрибут. Они сказали: «Как это так, сначала Аллах бывает сверху, а потом нисходит на ближнее небо?! Это — абсурд!»

Не нужно стараться представлять образ этого нисхождения. Аллах нисходит так, как подобает Его величию, и это не противоречит совершенству Аллаха. Когда Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сообщил сподвижникам об этом атрибуте Аллаха, они не начали спрашивать: «Как Аллах нисходит, о Посланник Аллаха?» Неужели они были глупцами и не интересовались этими вещами?! Поистине, они знали все эти вопросы, однако они соблюдали нормы благопристойности по отношению к Аллаху и Его Посланнику (да благословит его Аллах и приветствует), и эти нормы воспретили им задавать такие вопросы.

Вопрос: «Когда начинается и когда заканчивается ночь?»

По единогласному мнению ученых, ночь начинается с захода солнца. Всевышний Аллах сказал:

| «Потом соблюдайте пост до ночи»^[338].

А Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Когда увидите, что отсюда наступила ночь (то есть с восто-**

ка), а день ушел туда (то есть за горизонт на западе), и солнце закатилось, то постящемуся следует разговляться»^[339].

Что касается окончания ночи, то в этом вопросе существует два мнения среди ученых языковедов^[340]:

- Некоторые сказали, что ночь заканчивается с появлением утренней зари;
- Другие сказали, что ночь заканчивается с восходом солнца.

Но, в соответствии с шариатом Аллаха, ночь заканчивается с появлением утренней зари. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Сделайте молитву утвр вашей последней ночной молитвой»^[341].**

Также Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Если кто-нибудь из вас опасается наступления утра, то пусть совершит молитву утвр»^[342].**

Эти хадисы указывают на то, что ночь заканчивается с появлением утренней зари. Также на это указывает то обстоятельство, что постящийся начинает соблюдать пост именно с появлением зари.

Таким образом, ночь наступает с заходом солнца и продолжается вплоть до появления утренней зари.

Некоторые невежды, выдающие себя за знатоков, сказали: «Если мы признаем этот атрибут, то получится, что Аллах постоянно нисходит на ближнее небо, так как где-нибудь на Земле постоянно бывает последняя треть ночи?»^[343]

Разве есть кто-нибудь невежественнее вас относительно Всемогущего и Великого Аллаха и Его атрибутов?! Неужели вы думаете, что Аллах не знал о временных различиях на Земле, когда сообщал о Себе Своему Посланнику (да благословит его Аллах и приветствует)?! Если они скажут, что Аллах не знал, то станут неверующими. Относительно таких людей даже не стоит вести разговор.

Если же они признают, что Аллах ведает обо всем, то пусть уверуют в религиозный текст так, как он пришел. Всемогущего и Великого Господа не сравнивают с творениями. Мы должны

уверовать в сокровенные вопросы так, как они пришли в нашей религии^[344].

Затем в хадисе пришло, что Аллах нисходит и говорит: **«Кто станет обращаться ко Мне с мольбами, чтобы Я ответил ему?»** То есть Всемогущий и Великий Аллах готов одарить человека щедротами и проявить к нему милость.

«Кто станет просить Меня о чем-нибудь, чтобы Я даровал ему это?» Например, человек может просить Аллаха о Рае.

«Кто станет молить Меня о прощении, чтобы Я простил его?» То есть человек говорит: «О Господь! Прости мне мои грехи!»

Все это происходит в последнюю треть ночи, так как именно в это время человек обычно спит слаще всего. Однако если он оставляет свое ложе и встает к своему Господу, то заслуживает Его милости и щедрости. Воздаянием для него становится то, что Аллах отвечает ему, когда он взывает с мольбами, дарует ему, когда он просит, и прощает его грехи, когда он молит о прощении.

Праведные предшественники и имамы религии говорят, что Аллах нисходит на ближнее небо в буквальном смысле этого слова. Он в буквальном смысле отвечает на мольбы, дарует и прощает грехи. Всемогущий и Великий Господь описывается всеми этими качествами.

Однако затем появляются заблудшие невежды, выдающие себя за знатоков, и говорят: *«В последнюю треть ночи нисходит не Аллах, а один из ангелов, но Аллах сказал о том, что нисходит Он, так как этот ангел нисходит по Его повелению».*

Причина таких высказываний в том, что они подумали, что нисхождение Всемогущего и Великого Господа подобно нисхождению творений, поэтому они сказали: «Если Аллах нисходит, значит, Он перестает быть вверху. Если Аллах нисходит на ближнее небо, то получается, что второе и следующие небеса находятся сверху Него». Такие скверные представления привели их к необходимости исказить религиозные тексты.

Нужно заметить, что мы не можем осознать своим разумом атрибуты нашего Всемогущего и Великого Господа. То есть мы не можем осознать их образ. Мы говорим так, как сказал Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и его благородные сподвижники: «Мы слушаем, и веруем, и не переходим за границы того, о чем сообщил Аллах!»

Мы не должны задавать такие вопросы: «Как Аллах нисходит? Как это небеса остаются сверху Него?» – и так далее. Все эти ваши выводы не имеют отношения к действиям Аллаха.

Если вы говорите о том, что нисходит не Аллах, а Его повеление, то вы обвиняете во лжи Коран. Всемогущий и Великий Аллах говорит:

| «Он [Аллах] управляет делом с неба на землю»^[345].

Аллах сообщил о том, что Его повеление нисходит на землю, а вы говорите, что оно нисходит лишь на ближнее небо.

Если же вы говорите, что нисходит не Аллах, а Его милость, то в чем же польза для нас от милости, которая не достигает земли, а останавливается на ближнем небе?! Зачем же Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) побуждает нас стремиться к такой милости?!

Если же вы говорите, что нисходит не Аллах, а Его ангел, то разве хоть одно творение Аллаха может говорить такие слова: **«Кто станет обращаться ко Мне с мольбами, чтобы Я ответил ему? Кто станет просить Меня о чем-нибудь, чтобы Я даровал ему это? Кто станет молить Меня о прощении, чтобы Я простил его?»**

Разве ангел может сказать такое?!

Мы очень сильно предостерегаем людей от противоречия явному смыслу религиозных текстов. Наш разум не может постичь образ атрибутов Аллаха, поэтому мы должны уверовать в то, что имел в виду Аллах.

Например, мы знаем, что в День Воскресения солнце приблизится к людям на расстояние одной мили и люди покроются потом так, что пот некоторых людей дойдет до их голов. Вместе

с этим все люди будут стоять на одном месте, но их пот будет на разном уровне. Разве такое можно представить в ближней жизни?! Нет, однако это произойдет в Последней обители, а наш разум не может представить сокровенные вопросы. Всевышний Аллах сообщил нам из сокровенного только то, что наш разум может постичь. Если же наш разум неспособен постичь что-либо, то Аллах скрыл от нас это знание так, что мы об этом не знаем.

ПРИХОД АЛЛАХА В СУДНЫЙ ДЕНЬ

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Мы веруем в то, что в День Воскресения Всевышний Аллах придет для суда между рабами, о чем сказал Всевышний: «Так нет! Когда будет распростерта земля плоско, и придет твой Господь, а ангелы будут стоять рядами, и будет приведена в тот день Геенна – в тот день вспомнит человек, но к чему (уже) ему (это) воспоминание?»

[346]

Разъяснение текста книги:

Мы уверовали в это, считаем это истиной и твердо заявляем об этом, словно мы видим это все своими глазами, ибо об этом нам сообщил Всевышний Аллах. Мы доверяем словам Аллаха даже больше, чем доверяем своим глазам, ибо наши глаза иногда могут видеть движущийся объект спокойным, а спокойный – движущимся, черное – белым, а белое – черным. Однако все то, о чем сообщил Аллах, является истиной.

В качестве доказательства автор упомянул слова Всевышнего:

«Так нет! Когда будет распростерта земля плоско»^[347].

Этот аят указывает на то, что на земле не останется ни камней, ни гор, ни впадин. Всевышний Аллах сказал в другом аяте:

«И оставит Он только ровную поверхность (на том месте, где были горы): не увидишь ты там ни углубления, ни возвышения!»^[348]

Далее в приведенном автором аяте сказано:

«И придет твой Господь, а ангелы будут стоять рядами»^[349].

Это – обращение к Посланнику (да благословит его Аллах и приветствует) и вообще ко всем людям.

Наше правило заключается в том, что мы уверовали в религиозные тексты в их очевидном смысле. Мы говорим: «В Судный День придет сам Аллах». Однако может возникнуть вопрос: «Как это произойдет?» Всевышний Аллах знает об этом лучше! Мы не знаем образ атрибутов Аллаха. Аллах не упомянул, как именно Он придет в День Воскресения, поэтому мы не знаем образ этого атрибута. Всевышний Аллах сообщил нам о том, что Он придет, но не сообщил о том, как именно Он придет. Мы обязаны слушаться и подчиниться этому религиозному тексту. Также мы должны соблюдать нормы благопристойности в отношении Всемогущего и Великого Аллаха, поэтому мы говорим, что Аллах придет так, как это подобает Его величию, но мы ничего не знаем об образе этого прихода.

Также Аллах сообщил о том, что ангелы в это время будут стоять рядами. То есть первый ряд — это ангелы ближнего неба, второй ряд — ангелы второго неба и так далее. Всего будет семь рядов ангелов. Что касается образа прихода этих ангелов, то мы не знаем об этом, поэтому говорим: «Аллах знает лучше!» Ведь все это относится к сокровенным вопросам, которые невозможно постичь разумом и невозможно с чем-либо сравнить. Мы должны уверовать в это так, как оно пришло. Об этом сказали Аллах и Его Посланник (да благословит его Аллах и приветствует), потому мы обязаны уверовать и проявить благопристойность в отношении Аллаха. Мы не должны говорить о том, о чем не рассказал Аллах.

Взгляни на сподвижников, да будет доволен Аллах ими всеми! Клянусь Аллахом, мы не любим знание больше, чем они. Мы не возвеличиваем Аллаха и Его Посланника (да благословит его Аллах и приветствует) больше, чем они. Когда Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) рассказывал о чем-либо из этого, они не спрашивали его об образе подобных вещей. Также они не говорили: «То, о чем ты говоришь, не поддается разуму, поэтому мы не будем веровать в это». Напротив, они говорили: «Слушаем и повинемся!»

Клянусь Аллахом, если ты прочитаешь эти аяты и хадисы возле пожилых людей, то ты увидишь, как они дрожат от страха пред Всевышним Аллахом и веруют в то, что все это есть истина. Они уверовали в то, что Всевышний Аллах действительно придет в Судный День. Именно поэтому многие философы перед смертью открыто говорили о том, что умирают на религии пожилых людей. Эти философы поняли, что их путь — это блуждание во тьме, хотя когда-то они называли это соответствием разуму. Они поняли, что безопасность заключается в вере в эти атрибуты без всяких претензий. Если бы наш разум мог постичь образ атрибутов Аллаха и другие глубокие вопросы, то Всевышний Аллах непременно разъяснил бы их нам. Однако Аллах, по милости Своей, скрыл это от нас, дабы мы полностью подчинились религиозным текстам. Если бы человек стал верить только в те религиозные тексты, которые соответствуют его разуму, то получилось бы так, что истина следует за его страстями.

Всевышний Аллах сказал:

«А если бы истина последовала за их прихотями, то непременно расстроились бы небеса, и земля, и те, кто в них. Но Мы пришли к ним с упоминанием о них, однако они от упоминания о них [от Корана] отворачиваются»^[350].

Далее в приведенных автором аятах сказано:

«И будет приведена в тот день Геенна»^[351].

То есть адский огонь. Пусть Аллах защитит от него меня и вас! Ее приволокут за семьдесят тысяч поводьев, каждый из которых будут влачить семьдесят тысяч ангелов. Мы не знаем об образе этого страшного события. Мы не знаем, какова сила этих ангелов. Может быть такое, например, что один поводок Ада имеет длину более километра. Однако мы уверовали в то, что Геенну приволокут за поводья и каждый повод будет влачить за собой не один ангел, а семьдесят тысяч. Именно тогда сердца людей опустятся от страха на самое дно. Каждый человек будет бояться, ибо ни один человек

не будет знать, куда он попадет. Именно поэтому Аллах сказал:

| «В тот день вспомнит человек»^[352].

Однако поможет ли ему это воспоминание?! Нет, именно поэтому Аллах сказал:

| «Но к чему (уже) ему (это) воспоминание?»^[353]

Вспоминание помогает только в ближней жизни до наступления смерти. Если же смерть наступит, то человеку уже не поможет то, что он опомнился. В День Воскресения воспоминание уже не принесет пользы, однако человек все равно вспомнит и скажет:

| «Это то, что обещал Милостивый (Аллах), и правду говорили посланники»^[354].

Человек одумается, но это уже не принесет ему пользы.

ЖЕЛАНИЕ АЛЛАХА

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Мы веруем в то, что Аллах «совершает то, что пожелает»^[355].

Мы веруем в то, что желание Аллаха бывает двух видов:

Бытийное желание [ирада кауния] — если Аллах пожелал чего-то в бытии, то это случается именно так, как Он пожелал, и обязательно, что это любимо Ему. Этот вид желания еще называют волей Аллаха [машиа].

Всевышний сказал: «А если бы Аллах пожелал, то они не сражались бы, но Аллах делает то, что желает»^[356].

А также: «Если Аллах пожелает вас сбить, то Он — ваш Господь»^[357].

Религиозное желание [ирада шар'ия] — если Аллах пожелал чего-то в Своей религии, то это обязательно должно случиться, но все, что желает Аллах в религии, является любимым Ему. Всевышний сказал: «И Аллах желает принять ваше покаяние»^[358].

Разъяснение текста книги:

Если Всемогущий и Великий Аллах пожелает сделать что-либо, то никто не сможет помешать Ему. Аллах делает все, что пожелает, а творения Аллаха не могут делать все, что пожелают. Иногда люди могут желать чего-либо, но не иметь сил совершить это. Иногда они желают чего-либо и могут совершить это, но затем случается нечто, что мешает им.

Но Всевышний Аллах таков, что:

«Не будет спрошен Он за то, что Он совершает, а они [люди] будут спрошены»^[359].

Все, что совершает Аллах, соответствует мудрости, и нет нужды в том, чтобы Аллах разъяснял причины Своих действий. Аллах является Господом, а не рабом, именно поэтому у Него никто не спрашивает о том, что Он делает.

Что касается всех остальных, то у них спрашивают: «Зачем ты поступил так?» — а они отвечают: «По такой-то и такой-то

причине». А иногда эта причина может быть даже и порицаемой. Однако Всевышний Аллах не таков. Он сказал о Себе:

| «Он совершает то, что пожелает»^[360].

Далее автор книги сказал: **«Мы веруем в то, что желание Аллаха бывает двух видов».**

Кто-то может спросить: «А каково доказательство на это деление?»

Многие такие разделения извлекаются учеными после глубокого изучения религиозных текстов. Если мы изучим аяты о желании Аллаха, то мы обнаружим, что желание Аллаха бывает этих двух видов.

1. Бытийное желание (ирада кауния) – если Аллах желает чего-то в бытии, то это обязательно случается, но необязательно, что это любимо Аллаху. Иногда Аллах желает в бытии чего-то, что Ему любимо, а иногда чего-то, что Ему не любимо.

Например, Аллах пожелал в бытии, чтобы люди совершали грехи, но грехи не любимы Аллаху. Также Аллах пожелал в бытии, чтобы некоторые люди были покорны Ему, и эта покорность Ему любима.

2. Религиозное желание (ирада шар'ия)^[361].

Кто-то может спросить: «Как это Аллах хочет того, что Ему не любимо? Разве кто-то принуждает Его?»

Никто не может принудить Аллаха. Однако иногда Он желает того, что не любимо Ему, из-за определенной пользы, которая превышает тот вред, который не любим Ему. Если бы все люди были единой общиной, то невозможно было бы отличить верующего от неверующего. Например, все были бы верующими или все были бы неверующими. Верующего можно отличить от неверующего только тогда, когда некоторые люди являются верующими, а некоторые – неверующими. Если бы все люди были единой праведной общиной, то для чего тогда существовал бы Ад?! В таком случае сотворение Ада было бы напрасным. Более того, и сотворение Рая было бы напрасным. Ведь если бы все

УБЕЖДЕНИЯ ПРИВЕРЖЕНЦЕВ СУННЫ И ЕДИНОЙ ОБЩИНЫ

люди придерживались одной религии, то невозможно представить, чтобы кто-нибудь отделился от них и начал слушаться Аллаха.

Например, Всемогущий и Великий Аллах пожелал, чтобы неверующие были неверующими. Если бы не было неверующих, то не было бы никакой мудрости в сотворении творений. Всевышний Аллах сказал:

«Он [Аллах] — Тот, Который создал вас; среди вас есть неверующий, и среди вас есть верующий»^[362].

Если бы не было такого разделения, то не было бы никакой пользы в приказах и запретах. Взгляни на слова Всеблагого и Всевышнего Аллаха:

«А если бы пожелал твой Господь, то Он сделал бы (всех) людей единой общиной. А они (так и) не перестают пребывать в разногласиях, за исключением тех, кого помиловал твой Господь. И для этого Он создал их»^[363].

То есть Он создал их разногласящими. Аллах сказал:

«И исполнилось слово Господа твоего: «Я непременно наполню Геенну [Ад] джиннами и людьми — всеми вместе»^[364].

Если бы Аллах не сотворил людей разногласящими, то не исполнилось бы Его слово о заполнении Ада людьми и джиннами. Ведь в Ад не могут войти те, кто его не заслуживают.

Однажды некий му'тазилит сказал: «Пречист Тот, Кто далек от того, чтобы желать мерзости». Этими словами он хотел опровергнуть тех, кто говорил, что послушание Аллаха происходит по Его желанию. Правильная же фраза гласит: «Пречист Тот, Кто не велит творить мерзость». Ведь Аллах Всевышний сказал:

«Поистине, Аллах не приказывает (рабам Своим) (совершать) мерзости»^[365].

Однако нельзя говорить, что Аллах не пожелал их в бытии. Этот му'тазилит имел в виду, что грехи людей происходят не по воле Аллаха^[366].

Приверженец сунны возразил ему, сказав: «Пречист Тот, в Чьем царстве происходит только то, чего Он желает!» Этот ответ таков, что его невозможно опровергнуть, ибо все люди находятся во власти Всемогущего и Великого Аллаха. Если мы скажем, что грехи происходят не по воле Аллаха, то мы признаем, что в Его царстве происходит то, чего Он не желает.

Тогда му'тазилит ответил: *«Как ты считаешь: если Аллах отдалит меня от прямого пути и предопределит мне погибель, то Он поступит хорошо по отношению ко мне или скверно?!»*

Приверженец сунны сказал: *«Если Он лишит тебя того, что принадлежит тебе, то Он поступит скверно. Если же Он лишит тебя Своей милости, то такова милость Аллаха – Аллах дарует ее лишь тому, кому пожелает!»*

Наставление на прямой путь – это милость Аллаха, которую Он дарует тому, кому пожелает. Например, есть десять бедняков, каждый из которых хочет получить от тебя что-нибудь, и ты дал милостыню пятерым, но оставил без нее оставшихся пятерых. Разве ты поступил скверно по отношению к тем, кого ты оставил без милостыни?! Нет, однако ты лишь избрал тех, кому пожелал оказать помощь.

Тогда этот му'тазилит замолчал и не смог ничем возразить. Автор книги также привел слова Аллаха:

«А если бы Аллах пожелал, то они не сражались бы, но Аллах делает то, что желает»^[367].

Сражение людей не любимо Аллаху, однако Он пожелал, чтобы оно имело место в этом бытии. Также Аллах сказал:

«Если Аллах пожелает вас сбить, то Он – ваш Господь»^[368].

Речь опять-таки идет о бытийном желании Аллаха. Ведь Аллах не желает, чтобы рабы сбились религиозным желанием. Всевышний Аллах сказал:

«Аллах хочет разъяснить вам и вести вас по путям тех (пророков и праведников), которые были до вас, и принять ваше покаяние. И (ведь) Аллах – Знающий, Мудрый!»^[369]

Далее автор книги сказал: **«Религиозное желание [ирада шар'ия] — если Аллах пожелал чего-то в Своей религии, то это необязательно должно случиться, но всё, что желает Аллах в религии, является любимым Ему».**

То есть религиозное желание Аллаха есть нечто противоположное Его бытийному желанию. Если Аллах желает чего-то в религии, то это необязательно случается. Иногда Аллах желает чего-то в Своей религии, но этого не случается. Однако Аллах желает в религии лишь того, что любимо Ему. Например, Аллах сказал:

| **«И Аллах желает принять ваше покаяние»^[370].**

Речь идет о религиозном желании Аллаха.

Например, то, что неверующий впал в неверие, — это бытийное желание Аллаха. Аллах желает в Своей религии, чтобы этот неверующий уверовал, но не желает этого в бытии, поэтому этого и не происходит.

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

| **«Мы веруем в то, что как бытийная, так и религиозная воля Аллаха подчинены Его мудрости. Все, что предопределил Аллах, и все, что Он предписал Своим творениям в шариате, связано с Его мудростью и соответствует ей, независимо от того, познаем ли мы это своим разумом или нет.**

Аллах сказал: «Разве Аллах не является Наимудрейшим Судьей?»^[371]

А также: «И кто же лучше Аллаха по суду для людей убежденных?!»

^[372]

Разъяснение текста книги:

Всевышний Аллах сказал:

| **«Но вы не пожелаете, если не пожелает Аллах. Поистине, Аллах — Знающий, Мудрый»^[373].**

В этом аяте указание на то, что желание Аллаха следует за Его мудростью. Например, если выпал дождь и случилось сильное наводнение, которое разрушило дома или затопило посева, то нет сомнения в том, что внешне это является для нас вредом, однако мы должны знать, что Аллах предопределил все это лишь согласно Своей мудрости.

Также, например, на земле происходят войны, которые губят мужчин, делают детей сиротами, а женщин — вдовами. Мы не сомневаемся в том, что эти войны происходят по предопределению Аллаха, однако Его предопределение соответствует Его мудрости.

Например, наводнение, которое наносит вред городам, губит посева, разрушает дома и уничтожает скотину, а также губит некоторых людей, однако люди, которые утонули во время наводнений, считаются мучениками. Также те люди, которые умирают при разрушении домов, считаются мучениками. Как же велико их положение! Мученическая смерть не сравнится с этой ближней жизнью!

Также если это наводнение уничтожает имущество людей, то все это соответствует мудрости Аллаха. Ведь Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Клянусь Аллахом, не бедности я боюсь для вас, а боюсь я для вас того, что достанется вам все блага мира этого»**^[374].

Быть может, если бы эти посева и эти дворцы сохранились, то стали бы искушением для людей, которое помогало бы им послушаться Аллаха и сбивало бы их с покорности. Однако, потеряв свои богатства, люди начали искать прибежища у Аллаха и поняли цену своих душ.

Или, например, люди, которые погибли в войнах, защищая самих себя. Они являются мучениками. Даже если человек защищает самого себя, просто пытаясь спасти себе жизнь, то он тоже является мучеником, если погибнет. Посмотри, как некий человек спросил: **«О Посланник Аллаха! Что мне делать, если ко мне пришел человек, желающий отобрать мое имущество?»** Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) ответил:

«Не отдавай ему его!» Этот человек спросил: «А если он начнет сражаться со мной?» Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: **«Тогда и ты сражайся с ним!»** Этот человек спросил: «А если я убью его?» Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: **«Тогда он окажется в Огне!»**. Этот человек спросил: «А если он убьет меня?» Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: **«Тогда ты умрешь мучеником (шахидом)!»**^[375]

То есть этот человек считается мучеником, даже несмотря на то, что он просто защищал свое имущество. Именно поэтому люди, которые были убиты во время войн, являются мучениками. Однако что касается каждой конкретной личности из их числа, то не называй мучениками (шахидами) конкретных людей, ибо мы не можем свидетельствовать о том, что каждый из убитых непременно является таковым. Однако мы говорим в общем, что сражающийся для того, чтобы защитить свое имущество, является мучеником, если умрет. И тот, кто сражался, чтобы защитить свою жизнь, является мучеником, если умрет. И тот, кто сражался, чтобы защитить свою семью, является мучеником, если умрет.

Таким образом, войны, происходящие на земле, внешне кажутся нам приносящими вред и неприятными, но мы видим, что у них есть достохвальный конец. Такова мудрость Аллаха!

Иногда происходит что-то, и мы сразу замечаем в этом мудрость Аллаха, а иногда — мудрость нам неочевидна. Например, Аллах сказал нам:

| **«Предписано вам сражение, а оно неприятно вам»**^[376].

Но мы знаем, что в этом предписании содержится польза, хоть и само предписанное неприятно нам. Именно поэтому Аллах сказал:

| **«И может быть, вам не нравится что-нибудь, а оно (в действительности) для вас благо»**^[377].

Мы должны твердо знать, что все, что предопределил Аллах в этом бытии или предписал в Своей религии, соответствует

мудрости. Действие Аллаха не может быть глупостью, забавой или пустым делом. Всеблагод и Всевышний Аллах сказал:

«Разве ж вы думали, что Мы создали вас напрасно и что вы к Нам не будете возвращены? Превыше всего Аллах, Истинный Властелин!»^[378]

Также Всевышний Аллах сказал:

«И Мы не создали небеса, и землю, и то, что между ними, забавляясь [просто так]. Мы создали их по истине»^[379].

Всевышний Аллах также сказал:

«И не создали Мы небо, и землю, и то, что между ними, понапрасну. Это – предположение тех, которые стали неверующими [так думают только неверующие]. Горе же (будет) тем, кто стал неверующим, от Огня!»^[380]

Все малое и великое из того, что сотворил Аллах, будь оно вверху или внизу, будь он говорящим или немым, будь он движущимся или недвижимым, будь оно растущим и застывшим, – всё это сотворено в соответствии с мудростью.

Однако мы не всегда знаем эту мудрость, ибо наши разумы не настолько сильны, чтобы суметь во всем понимать мудрость Аллаха. Однажды Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) задали вопрос о душе, которая находится в наших телах и покидает их, когда мы умираем. Эта вещь, которая ближе всего находится к нам, но когда Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) задали вопрос о ней, то каков был ответ?! Аллах ответил:

«Скажи (им): «Дух – из дел Господа моего [только Он знает об этом], а вам дано знать об этом очень мало»^[381].

То есть неужели у вас нет никаких других вопросов, кроме вопросов о душе?! Сколь много знаний вы упустили!

ЛЮБОВЬ АЛЛАХА

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Мы веруем в то, что Всевышний Аллах любит Своих приближенных и они любят Его.

(Аллах сказал): «Скажи (о Посланник): «Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, (и тогда) полюбит вас Аллах»^[382].

А также: «...то Аллах приведет (других) людей, которых Он любит и которые любят Его»^[383].

А также: «А (ведь) Аллах любит терпеливых!»^[384]

А также: «И будьте беспристрастны! Поистине, Аллах любит беспристрастных!»^[385]

А также: «И творите добро, ведь Аллах любит творящих добро»^[386].

Разъяснение текста книги:

Мы веруем в то, что Всевышний Аллах любит и Его любят. Его любят Его приближенные, и Он любит их. Таким образом, любовь является взаимной.

Аллах сказал:

«Скажи (о Посланник): «Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, (и тогда) полюбит вас Аллах»^[387].

В этом аяте содержится утверждение того, что Аллах любит, и того, что Его любят. Утверждение того, что Аллаха любят, содержится в словах: «**Если вы любите Аллаха**»; а утверждение того, что Он любит, содержится в словах: «**... (и тогда) полюбит вас Аллах**».

Праведные предшественники называли этот аят «аятом испытания». Дело в том, что этот аят был ниспослан о людях, которые заявляли о том, что они любят Аллаха. Аллах ниспослал этот аят и сделал его критерием их любви. Если они на самом деле любят Аллаха, то пусть последуют за Посланником (да благословит его Аллах и приветствует), и тогда их ожидает еще

более великое воздаяние — их полюбит Аллах. Суть не в том, что ты заявляешь о своей любви к Аллаху, ибо ты можешь говорить правду, а можешь и лгать, однако все дело в том, чтобы Аллах любил тебя.

Сообщается, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Если Аллах любит какого-либо Своего раба, Он обращается к Джibriлю и говорит: „Поистине, Аллах любит такого-то, полюби же его и ты!“ После этого Джibriль начинает любить его. Затем Джibriль обращается к обитателям небес: „Поистине, Аллах любит такого-то, полюбите же его и вы“. И обитатели небес начинают любить его, а потом ему оказывают хороший прием и на земле»**^[388].

В отношении атрибута Аллаха «любовь» (махабба) люди разделились на три группы:

- Некоторые сказали, что Аллах любит и Его любят;
- Некоторые сказали, что Аллах не любит и Его не любят;
- Некоторые сказали, что Аллах не любит, но Его любят.

Таким образом, получилось три мнения. Нет сомнения в том, что правильным мнением является мнение о том, что Аллах любит и Его любят, о чем и говорится в аяте. Также в другом аяте сказано:

«О вы, которые уверовали! Если кто-нибудь из вас отступит от своей веры [станет неверующим], то Аллах приведет (других) людей, которых Он любит и которые любят Его»^[389].

Никто не сможет почувствовать любовь Аллаха, пока не выполнит то условие, которое выдвинул Аллах, а это — необходимость следования за Посланником (да благословит его Аллах и приветствует). Чем больше человек следует за Посланником Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), тем сильнее его любит Аллах. Если Аллах полюбит человека, то человек почувствует великое наслаждение, с которым не сравнится ни одно наслаждение ближней жизни. Человек ощутит спокойствие в уповании на Всемогущего и Великого Аллаха, радость Ему,

свет в сердце, свет на лице. Ничего не сравнится с этим наслаждением!

Что касается группы, которая заявила о том, что Аллах не любит и Его не любят, то у них было определенное сомнение. Они сказали: «Поистине, любовь возможна только между двумя равными, например, между мужчиной и женщиной. Однако два разных объекта не могут любить друг друга. Например, не может быть любви между человеком и верблюдом. Если даже невозможна любовь между двумя разными творениями, то тем более невозможно представить любовь между Творцом и творениями».

Во-первых, это сомнение разрушается посредством ясного религиозного текста, приведенного выше. В нем говорится о том, что Аллах любит и Его любят. Если аналогии разума противоречат религиозным текстам, то эти аналогии являются ложными. Поэтому ученые сказали: «Нет места аналогиям, если есть религиозный текст!» Если аналогия опровергается религиозным текстом, то она является негодной.

Во-вторых, их заявления о том, что любовь возможна только между двумя объектами одного вида, являются ошибочными. Иногда любовь возникает между двумя объектами, которые очень сильно отличны друг от друга. Например, известно, что бывает любовь между человеком и верблюдом, на котором он передвигается. Например, верблюд узнает своего владельца среди большого количества людей. Зимой верблюды не садятся нигде, кроме как возле своих владельцев. Владельцы верблюдов рассказывали о том, что когда они останавливались где-нибудь на привал и разжигали огонь, то все их верблюды садились именно возле своих владельцев. Каждый верблюд садится возле своего владельца, а не где-то в другом месте. Более того, иногда бывает так, что человек любит неодушевленный предмет. Например, бывает так, что человек привык писать определенной ручкой, и он любит писать именно ею. Или, например, у человека бывает любимый автомобиль, на котором он передвигается чаще всего.

Что касается третьей группы, то они сказали, что Аллах не любит, но Его любят. Они сказали: «Никто не может отрицать то, что человек любит своего Господа. Что же касается Всемогущего и Великого Господа, то Он не любит, ибо любовь — это склонение сердца к кому-либо, а Всемогущий и Великий Господь пречист от таких качеств».

Что же касается аятов и хадисов, в которых сообщается о том, что Аллах любит, то сторонники этого мнения сказали: «Слово «любит» в этих текстах означает «желает наградить».

Этого мнения придерживались аш'ариты. Их мнение является ложным. Ведь Сам Аллах утвердил посредством Корана и посредством Сунны, что Он любит. Известно, что тогда, когда присутствует религиозный текст, нет места аналогиям и умозрительным доводам.

Если Аллах любит раба Своего, то у этой любви есть явные следы. Человек чувствует, что Аллах раскрывает его грудь к исламу и помещает свет в его сердце. Человек начинает любить состояние покорности Аллаху. Все это указывает на то, что Аллах любит его и что Аллах заботится о нем.

Таким образом, **правильное мнение** состоит в том, что любовь имеет место с двух сторон:

- Аллах любит раба;
- Раб любит Аллаха.

Какова же причина, по которой Аллах начинает любить раба Своего?! Следование за Посланником Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Аллах сказал:

«Скажи (о Посланник): «Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, (и тогда) полюбит вас Аллах»^[390].

Отсюда мы понимаем, что каждый человек, который внес какое-либо новшество в шариат посланника Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), связанный с вопросами поклонения, — любовь такого человека к Аллаху и Его Посланнику (да благословит его Аллах и приветствует) является ущербной и слабой. Чем страшнее его новшества, тем слабее его любовь

к Аллаху и Его Посланнику (да благословит его Аллах и приветствует) и тем она ущербнее. И это в корне противоречит тому, что говорят сторонники религиозных новшеств: «Мы делаем это, потому что любим Пророка (да благословит его Аллах и приветствует)».

Если вы говорите правду, то последуйте за Пророком (да благословит его Аллах и приветствует). Если же вы вносите в его религию новшества, то тем самым вы порочите его религию, порочите Книгу Аллаха и порочите Посланника (да благословит его Аллах и приветствует). Аллах сказал:

| **«Сегодня Я сделал завершенной для вас вашу религию»^[391].**

Когда сторонник религиозных новшеств вносит определенное новшество, то он считает его частью религии, хотя об этом новшестве ничего не сказано ни в Коране, ни в Сунне. Значит, по его мнению, получается, что вышеприведенный аят содержит в себе ложь, а религия стала полноценной только после внесения этих новшеств.

Также у этого сторонника религиозных новшеств нужно спросить: «Знал ли Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) о том деле, которое ты совершаешь, или не знал?»

Если он ответит: «Не знал», – то он опишет Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) невежеством. Если же он ответит: «Знал», – то он опишет Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) предательством. Ведь получается, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) ничего не сообщил людям об этом «благом деле».

Вопрос нововведений является очень серьезным. Иногда нововведение само по себе может быть легким, но оно несет в себе великий вред. Просим у Аллаха благополучия! Именно поэтому ты видишь, что сторонники религиозных новшеств являются самыми далекими людьми от следования за Посланником (да благословит его Аллах и приветствует). Ты видишь, как они изну-

ряют себя, совершая определенное нововведение, но когда речь идет о более важных вещах, узаконенных в религии, то они относятся к ним небрежно.

Далее автор книги привел слова Аллаха:

| **«А (ведь) Аллах любит терпеливых!»**^[392]

То есть тех, кто терпеливо соблюдает религию Аллаха и терпеливо сносит то, что предопределил Аллах. Религия Аллаха — это приказы и запреты. Терпеливые люди терпеливо выполняют приказы Аллаха и терпеливо воздерживаются от того, что Он запретил. Также они проявляют терпение в отношении предопределения Аллаха. Если человек соблюдает все это, то Аллах любит его.

Далее автор книги привел слова Аллаха:

| **«И будьте беспристрастны! Поистине, Аллах любит беспристрастных!»**^[393]

Речь идет о справедливости. То есть соблюдайте справедливость в отношении самих себя, в отношении ваших семей, в отношении всех людей.

Когда 'Абдуллах ибн 'Амр ибн уль-'Ас хотел проводить всю ночь в добровольных молитвах и соблюдать посты каждый день, Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал ему: **«Поистине, у твоей души тоже есть право на тебя!»**^[394]

Именно поэтому ученые сказали, что если человек может умереть от голода, то он обязан что-нибудь съесть. Также если человек может умереть от жажды, то он обязан что-нибудь выпить. То есть он не имеет права говорить: «Я буду делать то, что хочу!» Человеку недозволено губить самого себя. Всевышний Аллах сказал:

| **«И не убивайте самих себя. Поистине, Аллах к вам милостив»**^[395].

Именно поэтому ошибаются те люди, которые считают, что они могут пожертвовать одним из своих органов другому человеку. Например, некоторые жертвуют одну из своих почек. То

есть у какого-нибудь человека перестали функционировать почки, а другой говорит: «Я хочу пожертвовать ему одну свою почку».

Мы спросим: «Вот эти твои почки – принадлежат ли они тебе?» На самом деле нет. Они не принадлежат тебе, чтобы ты мог жертвовать ими или продавать их. К тому же ты – свободный человек, а свободного человека нельзя продавать.

Представим, что ты говоришь: «Если пожелает Аллах, мне не навредит отсутствие одной почки, однако это поможет тому человеку».

Нет, даже если ты уверен в этом на 99%, то все равно остается 1% вероятности, что его тело отвергнет эту почку. Нельзя совершать явное вредное действие ради мнимой пользы, в которой нет убежденности.

К тому же, разве ты уверен, что твоя оставшаяся почка всегда будет здоровой?! Быть может, ее коснется недуг и ты погибнешь. Ведь ты не сможешь жить без почек, которые очищают кровь человека от вредных веществ, поступающих с пищей и питьем. Если почки человека откажут, то он погибнет.

К тому же очевидно, что две твои почки помогают друг другу. Если человек лишается одной почки, то вся нагрузка ложится на одну оставшуюся почку. Это может привести к ее скорому отказу.

Человеку приказано быть справедливым даже в отношении самого себя. Он не может губить части своего тела и не может губить свою жизнь.

Ученые ханбалитского мазхаба, да помилует их Аллах, также сказали в своих книгах, что запрещено отрезать какую-либо часть тела мертвого человека, даже если он сам завещал это сделать. Это является запретным, о чем ясно сказали обладатели знания. Ведь Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Сломать кость мертвого то же самое, что сломать кость живого»**^[396]. То есть и то, и другое запрещено.

К тому же вопрос пересадки органов не есть то же самое, что починка автомобиля. Когда к человеку приходит болезнь

от Аллаха и Аллах решает, что этот человек должен умереть, то человек все равно умрет: рано или поздно. Быть может, смерть лучше для него, чем жизнь. Сколько было таких людей, для которых долгая жизнь оборачивалась злом! В хадисе сказано: **«Худшим из вас является тот, кто прожил долгую жизнь и совершал дурные дела»**^[397].

Когда верующий человек покидает ближнюю жизнь, он не переселяется в худшую обитель, однако он переселяется в ту обитель, которая лучше того места, где он жил прежде. Именно поэтому мы обращаемся к Аллаху с мольбами за умершего и говорим: **«О Аллах! Даруй ему обитель, которая лучше его обители!»**

Также бывает такое, что у человека, например, заболевают почки, а он после этого возвращается к Аллаху и встречает смерть в полной готовности, и в этом для него больше пользы, чем если бы он прожил еще некоторое время, а затем умер.

Передают, что Абу Хурейра (да будет доволен им Аллах) рассказывал, (передавая от Пророка (да благословит его Аллах и приветствует)): *«Когда-то ангел смерти был послан к Мусе, который ударил его по лицу и выбил ему глаз»*^[398]. После этого ангел вернулся к своему Господу и сказал: *«Ты послал меня к рабу, который не желает умирать!»* Аллах вернул ему глаз и велел: *«Вернись к нему и скажи, чтобы он положил руку на спину быка, и за каждый волосок, который накроет его ладонь, ему будет дарован дополнительный год жизни. Когда ангел передал это Мусе, тот спросил: «О Господь мой, а что потом?» Он сказал: «Потом смерть». Тогда Муса сказал: «Тогда лучше сейчас!»*

Таким образом, человек должен соблюдать справедливость в каждой вещи — в отношении самого себя, в отношении семьи и детей. Праведные предшественники соблюдали справедливость между детьми даже в количестве поцелуев. Если человек приучит себя к справедливости, то Аллах поможет ему. Также человек должен соблюдать справедливость между детьми в подарках. Также человек должен соблюдать справедливость меж-

ду женами. Также человек должен соблюдать справедливость, когда два человека спорят друг с другом.

Далее автор книги привел слова Аллаха:

«И творите добро, ведь Аллах любит творящих добро»^[399].

Речь идет о наилучшем отношении к творениям, что есть нечто большее, чем просто справедливость. Всевышний Аллах сказал:

«Поистине, Аллах повелевает (Своим рабам придерживаться) справедливости и наилучшего [ихсана]»^[400].

«Ихсан» в отношениях с Аллахом заключается в том, что ты поклоняешься Аллаху так, будто видишь Его, а если ты не видишь Его, то знай, что Он видит тебя.

Что касается «ихсана» в отношениях с людьми, то данное понятие разъяснил сам Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), сказавший: **«Никто из вас не уверует (должным образом), пока не станет желать своему брату того же, чего желает себе»**^[401]. Это и есть правило.

Другое правило гласит: **«Пусть же тот, кто желает, чтобы его удалили от Огня и ввели в Рай, окажется верующим в Аллаха и Последний день, когда придёт к нему смерть, и пусть обращается с людьми так же, как желает он, чтобы люди обращались с ним»**^[402].

То есть ты должен относиться к людям наилучшим образом, помогая им своим имуществом, своим телом и своим авторитетом.

Что касается физической помощи, то ты, например, можешь помочь человеку перенести его вещи или можешь помочь ему спуститься с верблюда и так далее.

Что касается материальной помощи, то ты можешь выплатить человеку закят, дать ему милостыню, подарить ему подарок или материально его обеспечивать.

Также ты должен помогать людям, используя свой авторитет. Например, ты можешь становиться для них заступником или по-

средником в каком-либо деле, если речь идет о дозволенном. Если же речь идет о запретном, то ты не имеешь права становиться посредником.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПО ТЕМЕ:

Вопрос №1: Можно ли сдавать кровь, чтобы помочь людям?!

Ответ: В этом нет ничего страшного, ибо кровь, которую человек сдал, быстро восстанавливается.

ДОВОЛЬСТВО И НЕНАВИСТЬ АЛЛАХА

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Мы веруем в то, что Всевышний Аллах доволен теми деяниями и словами, придерживаться которых Он предписал в шариате, и ненавидит то, что Он запретил.

(Аллах сказал): «Если вы будете неверными, то Аллах не нуждается в вас, и не одобряет Он неверие для Своих рабов. А если вы будете благодарны, то Он одобрит это для вас»^[403].

А также: «...но возненавидел Аллах их отправление и удержал их, и было сказано: «Сидите вместе с сидящими»^[404].

Разъяснение текста книги:

В этих аятах утверждается, что Аллах действительно проявляет довольство и ненависть, но люди, отрицающие атрибуты Аллаха, отвергли и эти атрибуты. Они сказали, что под довольством Аллаха имеется в виду Его награда, а под ненавистью Аллаха — Его наказание. Они сказали это, опираясь на свое ложное учение.

Мы знаем, что люди, отрицающие атрибуты Аллаха, строят свои отрицания на доводах разума, хотя в действительности их доводы никак не связаны с разумом. Они просто считают, что утверждение данных атрибутов приводит человека к уподоблению Аллаха творениям, а после этого начинают отрицать религиозные тексты.

«Если вы будете неверными, то Аллах не нуждается в вас...» — если Аллах не нуждается в нас, то может ли Он как-то пострадать от нашего послушания?! Нет! В данном случае пострадает лишь тот, кто не уверовал.

«...и не одобряет Он неверие для Своих рабов...» — если Аллах не одобряет неверие для Своих рабов, значит, Он доволен для них верой (иманом). Именно поэтому далее Аллах сказал: **«А если вы будете благодарны, то Он одобрит это для вас».**

Этот аят указывает на то, что благодарность за милости Аллаха относится к вере, а неблагодарность — к неверию.

Что же касается атрибута «ненависть», то на него указывают слова Аллаха:

«...но возненавидел Аллах их отправление и удержал их, и было сказано: «Сидите вместе с сидящими»^[405].

О Аллах! Защити нас! Этот аят является очень опасным и указывает на важный критерий. Если человек замечает в себе, что что-то удерживает его от поклонения, то возможно такое, что Всевышний Аллах не желает, чтобы этот человек был покорным рабом и удерживает его от покорности. Мы просим Аллаха, чтобы Он помог нам поминать, и благодарить Его, и поклоняться Ему наилучшим образом!

Остерегайся и будь внимателен, когда видишь свою душу ленивой в отношении добра. Опасайся того, что Аллах «возненавидел твое отправление». Постарайся укрепить свою душу и принуди ее к покорности. Если сегодня ты начнешь поклоняться Аллаху, заставляя себя, то завтра ты уже будешь делать это добровольно и испытывая радость.

«...и было сказано: „Сидите вместе с сидящими“» — кто произнес эти слова?! Душа человека. Душа беседует с человеком и говорит: «Не выходи сегодня! Отправишься туда в другой раз!» Также отвращают человека от блага шайтан и дурные спутники. Таким образом, эти слова произносят три врага человека: душа, шайтан и дурные спутники.

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Мы веруем в то, что Всевышний Аллах доволен теми, кто уверовал и творит благие дела.
Аллах сказал: «Аллах доволен ими, и они довольны Им. Это для тех, кто боялся (наказания) своего Господа»^[406].

Разъяснение текста книги:

Здесь также говорится о довольстве Аллаха, о котором говорилось выше. Разница лишь в том, что ранее говорилось о том, что Аллах доволен определенными деяниями, а здесь говорится о том, что Аллах доволен определенными людьми, именно поэтому мы разделили два этих пункта, хотя речь идет об одном атрибуте Аллаха. Таким образом, Аллах бывает доволен как делами, так и теми, кто их совершает.

Как я уже говорил, люди, искажающие атрибуты Аллаха, например, аш'ариты, не верят в то, что Всемогущий и Великий Аллах бывает доволен. Они говорят, что под довольством Аллаха имеется в виду Его награда.

Аллах же сказал:

«Воздаяние им [верующим] у их Господа — (райские) сады 'Адн, где под ними [под дворцами и деревьями] текут реки, для вечного пребывания там навсегда. Аллах доволен ими, и они довольны Им. Это для тех, кто боялся (наказания) своего Господа»^[407].

Если человек боится Всемогущего и Великого Аллаха и остерегается Его наказания, то Аллах бывает доволен им.

ГНЕВ АЛЛАХА

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Мы веруем в то, что Всевышний Аллах гневается на тех, кто заслуживает Его гнева, из числа неверующих или кого-то еще.

(Аллах сказал): «...думающих об Аллахе дурное. Их постигнут превратности судьбы. Аллах разгневался на них»^[408].

А также: «Но на том, кто открыл неверию (свою) грудь, на них – гнев от Аллаха, и им – наказание великое»^[409].

Разъяснение текста книги:

Гнев – это то, что противоположно довольству. Приверженцы сунны убеждены в том, что Аллах гневается на того, кто заслуживает Его гнева, из числа неверующих и мусульман. Например, Аллах говорит в аятах о взаимном проклятии:

«...и пятое, – что гнев Аллаха (будет) на ней, если он из числа правдивых»^[410].

Гнев – это один из атрибутов действий Всевышнего Аллаха.

Аш'ариты говорят, что Аллаха нельзя описывать состоянием гнева, ибо гнев – это кипение крови в сердце. Это действительно так, ибо Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал о том, что гнев – это **«уголек, который шайтан бросает в сердце потомка Адама»**^[411]. Затем по причине гнева у человека вздуваются шейные вены, встают волосы дыбом и краснеет лицо. Однако все это касается гнева творений.

Что же касается гнева Творца, то он не таков. Напротив, гнев Аллаха таков, как подобает Его величию. Всевышний Аллах сказал:

«И (чтобы) Он наказал лицемеров и лицемерок, многобожников и многобожниц, думающих об Аллахе плохо. Их постигнут превратности судьбы. Аллах разгневался на них»^[412].

Дурные мысли об Аллахе заключаются в том, что человек думает об Аллахе то, что Ему не подобает. Например, если человек думает, что Аллах не поможет Своим приближенным, то человек думает об Аллахе плохо. Также если человек думает, что у Аллаха есть какие-то атрибуты, указывающие на недостатки, то он думает об Аллахе плохо. Также если человек думает, что ложь одолеет истину, то он думает об Аллахе плохо. Также, если человек думает, что Всевышний Аллах не воскресит людей и не воздаст им за их дела, то он думает об Аллахе плохо. То есть дурными мыслями об Аллахе считаются такие мысли, когда человек относит к Аллаху то, что Ему не подобает.

«Их постигнут превратности судьбы...» — то есть зло будет вращаться вокруг них и окружит их со всех сторон.

Также в другом аяте Аллах сказал:

«Но, на том, кто открыл неверию (свою) грудь, на них — гнев от Аллаха, и им — наказание великое»^[413].

Что же касается людей, отрицающих атрибуты Аллаха, то они сказали, что под гневом Аллаха имеется в виду Его отмщение. Однако эти слова являются ошибкой, и на их ложность указывает Коран. Всевышний Аллах сказал:

«После того же, как они Нас прогневали, Мы отомстили им»^[414].

Этот аят указывает на то, что гнев и отмщение — это две разные вещи. Именно так Коран указывает на ложность их слов о том, что гнев Аллаха — это Его отмщение.

Суть же в том, что они отрицают этот атрибут Аллаха, опираясь лишь на доводы разума, а не на какие-нибудь религиозные тексты.

ЛИК АЛЛАХА

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Мы веруем в то, что у Всевышнего Аллаха есть Лик, описанный величием и щедростью.

(Аллах сказал): «И вечен лишь Лик Господа твоего, (который) преисполнен величия и щедрости»^[415].

Разъяснение текста книги:

Лик – это атрибут сущности Всемогущего и Великого Аллаха. И мы веруем, что у Аллаха есть Лик в буквальном смысле этого слова, однако если нас спросят: «А каков Его лик?!» – то мы ответим: «Всевышний Аллах знает об этом лучше!» Иначе говоря, нам вообще запрещено обсуждать образ атрибутов Аллаха. Мы говорим, что у Аллаха есть лик, который таков, как это подобает Его величию. Мы уверовали в это, ибо сам Всевышний Аллах поведал нам об этом и описал им Себя. Однако мы не обсуждаем образ этого лика, ибо мы не можем объять эту тему своим знанием.

Аллах сказал:

«И вечен лишь лик Господа твоего, (который) преисполнен величия [джаляль] и щедрости [икрам]»^[416].

«Джаляль» – это величие. А «икрам» (щедрость, почитание) исходит как от Аллаха к людям, так и от людей к Аллаху. Аллах оказывает щедрость Своим рабам, которые покорны Ему, даруя им награду. А рабы Его почитают Его, поклоняясь Ему и уничтожая себя пред Ним^[417].

ДВЕ РУКИ АЛЛАХА

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Мы веруем в то, что у Всевышнего Аллаха есть две величественные и щедрые руки.

(Аллах сказал): «Нет! Обе руки Его распростерты: расходует Он, как жelaет»^[418].

А также: «Не ценили они Аллаха должным образом, а ведь вся земля в День Воскресения будет всего лишь Пригоршней Его, а небеса будут свернуты Его правой рукой. Пречист Он и превыше того, что они приобщают к Нему в сотоварищи»^[419].

Разъяснение текста книги:

Чтобы описать Аллаха тем, чем описал Его автор книги, обязательно необходим довод. Что касается двух рук Аллаха, то Всевышний Аллах сказал:

«Нет! Обе руки Его распростерты»^[420].

Также Аллах сказал:

«Что удержало тебя от пасть ниц пред тем, кого Я сотворил Своими двумя руками?»^[421]

Что касается довода, указывающего на то, что руки Аллаха являются щедрыми, то Всевышний Аллах сказал:

«Нет! Обе руки Его распростерты»^[422].

Разъясняя эти слова, Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Рука Аллаха, из которой ночью и днем обильно изливаются (милости), полна»**^[423].

Все это указывает на то, что две руки Аллаха являются щедрыми. Разве есть кто-либо щедрее Аллаха?! Рука Аллаха, из которой ночью и днем обильно изливаются милости, полна. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)

сказал: **«Видите ли вы, сколько израсходовал Он со времени сотворения небес и земли?! Однако это не уменьшило того, что есть в Его руке!»**^[424]

Что касается величественности рук Аллаха, то Всевышний Аллах сказал:

«Не ценили они Аллаха должным образом, а ведь вся земля в День Воскресения будет всего лишь Пригоршней Его, а небеса будут свернуты Его правой рукой. Пречист Он и превыше того, что они приобщают к Нему в сотоварищи»^[425].

То есть эти многобожники не возвеличивали Аллаха так, как надлежало Его возвеличивать. Напротив, они придали Ему различных ничтожных сотоварищей, которые не приносят пользу и не причиняют вреда, у которых нет ни силы, ни слуха, ни зрения.

«...а ведь вся земля в День Воскресения будет всего лишь Пригоршней Его...» — то есть земля и все, что на ней: горы, реки, деревья и так далее.

В другом хадисе сказано, что Аллах поместит небеса на один палец, земли — на другой, деревья — на третий, воду и землю^[426] — на четвертый, а все прочее, что было Им создано, — на пятый^[427]. Это указывает на величие Аллаха.

«...а небеса будут свернуты Его правой рукой...» — это указание на еще большее Его величие. Аллах сказал:

«В тот день, когда Мы скрутим небо, как сворачиваются свитки для книг»^[428].

Кто-то может спросить: *«Если у Аллаха есть правая рука, то, значит, есть и левая?»*

Мы не должны задаваться этим вопросом, ибо сподвижники не задавались им. Однако в некоторых хадисах пришло, что обе руки Аллаха являются правыми^[429]. В других же хадисах сообщается о том, что Всеблагий и Всевышний Аллах возьмет землю Своей левой рукой^[430].

Некоторые ученые отвергли те передачи, где сообщается о том, что у Аллаха есть левая рука. Они сказали: «Мы не гово-

рим, что у Аллаха есть левая рука, однако мы говорим так, как сказал Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), что Его обе руки являются правыми». Среди ученых были и такие, кто утвердил левую руку в отношении Аллаха. Они сказали: «Об этом говорится в достоверном сборнике Муслима».

Однако два этих хадиса можно легко объединить и совместить. В одном из хадисов Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал, что обе руки Аллаха являются правыми. Он сказал это, чтобы люди не подумали, что вторая рука Аллаха является неполноценной, как это бывает у творений. У творений правая рука сильнее левой, и именно правой рукой человек берет что-то и совершает иные действия. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) же разъяснил, что ни одна из двух рук Аллаха не является неполноценной, даже если одна из них и является левой.

Кто-то может спросить: *«Есть ли у Аллаха пальцы?»*

Да, ибо об этом сообщается в других религиозных текстах. Например, в хадисе сказано: **«Сердца потомков Адама находятся между двух пальцев из пальцев Милостивого (Аллаха)»**^[431].

ДВА ГЛАЗА АЛЛАХА

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Мы веруем в то, что у Всевышнего Аллаха два глаза в буквальном смысле этого слова.

Всевышний Аллах сказал: «И сделай (о Нух) ковчег пред Нашими глазами и по Нашему внушению»^[432].

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «У Него – покрывало из света. Если бы Он приоткрыл его, то прелесть лика Его сожгла бы все, что объемлет Его взор»^[433].

Приверженцы сунны единодушны в том, что у Аллаха два глаза, что подкрепляется высказыванием Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) о Даджале: «Он одноглазый, а Господь ваш – не одноглазый».

Разъяснение текста книги:

Сначала автор книги привел аят, а затем привел слова Пророка (да благословит его Аллах и приветствует): «**У Него – покрывало из света. Если бы Он приоткрыл его, то прелесть (субухат) лика Его сожгла бы все, что объемлет Его взор**»^[434].

«...покрывало...» — речь идет о завесе, посредством которой Всемогущий и Великий Господь скрыл Себя от людей.

«...из света...» — речь идет о великом свете, с которым не сравнится даже свет солнца. Если бы Он приоткрыл Свою завесу, то прелесть лика Его сожгла бы все, что объемлет Его взор.

«...прелесть (субухат) лика Его...» — речь идет о великолепии и величии Его лика. Если бы Аллах открыл эту Свою завесу, которая скрывает Его от творений, то все творения сгорели бы от величайшего света.

Далее автор книги сказал: «**Приверженцы сунны единодушны в том, что у Аллаха два глаза**».

Это единогласное мнение (иджма') передал Абу-ль Хасан аль-Аш'ари и другие ученые, посвятившие себя передаче сообщений праведных предшественников. Все они передали, что

приверженцы сунны единогласны в том, что у Аллаха именно два глаза. Если же кто-то скажет, что у Аллаха больше глаз, чем два, то он, вне всякого сомнения, допустит ошибку. Во-первых, его слова противоречат единогласному мнению праведных предшественников. Во-вторых, они противоречат религиозным текстам. Один из самых очевидных текстов на эту тему будет приведен ниже.

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал о Даджжале:

«Поистине, он – одноглазый (а'уар), и, поистине, Господь ваш не является одноглазым»^[435].

Даджжаль – это человек из числа потомков Адама. Всевышний Аллах направит его к людям в конце времен, чтобы испытать людей. Когда он только появится, то заявит о том, что является пророком, а затем начнет говорить о том, что он и есть бог. Всемогущий и Великий Аллах дарует ему возможность совершать определенные чудеса, которые станут испытанием для людей. Он будет приходить к разным народам и объявлять себя их богом. Если же они откажутся это признать, то их земля перестанет давать урожай и все растения погибнут. Также погибнет и их скот. Если же люди ответят на его призыв, то он прикажет небесам пролить дождь и дождь пойдет на глазах у людей. Затем он прикажет земле вывести растения, и растения начнут расти. Затем к этим людям вернется их скот, который станет еще более тучным.

Это – великое искушение! Оно является одним из самых великих искушений, особенно для жителей пустыни. Смута будет настолько великой, что человек даже не будет соображать и не будет понимать, что Даджжаль не является богом. Именно поэтому Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) указал нам на признак, указывающий на то, что Даджжаль – это не бог. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Знай-те, что вы не увидите вашего Господа, пока не умрете!»^[436]**

Также есть другое знамение, указывающее на его лживость. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал, что

между его глазами будет написано слово «кафир» («неверующий»)^[437]. Эту фразу сможет прочесть даже тот, кто не умеет читать.

Также другим признаком является то, что Даджаль будет «а'уаром» («одноглазым»). В некоторых версиях говорится о том, что кривым будет его правый глаз, а в некоторых — левый. Однако важно то, что один его глаз будет кривым. А затем Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«...и, поистине, Господь ваш не является одноглазым»**. Значит, у Аллаха два глаза^[438].

ЛИЦЕЗРЕНИЕ АЛЛАХА

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Мы веруем в то, что Всевышний Аллах — «...не охватывают Его взоры, а (Сам) Он охватывает взоры. И Он — Добрый, Ведающий!»
[439]

И мы веруем в то, что верующие увидят Господа своего в День Воскресения: «Лица (верующих будут) в тот день сияющими, на Господа своего смотрящими»^[440].

Разъяснение текста книги:

Два аята, приведенных автором, указывают на один атрибут Аллаха. Речь идет о том, что Аллаха можно будет увидеть. Когда Его можно будет увидеть?! Это произойдет в ближней жизни или в жизни Последней?!

Что касается ближней жизни, то в ней никто не может увидеть Аллаха наяву, так как люди не смогут выдержать видения Аллаха, ибо их тела в этом мире являются слабыми. Однажды пророк Муса сказал, обращаясь к Аллаху:

«Господи! Покажись мне, чтобы я посмотрел на Тебя»^[441].

Но Аллах ответил ему:

«Ты Меня (в этом мире) не увидишь, но посмотри на (ту) гору. Если она удержится на своем месте, то ты Меня увидишь»^[442].

То есть Муса должен был понять, что он не может увидеть Аллаха в этом мире. Далее Аллах сказал:

«А когда открылся его Господь горе, Он обратил ее в пыль»^[443].

Гора рассыпалась и превратилась в пыль, а Муса не смог перенести такое событие. Аллах сказал:

«И пал Муса без сознания»^[444].

То есть он упал в обморок и свалился на землю.

«Когда же он пришел в себя, то сказал: «Пречист Ты! Я обратился к Тебе (с покаянием), и я – первый из верующих»^[445].

Отсюда мы понимаем, что никто из людей не может увидеть Господа в ближней жизни, ибо человек не сможет выдержать это лицезрение. Ведь даже гора рассыпалась, когда Господь явил ей Себя, а что сказать о слабом человеке?!

Кто-то может спросить: «Когда Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) вознесли на небеса, видел ли он там Аллаха?»

Нет, он не видел Всемогущего и Великого Господа. Однажды Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) задали вопрос: «Видел ли ты своего Господа?» – на что он ответил: «**Я видел свет!**»^[446] То есть он видел завесу, посредством которой Аллах скрыт от творений. Иначе говоря, Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сам сообщил о том, что он не видел Аллаха.

Кто-то может спросить: «Разве не передается от Ибн 'Аббаса, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) видел Аллаха?»^[447]

Да, такое сообщение передается. Однако шейх ислама Ибн Теймия сказал о том, что Ибн 'Аббас не говорил, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) видел Аллаха своими глазами. Он видел Аллаха сердцем. То есть у него была настолько сильная убежденность, что он словно видел Аллаха воочию. И это разъяснение Ибн Теймии является истиной. Таким образом, Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) не видел Аллаха наяву и не мог Его увидеть.

Что же касается видения Аллаха во сне, то на эту тему передается известный хадис, в котором сообщается, что Аллах сказал: «**О Мухаммад! Знаешь ли ты, о чем спорят в высшем обществе?!**»^[448] Этот хадис прекрасным образом разъяснил Ибн Раджаб, да помилует его Аллах^[449]. Таким образом, Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) видел Аллаха во сне.

Также мы должны уверовать в то, что верующие увидят своего Господа в День Воскресения. Также они увидят Его тогда, когда войдут в Рай.

В День Воскресения Аллах соберет верующих и лицемеров, а затем Он явится к ним в том облике, в котором пожелает явиться. Аллах позволит лицемерам увидеть Себя, чтобы показать всем, какой величайший убыток их ожидает. Он прикажет всем людям пасть ниц, и тот, кто падал ниц ради Аллаха в ближней жизни, сможет пасть ниц и в тот момент. Что же касается лицемеров, то их спины не будут сгибаться и они не смогут пасть ниц. Всевышний Аллах сказал:

«В тот день [в День Суда], когда откроется голень [голень Аллаха, которая не подобна голени творений или вообще чему-либо], они [творения] будут призваны совершить поклон ниц, но они [неверующие и лицемеры] не будут в состоянии (совершить поклон ниц). Их взоры потупятся, и унижение покроет их, а ведь раньше (в земной жизни) звали их совершить поклон ниц, в то время когда они были в благополучии»^[450].

Также Аллах сказал:

«И будет воздвигнута между ними (высокая) стена, у которой (есть одни) ворота: с внутренней стороны [по которой следуют верующие] — милосердие, а с наружной стороны [по которой следуют лицемеры] — наказание»^[451].

Также верующие увидят Аллаха после того, как попадут в Рай. Я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Он сделал меня и вас из числа тех, кто увидит Его в Раю! Здесь верующие увидят Аллаха, ибо Он проявит к ним щедрость и уберет завесу со Своего Лица, и люди смогут увидеть Его. И они никогда не чувствовали более приятного наслаждения, чем взгляд на Лик Аллаха. Именно поэтому в хадисе сказано: **«И я прошу Тебя (даровать мне возможность) насладиться взором на Твой Лик!»**^[452]

Мы веруем в то, что мы сможем увидеть нашего Господа в День Воскресения в буквальном смысле этого слова, ибо об этом сообщается в Коране и Сунне. Об этом сообщил Послан-

ник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), который является наилучшим из творений и больше всех остальных знает об Аллахе. Он был самым искренним и самым правдивым из людей, и он сказал: **«Поистине, вы увидите вашего Господа (так же ясно), как видите эту луну, и вам не придется собираться, чтобы увидеть Его!»**^[453]

Также Всеблагод и Всевышний Аллах сказал:

| **«Не охватывают Его взоры, а (Сам) Он охватывает взоры»**^[454].

Аллах отрицает, что взоры могут объять его, однако в этом аяте содержится утверждение основы, которая состоит в том, что Аллаха можно увидеть. Ведь если бы Аллаха невозможно было увидеть, то Аллах сообщил бы об этом здесь.

Удивительно то обстоятельство, что люди, отрицающие то, что Аллаха можно будет увидеть в День Воскресения, опираются именно на этот аят. На самом же деле, вне всякого сомнения, этот аят является доводом против них. Ведь Всемогущий и Великий Господь не сказал: «Не увидят Его взоры». Однако Он сказал: **«Не охватывают Его взоры»**. Это указывает на то, что взоры могут увидеть Его, но не могут объять Его взглядом.

В другом аяте Аллах сказал:

| **«Лица (верующих будут) в тот день сияющими, на Господа своего взирающими»**^[455]

В День Воскресения лица людей будут совершенно разными. Аллах сказал об одних:

| **«И (другие) лица в тот день [в День Суда] – на них пыль»**^[456].

Также Аллах сказал:

| **«И лица (неверующих и грешников) в тот день [в День Суда] будут мрачными. Они будут думать, что (на них падает такая беда, от которой) ломается спинной хребет»**^[457].

Другие же лица будут сиять от счастья. Аллах сказал:

| **«И Он даровал им блеск (в их лица) и радость»**^[458].

УБЕЖДЕНИЯ ПРИВЕРЖЕНЦЕВ СУННЫ И ЕДИНОЙ ОБЩИНЫ

Также Аллах сказал:

«**Лица (верующих будут) в тот день сияющими, на Господа своего взирающими**»^[459].

Также в другом аяте Всевышний Аллах сказал:

«**Тем, которые творили добро, (уготовано) Наилучшее [Рай] и добавка** [видение Лица Аллаха]»^[460].

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) разъяснил, что «добавка» — это возможность увидеть Аллаха^[461], а ведь он — самый знающий из творений о смыслах Книги Аллаха.

Также Всеблагой и Всевышний Аллах сказал:

«**Так нет же! Ведь они [неверующие] от (видения) своего Господа в тот день [в День Суда] будут отделены**»^[462].

Что же касается верующих, то они не будут отделены от видения Аллаха. Ведь если бы они также были отделены от видения Аллаха, то не было бы тогда никакой разницы между ними и неверующими^[463].

Также Всеблагой и Всевышний Аллах сказал:

«**Им [этим верующим] — то, что они пожелают там [в Раю], и у Нас — добавка**»^[464].

Речь идет о той же самой добавке, о которой говорилось в аяте из суры «Юнус», приведенном выше.

Также Всеблагой и Всевышний Аллах сказал:

«**Поистине, благочестивые обязательно (будут пребывать) в (райской) благодати, на ложах (возлежа и) созерцая**»^[465].

Что они будут созерцать?! Они будут смотреть на своего Господа, когда попадут в Рай. Затем они увидят те наслаждения, которые уготовил для них Аллах: райских супруг, деревья, реки и так далее. Они будут смотреть на все, что им даровал Аллах в качестве Своей милости, а самой величайшей милостью является возможность увидеть Всемогущего и Великого Аллаха.

Таким образом, мы упомянули большое количество аятов о том, что верующие увидят Аллаха. Также на эту тему передаются хадисы по многочисленным путям передачи. Эти хадисы, передающиеся по многочисленным путям, даруют нам полную убежденность, и их никак невозможно отвергнуть или оспорить.

Также относительно данного вопроса были единогласны праведные предшественники (саляф). Никто из сподвижников, таби'инов и имамов никогда не говорил, что Аллаха невозможно будет увидеть. Именно по этой причине некоторые ученые сказали, что человек, отрицающий возможность увидеть Аллаха в Судный День, является неверующим. Они сказали: *«Такой человек не уверовал в то, что верующие увидят Аллаха в Последней жизни, несмотря на все эти ясные и непреложные доводы. Таким образом, он отверг то, что непременно известно из религии любому разумному человеку».*

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПО ТЕМЕ:

Вопрос №1: Некоторые люди говорят: «Поистине, слепой человек нуждается в глазах, чтобы суметь видеть. Если мы утвердим, что у Аллаха есть глаза, значит, мы скажем, что Аллах нуждается в глазах, чтобы видеть». Что ответить таким людям?!

Ответ: Все эти сомнения, которые, как они считают, являются доводами разума, — мы считаем все это лишь пустыми фантазиями. Разве разум может помочь тебе понять нечто сокровенное, о чем ты вообще не знаешь?! Ты должен лишь уверовать в то, что пришло от того, кто всегда говорит правду. Это и есть настоящий разум. Если к разумному человеку приходит известие от того, кто всегда говорит правду, а этот разумный не до конца понимает истинную суть этого известия, то он все равно верует в это и предает себя тому, кто всегда говорит только правду. Если наш разум не понимает что-либо, то мы не должны говорить, что это невозможно. Хвала же Аллаху!

Вопрос №2: Когда верующие войдут в Рай, они будут видеть Аллаха постоянно или увидят Его только один раз?!

Ответ: Я не знаю. Передается в некоторых хадисах, что в пятницу Всевышний Аллах позволит обитателям Рая навещать Его, однако как это будет происходить, я не знаю. Именно поэтому шейх ислама Ибн Теймия сказал в книге **«аль-Ақыда аль-уа-сытыя»:** *«И они увидят Его после того, как войдут в Рай, так, как пожелает этого Аллах!»*

АЛЛАХ ДАЛЕК ОТ НЕДОСТАТКОВ И ИЗЪЯНОВ

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Мы веруем в то, что Всевышний Аллах — нет у Него подобного, ибо все Его качества являются абсолютно полноценными и совершенными: «Нет (никого и) ничего подобного Ему! И Он — Слышащий, Видящий!»^[466]

Мы веруем в то, что «не берет Его ни дремота, ни сон»^[467]. Ведь Его жизнь и существование являются совершенными»

Разъяснение текста книги:

Предыдущие главы были посвящены некоторым атрибутам Аллаха, в частности, в последней главе был разобран вопрос видения верующими Аллаха. Сейчас же речь пойдет о тех качествах, которые не присущи Аллаху. Мы отрицаем у Аллаха наличие всякого недостатка. Мы отрицаем наличие у Аллаха всякого качества, которое не соответствует Его совершенству. Мы отрицаем наличие у Аллаха всякого качества, которое было бы подобно качеству творений.

Что касается качеств, указывающих на недостатки, то их никогда не приписывают Аллаху. Например, такое качество, как слепота. Если какое-то качество указывает на недостаток, то его наличие у Аллаха отрицается, даже если об этом ничего не сказано напрямую в религиозных текстах. Например, мы говорим, что Аллах никак не может быть слепым, ибо слепота — это недостаток. Именно поэтому, когда пророк Ибрахим упрекал своего отца, он говорил ему:

«О отец мой! Почему ты поклоняешься тому, что не слышит, и не видит, и не избавляет тебя ни от чего?»^[468]

Также мы отрицаем какой-либо недостаток в тех атрибутах, которыми Аллах описал Себя. Например, зрение и слух Аллаха не ослабевают. Например, могущество Аллаха никогда не может

уменьшиться и так далее.

Также мы отрицаем подобие Аллаха творениям. А доказательством являются слова Аллаха:

«Нет (никого и) ничего подобного Ему! И Он – Слышащий, Видящий!»^[469]

Ранее мы уже разбирали значение этого аята, посему нет нужды повторяться.

ДАЛЕЕ АВТОР КНИГИ СКАЗАЛ:

«Мы веруем в то, что «не берет Его ни дремота, ни сон»^[470].

Дремота (сина) – это сонливость, иначе говоря, предвестник сна. Ни дремота, ни сон не берут Аллаха, не одолевают Его. Что же касается человека, то даже, когда он здоров, сон и дремота овладевают им без его согласия. В простонародье говорят, что сон – это несправедливый правитель, который не милует никого. Если сон подступает к человеку, то у человека уже нет иного выхода, кроме как уснуть. Но Всевышний Аллах никогда не спит. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Поистине, Аллах не спит, и не надлежит Ему спать!»**^[471] То есть не подобает Ему спать, ибо сон есть недостаток. Сон нужен человеку для того, чтобы снять предшествующую усталость и обновить силы на будущий день. Именно поэтому человек после усталости спит, чтобы отдохнуть, а затем встает бодрым. Таким образом, всякий, кто нуждается в сне, является неполноценным. Что же касается Всемогущего и Великого Господа, то Его жизнь является совершенной, и Он не нуждается в сне.

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ: **«Мы веруем в то, что Он не притесняет никого из-за Своей абсолютной справедливости».**

Разъяснение текста книги:

На это указывают слова Всевышнего Аллаха:

| **«И твой Господь ни с кем не поступает несправедливо»**^[472].

Несправедливость может проявляться в двух вещах:

- Либо один человек не выполняет право другого;
- Либо он проявляет к нему какую-то вражду.

Всемогущий и Великий Аллах не поступает несправедливо. Аллах никогда не запишет человеку грех, которого тот не совершал, ибо это будет несправедливым переходом границ. Также если человек совершил какое-то праведное деяние, то Аллах никогда не уменьшит его награду.

Всевышний Аллах сказал:

| **«А кто совершал праведное, будучи верующим, тот не будет бояться ни обиды [ему не будут прибавлены его плохие деяния], ни утеснения [у него не будут убавлены его благие дела]»**^[473].

Всевышний Аллах описан совершенной справедливостью, и Он никого не притесняет.

Иногда некоторые вещи не описываются несправедливостью, но это не является похвалой в их адрес, так как они вообще не могут причинять несправедливость. Например, если ты говоришь: «Вот эта стена никому не причиняет несправедливость!» — то это не будет являться похвалой в адрес стены, так как она вообще не может описываться таким качеством, как несправедливость. Однако Всевышний Аллах ни с кем не поступает несправедливо не потому, что Он не может этого, а из-за Своей абсолютной справедливости.

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ: **«Мы также веруем в то, что Он не проявляет беспечности к деяниям Своих рабов из-за совершенства Его видения и осведомленности».**

Разъяснение текста книги:

Всемогущий и Великий Аллах не находится в неведении относительно деяний Своих рабов. На это указывают слова Аллаха: **«Аллах не находится в неведении о том, что вы совершаете»**^[474].

Когда что-то происходит, то Аллах уже знает об этом.

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Мы веруем в то, что в силу совершенства Его знания и могущества ничто в небесах и на земле не является для Него невозможным. (Аллах сказал): «Когда Он желает чего-либо, то стоит Ему сказать: «Будь!» — как это сбывается»^[475].

Мы также веруем в то, что из-за совершенства Его силы Его не постигают ни усталость, ни утомление. (Аллах сказал): «И сотворили Мы небеса, и землю, и то, что между ними, за шесть дней, и (за это сотворение ничуть) не коснулась Нас усталость»^[476].

Разъяснение текста книги:

Всевышний Аллах сказал:

«Но Аллах не таков, чтобы Его могло бы ослабить хоть что-нибудь на небесах или на земле. (Ведь), поистине, Он — Знающий, Могущественный»^[477].

Если человек не может совершить что-то, то это бывает по двум причинам: либо по причине невежества, либо по причине бессилия. Например, кто-нибудь говорит человеку: «Сделай мне магнитофон», — а он не знает, как делать магнитофоны.

Значит, он и не сможет этого сделать. Да, у него есть силы, но он является невеждой в этом вопросе. Именно поэтому Аллах в конце этого аята сказал: « **(Ведь), поистине, Он — Знающий, Могущественный**».

Также Всевышний Аллах сказал:

«Когда Он желает чего-либо, то стоит Ему сказать: „Будь!“ — как это сбывается»^[478].

Всего лишь одно слово. Посмотрите на творения: каково их количество с тех пор, как Аллах сотворил их, и вплоть до Судного Часа?! Никто даже не сможет представить это количество, не говоря уже о том, чтобы сосчитать его. Но вместе с этим Всемогущий и Великий Аллах говорит:

«(И) был всего лишь только один (громкий) звук, и вот — они все пред Нами предстали»^[479].

Все творения предстанут пред Аллахом после одного громкого звука^[480]. Также Всевышний сказал:

«И вот только одно сотрясение [дуновение в Рог], и вот они окажутся на поверхности земли»^[481].

Таково величайшее могущество Аллаха. Пречист от недостатков Тот, Кто способен на всякую вещь. Ничто не может обессилить Его из-за Его абсолютного могущества. Когда Он желает чего-то, то говорит ему: «Будь», — и оно появляется.

Далее автор книги сказал: «**Мы также веруем в то, что из-за совершенства Его силы Его не постигают ни усталость, ни утомление**».

То есть, какое бы великое действие Он ни совершал, Он все равно не устает и не утомляется. На это указывают слова Всевышнего:

«И сотворили Мы небеса, и землю, и то, что между ними, за шесть дней, и (за это сотворение ничуть) не коснулась Нас усталость»^[482].

НАША ПОЗИЦИЯ В ОТНОШЕНИИ АТРИБУТОВ АЛЛАХА

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ: «Мы веруем во все имена и качества, которыми описал Себя Сам Аллах и которыми Его описал Его Посланник (да благословит его Аллах и приветствует), но вместе с тем мы избегаем двух очень опасных вещей: уподобления Творца творениям, то есть признания в сердце или на устах того, что качества Всевышнего Аллаха подобны качествам Его творений, а также представления образа Творца, которое заключается в том, что человек говорит сердцем или устами: «Образ атрибутов Аллаха такой-то и такой-то».

Мы отвергаем от Всевышнего все, что отверг от Себя Сам Аллах и что от Него отверг Его Посланник (да благословит его Аллах и приветствует); и, отрицая некий недостаток, мы утверждаем присущее Аллаху качество совершенства, противоположное этому недостатку.

Мы также умалчиваем обо всем, о чем умолчали Аллах и Его Посланник (да благословит его Аллах и приветствует).

Мы считаем, что придерживаться подобных убеждений обязан каждый, ибо все, чем описал Себя Аллах и что Он отверг от Себя, Всевышний сообщил о Себе Сам, а Ему лучше всех ведомо об этом, и речь Его — самая правдивая и прекрасная, а рабы не объемлют Его своим знанием.

Что же касается того, чем описал Аллаха Его Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) и что он отверг от Него, то ведь Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) лучше других людей знал о своем Господе и был самым искренним, правдивым и красноречивым человеком.

Речь Всевышнего Аллаха и Его Посланника (да благословит его Аллах и приветствует) исполнена совершенства знания, правдивости и ясности, и поэтому всякий, кто отвергает ее или колеблется в ее принятии, не может иметь оправдания».

Разъяснение текста книги:

Если Аллах утвердил что-либо в отношении Себя, то мы обязаны уверовать в это и быть убежденными в том, что это есть истина. То же самое касается того, что в отношении Него утвердил Его Посланник (да благословит его Аллах и приветствует). Мы веруем во все это так, как пожелали Аллах и Его Посланник (да благословит его Аллах и приветствует). Мы не заменяем религиозные тексты, не искажаем их и не изменяем, но при этом мы остерегаемся двух великих запретных вещей:

Во-первых, мы остерегаемся уподобления (тамсиль), то есть признания в сердце или на устах того, что качества Всевышнего Аллаха подобны качествам Его творений. Мы отрекаемся от этого, веруя в слова Аллаха:

| «Нет (никого и) ничего подобного Ему!»^[483]

Также Всевышний Аллах сказал:

| «Не приводите же Аллаху подобий»^[484].

Мы сторонимся сравнения Творца с творениями. На то, что Аллах не подобен творениям, указывают как религиозные тексты, так и умозрительные доводы.

Во-вторых, мы остерегаемся представления образа Аллаха (такйиф), которое заключается в том, что человек говорит сердцем или устами: «Образ атрибутов Аллаха такой-то и такой-то».

На это указывают слова Всевышнего Аллаха:

| «Скажи: «Господь мой запретил только мерзкие деяния, явные из них и скрытые, (и запретил Он) грех и злодеяние (по отношению к людям) без права, и (и запретил Он) вам придавать Аллаху в сотоварищи то, на что Он не ниспослал никакого доказательства [запретил многобожие], и (запретил) говорить на Аллаха то, чего вы не знаете»^[485].

Если человек представляет образ атрибутов Аллаха, то получается, что Он говорит об Аллахе то, чего не знает. Ведь Аллах поведал нам о самом атрибуте, но не поведал о его образе. На-

пример, Аллах сообщил нам о том, что Он нисходит на ближнее небо, но Он не сообщил нам о том, как Он нисходит.

Также на запретность представления образа указывают слова Аллаха:

| «И не следуй (о человек) за тем, о чем у тебя нет знания»^[486].

Тот, кто представляет образ атрибутов Аллаха, следует за тем, чего вообще никак не может знать.

Далее автор книги сказал: **«Мы отвергаем от Всевышнего все, что отверг от Себя Сам Аллах и что от Него отверг Его Посланник (да благословит его Аллах и приветствует); и, отрицая некий недостаток, мы утверждаем присущее Аллаху качество совершенства, противоположное этому недостатку».**

Если Аллах отрицает какое-то качество в отношении Себя, то и мы обязаны отрицать это качество. Однако если мы отрицаем какое-либо качество в отношении Аллаха, то мы одновременно утверждаем в отношении Него качество, противоположное этому качеству и указывающее на совершенство. Если Аллах отверг что-либо в отношении Себя, то это не является всего лишь отрицанием, однако посредством этого отрицания Аллах желает указать на Свое совершенство.

Далее автор книги сказал: **«Мы также умалчиваем обо всем, о чем умолчали Аллах и Его Посланник (да благословит его Аллах и приветствует)».**

Это и есть настоящий разум! Это и есть забота о религии! Это и есть соблюдение норм благопристойности в отношении Аллаха! Если Всевышний Аллах утвердил что-либо в отношении Себя, то и мы утверждаем это. Если Он отрицает что-либо в отношении Себя, то и мы отрицаем это. Если же Он умолчал о чем-либо, то и мы молчим об этом.

Далее автор книги сказал: **«Речь Всевышнего Аллаха и Его Посланника (да благословит его Аллах и приветствует) исполнена совершенства знания, правдивости и ясности, и поэтому всякий, кто отвергает ее или колеблется в ее принятии, не может иметь оправдания».**

Это правило является очень важным. Мы просим Аллаха, чтобы Он сделал нас и вас сторонниками сунны, которые следуют за преданиями и достоверными сообщениями.

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ: «Во всем, что мы утверждаем и отвергаем в отношении качеств Всевышнего Аллаха, в целом и в частности, мы опираемся на Книгу нашего Господа и Сунну нашего Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), следуя при этом по стопам наших предшественников и имамов прямого пути.

Мы считаем обязательным руководствоваться текстами Корана и Сунны в соответствии с их явным смыслом, соответствующим совершенству Всемогущего и Великого Аллаха.

Мы отрекаемся от пути тех, кто искажает атрибуты Аллаха (мухаррифун). Они – те, которые придают религиозным текстам не тот смысл, который имели в виду Всевышний Аллах и Его Посланник (да благословит его Аллах и приветствует).

Мы также отрекаемся от пути тех, кто отрицает атрибуты Аллаха (му'аттыля). Они – те, которые лишают религиозные тексты того смысла, который имели в виду Всевышний Аллах и Его Посланник (да благословит его Аллах и приветствует).

Мы также отрекаемся от пути излишествующих. Они – те, которые стали уподоблять Аллаха Его творениям и стали пытаться представлять образ Его атрибутов».

Разъяснение текста книги:

Иногда Всевышний Аллах рассказывает о Себе в подробностях. Например, Аллах сказал:

«Он – Аллах, Который (таков, что) нет (другого истинного) бога, кроме Него, Знающий (все) сокровенное и явное. Он – Милостивый, Являющий милость»^[487].

И так до конца суры Аллах упоминает Свои имена и атрибуты, рассказывая о Себе в подробностях.

А иногда Аллах рассказывает о Себе в общем, без подробностей. Например, Аллах сказал:

| «И у Аллаха (есть) прекраснейшие имена»^[488].

То есть в данном аяте Аллах не стал перечислять Свои имена, а просто рассказал о Себе без каких-либо подробностей. Также, например, Аллах сказал:

| «А Аллаху принадлежит высочайшее описание»^[489].

Но и в том, и в другом случае мы придерживаемся следующего принципа: **«Мы опираемся на Книгу нашего Господа и Сунну нашего Пророка** (да благословит его Аллах и приветствует), **следуя при этом по стопам наших предшественников и имамов прямого пути».**

Ведь Коран и Сунна – это источник религиозных доказательств. Нет религиозного доказательства сильнее, чем Книга Аллаха и Сунна нашего Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Что касается всех остальных слов, то они являются истиной только при условии, что опираются на Коран и Сунну. Если же какие-либо слова противоречат Корану и Сунне, то они являются ложными.

Исходя из этого, мы понимаем ложность учения аш'аритов, му'тазилитов и джахмитов, ибо их учение строится на том, что они называют разумом, хотя в действительности это является не разумом, а заблуждением. Однако они считают, что всегда опираются на разум и утверждают в отношении Аллаха только то, на что указывает разум. Если же разум не указывает на что-то, то они отрицают это в отношении Аллаха, даже если об этом говорится в Книге Аллаха и в Сунне Его Посланника (да благословит его Аллах и приветствует). Что же касается нашего источника религиозных убеждений ('акиды), то это – Коран и Сунна. И мы не опираемся на что-то иное, что они именуют разумом.

Что же касается праведных предшественников (саяф ус-салих) — это три наилучших поколения мусульман, о которых Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Лучшие люди — это мое поколение, а затем — те, которые после них, а затем — те, которые после них»**^[490].

Далее автор книги сказал: **«Мы считаем обязательным руководствоваться текстами Корана и Сунны в соответствии с их явным смыслом, соответствующим совершенству Всемогущего и Великого Аллаха».**

Используя в отношении себя местоимение «мы», автор книги не хочет указать на свое величие и не передает свои собственные слова, однако он говорит от имени приверженцев сунны. На правильность его слов ясно указывают Коран и Сунна. Аллах сказал:

«Поистине, Мы сделали ее [эту Книгу] в виде Корана на арабском языке, чтобы вы размышляли»^[491].

То есть: «Мы ниспослали Коран на арабском языке, чтобы вы понимали его». Поэтому если Коран и Сунна указывают на что-то, что очевидно исходит из арабского языка, то мы обязаны последовать за этим и уверовать в это.

Например, Всевышний Аллах сказал:

«Милостивый вознесся [истауа] над Троном»^[492].

Слово «**истауа**» (с предлогом «'аля») в арабском языке означает «вознесся, возвысился». Например, Всевышний Аллах сказал:

«А когда ты и те, кто с тобой, взойдете на [истауайта 'аля] ковчег...»^[493].

Также Всевышний Аллах сказал:

«И сделал Он вам из судов и животных то, на чем вы ездите, чтобы вы восходили на их спины»^[494].

Если Коран указывает на что-то в соответствии с арабским языком, то бери это и не печалься, ибо именно так повелел тебе поступать Аллах, сказав:

«Следуйте (о люди) за тем, что ниспослано вам от вашего Господа»

[495].

ДАЛЕЕ АВТОР КНИГИ СКАЗАЛ: **«Мы отрекаемся от пути тех, кто искажает атрибуты Аллаха (мухаррифун). Они – те, которые придают религиозным текстам не тот смысл, который имели в виду Всевышний Аллах и Его Посланник (да благословит его Аллах и приветствует)».**

Мы отрекаемся от этого пути нашими сердцами и языками. Я приведу один пример, чтобы не утруждать вас. Всевышний Аллах сказал:

«Поистине, Господь ваш – Аллах, Который создал небеса и землю за шесть дней, а затем вознесся [истауа] над Троном»^[496].

Мы говорим, что глагол **«истауа»** означает «вознесся, возвысился». Однако Аллах вознесся не так, как человек обычно восходит на что-то, ибо не подобает Аллаху быть подобным творениям. Аллах вознесся над Троном так, как это подобает Его величию.

Но некоторые люди говорят, что глагол **«истауа»** на самом деле означает **«истауля»** («завладел»). Именно от пути таких людей мы и отрекаемся. Мы считаем их заблудшими, ибо они толкуют религиозные тексты не так, как имели в виду Аллах и Его Посланник (да благословит его Аллах и приветствует).

Кто-то может спросить: *«А откуда ты знаешь, что имел в виду Аллах в этом аяте?»*

Поистине, Аллах ниспослал Коран на ясном арабском языке, а ясный арабский язык указывает на то, что глагол **«истауа»** означает «вознесся, возвысился».

Далее автор книги сказал: **«Мы также отрекаемся от пути тех, кто отрицает атрибуты Аллаха (му'аттыля). Они – те, которые лишают религиозные тексты того смысла, который имели в виду Всевышний Аллах и Его Посланник (да благословит его Аллах и приветствует)».**

Речь идет о людях, которые вовсе лишили смысла религиозные тексты об атрибутах. Этих людей еще называют термином

«муфаввида». В чем заключается их путь?! Например, ты спросишь у них: «Что означают слова Аллаха:

| «Милостивый вознесся [истауа] над Троном»^{[497]?}»

Они отвечают: «Мы не знаем, что означает глагол „истауа“. Аллах лучше знает об этом!»

То есть они лишили религиозные тексты смысла. Аллах сообщил о том, что Он вознесся над Троном, но они говорят: «Мы не знаем, что означает глагол „истауа“. Мы читаем Коран, но не занимаемся его толкованием»^[498].

Далее автор книги сказал: **«Мы также отрекаемся от пути излишествующих. Они – те, которые стали уподоблять Аллаха Его творениям и стали пытаться представлять образ Его атрибутов».**

Речь идет о людях, которые проявили чрезмерность в утверждении атрибутов Аллаха. Например, они говорят: «Мы уверовали в то, что Аллах вознесся над Троном. И Его вознесение подобно тому, как мы восходим на престол». Или, например, они говорят: «Рука Аллаха подобна нашей руке». Мы отрекаемся от этого пути, так как он является излишеством.

Таким образом, мы упомянули три течения, от пути которых мы отрекаемся:

1. Те, которые искажают религиозные тексты (мухаррифун). То есть они толкуют религиозные тексты не так, как имели в виду Аллах и Его Посланник (да благословит его Аллах и приветствует).

2. Те, которые отрицают смысл религиозных текстов (му'ат-тыля).

3. Те, которые проявляют излишество в утверждении, уподобляя атрибуты Аллаха атрибутам творений.

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Мы с полной убежденностью веруем в то, что все, о чем упомянуто в Книге Всевышнего Аллаха или в Сунне Его Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), является истиной и не противоречит одно другому, ибо Всевышний сказал: «Неужели они не задумываются над Кораном? А ведь если бы он был не от Аллаха, то они непременно нашли бы в нем много противоречий»^[499].

Если в чьей-либо речи выявляются противоречия, то непременно одни его слова будут опровергать другие, а подобное невозможно в отношении Речи Всевышнего Аллаха и Его Посланника (да благословит его Аллах и приветствует).

Если же кто-либо заявляет, что в Писании Всевышнего Аллаха, или в Сунне Его Посланника (да благословит его Аллах и приветствует), или между обоими священными текстами существуют противоречия, то причина этого кроется в его злых умыслах и уклонении от истины, закравшемся в его сердце. Ему следует покаяться перед Всевышним Аллахом и избавиться от подобного заблуждения.

Причина любых предположений о том, что в Писании Всевышнего Аллаха, или в Сунне Его Посланника (да благословит его Аллах и приветствует), или между обоими священными текстами существуют противоречия, состоит в недостатке знаний, ограниченном понимании или недостаточном размышлении над текстами Корана и Сунны. Такому человеку следует искать знания и усердствовать в осмыслении ислама, пока ему не прояснится истина. Если же ему не удастся добиться этого самостоятельно, то ему надо обратиться к ученому, отказаться от порочных предположений и говорить то, что говорят твердые в знаниях: «Мы уверовали в него (в Коран). Все это — от нашего Господа»^[500].

Ему следует знать, что в Коране и Сунне нет противоречий — ни в них самих, ни между ними».

Разъяснение текста книги:

Автор книги сказал: **«Мы с полной убежденностью веруем в то, что все, о чем упомянуто в Книге Всевышнего Аллаха или в Сунне Его Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), является истиной...»**

Нет в этом никакого сомнения, ибо Аллах сказал:

«О люди! Ведь уже пришел к вам посланник [пророк Мухаммад] с истиной от вашего Господа»^[501].

К основам нашей религии относится то, что мы свидетельствуем, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) — это истина, Судный День — это истина и всё то, с чем пришел Посланник (да благословит его Аллах и приветствует), есть истина.

После этого он сказал: «...и не противоречит одно другому». На это указывают слова Всевышнего:

«Неужели они не задумываются над Кораном? А ведь если бы он был не от Аллаха, то они непременно нашли бы в нем много противоречий»^[502].

В этом аяте Аллах задает вопрос, который одновременно является упреком и порицанием. Аллах словно говорит: «Почему же они не задумываются над Кораном? Если бы они поразмыслили над ним, то обнаружили бы, что в нем нет ни противоречий, ни несовместимых друг с другом смыслов». Ведь многобожники говорили:

«Ведь его [Пророка] учит (Корану только обычный) человек»^[503].

Если бы пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) обучал Корану обычный человек, то в Коране были бы противоречия и несовместимые аяты. Именно поэтому Всемогущий и Великий Аллах говорит: «А ведь если бы он был не от Аллаха, то они непременно нашли бы в нем много противоречий». То есть даже не какие-то там легкие противоречия, а огромные и многочисленные противоречия.

Далее автор книги сказал: «Если в чьей-либо речи выявляются противоречия, то непременно одни его слова будут опровергать другие...».

Это действительно так. Если бы Аллах сообщал сначала одно, а затем — нечто в корне противоречащее первому, то это означало бы, что одно из двух сообщений является ложью. Но подобное невозможно в отношении Речи Всевышнего

Аллаха и Его Посланника (да благословит его Аллах и приветствует).

Далее автор книги сказал: **«Если же кто-либо заявляет, что в Писании Всевышнего Аллаха, или в Сунне Его Посланника (да благословит его Аллах и приветствует), или между обоими священными текстами существуют противоречия...».**

Здесь мы, по милости Аллаха, можем выделить пять очень важных основ:

- Одни аяты Корана не противоречат другим;
- Одни пророческие хадисы не противоречат другим, если оба являются достоверными;
- Аяты Корана и хадисы Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) не противоречат друг другу;
- Религиозные тексты не могут противоречить тому, что человек познает органами чувств;
- Религиозные тексты не могут противоречить очевидным доводам разума.

У шейха ислама Ибн Теймийи даже есть книга **«Мувафака сакх иль-манкуль ли сарих иль-ма'куль»** («Соответствие достоверных текстов тому, на что очевидно указывает разум»).

Далее автор книги сказал: **«...то причина этого кроется в его злых умыслах и уклонении от истины, закрывшемся в его сердце. Ему следует покаяться перед Всевышним Аллахом и избавиться от подобного заблуждения».**

Речь идет о человеке, который говорит, что одни аяты Корана противоречат другим или одни достоверные хадисы противоречат другим и так далее. Причина таких заявлений — в его дурных намерениях и отклонении его сердца от истины. Его единственная цель — это отвращение людей от Книги Аллаха и Сунны Его Посланника (да благословит его Аллах и приветствует).

На это указывают слова Всеблагого и Всевышнего Аллаха:

«Горе в тот день обвиняющим во лжи, которые считают ложью День Воздаяния. А считает его ложью лишь всякий преступник и греш-

ный. Когда читают ему Наши знамения, он говорит: « (Выдуманные) легенды [асатыр]^[504] древних (народов)!» Так нет же!^[505] Наоборот! Закрылись их сердца из-за того, что они приобретали»^[506].

Если у человека чистое сердце, то он никогда не скажет, что в Коране или в Сунне есть противоречия^[507].

Далее автор книги сказал: **«Причина любых предположений о том, что в Писании Всевышнего Аллаха, или в Сунне Его Посланника (да благословит его Аллах и приветствует), или между обоими священными текстами существуют противоречия, состоит в недостатке знаний...».**

То есть основная проблема — в том, что у человека мало знаний. Иными словами, он является невежественным.

«...ограниченном понимании...» — иногда у человека бывает достаточно знаний, но его понимание слишком ограничено. Люди очень сильно отличаются друг от друга в понимании. Например, некоторые люди читают один аят и извлекают из него десять полезных выводов. А некоторые, читая тот же самый аят, могут извлечь только один полезный вывод. Люди очень сильно отличаются друг от друга в понимании Книги Аллаха и Сунны Его Посланника (да благословит его Аллах и приветствует).

Однажды Абу Джухейфа спросил у 'Али ибн Аби Талиба: *«Известно ли вам^[508] что-нибудь об откровениях, помимо тех, что содержатся в Книге Аллаха?!»* 'Али ибн Аби Талиб ответил: *«Нет, клянусь Тем, Кто раскрыл зерно и создал душу, я ничего не знаю об этом, но мы обладаем пониманием Корана, даруемым Аллахом человеку»^[509].*

Например, посредством своего удивительно глубокого понимания ученые постановили, что минимальный срок беременности — это шесть месяцев. Откуда они взяли это, если об этом не говорится ни в Коране, ни в Сунне?!

Дело в том, что Всевышний Аллах сказал:

«И (общим сроком) вынашивание его (в животе) и отлучение его (от груди) (составляет) тридцать месяцев»^[510].

То есть два с половиной года. А в другом аяте сказано:

«И отлучение его (от груди) — в два года»^[511].

Если отнять два года от двух с половиной лет, то останется полгода или шесть месяцев. Значит, минимальный срок беременности — шесть месяцев. Подобных выводов у ученых великое множество.

«...или недостаточном размышлении над текстами Корана и Сунны...» — иногда человек обладает обширным знанием и глубоким пониманием, однако он не размышляет и не задумывается. Если ему приходится сидеть и размышлять над текстами Корана и Сунны, то его грудь сжимается и он сразу закрывает книгу. Сегодня такое встречается у многих искателей знания.

Далее автор книги сказал: **«Такому человеку следует искать знания и усердствовать в осмыслении ислама, пока ему не прояснится истина».**

Но что делать, если человек искал истину и размышлял, но так и не понял смысл определенного аята или хадиса? Автор книги сказал:

«Если же ему не удастся добиться этого самостоятельно, то ему надо обратиться к ученому, отказаться от порочных предположений и говорить то, что говорят твердые в знаниях: „Мы уверовали в него (в Коран). Все это — от нашего Господа“^[512]. Ему следует знать, что в Коране и Сунне нет противоречий — ни в них самих, ни между ними».

Например, это правило следует отнести к вопросам атрибутов Аллаха. Многие искатели знаний сегодня пытаются слишком сильно расширить этот раздел религии. Некоторые из них слишком глубоко копаются в этих вопросах и утверждают то, что не является очевидным из религиозных текстов.

Например, в хадисе сказано: **«Неприятный запах изо рта постящегося для Аллаха приятнее, чем благоухание мускуса»**^[513].

Они начинают копать: «Означает ли этот хадис, что Аллах может нюхать запахи?! Если Он может нюхать запахи, это значит, что у Него есть нос?!» Или, например, в другом хадисе ска-

зано, что у Аллаха есть пальцы. Они начинают копать: «А сколько пальцев у Аллаха: десять, двадцать или сколько?!»

Все это является запретным, ибо Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Погибнут проявляющие чрезмерную строгость»**^[514].

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) произнес эти слова, предостерегая людей от излишества. Сподвижники обладали сердцами, которые были чище наших сердец. Их знание было более обильным, их понимание и стремление было более сильным, однако они не спрашивали Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) о таких вещах.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПО ТЕМЕ:

Вопрос №1: Можно ли говорить, что Аллах молчит?!

Ответ: Поистине, Аллах делает то, что пожелает. Если Он пожелает, то говорит, а если пожелает, то молчит.

ВЕРА В АНГЕЛОВ

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Мы веруем в ангелов Всевышнего Аллаха и в то, что они — «...наоборот, рабы почтенные. Не опережают они [ангелы] Его [Аллаха] в слове, и они (только) по Его повелению действуют»^[515].

Они сотворены Всевышним Аллахом, поклоняются Ему и исполнены покорности Ему: «Они не проявляют высокомерия, пренебрегая служением (и поклонением) Ему, и не устают. Они восхваляют (Аллаха) ночью и днем, (никогда) не ослабевая»^[516].

Аллах скрыл их от наших взоров, и мы не можем видеть их. Однако Аллах позволил некоторым из Своих рабов лицезреть их. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) видел ангела Джibriля в его облике с шестьюстами крыльями, которые закрывали весь небосклон. Джibriль предстал перед Марьям в облике человека, и они беседовали друг с другом. Он также пришел к Пророку (да благословит его Аллах и приветствует), когда тот сидел в окружении своих сподвижников, в образе человека с черными волосами в белом одеянии. Сподвижники не знали этого человека, и, несмотря на это, на нем не было следов дальнего путешествия. Он прислонил колени к коленям Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и уселся, положив кисти рук на свои бедра, а затем беседовал с Пророком (да благословит его Аллах и приветствует), после чего он сообщил своим сподвижникам, что это был Джibriль.

Разъяснение текста книги:

«Мы веруем в ангелов Всевышнего Аллаха...» — автор книги отнес ангелов к Всемогущему и Великому Аллаху, ибо так поступил сам Всевышний Аллах, сказав:

«Наши посланцы [ангелы] умерщвляют его [человека], и они не делают упущений»^[517].

Ангелы занимают почетное место у Всемогущего и Великого Аллаха. Иногда им оказывают почет и люди. Например, Всевышний Аллах сказал:

«Разве уже дошел до тебя рассказ о почтенных гостях (пророка) Ибрахима?»^[518]

В этой истории рассказывается о том, как пророк Ибрахим оказал почет ангелам, которые явились к нему в человеческом облике.

Таким образом, автор книги сначала привел слова Аллаха:

«Наоборот, рабы почтенные. Не опережают они [ангелы] Его [Аллаха] в слове, и они (только) по Его повелению действуют»^[519].

Ангелы не опережают Аллаха и не говорят то, чего Он не сказал. То же самое касается их действий: **«...и они (только) по Его повелению действуют».**

Ангелы были сотворены из света, о чем сообщается в достоверном хадисе^[520].

Далее автор книги сказал: **«Они сотворены Всевышним Аллахом, поклоняются Ему и исполнены покорности Ему».**

Они поклоняются Аллаху, и они покорны Ему. Иначе говоря, они не превозносятся над Его приказами. Всевышний Аллах сказал:

«Они не проявляют высокомерия, пренебрегая служением (и поклонением) Ему, и не устают»^[521].

Среди ангелов нет такого, чтобы кто-то проявил высокомерие и оставил поклонение. И среди них нет такого, чтобы кто-то утомился и его поклонение стало ущербным. Аллах сказал:

«Они восхваляют (Аллаха) ночью и днем, (никогда) не ослабевая»^[522].

То есть они восхваляют и восславляют Аллаха каждое мгновение.

Далее автор книги сказал: **«Аллах скрыл их от наших взоров, и мы не можем видеть их».**

Во-первых, Аллах скрыл их, чтобы проверить нашу веру в сокровенное. Вера в сокровенное — это именно та вера, за которую человек заслуживает похвалы.

Во-вторых, Аллах скрыл их, чтобы мы не пугались. Представьте, если бы мы видели ангелов с нами, справа и слева, сидящими, присутствующими на уроках, сидящими у дверей мечетей в пятницу и записывающими людей, и так далее. Это могло стать причиной тревоги и волнения, особенно, если речь идет о людях недалекого ума.

Далее автор книги сказал: **«Однако Аллах позволил некоторым из Своих рабов лицезреть их. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) видел ангела Джibriля в его облике с шестьюстами крыльями, которые закрывали весь небосклон».**

Только лишь у одного ангела целых шестьсот крыльев, которые закрывали собой весь горизонт. Когда Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) увидел ангела Джibriля в таком виде, то за ним не было видно неба.

Далее автор книги сказал: **«Джibriль предстал перед Марьям в облике человека, и они беседовали друг с другом».**

Всевышний Аллах сказал об этом:

«И затем Мы отправили к ней Нашего духа [ангела Джibriля], и предстал он пред ней в виде человека с совершенным сложением. Сказал она [Марьям]: «Поистине, я обращаюсь к Милостивому (Аллаху) за защитой (от всего плохого, что может исходить) от тебя, если ты остерегаешься (наказания Аллаха)». Сказал он [ангел Джibriль]: «Я — только посланник Господа твоего, (Который послал меня,) чтобы даровать тебе мальчика чистого»^[523].

Таким образом, Марьям вела беседу с ангелом Джibriлем, и она видела его воочию в человеческом облике.

Далее автор книги сказал: **«Он также пришел к Пророку (да благословит его Аллах и приветствует), когда тот сидел в окружении своих сподвижников, в образе человека с черными волосами в белом одеянии. Сподвижники не знали этого человека, и, несмотря на это, на нем не было следов дальнего путешествия. Он прислонил колени к коленям Пророка (да благословит**

его Аллах и приветствует) и уселся, положив кисти рук на свои бедра, а затем беседовал с Пророком (да благословит его Аллах и приветствует), после чего он сообщил своим сподвижникам, что это был **Джибриль**».

Эта история передается в известном хадисе со слов 'Умара ибн уль-Хаттаба (да будет доволен им Аллах)^[524].

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Мы веруем в то, что на ангелов возложены определенные обязанности.
Джибриль несет ответственность за ниспослание откровения от Аллаха Его избранным пророкам и посланникам.
Микаиль несет ответственность за ниспослание дождя и рост растений.
Исрафил несет ответственность за дуновение в Рог при умерщвлении (перед Судным Днем) и воскрешении.
В обязанности ангела смерти входит извлечение людских душ при смерти.
Есть также ангел гор, ответственный за них, а также страж Ада Малик».

Разъяснение текста книги:

Во-первых, мы веруем в само существование ангелов и в их внешний облик, описание которого пришло в религиозных текстах.

Во-вторых, мы веруем в те дела, которые каждый из них совершает.

Например, Джибриль несет ответственность за ниспослание откровения от Аллаха Его избранным пророкам и посланникам. Именно поэтому Джибриль является лучшим из ангелов, так как именно ему Аллах доверил донесение Своих законов до творений.

Также среди ангелов есть Микаиль, который несет ответственность за ниспослание дождя и рост растений. Таким обра-

УБЕЖДЕНИЯ ПРИВЕРЖЕНЦЕВ СУННЫ И ЕДИНОЙ ОБЩИНЫ

зом, один из ангелов отвечает за ниспослание дождя и рост растений на всей земле. Дело в том, что сила и могущество ангелов не подобны силе человека. Ангелы сильнее и могущественнее не только людей, но даже джиннов.

Взгляни на историю, случившуюся с пророком Сулейманом. Аллах сказал:

«(Пророк Сулейман) сказал (тем джиннам и людям, которых Аллах подчинил ему): «О знать! Кто из вас принесет ко мне ее трон, прежде чем они придут ко мне покорными?» Сказал (один) силач из джиннов: «Я принесу тебе его [ее трон], прежде чем ты встанешь со своего места; и ведь я для этого, поистине, силен и надежен»^[525].

У пророка Сулеймана было определенное время, когда он вставал со своего трона и удалялся. Далее Аллах сказал:

«Сказал тот, у которого было знание из Книги: «Я принесу тебе его [ее трон], прежде чем вернется к тебе твой взор [в мгновение ока]»^[526].

Кто быстрее?! Несомненно, второй. Далее Аллах сказал:

«Когда же он [пророк Сулейман] увидел его [трон] утвердившимся рядом с собой, то сказал: «Это — из милости Господа моего»^[527].

Ученые сказали, что пророк Сулейман воззвал к Аллаху посредством Его величайшего имени, и ангелы принесли к нему трон в мгновение ока. Именно поэтому получается, что ангелы сильнее джиннов.

Также среди ангелов есть Исрафил, который несет ответственность за дуновение в Рог при умерщвлении (перед Судным Днем) и воскрешении. Ученые сказали, что он держит в руках огромный Рог, ширина которого как ширина небес и земли. Представьте, какой великий ангел держит Рог и как велик сам этот Рог. Представьте, каким сильным будет его звук, когда он подует. Звук будет очень сильным, поэтому люди придут в ужас и падут замертво.

После первого дуновения в Рог все люди падут замертво, а после второго — воскреснут. Аллах сказал:

«И дунут в Рог (в первый раз), и будут повержены (словно молнией) те, кто в небесах, и те, кто на земле, кроме тех, кого пожелает Аллах (оставить живыми). Потом дунут еще раз (для воскрешения всех творений), и вот — они [творения] будут стоять, смотря (и ожидая, что с ними будет происходить)»^[528].

Также среди ангелов есть ангел смерти, который извлекает людские души при смерти. На это указывают слова Всеблагого и Всевышнего Аллаха:

«Скажи: «Упокоит вас ангел смерти, которому вы поручены, а потом вы к вашему Господу будете возвращены»^[529].

В некоторых преданиях, передаваемых от обладателей Писания, сказано, что ангела смерти зовут 'Азраиль, но это не установлено достоверно. Именно поэтому нам не разрешается называть его этим именем, ибо это не передается от Аллаха и Его Посланника (да благословит его Аллах и приветствует). Мы называем его так, как назвал его наш Всемогущий и Великий Господь: **«Упокоит вас ангел смерти...»**.

Также среди ангелов есть ангел гор, ответственный за них. В достоверном хадисе сообщается о том, что однажды Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) возвращался в Мекку от жителей Таифа. Он призывал их к исламу, но они подвергли его насмешкам и издевательствам.

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) рассказывал: **«Тогда я пошел куда глаза глядят, испытывая огорчение, и пришел в себя только после того, как добрался до Карн ас-Са'алиб. Я поднял голову и заметил, что стою в тени облака, взглянув на которое я увидел Джибриля. Обратившись ко мне, он сказал: «Поистине, Аллах слышал, что сказали тебе твои соплеменники, видел, как они отвергли тебя, и направил к тебе ангела гор, чтобы ты велел ему сделать с ними все, что пожелаешь!» После этого ко мне обратился ангел гор, который поприветствовал меня и сказал: «О Мухаммад! Приказывай то, что пожелаешь! Если пожелаешь, я обрушу на них две большие горы!» Я ответил: «Нет, я прошу лишь о том, чтобы Аллах**

произвел от них тех, кто станет поклоняться лишь одному Ему и ничего не будет придавать Ему в сотоварищи»^[530].

Это указывает на то, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) никогда не мстил людям за самого себя. Если бы он хотел отомстить за самого себя, то у него была возможность обрушить на них две огромные горы, и они погибли бы. Однако он не призывал людей к себе. Он поступал лишь так, как повелел ему Аллах:

«Призывай (людей) к пути Господа твоего с мудростью и хорошим увещанием и спорь с ними [с теми, кто не согласен] тем, что лучше [мягко и по-доброму]»^[531].

Используй любую возможность, чтобы исправить человека, даже если при этом тебе придется умалить самого себя. Например, если ты видишь, что определенный человек совершает перед тобой грех, то проявляй терпение в отношении него, если есть надежда на его исправление. Ведь твоя цель не в том, чтобы показать ему свою религиозную ревность или как-то отомстить ему. Твоя цель — это исправление этого человека и призыв его к религии Всемогущего и Великого Аллаха. Не будь тем, кто призывает к себе. Будь тем, кто призывает к Господу своему с помощью мудрости и доброго увещания. Иногда может быть и такое, что тебе придется смеяться вместе с этим нечестивцем, чтобы внести радость в его сердце и подготовить его к тому, что ты будешь говорить о религии.

Например, Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) иногда отказывался от каких-либо своих прав ради великой пользы и исправления людей. Это произошло во время военного похода на Худейбию, где было заключено мирное соглашение, и Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) согласился на ряд очень тяжелых условий. Например, согласно мирному соглашению, он не имел права совершить малое паломничество к дому Аллаху в этом году, хотя в это же время к Каабе мог прийти какой-нибудь язычник-бедуин, относящийся к числу самых скверных людей. Это величайшее умаление своего права. Также

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал писцу: **«Напиши в этом договоре: «С именем Аллаха, Милостивого, Являющего милость!»** Но один из язычников ответил: *«Мы не знаем, кто такой «ар-Рахман» (Милостивый)! Напиши: «С именем Твоим, о Аллах!»* И Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) согласился на это, хотя знал, что «ар-Рахман» («Милостивый») — это и есть Аллах. Также в конце он велел писцу написать в этом договоре: *«Мухаммад — посланник Аллаха»,* — но язычник ответил: *«Не надо писать «посланник Аллаха». Если бы мы знали, что ты действительно посланник Аллаха, то мы бы никогда не воевали с тобой и не отворачивались бы от тебя».* Тогда Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Напиши: «Мухаммад, сын 'Абдуллаха».**

Таким образом, Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) согласился на следующие условия:

1. Он не имел права совершить малое паломничество ('умру);
2. Он не смог поместить в договор имя Аллаха «ар-Рахман» («Милостивый»);
3. Он не смог написать о том, что он — посланник Аллаха;
4. Согласно договору, если в Медину переселялся какой-нибудь мусульманин из Мекки, то мусульмане должны были вернуть его обратно в Мекку к язычникам. Но если кто-то из мусульман отказывался от ислама и сбегал в Мекку, то жители Мекки не обязаны были возвращать его назад в Медину.

Это были тяжелейшие условия, но Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) принял их, так как курейшиты были согласны заключить мирное соглашение только на этих условиях. Суть всего этого в том, что человек не должен призывать людей к себе, а должен призывать их к Аллаху. Поэтому Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) ответил ангелу гор: **«Нет, я прошу лишь о том, чтобы Аллах произвел от них тех, кто станет поклоняться лишь одному Ему и ничего не будет придавать Ему в сотоварищи».**

УБЕЖДЕНИЯ ПРИВЕРЖЕНЦЕВ СУННЫ И ЕДИНОЙ ОБЩИНЫ

Эта его надежда и мечта действительно претворилась в жизнь. Потомки этих язычников стали усердствовать на пути Аллаха и возвышать Его религию.

Также среди ангелов есть страж Ада, которого зовут Малик. Всевышний Аллах сказал:

«И воззвали они [неверующие] (после того, как Аллах ввел их в Ад):
«О Малик! Пусть покончит с нами твой Господь [пусть отправит нас в небытие], (чтобы мы избавились от этого наказания)!» Он [Малик] ответил: «Вы останетесь (в Аду навечно)»^[532].

Таким образом, мы должны уверовать в то, что есть такой ангел – страж Ада, которого зовут Малик, ибо об этом говорится в Коране.

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Среди ангелов есть такие, кто отвечает за плоды, находящиеся в утробах матерей. Среди них есть и такие, кто отвечает за оберегание потомков Адама, и такие, кто записывает их деяния. У каждого человека два таких ангела: « (Они находятся) справа и слева (от него), сидя. Не успеет произнести он [человек] и слова, как у него – (все время) готовый (записать) надсмотрщик»^[533].

Иным же ангелам вменено в обязанность допрашивать усопших. Когда тело умершего попадает в могилу, к нему приходят два ангела и спрашивают его о его Господе, его религии и его пророке. (Аллах говорит): «Аллах подкрепляет тех, которые уверовали, твердым словом в земной жизни и в Вечной жизни. И Аллах вводит в заблуждение беззаконников, и творит Аллах, что желает»^[534].

Есть также ангелы, ответственные за обитателей Рая. (Аллах говорит): « (Они) приходят к ним [к верующим] через все двери, (говоря): «Мир вам за то, что вы терпели!» И как прекрасна (эта) Последняя обитель!»^[535]

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сообщил, что на небесах воздвигнут дом, в который каждый день входят, чтобы совершить молитву, семьдесят тысяч ангелов, и ни один из них больше не возвратится туда вплоть до наступления Судного Дня».

Разъяснение текста книги:

Как мы уже говорили ранее, к убеждениям приверженцев сунны относится вера в ангелов, иначе говоря, вера в их существование, а также вера в то, чем эти ангелы занимаются. Поэтому автор книги говорит: **«Среди ангелов есть такие, кто отвечает за плоды, находящиеся в утробах матерей».**

На это указывает следующий хадис. Сообщается со слов 'Абдуллаха ибн Мас'уда (да будет доволен им Аллах) следующее: *«Рассказал нам Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) – правдивый и тот, кому должно верить: «Поистине, тело каждого из вас (сначала) собирается воедино в чреве матери в течение сорока дней, затем оно пребывает там столько же в виде сгустка крови, а затем столько же – в виде кусочка плоти. Затем Аллах направляет ангела, который получает веление (записать) четыре вещи. Ему говорят: «Запиши его дела, его удел, его срок, а также то, несчастным он будет или счастливым», – после чего в него вдувается дух»*^[536].

Далее автор книги сказал: **«Среди них есть и такие, кто отвечает за оберегание потомков Адама».**

Всеблагод и Всевышний Аллах сказал:

«Есть у него [у человека] ангелы, следующие впереди него и позади него и охраняющие его по повелению Аллаха»^[537].

Далее автор книги сказал: **«...и такие, кто записывает их деяния. У каждого человека два таких ангела».**

Всевышний Аллах сказал:

«(Они находятся) справа и слева (от него), сидя. Не успеет произнести он [человек] и слова, как у него – (все время) готовый (записать) надсмотрщик»^[538].

Этим ангелам поручено записывать деяния потомков Адама: один из них находится справа, а второй – слева. Возле человека находятся два готовых наблюдателя (ангела). Что же они записывают?! Нет сомнений в том, что они записывают благодея-

ния и скверные поступки человека. Однако у человека есть еще и такие слова и поступки, которые не относятся ни к благим, ни к скверным. Записывают ли их эти ангелы?! Этот благородный аят указывает на то, что записывают. Ведь Аллах сказал: **«Не успеет произнести он [человек] и слова...»**. То есть ангелы записывают абсолютно все, и Аллах способен на всякую вещь.

Взгляни на диктофон, созданный человеком. Этот диктофон может записывать абсолютно все, что говорит человек. Что же ты тогда думаешь об ангелах, которые действуют по повелению Аллаха?!

Однако некоторые обладатели знания сказали следующее: *«Ангелы записывают лишь то, за чем следует награда или наказание»*.

Передается, что некогда один человек посетил имама Ахмада, да помилует его Аллах, и обнаружил, что тот стонет из-за своей болезни, которая доставляла ему боль. Этот человек сказал ему: *«Поистине, Тавус^[539] говорит, что ангелы записывают даже стоны, которые больной издает во время болезни»*. Услышав это, имам Ахмад, да помилует его Аллах, перестал стонать, испугавшись того, что эти стоны будут записаны^[540].

Это указывает на то, что ангелы записывают абсолютно все, что произносит человек, однако воздаяние уже будет зависеть от деяний. За благие слова и дела человека ждет благое воздаяние, а за дурные слова и дела человека также ожидает соответствующее воздаяние.

Далее автор книги сказал: **«Иным же ангелам вменено в обязанность допрашивать усопших. Когда тело умершего падает в могилу, к нему приходят два ангела и спрашивают его о его Господе, его религии и его пророке»**.

Таким образом, они задают человеку три вопроса. Именно на основе этих трех вопросов шейх ислама Мухаммад ибн 'Абдуль-Уаххаб, да помилует его Аллах, построил свое известное послание **«Три основы»**.

Всевышний Аллах сказал об этом событии:

«Аллах подкрепляет тех, которые уверовали, твердым словом в земной жизни и в Вечной жизни. И Аллах вводит в заблуждение беззаконников, и творит Аллах, что желает»^[541].

Беззаконники не смогут дать правильный ответ. Я прошу Аллаха, чтобы Он сделал меня и вас из числа верующих! Верующий человек ответит: «Мой Господь — Аллах», — не испытывая никаких сложностей. Он не запнется и не забудет. Он ответит: «Моя религия — ислам, а мой пророк — Мухаммад». То есть он даст такой ответ, который полностью соответствует истине. Что же касается неверующего беззаконника, то он ответит: «Ох! Ох! Я не знаю!»^[542]

Слова «Ох! Ох!» указывают на то, что этот человек захочет вспомнить ответ, но не сумеет сделать этого. Это указывает на его великое сожаление и убыток. В данном случае он не может вспомнить то, что вроде как знал, а это еще страшнее, чем отсутствие ответа тогда, когда человек никогда не знал его. Например, если ты заработаешь десять дирхемов, а затем потеряешь их, то будешь сожалеть сильнее, чем если бы ты изначально вовсе не получил их. Так вот лицемер скажет: «Ох! Ох! Я не знаю!»

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) велел людям после окончания похорон задержаться немного у могилы и попросить прощения за умершего.

«Усман ибн «Аффан (да будет доволен им Аллах) передаёт, что после погребения покойного Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), стоя у могилы, говорил: **«*Просите прощения для вашего брата и просите для него стойкости*»^[543], ибо сейчас его спрашивают»^[544].**

То есть следует говорить: «О Аллах! Прости его! О Аллах! Укрепи его!» — повторяя это трижды. Дело в том, что обычно, когда Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) просил о чем-либо Аллаха, он повторял эту мольбу трижды.

Далее автор книги сказал: **«Есть также ангелы, ответственные за обитателей Рая».**

Всевышний Аллах сказал:

«(Они) приходят к ним [к верующим] через все двери, (говоря): „Мир вам за то, что вы терпели!“ И как прекрасна (эта) Последняя обитель!»^[545]

Этим ангелам поручено приветствовать и радовать обитателей Рая. Представьте, какую великую радость испытает человек, когда ангелы Милостивого Аллаха будут встречать его!

«(Они) приходят к ним [к верующим] через все двери...» — это указывает на многочисленность райских дверей.

«Мир вам...» — это также указывает на то, что человек, входящий к кому-то в дом, должен первым говорить: «Ас-саляму 'алейкум» («Мир вам»). На это также указывает сунна^[546].

«...за то, что вы терпели...» — терпение проявляется в трех вещах, как это известно среди обладателей знания:

1. Терпение в подчинении Аллаху;
2. Терпение при оставлении грехов;
3. Терпение перед тем, что predetermined Аллах.

Самая высочайшая степень терпения — это терпение в подчинении Аллаху, затем следует — терпение при оставлении грехов, а затем — терпение перед тем, что predetermined Аллах. В первом случае, поклоняясь Аллаху, человек утруждает свое тело и свою душу. Во втором случае, оставляя грехи, человек утруждает лишь свою душу, заставляя его оставить грех, но при этом его тело отдыхает. Что же касается третьего вида терпения, то в нем вообще нет никакой усталости. Человек просто размышляет и говорит самому себе: «Беда уже случилась, и уже ничего не изменится, буду ли я проявлять терпение или возмущаться».

Обладатели знания говорят, что если с человеком приключилась беда, то он либо проявит благородное терпение, либо же все равно успокоится, как успокаиваются животные. Каким бы великим ни было несчастье, в будущем человек все равно о нем забудет, так как в его жизни появится то, что отвлечет его от вос-

поминаний. Например, человек займет себя религиозным знанием, проведет одно или два собрания вместе с учеными и постепенно забудет о своем несчастье. Также, например, продавец может погрузиться в торговлю и забыть о том несчастье, которое с ним приключилось. Если же человека ничего не отвлекает, то он будет пребывать в печали еще долгое время, но когда-нибудь все равно забудет.

Также следует обратить внимание на то, что все эти три вида терпения воплотил в себе постящийся человек. Он проявляет терпение в подчинении Аллаху, соблюдая пост. Он проявляет терпение в оставлении греховного, именно поэтому он не нарушает свой пост. Также он проявляет терпение перед тем, что предопределил Аллах, и поэтому он терпит голод, жажду и истощение.

Также следует обратить внимание на терпение пророка Юсуфа, мир ему, который воплотил в себе все три вида терпения.

1. Терпение в подчинении Аллаху. Сказал Всевышний Аллах, передавая слова Юсуфа:

«И последовал я вере отцов моих – (пророков) Ибрахима, Исаака и Я'куба»^[547].

2. Терпение при оставлении грехов, так как он отказался совершать мерзость с женой вельможи^[548].

3. Терпение перед тем, что предопределил Аллах, ведь Юсуф попал в темницу.

Находясь в темнице, Юсуф также проявлял терпение в призыве к Аллаху. В ходе беседы со своими сокамерниками, он сказал им:

«О товарищи мои по темнице! Различные ли господа (и божества) лучше или Аллах, Единственный, Всепобеждающий?»^[549]

Проповедник должен обратить внимание на эту историю. Он должен всегда использовать шанс для призыва людей. Если че-

ловек спрашивает тебя о чем-то, касающемся религии, значит, он готов выполнить то, что ты говоришь. Например, если к тебе пришел человек, бреющий свою бороду, то ответь ему на его вопрос, а также сделай ему наставление об отращивании бороды. Если вы не одни, то скажи ему об этом шепотом на ухо. Если же вы остались наедине, то сделай наставление обычным голосом. Таким образом, очень важно использовать шанс для призыва в таких ситуациях.

Далее автор книги сказал: **«Пророк** (да благословит его Аллах и приветствует) **сообщил, что на небесах воздвигнут дом, в который каждый день входят, чтобы совершить молитву, семьдесят тысяч ангелов, и ни один из них больше не возвратится туда вплоть до наступления Судного Дня».**

Каждый день! Сколь же много этих дней! Мы настолько слабы, что даже не можем сосчитать количество этих дней. В этот дом (бейт уль-ма'мур)^[550] каждый день входит семьдесят тысяч ангелов, которые затем больше никогда туда не возвращаются. Посчитай, сколько ангелов посещают этот дом за неделю. Четыреста девяносто тысяч (490 000) ангелов. Сколь же много недель уже прошло и сколь много их еще будет! Мы даже не знаем их количества, а знаем лишь, что их много. Это указывает на огромное количество ангелов.

Более того, Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Заскрипели небеса, и у них есть право скрипеть. Нет на небесах места в четыре пальца, кроме как на этом месте стоит ангел, или совершает земной поклон, или стоит в поясном поклоне»**^[551].

Таким образом, небеса переполнены теми, кто поклоняется Всемогущему и Великому Аллаху.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПО ТЕМЕ:

Вопрос №1: Почему в Коране умерщвление человека иногда относят к Аллаху, иногда – к ангелу смерти, а иногда – в общем к ангелам?!

Ответ: Всевышний Аллах упоминает смерть и относит ее к ангелу смерти, говоря:

| «Скажи (о Посланник): «Упокоит вас ангел смерти»^[552].

А в другом аяте Аллах относит умерщвление человека к ангелам, говоря:

| «А когда приходит к кому-нибудь из вас смерть, Наши посланцы [ангелы] умерщвляют его, и они [ангелы] ничего не упускают»^[553].

В другом аяте Всемогущий и Великий Аллах сообщает о том, что это Он умерщвляет людей. Аллах говорит:

| «Аллах забирает души (Своих рабов) в момент их смерти»^[554].

Все эти три аята действительно указывают на один и тот же смысл. Когда Всемогущий и Великий Аллах относит умерщвление к Себе, то Он имеет в виду, что именно Он отдает соответствующее повеление. Ведь ангелы, которые извлекают душу человека, извлекают ее лишь по повелению Всевышнего Аллаха. Это подобно тому, как ты говоришь: «Царь построил город». На самом же деле он не строил его собственноручно, а лишь отдал приказ построить его. В другом аяте Аллах относит умерщвление к ангелу смерти, так как именно ангел смерти отвечает за извлечение души. В другом аяте Аллах относит умерщвление к ангелам, так как они забирают душу после того, как ее извлек ангел смерти.

Вопрос №2: Относятся ли ангелы Джibriль, Микаиль и Исрафиль к тем ангелам, которые несут трон Аллаха?

Ответ: В некоторых сообщениях передается, что Исрафиль несет трон Аллаха. Что же касается Джibriля и Микаиля, то ничего подобного не передается.

ВЕРА В ПИСАНИЯ

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ: **«Мы веруем в то, что Всевышний Аллах ниспослал Своим посланникам Писания в качестве доказательства для миров и тех, кто совершает деяния. Посредством этих Писаний посланники обучают людей мудрости и очищают их».**

Разъяснение текста книги:

Писания Аллаха представляют собой ясные доказательства, обращенные к рабам Аллаха, после ниспослания которых у них уже нет оправдания.

Автор книги сказал: **«...посланники обучают людей мудрости и очищают их...».**

Самая великая мудрость заключается в том, что человек поклоняется только лишь Аллаху и ничего не придает Ему в сотоварищи.

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Мы веруем в то, что каждому посланнику Всевышний Аллах ниспослал Писание, о чем свидетельствует высказывание Всевышнего: «Уже посылали Мы посланников наших с ясными знаменами и низвели вместе с ними Писание и Весы, чтобы люди придерживались справедливости»^[555].

Разъяснение текста книги:

Также Всевышний Аллах сказал:

«(Сначала) люди были одной общиной, (но затем людей стало много, и они разошлись во мнениях), и послал Аллах пророков добры-

| ми вестниками и увещателями и ниспослал с ними Писание»^[556].

Следовательно, каждый посланник приносил Писание. Что же касается пророков, то необязательно, чтобы с каждым из них было Писание^[557].

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Из этих Писаний нам известны:

а) Тора, ниспосланная Всевышним Аллахом пророку Мусе. Это – величайшее из Священных Писаний сынов Исраиля. (Аллах сказал): «В ней (содержится) руководство и свет. Судили по ней пророки, которые (всецело) предалися (Аллаху), тех, кто исповедует иудейство. И верные слуги Господа и книжники (тоже судили) по тому, что им было велено хранить, а это – Писание Аллаха [Тора], и они были свидетелями этому»^[558].

Разъяснение текста книги:

В Торе, например, содержится указание на воздаяние равным при преступлениях. Аллах сказал:

«И Мы предписали им [потомкам Исраиля] в ней [в Торе], что душа (убивается) за душу, и глаз (выбивается) за глаз, и нос (отсекается) за нос, и ухо (отрезается) за ухо, и зуб (вырывается) за зуб, и за раны (полагается) отмщение»^[559].

Также в ней содержалось описание пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует). Аллах сказал:

«...которые следуют за посланником, пророком, который не умел ни читать, ни писать, (описания) которого они находят записанным у них в Торе и Евангелии, который побуждает их к одобряемому и удерживает их от порицаемого»^[560].

Удивительно, что потомки Исраиля из-за своей скверной сущности, хитрости и неверия, отрицали его пророческую миссию, хотя о ней сообщалось в их Книге. Всевышний Аллах сказал:

УБЕЖДЕНИЯ ПРИВЕРЖЕНЦЕВ СУННЫ И ЕДИНОЙ ОБЩИНЫ

«Они знают его [Мухаммада] так же (хорошо), как знают своих сыновей»^[561].

Но, несмотря на это, они (пусть Аллах убережет нас) поступили следующим образом:

«Когда пришло к ним то, что они знали (из своих книг) [когда пришел последний посланник и стал ниспосылаться Коран], они проявили неверие в это»^[562].

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«б) Евангелие, ниспосланное Всевышним Аллахом пророку 'Исе. Оно подтверждает истинность Торы и дополняет ее. (Аллах сказал): «И даровали Мы ему Евангелие, в котором (содержится) руководство и свет, и как подтверждающее истинность того, что (было) до него в Торе, и как руководство и увещание для остерегающихся (наказания Аллаха)»^[563].

(А также): «...и чтобы разрешить вам часть того, что было вам запрещено (Аллахом прежде)»^[564].

Разъяснение текста книги:

Евангелие было ниспослано для того, чтобы дополнить Тору, ибо основной книгой сынов Израиля была Тора. Всевышний Аллах сказал:

«И даровали Мы ему Евангелие, в котором (содержится) руководство и свет, и как подтверждающее истинность того, что (было) до него в Торе, и как руководство и увещание для остерегающихся (наказания Аллаха)»^[565].

Во-первых, Евангелие подтверждало истинность того, что было в Торе с той стороны, что в Торе было сказано о том, что после будет ниспослана еще одна Книга следующему пророку. И затем было ниспослано Евангелие, которое подтвердило истинность этого сообщения, содержавшегося в Торе.

Во-вторых, Евангелие также сообщало, что Тора сама по себе есть истина.

Также Евангелие дополняло Тору, на что указывают слова Аллаха:

«...и чтобы разрешить вам часть того, что было вам запрещено (Аллахом прежде)»^[566].

Таким образом, посредством Евангелия Аллах разрешил сынам Исраиля некоторые вещи, которые были запрещены в Торе.

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«в) Псалтырь, который Всевышний Аллах даровал пророку Давиду^[567].
г) Свитки Ибрахима и Мусы.

Разъяснение текста книги:

Свитки пророка Ибрахима и пророка Мусы упоминаются в Коране. Аллах сказал:

«...в свитках (пророков) Ибрахима и Мусы»^[568].

Также Всевышний Аллах сказал:

«Разве ему не было поведено о том, что (содержится) в свитках (пророка) Мусы и (пророка) Ибрахима, который полностью выполнил (то, что повелел ему Аллах)?»^[569]

Некоторые ученые сказали, что под свитками пророка Мусы имеется в виду Тора. Другие говорили, что Тора и упоминаемые свитки — это два разных Писания.

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Величественный Коран, ниспосланный Аллахом последнему из Своих пророков – пророку Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует). (Аллах сказал о Коране): «Руководство для людей и ясные знамения из (верного) руководства и различения»^[570].

Коран ниспослан «для подтверждения истинности того, что было (ниспослано) до него из Писания [из прежних Книг], и как свидетель для них»^[571].

Ниспослав его, Аллах аннулировал законы всех предыдущих Писаний. Он взял на Себя обязательство охранять Коран от посягательств нечестивцев и искажений. (Аллах сказал): «Воистину, Мы ниспослали Напоминание, и Мы оберегаем его»^[572].

Поэтому Коран останется доводом за или против всех творений вплоть до Дня Воскресения.

Разъяснение текста книги:

Коран был ниспослан пророку Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует). Я прошу Аллаха, чтобы Он сделал меня и вас из числа тех, кто читает Коран должным образом. Коран – это самая почетная, самая важная, самая полезная и самая верная Книга. Всевышний Аллах сказал:

«Поистине, этот Коран направляет (людей) к тому, что (является) самым прямым (путем)»^[573].

Передается, что однажды Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) увидел в руках 'Умара ибн уль-Хаттаба (да будет доволен им Аллах) листочки из Торы и разгневался^[574]. Он разгневался, потому что невозможно найти что-нибудь, что указывало бы на прямой путь сильнее Корана. Коран избавляет от нужды в чем-то другом.

Далее автор книги привел слова Аллаха:

«Руководство для людей и ясные знамения из (верного) руководства и различения»^[575].

«**Руководство для людей...**» — Коран является руководством для всех людей с той стороны, что он указывает всем людям на прямой путь.

«**...ясные знамения...**» — то есть он содержит в себе ясные и очевидные признаки.

«**...из (верного) руководства...**» — здесь речь идет о полезном знании.

«**...и различения...**» — Коран различает истинное и недействительное, правдивое и ложное, справедливое и несправедливое. Коран помогает человеку отличить приближенных Аллаха от врагов Аллаха. Именно поэтому ты найдешь, что Коран сильнее всего помогает человеку различать эти вещи. Если Аллах дарует человеку понимание Корана, то он сможет различать всё так, что это решит все его проблемы. Если ты хочешь решить свои проблемы и недопонимания, то тебе следует обратиться к Корану. Коран сильнее всего помогает людям отличать истину ото лжи, однако люди отвернулись от Корана и занялись чем-то другим, и потому они не могут отличить, где истина, а где — ложь. Дело в том, что они отвернулись, а иначе, клянусь Аллахом, если бы они вернулись к Корану, то они обрели бы способность отличать истину ото лжи. Более того, посредством Корана Всевышний Аллах помещает в сердце раба свет — полезное знание, посредством которого человек начинает следовать по прямому пути.

Далее автор книги привел слова Аллаха:

«...для подтверждения истинности того, что было (ниспослано) до него из Писания [из прежних книг], и как свидетель [мухаймин] для них»^[576].

В этом аяте указание на то, что Коран отменяет все предыдущие Писания. Если что-либо, содержащееся в предыдущих Писаниях, противоречит Корану, то Коран объявляет все это недействительным. Ведь слово «**мухаймин**» в арабском языке указывает на абсолютную власть. Иначе говоря, Коран отменяет все предыдущие Писания.

Ученые, да помилует их Аллах, единогласны в следующем: «Если наш шариат противоречит каким-то постановлениям предыдущих религий, то эти постановления являются отмененными».

Далее автор книги сказал: **«Он взял на Себя обязательство охранять Коран от посягательств нечестивцев и искажений».**

Следует заметить, что Аллах не взял на Себя обязательство оберегать предыдущие Писания. Именно поэтому предыдущие Писания были искажены, а часть их содержимого вовсе была сокрыта. Аллах сказал:

«Скажи (им) (о Пророк): « (Если это так, тогда) кто ниспослал книгу, с которой пришел Муса [Тору] как со светом и руководством для людей?» Вы (о иудеи) помещаете ее на листках, открывая (часть) ее и скрывая многое»^[577].

Что же касается Корана, то он оберегаем Аллахом. Ни одна книга не передается по таким многочисленным цепочкам передачи, как Коран. Нет такой книги, которую ежедневно читает и стар и млад. Именно поэтому если даже какой-нибудь крупный знаток религии решит добавить что-либо в Коран, то его сможет опровергнуть даже обычный нечестивый человек. Такова милость Всемогущего и Великого Аллаха, Который оберегает этот Коран.

Отсюда мы понимаем, в каком великом заблуждении пребывают рафидиты (ши'иты), которые думают, что в Коране есть добавления и убавления. Таким образом они лгут на Аллаха и обвиняют во лжи всю исламскую общину. При этом они называют себя мусульманами, однако всякое заявление, которое не подкреплено доказательствами, являются ложным. Аллах сказал отнositельно этого Корана:

«Воистину, Мы ниспослали Напоминание, и Мы оберегаем его»^[578].

Разве после этих слов кто-то может утверждать, что Коран искажен?! Разве возможно такое, чтобы какой-то человек убрал что-то из Корана, а остальные этого не заметили?! Разве воз-

можно такое, чтобы какой-то человек добавил что-то в Коран, а остальные этого не заметили?! Такое абсолютно не представляется возможным.

Далее автор книги сказал: **«Поэтому Коран останется доводом за или против всех творений вплоть до Дня Воскресения».**

Коран останется доводом почти до Дня Воскресения, так как в некоторых преданиях сообщается, что незадолго до Судного Дня Коран будет забран из сердец людей и из книг, а когда люди проснутся, то они обнаружат, что в книгах (мусхафах) больше нет ничего из Корана^[579]. Это (а Аллах знает лучше) произойдет тогда, когда люди отвернутся от Книги Всевышнего Аллаха, перестанут жить в соответствии с ней, не будут обращать на нее никакого внимания, и наступит такое время, что среди людей не останется никого, кто будет следовать за Кораном. Все люди начнут небрежно относиться к нему, и тогда Аллах заберет его, чтобы защитить Свою Книгу от унижения.

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Что же касается предыдущих Писаний, то они были временными, и их срок истекал, когда ниспосылалось аннулирующее их откровение, в котором разъяснялись имевшие место искажения и изменения».

Разъяснение текста книги:

Предыдущие Писания ниспосылались на определенное время, и в них со временем появлялись искажения. Аллах сказал:

«Из тех, которые стали иудеями, есть такие, которые искажают слова (Торы), (переставляя их) со своих мест»^[580].

Речь идет о людях, которые проявляли самую большую дерзость в отношении Аллаха и Его посланников. Они описывали Всевышнего Аллаха недостатками и пороками, убивали проро-

ков безо всякого права и искажали Книгу Аллаха, меняя слова местами.

Сообщается со слов Абу Хурейры (да будет доволен им Аллах), что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Когда потомкам Ираиля было сказано:**

«Входите в ворота (этого города), преклоняясь, и говорите: „Прощение! [хитта]“^[581], — они исказили (это слово) и вошли в город, двигаясь на ягодицах»^[582].

Они проявляли самую большую дерзость в отношении Аллаха, Его посланников и Его Писаний. Аллах сказал:

«Да погубит их Аллах! До чего они отвращены (от истины)!»^[583]

Также Всевышний Аллах сказал:

«Горе же тем, которые пишут Писание [Тору] своими руками и потом говорят: „Это (ниспослано) от Аллаха“, — чтобы купить этим [искажением и переписыванием] ничтожную цену!»^[584]

Они являются лжецами. Искажая Книгу Аллаха, они приобретают за это ничтожную цену, а именно: они искажали Тору так, как того желали их властители, чтобы сохранить возле них высокое положение, а затем говорили: **«Это (ниспослано) от Аллаха».**

Кто-то может спросить: *«Есть ли в исламской общине те, кто делает то же самое?!»*

Да, в этой общине также есть такие, кто искажает тексты Корана и Сунны, ища довольства руководителей и султанов. Таких называют учеными государства. Мы считаем, что ученые бывают трех видов:

1. Ученые государства (‘уляма ад-дауля) — такие ученые смотрят, чего желает государство, и искажают религиозные тексты в этом направлении.

2. Ученые общих масс (‘уляма аль-умма) — такие ученые смотрят на то, что подходит, по их мнению, стараются понравиться людям и искажают религиозные тексты, чтобы те совпали с желаниями людей.

3. Ученые религии ('уляма аль-милля) – такие ученые придерживают истинную религию. Именно они являются набожными учеными и духовными наставниками.

Что касается первых двух категорий, то Аллах сказал:

«Горе же тем, которые пишут Писание своими руками и потом говорят: „Это (ниспослано) от Аллаха“, – чтобы купить этим [искажением и переписыванием] ничтожную цену! Горе же им за то, что написали их руки, и горе им за то, что они приобретают!»^[585]

Таким образом, этот аят указывает на то, что предыдущие Писания подвергались искажению и изменению. Всевышний Аллах также сказал:

«Скажи (им) (о Пророк): « (Если это так, тогда) кто ниспослал книгу, с которой пришел Муса [Тору] как со светом и руководством для людей?» Вы (о иудеи) помещаете ее на листках, открывая (часть) ее и скрывая многое»^[586].

В этом аяте указание на то, что ученые из их числа скрывали часть ниспосланной Торы. Значит, Тора не была сохранена так, как сохранен Коран.

Всевышний Аллах также сказал:

«И поистине, среди них непременно есть такие, которые искажают своими языками Писание, чтобы вы сочли это Писанием [Торой], хотя оно [то, что они произносят] и не является Писанием [Торой], и говорят они (вам): „Это – от Аллаха“, – а это (и вовсе) не от Аллаха»^[587].

Искажение может быть двух видов:

- 1) искажение смысла;
- 2) искажение текста.

Также Всевышний Аллах сказал:

«Не бывает так, что Аллах дарует (какому-либо) человеку Писание, закон и пророчество [избирает его пророком], а потом он говорит людям: «Будьте рабами мне, а не Аллаху»^[588].

Этот аят опровергает убеждения христиан, которые сказали, что 'Иса (Иисус) – это сын Аллаха или что Аллах является одним из троицы. Они думают, что подобные убеждения дошли до них от самого 'Исы, но Аллах отвечает им: **«Не бывает так...»**. То есть это абсолютно невозможно. Абсолютно невозможно такое, что **«Аллах дарует (какому-либо) человеку Писание, закон и пророчество** [избирает его пророком], **а потом он говорит людям: «Будьте рабами мне, а не Аллаху»**. Напротив, если Аллах избрал кого-то пророком, то этот пророк будет самым далеким из людей от подобных слов. Пророки сильнее всех людей запрещали излишество и чрезмерность. Например, наш Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) запретил излишествовать в отношении него так, как христиане излишествовали в отношении 'Исы^[589].

А однажды некий человек сказал ему: «Так пожелал Аллах и ты!» Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: **«Неужели ты сделал меня равным Аллаху?! Напротив, так пожелал один Аллах!»**^[590]

Посланники Аллаха запрещали людям многобожие и велели исповедовать полноценное единобожие и претворять его в жизнь. Они были самыми далекими людьми от того, чтобы сказать: «Будьте рабами нам, а не Аллаху!»

Этот благородный аят указывает на то, что наследники пророков также не могут сказать: «Будьте рабами нам, а не Аллаху!» Наследниками пророков являются ученые, поэтому ни один ученый не может заставлять людей следовать за его словами. Если же он заставлял людей следовать именно за его мнениями, то он словно говорит им: «Будьте рабами мне, а не Аллаху!»

Отсюда мы понимаем заблуждение этих суфийских шейхов с огромными чалмами, которыми обманывают и используют своих последователей. До меня даже дошло, что среди них есть такие, кто говорит: «Я – шейх, защищенный от ошибок! Мне позволено жениться даже на тысяче женщин». Мне рассказывали, что у некоторых суфийских шейхов есть пятьдесят жен, так как, по их мнению, они достигли предела и уже не обязаны следо-

вать за шариатом Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует). Именно поэтому они говорят: «Поклонение, которое совершалось пророками, — это лишь средство приближения к Аллаху, однако пророки не дошли до цели». То есть поклонение пророков подобно поклонению простых людей, а поклонение этих шейхов — это поклонение особым людям, и они не нуждаются в приказах и запретах, ибо они достигли цели. Таким образом, они говорят: «Различные виды поклонения — это средства для достижения цели, а если человек достигнет цели, то ему уже не нужно приказов и запретов. Он может делать все, что пожелает». Все это есть очевидное неверие.

Также Всевышний Аллах сказал:

«О люди Писания! Вот уже явился к вам Наш посланник [пророк Мухаммад], который разъясняет многое из того, что вы скрываете (от людей) из Писания, и (мудро) обходит многое [многие вопросы, которые вы скрываете], (не обращая на них внимание)»^[591].

Например, они скрыли от людей то, что пророк 'Иса, как и все остальные пророки, призывал людей к единобожию. Всевышний Аллах говорит:

«И вот скажет Аллах: «О 'Иса, сын Марьям! Говорил ли ты людям: «Примите меня и мою мать двумя богами еще помимо Аллаха?» Он ['Иса] скажет: «Пречист Ты (от такого) (о Аллах)! Не подобает мне говорить то, на что у меня нет права»^[592].

То есть он говорит: «Единобожие — это право Аллаха, и я никогда не сказал бы такого!» Потом 'Иса скажет:

«Если бы я сказал такое, Ты знал бы об этом»^[593].

То есть он еще раз отрицает возможность такого, так как Аллах знает, что он этого не говорил. Затем 'Иса продолжает:

«Ты знаешь то, что у меня в душе, а я не знаю того, что у Тебя в Душе, ведь Ты, поистине, — Знающий сокровенное»^[594].

Таким образом, во всех вышеприведенных аятах содержится указание на то, что сыны Исраиля искажали Писания Аллаха.

ВЕРА В ПОСЛАННИКОВ

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Мы веруем в то, что Всевышний Аллах отправил к Своим творениям посланников «как радующих вестников и предостерегающих увещателей, чтобы не было у людей против Аллаха (оправдательного) довода после посланников. И Аллах – Величественный, Мудрый»^[595].

Разъяснение текста книги:

Мы веруем в то, что Всевышний Аллах не оставил Свои творения без повелений и запретов. Напротив, Он отправил к ним посланников «как радующих вестников и предостерегающих увещателей». Они несут благую весть о награде Аллаха для тех, кто подчиняется Аллаху, и предостерегают от наказания Аллаха тех, кто ослушается Его. И все это для того, чтобы **«не было у людей против Аллаха (оправдательного) довода после посланников. И Аллах – Величественный, Мудрый»**.

Также Всевышний Аллах сказал:

«И не было никакой общины, в которую не пришел бы (предостерегающий) увещатель»^[596].

То есть предостерегающие увещатели (пророки и посланники) приходили ко всем общинам без исключения.

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Мы веруем в то, что первым из посланников был Нух, а последним – Мухаммад, пусть Аллах благословит и приветствует их всех. (Аллах сказал): «Поистине, Мы внушили откровение тебе (о Мухаммаде) так же, как и внушили откровение (пророку) Нуху и пророкам после него»^[597].

(Также Аллах сказал): «Мухаммад не является отцом кого-либо из ваших мужчин, однако (он является) посланником Аллаха и печатью пророков [последним пророком]»^[598].

Разъяснение текста книги:

На то, что Нух был первым посланником, указывают Коран и Сунна. Что касается доказательств из Корана, то речь идет о словах Всеблагого и Всевышнего Аллаха:

«Поистине, Мы внушили откровение тебе (о Мухаммад) так же, как и внушили откровение (пророку) Нуху и пророкам после него»^[599].

Здесь речь идет о посланнической миссии. Что же касается пророчества, то первым пророком был Адам.

Также Всевышний Аллах сказал:

«И прежде уже Мы послали Нуха и Ибрахима и в потомстве их двоих установили пророчество и Писание»^[600].

Всевышний Аллах сообщил о том, что Он послал Нуха и Ибрахима. Это указывает на то, что прежде Нуха не было посланников. Отсюда мы понимаем, что заявления тех, кто говорит, что пророк Идрис жил раньше Нуха, являются ложными. Ведь это мнение подразумевает, что был посланник до Нуха, что противоречит текстам Корана.

Также на то, что Нух был первым посланником, указывает длинный хадис о заступничестве Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) в Судный День^[601].

Что же касается последнего пророка и посланника, то им был Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует). На это указывают слова Всевышнего Аллаха:

«Мухаммад не является отцом кого-либо из ваших мужчин, однако (он является) посланником Аллаха и печатью пророков [последним пророком]»^[602].

Если кто-либо после Мухаммада заявляет о том, что он является пророком или посланником Аллаха, то этот человек являет-

ся неверующим лжецом, так как он в действительности обвиняет во лжи Коран и Сунну.

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) является последним из пророков, и поэтому его шариат подходит ко всем временам и местам. Его шариат не изменяется с течением времени, и если человек схватится за то, с чем он пришел, то он будет поступать правильно, в какое бы время или в каком бы месте это ни происходило.

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Самым достойным из посланников был Мухаммад, затем — Ибрахим, затем — Муса, затем — Нух и 'Иса, сын Марьям. Эти пророки выделены из череды Божьих избранных в высказывании Всевышнего: «И (помни), как взяли Мы с пророков завет — и с тебя (о Мухаммад), и с Нуха, и Ибрахима, и Мусы, и 'Исы, сына Марьям, и взяли Мы с них суровый завет»^[603].

Разъяснение текста книги:

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) является лучшим из пророков и посланников. Он является последним из них, и у него больше всего последователей. Книга, ниспосланная ему, является самой великой книгой. Также когда Аллах перенес его ночью в Иерусалим, то именно он был имамом для всех пророков. Это также указывает на то, что он является лучшим из них. Ведь имамом для людей должен становиться самый богобоязненный и самый почетный среди них у Аллаха. Также в День Воскресения люди будут обращаться за заступничеством к самым великим пророкам, но в итоге заступаться за людей будет именно пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует). Это также указывает на то, что он является лучшим из них.

Затем следует пророк Ибрахим, а затем — пророк Муса. Но далее автор книги сказал: «...затем — **Нух и 'Иса, сын Марьям...**».

Дело в том, что нет ясного довода, указывающего на то, кто из этих двоих был лучшим: 'Иса выше Нуха или Нух выше 'Исы. Некоторые ученые сказали, что Нух был выше 'Исы по положению, так как он провел среди своих соплеменников девятьсот пятьдесят (950) лет, призывая их к Всемогущему и Великому Аллаху. Аллах сказал:

«И поистине, всякий раз, как я их призывал, чтобы (они уверовали и) Ты простил им (их грехи), они вкладывали свои пальцы в уши, и закрывались (своей) одеждой, (чтобы не видеть меня), и упорствовали (в своем неверии), и проявляли сильное высокомерие»^[604].

Его соплеменники угрожали ему и говорили:

«Если ты не удержишься (от своего призыва), о Нух, то непременно будешь ты побитым камнями»^[605].

Они причиняли ему множество обид, а когда он сооружал ковчег по повелению Аллаха, они проходили мимо и издевались. Всевышний Аллах сказал, передавая его слова:

«Если вы (сегодня) насмехаетесь над нами, то и мы будем насмеяться над вами, (когда начнется потоп), как вы насмехаетесь. Вскоре вы узнаете, к кому придет наказание, унижающее его (уже в этом мире), и кого постигнет постоянное наказание»^[606].

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Мы убеждены в том, что шариат Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) объединяет в себе лучшие черты законодательств всех этих пророков, отмеченных Божьей милостью, о чем свидетельствует высказывание Всевышнего: «Узаконил Он [Аллах] для вас (о люди) в религии то же (самое), что завещал Нуху, и что внушили Мы тебе (о Мухаммад), и что завещали Ибрахиму, Мусе и 'Исе: «Исповедуйте религию и не расходитесь (во мнениях) относительно нее»^[607].

Разъяснение текста книги:

Шариат пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) включает в себя все наилучшее, что содержалось в предыдущих Писаниях. На это указывают слова Всевышнего Аллаха:

«Узаконил Он [Аллах] для вас (о люди) в религии то же (самое), что завещал Нуху, и что внушили Мы тебе (о Мухаммад), и что завещали Ибрахиму, Мусе и 'Исе: «Исповедуйте религию и не расходитесь (во мнениях) относительно нее»^[608].

Этих четырех пророков вместе с нашим пророком Мухаммадом называют обладателями твердой решимости (улюль 'азм). Так вот, Аллах упоминает важную основу их религии, говоря: **«Исповедуйте религию и не расходитесь (во мнениях) относительно нее».**

«Исповедуйте религию...» — то есть поклоняйтесь только Всевышнему Аллаху, очищая свою религию лишь перед Ним, и следуйте шариату Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует).

«...и не расходитесь (во мнениях) относительно нее...» — то есть не должно быть различных сект, каждая из которых обвиняет в заблуждении и в нововведении другую. Именно поэтому мы считаем, что создание различных партий — это то, что запрещено Аллахом, и это относится к расколу. Исламская община не должна делиться на партии. Создание различных партий есть уничтожение ислама, так как Аллах говорит:

«И не препирайтесь [не спорьте], а не то падете духом и уйдет ваша мощь (из-за разногласий). И терпите (ради Аллаха), поистине, Аллах вместе с терпеливыми»^[609].

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Мы веруем в то, что все посланники были людьми и что все они были сотворены и не обладали никакими из качеств, присущих Господу. Всевышний Аллах сообщил, что Нух, первый из посланников, сказал: «Я не говорю вам, что владею сокровищами Аллаха. Я не ведаю сокровенное. Я не говорю, что являюсь ангелом»^[610].

Что же касается последнего посланника Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), то Всевышний Аллах велел ему сказать: «Я не говорю вам, что при мне сокровищницы Аллаха, и я не ведаю сокровенного. Я не говорю вам, что являюсь ангелом»^[611].

Также Аллах повелел ему сказать: «Не распоряжаюсь я для вас ни вредом, ни истинным путем». Скажи (им): «Поистине, не защитит меня от Аллаха никто, (если я слушаюсь Его), и я не найду помимо Него убежища»^[612].

Разъяснение текста книги:

Посланники Аллаха не являлись ни ангелами, ни богами, поэтому автор сказал: **«Мы веруем в то, что все посланники были людьми и что все они были сотворены».**

Аллах послал к нам посланников по Своей милости. Неверующие же сказали:

«О, если бы к нему [к Мухаммаду] был бы ниспослан ангел (с неба)!»^[613]

Аллах ответил им:

«И если бы Мы сделали его [направляемого к ним посланника] ангелом, то обязательно сделали бы его [того ангела] человеком [в разе человека], (чтобы они могли разговаривать с ним)»^[614].

То есть к обитателям земли не может быть послан ангел, так как они являются не ангелами, а людьми. Поэтому Всевышний Аллах сказал в другом аяте:

«Скажи (о Пророк): «Если бы были на земле ангелы, которые ходят спокойно, тогда бы Мы непременно низвели к ним с неба ангела посланником»^[615].

Однако на земле обитают люди, и поэтому послание человека к людям больше всего соответствует мудрости и милости. Следовательно, все пророки были людьми, а не ангелами. Также все они были творениями, а не творцами. У них всех был Всевышний Господь. Ни пророки, ни кто-либо иной, кроме Аллаха, не обладают качествами господства.

Однажды некий человек сказал Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует): «Так пожелал Аллах и ты!» Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) ответил, строго упрекая его: **«Неужели ты сделал меня равным Аллаху?! Напротив, так пожелал один Аллах!»**^[616]

Всевышний Аллах сказал, передавая слова первого посланника – Нуха:

«Я не говорю вам, что владею сокровищницами Аллаха. Я не ведаю сокровенное. Я не говорю, что являюсь ангелом»^[617].

Здесь он обращается к своим соплеменникам, говоря: **«Я не говорю вам, что владею сокровищницами Аллаха»**. То есть у меня нет сокровищниц, из которых я мог бы распределять среди вас удел Всевышнего Аллаха и Его милость. Напротив, все это принадлежит лишь одному Аллаху. Только Он наделяет вас уделом.

«Я не ведаю сокровенное...» — сокровенным знанием обладает только Аллах. Всевышний Аллах сказал:

«Он — Знающий сокровенное; и Он не открывает Своего сокровенного никому, кроме тех (людей), которыми Он доволен из (числа) посланников»^[618].

Обратите внимания на слова Нуха, так как те же самые слова произнес последний из пророков — Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует). Всевышний Аллах сказал, передавая его слова:

«Я не говорю вам, что при мне сокровищницы Аллаха, и я не ведаю сокровенного. Я не говорю вам, что являюсь ангелом»^[619].

То есть Аллах повелел ему сказать то же самое, что повелел сказать Нуху. Посланники Аллаха больше всех остальных

людей поклонялись и подчинялись Аллаху. Именно поэтому все пророки и посланники — от первого до последнего — были единогласны в этих словах. Все они говорили о том, что не знают сокровенного, не владеют сокровищами Аллаха и не являются ангелами.

Также Всевышний Аллах сказал:

«Скажи (о Посланник): «Не владею я для самого себя ни пользой, ни вредом, кроме только того, что желает Аллах (дать мне)»^[620].

Аллах передает слова пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), который говорит: «Я не могу самостоятельно принести пользу даже себе и не могу причинить себе вред, если только этого не пожелает Аллах!»

Также Всевышний Аллах сказал:

«Не распоряжаюсь я для вас ни вредом, ни истинным путем». Скажи (им): «Поистине, не защитит меня от Аллаха никто, (если я послушаюсь Его), и я не найду помимо Него убежища»^[621].

«Не распоряжаюсь я для вас ни вредом...» — то есть я не могу физически навредить вам.

«...ни истинным путем...» — и я не владею вашими разумами и решениями.

«Скажи (им): «Поистине, не защитит меня от Аллаха никто...» — если Аллах пожелает для меня чего-то дурного, то никто не сможет защитить меня, помешав Ему.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) произносит эти слова, обращаясь к каждому члену своей общины. И удивительно, как некоторые люди заявляют о своей любви к Посланнику (да благословит его Аллах и приветствует), но в то же время считают ложью эти его слова. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) говорит им: **«Не распоряжаюсь я для вас ни вредом, ни истинным путем»**, — а они начинают обращаться к нему с мольбами, прося о благе и прося защитить их от дурного. И этот свой поступок они именуют возвеличиванием Пророка (да благословит его Аллах

УБЕЖДЕНИЯ ПРИВЕРЖЕНЦЕВ СУННЫ И ЕДИНОЙ ОБЩИНЫ

и приветствует) и любовью к нему. Если же кто-то запрещает им так поступать, они говорят ему: «Ты ненавидишь Пророка», «Ты приписываешь Пророку недостатки».

Какая же из двух групп более заслуживает того, чтобы быть на истине?! На истине тот, кто запрещает. А тот, кто взывает к Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) с мольбами, на самом деле является его врагом, так как он обвиняет Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) во лжи и совершает то, что тот запретил совершать. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) говорит им: **«Не излишествуйте в отношении меня!»** — а они начинают излиществовать.

Таким образом, если пророки не являются ангелами и не обладают божественными качествами, тогда в чем заключена их миссия?! Аллах сказал:

«На тебе (о Посланник, лежит обязанностью) — только донесение»
[622].

Также Аллах сказал:

«Скажи (о Посланник): «Ведь я — всего лишь человек, подобный вам; и внушается мне (откровением от Господа моего) о том, что бог ваш — Бог единственный» [623].

Миссия посланников — это донесение религии до людей, донесение того, что им было ниспослано, однако при этом они не могут самостоятельно принести людям пользу или причинить вред.

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Мы веруем в то, что они являются одними из рабов Аллаха, которых Аллах почтил Своим посланием, Своей похвалой и величайшим положением, которое только может занимать раб Божий. О Нухе, первом из посланников, Аллах сказал: «О потомство тех, кого Мы перенесли (в ковчеге) вместе с (пророком) Нухом! Поистине, он [пророк Нух] был благодарным рабом!» [624]

О последнем пророке Мухаммаде (да благословит его Аллах и приветствует) Аллах сказал: «Благословен (Аллах), Который ниспослал Различение Своему рабу (Мухаммаду), чтобы он стал для миров увещателем»^[625].

Что же касается других пророков, то Всевышний сказал: «И помни рабов наших Ибрахима, и Исаака, и Я'куба, (которые были) сильны (в повиновении Аллаху) и пронизательны»^[626].

Также Аллах сказал: «И помни о рабе Нашем Дауде, обладателя мощи. Поистине, он был обращающимся (с покаянием)»^[627].

Также Аллах сказал: «И даровали Мы (пророку) Дауду (сына) Сулеймана. Как прекрасен этот раб! Поистине, он – (много) обращался (к Аллаху)!»^[628]

Об 'Исе, сыне Марьям, Аллах сказал: «Он лишь раб, которого Мы одарили благодатью от Нас и сделали его (назидательным) примером для потомков Исраиля»^[629].

Разъяснение текста книги:

Мы веруем в то, что пророки и посланники являются рабами Аллаха, которых Он почтил этой великой миссией, оказав им величайшую милость. Пророческая миссия относится к самым великим милостям после милости ислама. Поэтому мы говорим, что наследники пророков, унаследовавшие от них знание и призыв к Аллаху, также относятся к числу тех, кого почтил Аллах. Более того, каждый новый религиозный вопрос, который ты узнал, есть милость Всевышнего Аллаха к тебе, ибо посредством этого вопроса ты еще больше возвышаешься над невеждой. Именно поэтому искатель религиозного знания должен чувствовать, что Всевышний Аллах почтил его, даровав ему возможность приобретать знание, и это подобно тому, как Аллах почтил посланников.

Далее автор книги привел множество аятов, где Аллах называет посланников рабами. Дело в том, что рабство пред Аллахом ('убудия) – это одно из великих достоинств посланников. Именно поэтому один из влюбленных поэтов сказал:

«Называй меня не иначе, как ее рабом, ибо, поистине, это самое почетное мое имя!»^[630]

Конечно, мы прибегаем к Аллаху за защитой от подобных слов! Он говорит: «Если ты захочешь позвать меня, назвав мое

УБЕЖДЕНИЯ ПРИВЕРЖЕНЦЕВ СУННЫ И ЕДИНОЙ ОБЩИНЫ

самое любимое и самое почетное имя, то скажи: «О раб такой-то девушки!» Дело в том, что этот поэт очень сильно любил ее, и можно сказать, что его сердце обожествляло ее.

Также поэт сказал:

*«К тому, что добавляет мне почета и гордости,
И я будто бы ступаю своими ступнями по звездам,
(Относится то, что) я имею отношению к Твоим
словам: «О рабы Мои!»*

*А также то, что Ты послал ко мне Ахмада
в качестве пророка!»^[631]*

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Мы веруем в то, что Всевышний Аллах завершил череду посланников пророческой миссией Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), которого Он отправил ко всему человечеству, на что указывает высказывание Всевышнего: «Скажи (о Посланник): «О люди! Поистине, я – посланник Аллаха к вам всем, (посланник) Того, Которому (принадлежит) власть над небесами и землей. Нет истинного бога, кроме Него. Он оживляет (Свои творения) и умертвляет (их). Веруйте же в Аллаха и Его посланника [Мухаммада] – пророка, который не умеет читать и писать и который верует в Аллаха и Его Слова, и следуйте за ним, – может быть, вы пойдете прямым путем!»^[632]

Разъяснение текста книги:

В этом разделе следует обратить внимание на слова Аллаха:

«Скажи (о Посланник): «О люди! Поистине, я – посланник Аллаха к вам всем»^[633].

Некоторые люди говорят, что пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) был послан только к арабам. Если уж вы уверовали в то, что он был послан к арабам, то вы обязаны уверовать и в то, что его пророческая миссия охватывает весь мир. Ведь Аллах сказал:

«Скажи (о Посланник): **«О люди! Поистине, я – посланник Аллаха к вам всем»**»^[634].

Почему вы уверовали в часть его Книги, но не уверовали в другую ее часть?! Такие люди являются неверующими, так как всем известно, что человек, который не уверовал в часть религии, является неверующим.

Посредством отправления Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) Аллах завершил пророческую миссию. Всевышний Аллах сказал:

«Мухаммад не является отцом кого-либо из ваших мужчин, однако (он является) посланником Аллаха и печатью пророков [последним пророком]»^[635].

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Мы веруем в то, что шариат Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) – это исламская религия, которой Всевышний Аллах доволен для Своих рабов. Всевышний Аллах не принимает ни от кого какую-либо иную религию, кроме этой религии. Всевышний сказал: «Воистину, религией у Аллаха является ислам»^[636].

Также Аллах сказал: «Сегодня Я ради вас сделал полноценной вашу религию, довел до конца Мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии ислам»^[637].

Также Аллах сказал: «От того, кто ищет иную религию помимо ислама, это никогда не будет принято, и в Последней жизни он окажется среди потерпевших урон»^[638].

Разъяснение текста книги:

Что касается вышеприведенных аятов, то в их пользу также свидетельствует пророческий хадис: **«Если кто-либо совершит какое-либо деяние, на которое не было нашего приказа, то оно будет отвергнуто!»**^[639]

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Мы убеждены в том, что всякий, кто сегодня считает иудейскую, христианскую или какую-либо иную веру правильной и приемлемой пред Аллахом, является неверующим. Его следует призвать к покаянию, и если он покается, то Аллах простит его; если же нет, то он заслуживает наказания как вероотступник, который своими словами опровергает Коран».

Разъяснение текста книги:

Такой человек обвиняет во лжи Аллаха, Который сказал:

«От того, кто ищет иную религию помимо ислама, это никогда не будет принято, и в Последней жизни он окажется среди потерпевших урон»^[640].

Следовательно, такой человек является неверующим. Если он в своей основе был мусульманином и стал говорить такое, то его нужно призвать к покаянию. Если он покается, то прекрасно, а если нет, то его наказывают как вероотступника. Если же он в своей основе неверующий и заявляет, что его религия принимается у Аллаха, то его не подвергают такому наказанию, а относятся к нему так же, как к другим иноверцам. А Аллах — Тот, Кто оказывает содействие!

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Мы считаем, что всякий, кто не верует в пророческую миссию Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), обращенную ко всему человечеству, не верует вместе с тем во всех посланников Аллаха, даже в того, в которого он, по своему мнению, уверовал и дороги которого придерживается. Ведь Всевышний сказал: «Народ Нуха счел лжецами посланников»^[641].

Аллах счел их неверие неверием во всех посланников, несмотря на то что до Нуха к людям не был отправлен ни один из них.

Всевышний также сказал: «Поистине, те, которые проявляют неверие в Аллаха и Его посланников, и желают сделать разделение между Аллахом и Его посланниками, и говорят: „Мы веруем в одних (пророков) и не веруем в других“, — и хотят они найти между этим (некий средний) путь, — такие — (они) в действительности (являются) неверующими. И приготовили Мы неверующим унизительное наказание!»^[642]

Разъяснение текста книги:

Кто не уверовал в пророческую миссию Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), тот тем самым проявил неверие во всех посланников, **«даже в того, в которого он, по своему мнению, уверовал и дороги которого придерживается».**

Также если человек не уверовал в то, что пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) был послан ко всем людям, то он тем самым проявил неверие во всех посланников. Ведь когда пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) явился к людям, он не просто назвал себя посланником, а сказал: **«О люди! Поистине, я — посланник Аллаха к вам всем».**

Например, христиане говорят: «Мы не верим в то, что Мухаммад был послан ко всем людям». Мы скажем им: «Значит вы не веруете в 'Ису (Иисуса)». Удивительно, что Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) — это тот, о ком благовествовал сам 'Иса (Иисус), но при этом они называют его лжецом. Пророк 'Иса (Иисус) говорил:

«О потомки Ираиля [потомки пророка Я'куба]! Поистине, я — посланник Аллаха, (направленный) к вам, подтверждающий истинность того, что ниспослано до меня в Торе, и благовествующий о посланнике, который придет после меня, имя которому будет Ахмад»^[643].

Тут они могут сказать: «Здесь Иисус говорит про некого Ахмада, а вы нам говорите про Мухаммада?!» Но разве у одного человека не может быть несколько имен?! Пророка звали Мухаммад, но также его звали и Ахмад. В этом нет ничего невозможного^[644].

Таким образом, если человек не уверовал в Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), то он тем самым проявил неверие во всех посланников. На это указывают слова Аллаха:

«Народ Нуха счел лжецами посланников»^[645].

В действительности к соплеменникам Нуха являлся только один Нух, так как до него еще не было посланников. Однако, проявив неверие в него, они словно сочли лжецами всех посланников, которые приходили после него.

Также автор книги привел слова Аллаха:

«Поистине, те, которые проявляют неверие в Аллаха и Его посланников, и желают сделать разделение между Аллахом и Его посланниками, и говорят: „Мы веруем в одних (пророков) и не веруем в других“, — и хотят они найти между этим (некий средний) путь, — такие — (они) в действительности (являются) неверующими. И приготовили Мы неверующим унижительное наказание!»^[646]

«И хотят они найти между этим (некий средний) путь...» — то есть они ищут некий средний путь между верой и неверием.

Из этого аята можно извлечь два полезных вывода:

1. Если кто-то обвиняет во лжи хотя бы одного посланника, то он тем самым обвиняет во лжи всех посланников;
2. Если кто-либо верует в часть, проявляя неверие в другую часть, то он в действительности проявляет неверие во всю религию целиком.

Например, человек говорит: «Я уверовал в то, что молитва является обязательной и что она относится к столпам ислама. Однако я не верую в то, что закят относится к столпам ислама».

Такой человек является неверующим во всю религию целиком. Всеблагод и Всевышний Аллах сказал:

«Разве вы веруете в одну часть Писания и проявляете неверие в другую (ее часть)? Нет воздаяния тому из вас, кто делает это [принимает только часть Писания], кроме позора (и унижения) в этой жизни»^[647].

Также сюда относится тот, кто считает, что разрешено судить не по тому, что ниспослал Аллах. Он устанавливает какие-либо законы вместо Корана и Сунны, к которым люди должны возвращаться во время споров. Вместе с этим он совершает молитву, выплачивает закят, соблюдает пост, но мы называем такого неверующим, даже несмотря на то, что он совершает молитву, постится и считает себя мусульманином, так как он уверовал лишь в часть Писания, проявив неверие в другую его часть.

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Мы веруем в то, что после пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) не будет пророков, а тот, кто провозглашает пророчество после него или признает правдивость подобных заявлений, является неверующим, ибо он своими воззрениями опровергает Аллаха, Его Посланника (да благословит его Аллах и приветствует) и единодушное мнение всех мусульман (иджма')».

Разъяснение текста книги:

В этом мы опираемся на слова Аллаха:

«Мухаммад не является отцом кого-либо из ваших мужчин, однако (он является) посланником Аллаха и печатью пророков [последним пророком]»^[648].

Те, кто после пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) заявляют о своем пророчестве, являются лжецами. Сколько же много таких существует в некоторых исламских странах! Они выходят и говорят: «Я – пророк, к которому нисходит откровение». Я слышал, что даже сейчас подобные люди есть в некоторых африканских и азиатских странах. Мы говорим, что они являются неверующими, и всякий, кто верит им, также является неверующим.

СПОДВИЖНИКИ ПРОРОКА (ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО АЛЛАХ И ПРИВЕТСТВУЕТ)

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Мы веруем в то, что у пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) были праведные халифы, которые стали его преемниками в знании, распространении исламского призыва и правлении над верующими. Самым лучшим и более всего достойным халифата был правдивейший Абу Бакр^[649], затем — Умар ибн аль-Хаттаб^[650], затем — Усман ибн 'Аффан^[651], а затем — Али ибн Аби Талиб^[652], да будет доволен всеми ими Аллах.

Именно так они по очереди занимали пост халифа в соответствии с тем достоинством, которым обладали.

Всевышний Аллах, обладающий совершенной мудростью, никогда не позволил бы кому-либо встать во главе лучшего поколения людей, коим являлись сподвижники Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), пока среди них оставался бы человек, обладавший большим правом на халифат».

Разъяснение текста книги:

Мы веруем в праведный халифат. Праведными халифами были Абу Бакр, Умар, Усман и Али, да будет доволен ими Аллах. Мы веруем в то, что эти люди были преемниками Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует).

Они стали его преемниками в знании, ибо они обладали таким знанием, которого не было у других. Также они стали его преемниками в призыве, ибо они после него призывали к Аллаху и Его религии. Также они стали его преемниками в правлении над верующими, именно поэтому их называли правителями верующих.

Что касается Абу Бакра, то он взял в себя сразу два достоинства: он был непосредственным преемником Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и был правителем верующих. Что же касается Умара, то он был уже преем-

ником Абу Бакра. Затем 'Усман стал преемником 'Умара и так далее.

Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, стал халифом по единому мнению верующих, так как абсолютно все верующие присягнули ему на верность. Каждый верующий свидетельствует о том, что Абу Бакр является лучшим человеком в этой общине после ее Пророка (да благословит его Аллах и приветствует)^[653].

Удивительно, как рафидиты называют себя приближенными 'Али ибн Аби Талиба (да будет доволен им Аллах), но при этом обвиняют его во лжи, когда он говорит: *«Лучшим в этой общине является Абу Бакр, а затем – 'Умар»*. К тому же 'Али ибн Аби Талиб (да будет доволен им Аллах) присягнул на верность и Абу Бакру, и 'Умару, когда они стали халифами. Они (рафидиты) называют себя его приближенными, но в действительности таковыми не являются, ибо его приближенными могут быть только верующие.

Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) был лучшим в этой общине после Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Однажды Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) задали вопрос: *«Кого из мужчин ты любишь больше всего?!»* – на что он ответил: **«Абу Бакра»**^[654].

Также он сказал людям, стоя на минбаре: **«Поистине, из всех людей больше всего благодетелей оказал мне Абу Бакр, не жалевший для меня своего имущества и друживший со мной. И, если бы мне пришлось выбирать любимейшего друга (халиля), я непременно выбрал бы Абу Бакра»**^[655].

«Халиль» – это тот, кого любят самой чистой и великой любовью. Именно поэтому Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) не сделал своим «халилем» никого из людей, ибо его сердце было полностью заполнено любовью к Аллаху.

Таким образом, мы уверовали в то, что Абу Бакр был лучшим из мусульман, а также больше всего заслуживал правления, а также в то, что он был самым любимым человеком для Пророка

(да благословит его Аллах и приветствует). Он больше всего заслуживал правления, на что указывают следующие доказательства:

Во-первых, Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) поручил ему руководить молитвой мусульман, когда заболел. Молитва является самым великим обрядом ислама, и Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сделал Абу Бакра (да будет доволен им Аллах) своим преемником в самом великом обряде. Разве после этого он мог не доверить ему быть руководителем мусульман в мирских вопросах?!

Во-вторых, Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) поручил ему руководить хаджем в 9-ом г. х.^[656]

В-третьих, Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Пусть все двери, ведущие (из домов непосредственно) в мечеть, будут закрыты, кроме двери Абу Бакра»**^[657].

И это потому, что он должен был стать халифом после Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), и для того, чтобы ему легче было попасть в этом случае в мечеть.

В-четвертых, Джубейр ибн Мут'им (да будет доволен им Аллах) передаёт: **«К Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) пришла одна женщина. У неё было дело к нему, и она спросила его: «А что мне делать, если я не найду тебя (в следующий раз)?» Как будто она имела в виду его возможную кончину. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Если не найдёшь меня, иди к Абу Бакру»**^[658].

Этот хадис также ясно указывает на то, что Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) должен был стать халифом после Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует).

Также «Аиша, да будет доволен ею Аллах, передаёт: **«Во время своей болезни Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал мне: «Позови ко мне Абу Бакра, твоего отца, и твоего брата, чтобы я написал завещание, ибо, поистине, я боюсь, что найдутся желающие и кто-нибудь скажет:**

«Я более достоин»^[659], — но Аллах и верующие отвергнут всех, кроме Абу Бакра»^[660].

Подобных доказательств великое множество, поэтому нет никакого сомнения в том, что Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) был лучшим в этой общине и более всех заслуживал того, чтобы стать халифом.

После смерти Абу Бакра (да будет доволен им Аллах) верующие присягнули 'Умару ибн уль-Хаттабу (да будет доволен им Аллах), и это случилось по завещанию самого Абу Бакра (да будет доволен им Аллах). Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) оставил после себя того, кого он считал наиболее достойным правления. Он не оставил после себя ни своих сыновей, ни своих родственников, а оставил того, кого считал наилучшим в общине на тот момент.

Что касается третьего халифа — 'Усмана ибн 'Аффана (да будет доволен им Аллах), то он стал правителем путем выборов. Однако я сейчас не имею в виду современные западные выборы, которые строятся на золоте и серебре. Это были выборы, несущие справедливость и истину.

Дело в том, что 'Умар ибн уль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) был очень набожным человеком, и он боялся назначить преемника самостоятельно, так как не знал, кто более всего заслуживает этой должности. Он обладал глубокой проницательностью и посчитал, что лучше всего будет, если соберется совет сподвижников и выберет халифа. К тому же он полностью отстранил своего сына от дел, связанных с правлением. Иначе говоря, его сын присутствовал на этих собраниях, но его мнение не принималось во внимание. Этот совет выбрал 'Усмана ибн 'Аффана (да будет доволен им Аллах)^[661].

После смерти 'Усмана (да будет доволен им Аллах) халифом стал 'Али ибн Аби Талиб (да будет доволен им Аллах). И мы говорим о том, что именно он должен был стать четвертым халифом и больше ни у кого не было на это права^[662].

После смерти 'Али ибн Аби Талиба (да будет доволен им Аллах) халифом стал его сын аль-Хасан (да будет доволен им Ал-

лах). Однако через шесть месяцев он сложил с себя эти полномочия, и таким образом со дня смерти Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) прошло ровно тридцать лет. А ведь Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) говорил: « ***Праведный халифат после меня будет длиться тридцать лет***»^[663]. Аль-Хасан (да будет доволен им Аллах) отрекся от власти в пользу Му'ауии (да будет доволен им Аллах)^[664]. На это событие указывал сам Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), сказавший об аль-Хасане (да будет доволен им Аллах): «***Поистине, этот мой сын***^[665] ***является господином, и может случиться так, что через него Аллах приведёт к примирению две большие группы мусульман***»^[666].

Таким образом, аль-Хасан (да будет доволен им Аллах) был господином людей в ближней жизни и будет им в Последней обители. Также и его брат аль-Хусейн (да будет доволен им Аллах) будет господином людей в Последней обители. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «***Аль-Хасан и аль-Хусейн – это предводители райской молодежи***»^[667].

Что касается аль-Хасана, то он был господином и в ближней жизни, и нет сомнения в том, что он выше по положению, чем аль-Хусейн. Ведь аль-Хасан добровольно отказался от власти ради спокойствия в среде верующих, хотя большинство людей, напротив, сильно стремятся стать властителями. Пусть же Аллах воздаст ему благом!

Далее автор книги сказал: «**Именно так они по очереди занимали пост халифа в соответствии с тем достоинством, которым обладали**».

Всемогущий и Великий Аллах направил сподвижников к тому, чтобы после Посланника Аллаха халифом был назначен Абу Бакр, затем – 'Умар, затем – 'Усман, затем – 'Али. Приверженцы сунны единодушны в том, что лучшим человеком в этой общине после ее Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) был Абу Бакр, а затем – 'Умар. Затем они разноголасили относительно 'Усмана и 'Али. Некоторые из приверженцев сунны сказали, что 'Али лучше 'Усмана, а некоторые

сказали обратное. Странники третьего мнения сказали, что лучшим в общине является Абу Бакр, затем — 'Умар, а затем промолчали. Однако это разногласие было в начале исламской эпохи, после чего все приверженцы сунны объединились на том, что 'Усман выше по положению, чем 'Али. К тому же приверженцы сунны не разногласят в том, что 'Усман ибн 'Аф-фан стал халифом после 'Умара ибн уль-Хаттаба по праву и что им должен был стать именно он. Никто из сторонников сунны не разногласит в этом. Если не ошибаюсь, аль-Хасан (аль-Басри) сказал: *«Тот, кто говорит, что 'Али больше заслуживал власти, чем 'Усман, на самом деле порочит мухаджиров и ансаров, считая, что они отдали предпочтение тому, кто не заслуживал этого».*

Сказал имам Ахмад ибн Ханбаль, да помилует его Аллах: *«Кто критикует право на власть одного из этих халифов, тот более заблудший, чем осел»*^[668].

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Мы веруем в то, что каждый из этих сподвижников по некоторым своим качествам может превосходить того, кто опередил его в благочестии, но это частичное превосходство не обеспечивает ему превосходства абсолютного, ибо существует много достоинств, в которых люди могут обойти друг друга».

Разъяснение текста книги:

Следует обратить на этот вопрос особое внимание, и тогда мы поймем множество вопросов, которые раньше не понимали. Превосходство может быть абсолютным (фадль аль-мутляк) и ограниченным (фадль аль-мукаййад), и одно не противоречит другому. Если какому-то человеку присуще какое-то определенное превосходство в каком-то одном аспекте, это еще не указывает на его абсолютное превосходство.

Например, передается, что шайтан убежал, когда видел 'Умара ибн уль-Хаттаба (да будет доволен им Аллах), но ничего подобного не передается относительно Абу Бакра (да будет доволен им Аллах). Несмотря на это, Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) занимает более высокое положение, чем 'Умар (да будет доволен им Аллах).

Также, например, передается, что однажды 'Усман ибн 'Аффан (да будет доволен им Аллах) снарядил войско в тяжелый для мусульман период, и Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«С сегодняшнего дня 'Усмани уже не повредят его поступки»**^[669]. Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Тому, кто выкупит колодец Рума, будет Рай»**^[670]. И затем его выкупил 'Усман (да будет доволен им Аллах)^[671]. Также 'Усман ибн 'Аффан (да будет доволен им Аллах) в разное время женился на двух дочерях Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Но все эти достоинства не указывают на то, что 'Усман (да будет доволен им Аллах) выше по положению, чем Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) и 'Умар (да будет доволен им Аллах). Дело в том, что здесь речь идет об определенном частном превосходстве, а превосходство Абу Бакра (да будет доволен им Аллах) и 'Умара (да будет доволен им Аллах) является абсолютным.

Также передают со слов Сахля ибн Са'да (да будет доволен им Аллах), что в день Хайбара он слышал, как Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Я непременно вручу это знамя тому человеку, через которого Аллах дарует (нам) победу»**. Сахль (да будет доволен им Аллах) рассказывал: *« (Услышав это, сподвижники Пророка (да благословит его Аллах и приветствует)) поднялись (со своих мест и разошлись, и каждый) надеялся на то, что (знамя вручат) ему, а наутро они направились (к Пророку (да благословит его Аллах и приветствует)), и каждый из них хотел, чтобы (знамя) вручили ему, однако он спросил: «Где «Али?» Ему сказали, что у него болят глаза, и он велел позвать «Али к себе. (Когда он явился, Пророк (да благословит его Аллах и приветствует)) поплевал ему*

*на глаза, и он сразу же выздоровел, будто с ним ничего и не было, после чего спросил: «Следует ли нам сражаться с ними, пока они не станут такими же, как мы?»^[672] Тогда (Пророк (да благословит его Аллах и приветствует)) сказал: «**Не спеши, пока не встретишься с ними, а потом призови их к исламу и сообщи им о том, что является для них обязательным. И клянусь Аллахом, если Аллах через тебя выведет на прямой путь (хотя бы) одного человека, это будет для тебя лучше (обладания) красными верблюдами!**»^[673]»^[674]*

Это достоинство не досталось ни Абу Бакру (да будет доволен им Аллах), ни 'Умару (да будет доволен им Аллах), однако это частное превосходство не указывает на то, что 'Али (да будет доволен им Аллах) выше по положению, чем Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) и 'Умар (да будет доволен им Аллах).

Таким образом, определенное частное достоинство еще не указывает на абсолютное превосходство. Более того, приведу вам еще более очевидный пример. Сообщается со слов 'Умара (да будет доволен им Аллах), что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «**Поистине, к вам придет человек из Йемена, которого именуют Увейс**^[675]. **Когда-то у него была проказа, но он обратился к Аллаху с мольбой, и Аллах удалил ее, оставив след на его теле размером с динар (или: с дирхем). Если кто-либо из вас встретит его, то (пусть попросит его, чтобы) он попросил для вас прощения (у Аллаха)!**»^[676]

Такого Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) не говорил ни о ком из своих сподвижников, хотя сподвижники выше по положению, чем Увейс аль-Карни. Нет никакого сомнения, что Абу Бакр, 'Умар, 'Усман, Ибн Мас'уд, Ибн 'Аббас и другие сподвижники выше по положению, чем Увейс аль-Карни, однако здесь речь идет об его особом частном достоинстве. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) не приказывал никому, чтобы человек шел и просил помолиться за него Абу Бакра, или 'Умара, или 'Усмана, или 'Али. Но это частное достоинство не указывает на то, что Увейс аль-Карни выше сподвижников по своему положению.

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Мы веруем в то, что наша община является лучшей и самой благочестивой пред Всемогущим и Великим Аллахом, и она лучше, чем потомки Ибраиля, и лучше, чем те, кто были до них, о чем свидетельствует высказывание Всевышнего: «Оказались вы (о община Мухаммада) лучшей из общин, которая выведена для людей: вы приказываете (людям совершать) одобряемое, и удерживаете от (совершения) неодобряемого, и веруете в Аллаха»^[677].

Разъяснение текста книги:

«Оказались вы (о община Мухаммада) лучшей из общин...» — этот аят является общим. Нет общины, которая была бы лучше, чем община Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует). Община Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) — это лучшие люди на земле. Мы просим Всевышнего Аллаха, чтобы Он сделал нас из числа этой общины.

Затем Аллах упомянул отличительные признаки этой общины:

«...вы приказываете (людям совершать) одобряемое, и удерживаете от (совершения) неодобряемого...» — что же касается потомков Ибраиля, то Аллах сказал о них:

«Они не удерживали друг друга от предосудительных поступков, которые они совершали. Как же скверно было то, что они делали!»^[678]

Исламская община имеет множество превосходств над другими общинами, но одним из самых великих превосходств является призыв к одобряемому и удерживание от порицаемого.

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Мы веруем в то, что лучшими представителями нашей общины являются сподвижники, затем — их последователи, а затем — последователи их последователей».

Разъяснение текста книги:

Никто из последующих поколений не сможет сравниться со сподвижниками. Как мы уже говорили, возможно такое, что кто-то из представителей последующих поколений превосходит сподвижника в каком-то частном аспекте, но речь не может идти об абсолютном превосходстве.

Например, возможно такое, что определенный последователь сподвижников являлся имамом в знании, имамом в призыве к Аллаху, имамом в повелении одобряемого и удерживании от порицаемого, а определенный сподвижник просто приехал в Медину, уверовал в Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), а затем уехал к себе на родину — в пустыню. Но в любом случае сподвижник выше степенью, чем любой представитель последующих поколений.

Таким образом, автор книги упомянул три первых и наилучших поколения мусульман, сказав: «...**сподвижники, затем — их последователи, а затем — последователи их последователей**».

Сообщается, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Лучшие люди — это мое поколение, а затем те, которые следуют за ними, а затем те, которые следуют за ними!»*^[679]

Шейх ислама Ибн Теймия сказал: *«Чем дальше эпоха находится от времен пророчества, тем меньше в ней достоинств»*^[680].

На правильность этих слов указывает следующее сообщение. Сообщается, что аз-Зубайр ибн «Ади рассказывал: «*В своё время мы пришли к Анасу бин Малику (да будет доволен им Аллах) и пожаловались ему на то, что нам пришлось претерпеть*

от аль-Хаджаджа^[681], на что он сказал: **«Терпите, ибо какое бы время для вас ни пришло, после него обязательно настанут такие времена, которые окажутся ещё хуже, и так будет продолжаться до тех пор, пока вы не встретите Господа вашего. (Эти слова) я слышал от вашего Пророка (да благословит его Аллах и приветствует)»**^[682].

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Мы также веруем в то, что в мусульманской общине существует победоносная группа, которая не перестанет следовать истинным путем и которой не смогут навредить ни те, кто оставляет их без поддержки, ни те, кто противится им, вплоть до наступления Часа, когда явится веление Всемогущего и Великого Аллаха».

Разъяснение текста книги:

Мы веруем в это, так как Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Группа из моей общины не перестанет открыто держаться истины, и не навредит им тот, кто противоречит им, пока не придет повеление Аллаха»**^[683].

В этом хадисе содержится благая весть для членов этой общины о том, что истина никогда не покинет их полностью. Напротив, среди них обязательно будут те, кто открыто придерживается истины. Об этом свидетельствует и действительность, хвала Всевышнему Аллаху. Поистине, в исламской общине присутствует группа, которой Аллах оказывает поддержку, и она открыто придерживается истины сейчас и будет придерживаться ее до тех пор, пока не придет повеление Аллаха. Ведь об этом сообщил сам Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), а его известия – правдивы, и они не могут не сбыться. И эта группа есть приверженцы сунны и единой общины (ахлю ссунна уаль джама'а).

Шейх ислама Ибн Теймия сказал в книге «аль-Уасытыя»: **«А затем: здесь изложены убеждения спасенной группы и той об-**

щины, которой будет оказываться поддержка вплоть до наступления Часа, — ахлю ссунна уаль джама'а».

Автор книги сказал: **«...вплоть до наступления Часа, когда явится веление Всемогущего и Великого Аллаха».**

Речь идет о том событии, когда каждый верующий будет умерщвлен. Ближе ко Дню Суда подует ветер, который заберет с собой душу каждого верующего, и на земле останутся лишь худшие из людей, и именно при их жизни наступит Судный Час.

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Мы убеждены в том, что смута и разногласия между сподвижниками Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) возникли по причине их различного подхода к некоторым вопросам при принятии самостоятельных решений. Те из них, кто были правдивы, получают двойное вознаграждение, а те, кто ошибся, получают простую награду, и их ошибка будет прощена им».

Разъяснение текста книги:

Если человек начнет изучать историю сподвижников, то он обнаружит там некоторые факты, огорчающие его, а именно сражения между ними. Также, например, имела место смута между 'Аишей, аз-Зубейром и теми, кто сражался с ними. Также имела место смута между Му'ауией и 'Али ибн Аби Талибом. Однако мы должны знать, что все это происходило между ними из-за их понимания религиозных текстов (иджтихада). Если человек, принимающий самостоятельное решение (иджтихад), усердно ищет истину и находит ее, то ему полагается двойная награда. Если же он ошибается, то он получает одну награду^[684].

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Мы считаем обязательным воздерживаться от их поношения, отзываться о них только достойным образом, обращая к ним слова прекрасной похвалы, и очищать наши сердца от злобы и ненависти к кому бы то ни было из них. Всевышний сказал, обращаясь к ним: «Не сравнятся люди с теми из вас, кто расходовал и сражался до победы над Меккой. Эти выше степенью, чем те, которые расходовали и сражались после этого. Но каждому из них Аллах обещал наилучшее»^[685].

А о нас Всевышний Аллах сказал: «А те, которые пришли после них, говорят: «Господь наш! Прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас! Не насаждай в наших сердцах ненависти и зависти к тем, кто уверовал. Господь наш! Воистину, Ты – Сострадательный, Являющий милость»^[686].

Разъяснение текста книги:

Если мы будем дурно отзываться о сподвижниках, то нет никакого сомнения в том, что мы тем самым совершим греховный поступок. Запрещено порочить простых людей, не говоря уже о сподвижниках. Порочение сподвижников не является обычным и незначительным делом. Напротив, оно содержит в себе сразу четыре больших греха:

Во-первых, ругань в адрес сподвижников сама по себе является грехом.

Во-вторых, человек, ругающий сподвижников, тем самым порочит шариат Аллаха, ибо именно сподвижники были посредниками между нами и Посланником (да благословит его Аллах и приветствует). Именно сподвижники донесли до нас религию Аллаха.

В-третьих, человек, ругающий сподвижников, тем самым ругает Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Ведь заслуживает упрека тот человек, кто пребывает в окружении нечестивцев и грехолюбив. Например, если сейчас среди людей есть какой-либо почетный человек, однако всех его со-

ратников обвиняют в том, что они нечестивцы и грехолюбы, то нет сомнения в том, что эти обвинения являются упреком и в его адрес. Почетному человеку надлежит выбирать себе праведное окружение. Если же он постоянно находится в окружении нечестивцев и грешников, то нет никакого сомнения в том, что данное его поведение является его недостатком, даже если при этом он сам не совершает этих грехов.

В-четвертых, человек, ругающий сподвижников, тем самым ругает Аллаха. Этот человек критикует мудрость Господа, считая, что Господь даровал Своему благородному посланнику, который являлся лучшим из людей, окружение, которое состояло из грешников, нечестивцев и неверующих. Именно так рафидиты описывают абсолютное большинство сподвижников, за исключением некоторых членов семьи Пророка (да благословит его Аллах и приветствует).

Мы же должны воздержаться от критики в адрес сподвижников. Если мы видим, что они в чем-то ошиблись, то мы все равно не должны питать к ним злобу и ненависть. Напротив, мы должны говорить: «Пусть Всевышний Аллах простит их!»

Сообщается, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Не поносите моих сподвижников, ибо, даже если любой из вас потратит (столько) золота, (сколько весит гора) Ухуд, (это не сравнится) ни с муддом, ни с половиной мудда, (пожертвованного) любым из них!»**^[687]

Всевышний Аллах сказал:

«(А также из такой добычи дается) неимущим, переселившимся (в Медину), которые были изгнаны (неверующими) из своих земель [из Мекки] и (лишены) своего имущества, желая щедрости от Аллаха (в этом мире) и (Его) довольства (в Вечной жизни), и (которые) помогают Аллаху и Его посланнику. Они являются правдивыми! А те [ансары], которые обосновались в обители [в Медине] и обрели веру до них [прежде чем прибыли к ним мухаджирь], любят переселившихся к ним [мухаджиров] (и помогают им), и не находят в своих грудях никакой зависти к тому, что даровано им [мухаджирам]. Они отдают предпочтение (мухаджирам) пред собой, даже если сами нуждаются. И кого (Аллах) защитил от скупости, то такие (будут) об-

УБЕЖДЕНИЯ ПРИВЕРЖЕНЦЕВ СУННЫ И ЕДИНОЙ ОБЩИНЫ

ретшими счастье! А те, которые пришли после них [после ансаров и первых мухаджиров], **говорят: «Господь наш! Прости нам и нашим братьям (по вере), которые опередили нас в вере! И не утверждай в сердцах наших злобы (по отношению) к тем, которые уверовали. Господь наш! Поистине, Ты – Сострадательный, Являющий милость!»**^[688]

ВЕРА В СУДНЫЙ ДЕНЬ

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Мы веруем в Последний день — День Воскресения, когда наступит конец света и Аллах воскресит людей для вечной жизни либо в обители блаженства, либо в обители мучительных страданий».

Разъяснение текста книги:

Вера в Последний День — это один из шести столпов веры. Когда ангел Джibriль спрашивал Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) о вере, тот ответил: **«Суть веры заключается в том, чтобы ты уверовал в Аллаха, и в Его ангелов, и в Его Писания, и в Его посланников, и в Последний день, а (также в том, чтобы) уверовал ты в предопределённость как хорошего, так и дурного»**^[689].

Таким образом, вера в Судный День — это пятый столп веры. Автор книги сказал: **«...когда наступит конец света...»**.

Иными словами, это последний этап. Человек проходит несколько этапов своего существования:

1. Пребывание в утробе матери;
2. Пребывание в ближней жизни;
3. Пребывание в могиле;
4. Судный День.

Таким образом, Судный День — это переход к последнему этапу. Именно поэтому грубо ошибается тот, кто говорит о покойнике: «Мы проводили его в последний путь!» Если человек действительно имеет такие убеждения, то он становится неверующим. Ведь если человек называет попадание в могилу «последним путем», то получается, что он отрицает воскрешение и является неверующим. К сожалению, это слово распространено среди людей. Мы часто слышим, как в газетах и в других

средствах массовой информации говорят: «Этот человек проделал свой последний путь». Это — грубая ошибка. Последней обителью человека является либо Рай, либо Ад.

Мы уверовали в Последний День, ибо Всевышний Аллах упомянул о нем в Своей Книге, а также о нем сообщил Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) в сунне. Всевышний Аллах часто упоминает в Коране вместе веру в Аллаха и веру в Последний День. Дело в том, что именно вера в Судный День заставляет человека спешить к добру и отдаляться от зла, ибо он знает, что в Судный День он получит полноценное воздаяние.

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Мы веруем в воскрешение, когда ангел Исафилъ во второй раз подует в Рог и Всевышний Аллах вернет к жизни умерших: «И подуют в Рог (в первый раз), и будут повержены (словно молнией) те, кто в небесах [ангелы], и те, кто на земле, кроме тех, кого пожелает Аллах (оставить живыми). Потом дунут еще раз, и вот — они [творения] будут стоять, смотря»^[690].

Люди выйдут из своих могил и предстанут пред Господом миров босыми, голыми, без обрезания крайней плоти: «Как Мы начали первое творение [в первый раз], так Мы его повторим [создадим снова] по обещанию от Нас. Поистине, Мы (всегда) делаем (то, что обещали)!»^[691]

Разъяснение текста книги:

Исафилъ — это один из ангелов. Он — один из тех трех ангелов, которых Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) упоминал в начале ночной добровольной молитвы. Он говорил: *«О Аллах, Господь Джибриля, Микаиля и Исафила, Создатель небес и земли, Знающий сокровенное и явное! Ты рассудишь рабов Своих в том, относительно чего они расходились друг с другом. Приведи меня с соизволения Своего к истине, от-*

носителем которой возникли расхождения; поистине, ведёшь Ты к прямому пути, кого пожелаешь»^[692].

Эти трое ангелов упоминаются в одном хадисе, так как каждый из них занимается тем, в чем есть жизнь. Джибрилю поручено заниматься Откровением, которое несет жизнь для сердец. Исафилю поручено подуть в Рог, а это будет означать возвращение к жизни в День Воскресения. Микаилу же поручено заниматься дождем и растениями, что связано с жизнью земли.

Автор книги указал на то, что всего Исафиель подует в Рог два раза. После первого дуновения люди сначала придут в ужас, а затем падут замертво. После второго дуновения люди будут возвращены к жизни. Всевышний Аллах сказал:

«И подуют в Рог (в первый раз), и будут повержены те, кто в небесах [ангелы], и те, кто на земле, кроме тех, кого пожелает Аллах (оставить живыми). Потом дунут еще раз, и вот — они [творения] будут стоять, смотря»^[693].

Также этот аят указывает на то, что между двумя дуновениями пройдет определенное время, ибо в аяте использовано слово **«затем»**, которое указывает на разницу во времени.

Сообщается со слов Абу Хурейры (да будет доволен им Аллах), что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Между двумя дуновениями в Рог пройдет сорок»**.

Тогда кто-то спросил^[694]: **«Сорок дней?!»** Абу Хурейра ответил: **«Я отказываюсь (говорить об этом)!»^[695]** Тогда (люди) спросили: **«Сорок месяцев?!»** Абу Хурейра ответил: **«Я отказываюсь (говорить об этом)!»** Тогда (люди) спросили: **«Сорок лет?!»** Абу Хурейра ответил: **«Я отказываюсь (говорить об этом)!»^[696]**

Далее автор книги сказал: **«Люди выйдут из своих могил и предстанут пред Господом миров босыми, голыми, без обрезания крайней плоти»**.

На это указывают слова Всевышнего:

«Как Мы начали первое творение [в первый раз], так Мы его повторим [создадим снова] по обещанию от Нас. Поистине, Мы (всегда) делаем (то, что обещали)!»^[697]

УБЕЖДЕНИЯ ПРИВЕРЖЕНЦЕВ СУННЫ И ЕДИНОЙ ОБЩИНЫ

Если ты посмотришь на первоначальное творение, то увидишь, что человек выходит из утробы матери босым, нагим и необрезанным. Также и люди будут воскрешены босыми, нагими и необрезанными.

Кто-то может спросить: *«Как это так?! Мужчины и женщины будут находиться голыми рядом друг с другом такое долгое время?!»*

На этот вопрос ответил сам Пророк (да благословит его Аллах и приветствует)^[698]. Дело в том, что люди будут заняты своим положением и не будут думать об окружающих. Всевышний Аллах сказал:

«У каждого человека из них в тот день будет забота, которая займет его (полностью)»^[699].

Пусть Всевышний Аллах поможет нам и вам в тот день!

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Мы веруем в то, что человеческие деяния записываются в книгах, которые будут вручены каждому человеку либо с правой стороны, либо из-за спины с левой стороны. (Аллах сказал): «Тот, кому его книга будет вручена в правую руку, получит легкий расчет и вернется к своей семье радостным. А тот, кому его книга будет вручена из-за спины, станет призывать погибель и войдет в Пламень»^[700].

(Также Аллах сказал): «И каждому человеку Мы прикрепили судьбу его [те деяния, которые он совершал] к его шее [он будет отвечать только за свои деяния] и выведем для него в День Воскресения книгу, которую он встретит развернутой: «Читай свою книгу! Сегодня достаточно того, что ты сам будешь считать свои деяния!»

^[701]

Разъяснение текста книги:

Деяния и слова человека записываются в свитках. Всевышний Аллах сказал:

«Не успеет произнести он и слова, как у него – (все время) готовый (записать) надсмотрщик»^[702].

Также Всевышний Аллах сказал:

«Неужели они думают, что Мы не слышим их тайны и скрытые беседы? О нет! И Наши посланцы [ангелы] у них записывают (все их деяния)»^[703].

Также Аллах сказал:

«И положена будет книга (в его руку), и ты увидишь преступников в страхе от того, что (записано) в ней. И говорят они: „Горе нам! Что это за книга! Она не оставляет ни малого (деяния), (и) ни великого, не исчислил!“ И они нашли представленным все, что совершили (в земной жизни). И твой Господь не поступает ни с кем несправедливо»^[704].

В День Воскресения эти свитки будут развернуты перед человеком. Всевышний Аллах сказал:

«И выведем для него в День Воскресения книгу, которую он встретит развернутой: «Читай свою книгу!»^[705]

Некоторым эта книга будет дарована в правую руку. Аллах сказал:

«И тот, кому будет дана его книга (с записями его дел) в правую руку...»^[706].

Другим же она будет дана в левую руку из-за спины. Всевышний Аллах сказал:

«А кому будет дана его книга (в левую руку) из-за спины...»^[707].

Также Всевышний Аллах сказал:

«А что касается того, кому дана его книга (деяний) в левую руку...»^[708].

И тот, кому будет дана его книга с записями его дел в правую руку, получит легкий расчет. Легкий расчет заключается в том, что Всемогущий и Великий Аллах останется наедине с ве-

рующим рабом и заставит его признаться в собственных грехах. Аллах скажет ему: «Ты поступал так-то и так-то, так-то и так-то!» А когда человек уже подумает, что он погиб, Аллах скажет ему: «Поистине, Я скрыл тебя в ближней жизни, и Я прощу тебе эти грехи сегодня!»

Если мы начнем размышлять о наших грехах, о которых ничего не знают люди, то обнаружим, что их очень много. В День Воскресения Всемогущий и Великий Аллах по Своей милости и щедрости может скрыть эти грехи от людей и простить их нам.

Сообщается, что Ибн «Умар, да будет доволен Аллах им и его отцом, сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«В День Воскресения верующий будет приближен к Господу своему, который возьмёт его под Свою защиту. И Он заставит его признаться в своих грехах и будет спрашивать: «Сознаёшься ли ты в таком-то грехе, сознаёшься ли ты в таком-то грехе?» – на что он будет отвечать: «Сознаюсь, Господь мой!» И тогда Он скажет: «Поистине, Я покрыл грехи твои в земной жизни и Я прощу их тебе сегодня!» – после чего ему будет подана книга с записями его добрых дел»**^[709].

Если же Аллах начнет взыскивать с человека, то человек уже погиб. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Тот, чей расчёт будет обсуждаться, подвергнется мучениям»**^[710].

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Мы веруем в то, что в День Воскресения будут воздвигнуты Весы и ни с кем не поступят несправедливо. (Аллах сказал): «Тот, кто сделал добро весом в мельчайшую частицу, увидит его. И тот, кто сделал зло весом в мельчайшую частицу, увидит его»^[711].

(Также Аллах сказал): «У кого же будут тяжелы Весы (благими деяниями), то такие (будут) обретшими счастье (в Вечной жизни) [войдут в Рай]. А у кого (при расчете перед Аллахом) будут легки Весы (благих поступков), такие (являются) теми, которые нанесли ущерб

самим себе, и в Геенне [в Аду] будут пребывать вечно. Сжигает огонь их лица, и они в ней безликие»^[712].

(А также): «Кто (в День Суда) придет с добрым делом, для того (будет дано наградой) десять подобных ему, а кто придет с плохим делом, потом будет воздано (наказанием) только подобным ему [наказание не будет добавлено], и с ними не поступят несправедливо»^[713].

Разъяснение текста книги:

Весы Судного Дня иногда упоминаются в Коране и в Сунне в единственном числе («мизан»), а иногда — в множественном («мауазин»). Всевышний Аллах сказал:

«И установим Мы (много) весов справедливости для Дня Воскрешения»^[714].

Также Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Две фразы, являющиеся любимыми для Милостивого (Аллаха), легкими для языка и тяжелыми на Весах: «Пречист Аллах (от недостатков), и хвала Ему! Пречист (от недостатков) Великий Аллах!»**^[715]

Слово «весы» («мизан») употребляются во множественном числе либо из-за многочисленного количества дел, которые будут на них взвешиваться, либо из-за того, что самих этих весов будет много, то есть для каждого человека будут установлены отдельные весы.

Кто-то может спросить: «А что будет взвешиваться на этих Весах: дела человека, сам человек или книги его деяний?!»

Все это передается в хадисах. Например, передается, что в один из дней 'Абдуллах ибн Мас'уд (да будет доволен им Аллах) шел по улице и дул сильный ветер. Этот ветер поднимал его одежду, и оказалось, что его голени очень худые. Но Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Его голени на Весах будут подобны горе Ухуд»**^[716].

Также на это указывают слова Аллаха:

«И не установим Мы для них в День Воскресения (никакого) веса»^[717].

А на то, что на Весах будут взвешиваться деяния, указывает вышеприведенный хадис: *«Две фразы, являющиеся любимыми для Милостивого (Аллаха), легкими для языка и тяжелыми на Весах: «Пречист Аллах (от недостатков), и хвала Ему! Пречист (от недостатков) Великий Аллах!»*^[718]

Также на Весах будут взвешиваться свитки с деяниями человека.

От «Абдуллаха ибн «Амра, да будет доволен Аллах им и его отцом, сообщается, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) рассказывал: *«В День Воскрешения перед всеми творениями призовут одного человека из моей общины, и будут развернуты перед ним девяносто девять книг с грехами, каждую из которых не объемлет взор. Затем его спросят: «Отрицаешь ли ты что-либо из этого? Поступили ли с тобой несправедливо два писца (ангелы)?» Он ответит: «Нет, о Господь!» Его спросят: «А есть ли у тебя оправдание или благое дело?» Этот человек растеряется и скажет: «Нет, о Господь!» Тогда ему скажут: «Есть! У нас есть одно твое благое дело, и с тобой сегодня не поступят несправедливо!» Тогда ему преподнесут листок со словами «Я свидетельствую, что нет истинного бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад – Его раб и посланник». Тогда он скажет: «О Господь! Что весит этот листок в сравнении с этими книгами?!» Ему скажут: «Сегодня с тобой не будут несправедливы». Тогда поместят книги на одну чашу весов, а листок – на другую, и легкие окажутся книги, а листок – тяжелым. И не может быть что-либо тяжелым рядом с именем Аллаха!»*

^[719]

Также автор книги привел слова Аллаха:

«У кого же будут тяжелы Весы (благими деяниями), то такие (будут) обретшими счастье (в Вечной жизни) [войдут в Рай]. А у кого (при расчете перед Аллахом) будут легки Весы (благих поступков), такие (являются) теми, которые нанесли ущерб самим себе, и в Геенне [в Аду] будут пребывать вечно. Сжигает огонь их лица, и они в ней безликые»^[720].

Также он привел слова Аллаха:

«Кто (в День Суда) придет с добрым делом, для того (будет дано наградой) десять подобных ему, а кто придет с плохим делом, потом будет воздано (наказанием) только подобным ему [наказание не будет добавлено], и с ними не поступят несправедливо»^[721].

«Кто (в День Суда) придет с добрым делом, для того (будет дано наградой) десять подобных ему...» — такова минимальная награда верующего. Вообще же он может получить за одно благодеяние награду в семьсот раз больше или даже еще выше^[722].

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Мы веруем в великое заступничество Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), которое будет дозволено только ему. Когда людей охватит непосильная тревога и печаль, они отправятся к Адаму, затем — к Нуху, Ибрахиму, Мусе и 'Исе, пока наконец не обратятся к Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), и тогда он с позволения Всевышнего Аллаха заступится пред Ним за Его рабов, чтобы облегчить их положение.

Мы веруем в заступничество за верующих, которые попадут в Огонь, благодаря этому заступничеству они выйдут оттуда. Правом на него будет обладать не только пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует), но и другие пророки, верующие и ангелы.

Мы также веруем в то, что Всевышний Аллах выведет из Ада многих верующих без всякого заступничества по Своей милости».

Разъяснение текста книги:

В этом пункте также упомянуты убеждения приверженцев сунны и единой общины. Сначала упомянуто самое великое заступничество, которое будет дано только посланнику Аллаха Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует) и никому больше: ни приближенному ангелу, ни посланному пророку. Это и есть то достохвальное место, о котором сказал Аллах:

«И из ночи бодрствуй (некоторую ее часть), (читая) его [Коран] (в молитве) добровольно для себя, (чтобы) воскресил тебя Господь твой в достохвальном месте»^[723].

Судный День будет длиться пятьдесят тысяч лет. Люди будут стоять голыми, и вокруг них не будет ни строений, ни деревьев, ни вообще чего-либо, а будет лишь великое столпотворение. Аллах сказал:

«И стихнут голоса пред Милостивым, и услышишь ты только шорох»
[724].

В этот день людей постигнет такая печаль и такие переживания, которые они не смогут вынести. Тогда они начнут искать того, кто заступится за них пред Аллахом и спасет их от этого состояния. В первую очередь они направятся к пророку Адаму.

Об этом сообщается в хадисе^[725]: **«Первые и последние (поколения) будут собраны в одном месте, и (через некоторое время) они направятся к (пророку) Адаму, когда (их) пот уже вот-вот дойдет до их ртов. Они скажут: «О Адам! Ты – праотец человечества, и Аллах избрал тебя! Заступись же за нас пред своим Господом!» – (но Адам) ответит: «Поистине, я претерпеваю то же, что и вы!»**^[726] **Ступайте к вашему следующему праотцу – (пророку) Нуху!»**

Адам оправдается тем, что когда-то он ослушался своего Господа и вкусил плоды запретного дерева, несмотря на то что после этого он раскаялся в содеянном. Однако здесь речь идет о величайшем заступничестве, и поэтому между тем, кто заступается, и Аллахом не должно быть вообще никаких преград.

Адам посоветует людям направиться к пророку Нуху. В хадисе говорится^[727]: **«Тогда (люди) отправятся к Нуху и скажут: «О Нух! Ты был первым посланником к жителям Земли, и Аллах нарек тебя благодарным рабом»**^[728]. **Разве ты не видишь, в каком мы положении и что нас постигло?! Не заступишься ли ты за нас пред своим Господом?!» Но (Нух) ответит: «Поистине, Господь мой разгневался сегодня так, как не гневался никогда прежде и как не разгневется впредь. И, поистине, у меня была мольба, с которой я обратился против своих соплеменников. Моя душа! Моя душа! Моя душа! Ступайте к кому-нибудь другому! Ступайте к Ибрахиму!»**

В этой версии сообщается, что он оправдывается тем, что когда-то обратился к Аллаху, сказав:

«Господи! Не оставляй на земле из неверных ни одного обитающего»^[729].

В другой версии сообщается, что речь идет о мольбе Нуха о своем неверующем сыне. Всевышний Аллах сказал:

«Сказал Он [Аллах]: «О Нух! Поистине, он [твой сын] не из твоей семьи (из-за своего неверия); это [его дело] — дело не праведное; не проси же Меня, о чем ты не знаешь. Поистине, Я увещаю тебя не быть из числа невежд»^[730].

Нух посоветует людям направиться к пророку Ибрахиму. В хадисе сказано: **«Тогда (люди) отправятся к Ибрахиму и скажут: «О Ибрахим! Ты — пророк Аллаха и Его любимый (раб) из числа жителей Земли. Заступись за нас пред своим Господом! Разве ты не видишь, в каком мы положении?!» Но (Ибрахим) ответит им: «Поистине, Господь мой разгневался сегодня так, как не гневался никогда прежде и как не разгневадается впредь. А я (в ближней жизни) трижды солгал», — после чего он упомянет эти (три случая и скажет): «Моя душа! Моя душа! Моя душа! Ступайте к кому-нибудь другому! Ступайте к Мусе!»**

На самом деле пророк Ибрахим не прибежал к прямой лжи, однако он использовал трижды в своей речи выражения, которые можно понять двояко. Однако даже по причине этих трех случаев Ибрахим постеснялся идти к Аллаху и заступаться за людей.

Ибрахим посоветует людям направиться к пророку Мусе. В хадисе сказано: **«Тогда (люди) отправятся к Мусе и скажут: «О Муса! Ты — посланник Аллаха, и Аллах возвысил тебя над людьми посредством Своего послания и посредством беседы с тобой»^[731]. Заступись за нас пред своим Господом! Разве ты не видишь, в каком мы положении?!» Но (Муса) ответит: «Поистине, Господь мой разгневался сегодня так, как не гневался никогда прежде и как не разгневадается впредь. И, поистине, я (в ближней жизни) убил человека, которого мне не велено было убивать.**

Моя душа! Моя душа! Моя душа! Ступайте к кому-нибудь другому! Ступайте к 'Исе!»

Муса посоветует людям направиться к пророку 'Исе. В хадисе сказано: ***«Тогда (люди) отправятся к 'Исе и скажут: «О 'Иса! Ты – посланник Аллаха, и Его слово, которое Он послал к Марьям^[732], и дух от Него! Ты уже говорил с людьми, когда еще был ребенком, (лежащим) в колыбели. Заступись за нас пред своим Господом! Разве ты не видишь, в каком мы положении?!» Но (Иса) ответит: «Поистине, Господь мой разгневался сегодня так, как не гневался никогда прежде и как не разгневется впредь», – но он не упомянет никакого (своего) греха, а скажет: «Моя душа! Моя душа! Моя душа! Ступайте к кому-нибудь другому! Ступайте к Мухаммаду!»***

Далее в хадисе сказано: ***«Тогда люди придут ко мне и скажут: «О Мухаммад! Ты – посланник Аллаха и последний из пророков! И, поистине, Аллах простил тебе то, что предшествовало из твоих упущений, и то, что было после этого^[733]. Заступись за нас пред своим Господом! Разве ты не видишь, в каком мы положении?!»***

Именно это заступничество называется величайшим заступничеством (аш-шафа'а аль-'узма). Здесь Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) заступится за всё человечество: за верующих и неверующих, за благочестивых и грешников. Относительно этого заступничества нет разногласий среди мусульман. Его признают и приверженцы сунны, и сторонники религиозных новшеств.

Далее автор книги сказал: ***«Мы веруем в заступничество за верующих, которые попадут в Огонь, благодаря этому заступничеству они выйдут оттуда. Правом на него будет обладать не только пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует), но и другие пророки, верующие и ангелы».***

Здесь упомянуты три группы, которые будут обладать правом на заступничество:

1. Пророки;
2. Верующие (то есть правдивейшие мужи, мученики и праведники);

3. Ангелы.

Все эти категории будут заступаться за тех, кто попал в Огонь, чтобы Аллах вывел их из Огня. На эту тему передается огромное множество хадисов от Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Однако, несмотря на множество хадисов, этот вид заступничества отвергли две заблудшие группы: хариджиты и му'тазилиты. Они отвергли этот вид заступничества, опираясь на свою заблудшую основу, которая гласит: «Человек, совершающий большой грех, навечно окажется в Аду, и ему не поможет ничье заступничество!»

Далее автор книги сказал:

«Мы также веруем в то, что Всевышний Аллах выведет из Ада многих верующих без всякого заступничества по Своей милости»^[734].

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Мы веруем в Водоем Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), вода которого белее молока и слаще меда, а запах ее приятнее благоухания мускуса. Длина и ширина его равны месяцу пути. Сосудов возле него столько же, сколько звезд на небе, и они так же прекрасны. К нему соберутся верующие из общины Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), чтобы напиться, после чего они уже никогда не испытают жажды».

Разъяснение текста книги:

Водоем Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), к которому придут люди, существует уже сейчас. В один из дней Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) обращался к людям с проповедью и сообщил им о том, что уже видел свой водоем. Таким образом, он уже существует, но относится к скрытому миру. Это подобно тому, как мы веруем в существование ангелов, но не видим их. Во-

доем уже существует, но мы увидим его лишь в День Воскресения.

В хадисе сказано: « ***(Длина) моего водоема (равна) месяцу пути, его вода белее молока, а его благоухание приятнее мускуса. (Возле) него больше чаш, чем звезд в небе, а если кто-либо выпьет из него, то он уже больше не испытает жажды.***

В другой версии сказано: « ***(Длина) моего водоема (равна) месяцу пути, и его углы равны, а его вода белее серебра***»^[735].

Когда в подобных хадисах речь идет о «месяце пути», то имеется в виду путь, который проделывают нагруженные верблюды за месяц. Ведь во времена Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) не было ни часов, ни автомобилей, ни самолетов. Именно поэтому мы оцениваем расстояния, упомянутые в хадисах, в соответствии с тем, что было известно в его времена.

Водоем Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) берет начало из реки аль-Каусар. Аль-Каусар – это огромная река, которая дарована Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) в Раю. Из этой реки берут начало два желоба, по которым вода стекает в этот водоем. Пусть Аллах сделает нас и вас из числа обитателей Рая!

Далее автор книги сказал: «**К нему соберутся верующие из общины Мухаммада** (да благословит его Аллах и приветствует), **чтобы напиться, после чего они уже никогда не испытают жажды**».

В сборнике хадисов имама ат-Тирмизи сообщается, что подобный водоем будет у каждого пророка. Однако известно, что самый большой и огромный водоем будет водоемом пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), ибо его община является самой многочисленной общиной. Община Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) составит собой треть обитателей Рая.

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Мы веруем в Мост, воздвигнутый над Адом, по которому люди будут идти в зависимости от собственных деяний. Лучшие из них пройдут по нему, словно молния, иные же — словно ветер или птица, а кто-то будет просто бежать по нему. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) будет стоять на Мосту и взывать: „Господи, спаси, спаси!“ Затем появятся те, чьих благодеяний будет меньше, и они будут ползти по мосту на брюхе. По обоим краям моста будут крюки, готовые схватить всякого, кого им будет велено. Тот, кто отделается ссадиной, спасется, а тот, кого они свалят с ног, попадет в Ад».

Разъяснение текста книги:

Речь идет о мосте, который будет раскинут над хребтом Ада. Среди ученых сунны существует разногласие, идет ли речь о реальном физическом мосте или же имеется в виду некое смысловое понятие. На то, что речь идет о реальном физическом мосте, указывает несколько доводов. Например, сообщается в хадисах, что с двух сторон этого моста будут крючья, которые будут хватать людей. Сообщается также, что на нем будут железные крюки, подобные колючкам са'дана^[736]. Также сообщается, что это мост, где скользят и спотыкаются стопы. Также сообщается, что он тоньше волоса и острее меча. Все это указывает на то, что речь идет о реальном физическом мосте, а не о смысловом понятии. Некоторые ученые из числа приверженцев сунны придерживались второго мнения. Мы же говорим: «Аллах знает лучше! Однако мы твердо верим и убеждены в существовании этого моста!»

Автор книги сказал: «...по которому люди будут идти в зависимости от собственных деяний».

То есть если человек в ближней жизни спешил совершать благие деяния, то он будет передвигаться по этому мосту быстро. Если же человек в ближней жизни медлил с совершением благодеяний, то он будет медлить и на мосту.

Далее автор книги сказал: **«...а тот, кого они свалят с ног, упадет в Ад».**

Речь идет о тех верующих, которые совершали много грехов. Они не останутся в Аду навечно. Что же касается неверующих, то они вообще не будут идти по мосту. Их пристанищем будет Огонь, который приведут ангелы, держа его за семьдесят тысяч поводьев. За каждый повод будут держаться семьдесят тысяч ангелов. Именно тогда неверующие отправятся в Огонь. Да убережет нас Аллах! Что же касается верующих, то они отправятся к мосту, чтобы преодолеть его. Если верующий свалится с моста в Ад, то он не останется там навечно.

Среди ученых с давних времен существовало разногласие: **«В какой Огонь попадут грешные люди из числа мусульман?!»**

Некоторые ученые говорили, что грешные люди из числа мусульман попадут в тот же слой Ада, где будет гореть неверующие, и между ними будет лишь одно отличие: у верующих людей не сгорят те части тела, которыми они касались земли во время земного поклона, то есть лоб, ладони, колени и стопы. Другие же ученые говорили, что грешные люди из числа мусульман попадут в другой Огонь, который затем исчезнет. Такой вывод следует из слов Ибн уль-Каййима в книге **«аль-Уабиль ас-Саййиб»** («Благодатный дождь»). Сторонники этого мнения говорят, что основной Огонь, в котором будут гореть неверующие, никогда не исчезнет, и его жар сильнее, чем жар того Огня, где будут находиться грешные мусульмане.

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Мы веруем во все, что сообщается в Коране и Сунне об этом дне и о его ужасах, и молим Аллаха о помощи».

Разъяснение текста книги:

Когда речь здесь идет о сунне, то имеется в виду лишь достоверная сунна Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Дело в том, что передается много слабых хадисов, связанных с ужасами Судного Дня. Доводом же для нас являются лишь Книга Аллаха и достоверная сунна. Например, повествуя об ужасах этого Дня, Всевышний Аллах сказал:

«И как же вы спасетесь, если проявите неверие, от (наказания) того дня, который сделает детей седыми?»^[737]

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Мы веруем в заступничество Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) за обитателей Рая, благодаря которому они ступят в Рай. Этим правом не обладает никто, кроме него».

Разъяснение текста книги:

Когда обитатели Рая преодолеют мост, они остановятся в определенном месте между Раем и Адом, где между ними будет производиться взаимный расчет^[738]. Затем их сердца будут очищены от злобы и ненависти, после чего они войдут в Рай в наилучшем состоянии. Когда они подойдут к райским вратам, то обнаружат, что те заперты.

Что же касается обитателей Огня, то Аллах сказал о них:

«...а когда они придут (к Аду), откроются врата его»^[739].

Адские врата распахнутся сразу, чтобы унижить их и побыстрее подвергнуть их наказанию.

Обитатели Рая будут идти к Раю, желая поскорее войти в него, но когда подойдут, то обнаружат, что двери закрыты. Именно тогда они будут нуждаться в заступничестве Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Я не знаю, на-

правятся ли в тот момент люди сами к Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) или же он сам начнет заступаться за них. До меня не дошло знание об этом. Однако суть в том, что заступаться здесь будет именно Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), а не кто-то иной.

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сможет заступиться за одного неверующего человека. Вообще за неверующих невозможно будет заступиться, ведь Всевышний Аллах сказал:

| «Они заступаются только за тех, кем Он доволен»^[740].

Аллах недоволен неверующими, но Он позволит Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) заступиться лишь за одного из них – за Абу Талиба, который был дядей Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и защищал его от врагов. Он защищал Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и враждовал из-за этого с курейшитами. Он говорил: «Клянусь Аллахом! Я никогда не передам его в ваши руки!» – и Аллах отблагодарил его за это действие, позволив Своему Посланнику (да благословит его Аллах и приветствует) заступиться за него. Однако заступничество будет заключаться в следующем: Абу Талиб окажется в адском огне лишь по щиколотки. Он будет обут в сандалии из огня, от которых будет вскипать его мозг, и он будет считать, что подвергается самому суровому наказанию среди обитателей Ада^[741]. На самом же деле его наказание будет самым легким, но он будет считать его самым сильнейшим.

Следует заметить, что такое право будет дано лишь Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Больше ни один человек не сможет заступиться за какого бы то ни было неверующего. Даже если представить, что сегодня какой-либо неверующий защищает мусульман и выступает с ними вместе против их врагов, то в Судный День все равно никто не сможет заступиться за него. И даже Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сможет заступиться

лишь за одного неверующего — за Абу Талиба — и ни за кого другого.

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Мы веруем в Рай и Ад. Рай — это обитель блаженства, приготовленная Всевышним Аллахом для богобоязненных верующих. В Раю есть то, чего не видывал взор, о чем не слышали уши и что не могла себе представить человеческая душа. (Аллах сказал): «И не знает же ни одна душа, что скрыто для них [для верующих] из услады глаз в (качестве) воздаяние за то, что они совершали»^[742].

Разъяснение текста книги:

Рай и Ад существуют уже сейчас. Всевышний Аллах сказал:

«Он [Рай] уже уготован для тех, кто остерегается (наказания Аллаха)»^[743].

Также Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) уже был в Раю, и видел его, и видел в нем дворец, уготованный 'Умару ибн уль-Хаттабу (да будет доволен им Аллах)^[744]. Также он слышал в Раю топот ног Биляля (да будет доволен им Аллах)^[745].

В ближней жизни нет ничего подобного тому, что будет в Раю. Также в Раю будут лишь прекрасные голоса и благие речи. Аллах сказал:

«Приветствие их (будет) там [в Раю]: «Мир!»^[746]

Также Аллах сказал:

«Не услышат они там [в Раю] пустословия и греховных речей, а лишь слова: «Мир, мир!»^[747]

Мы никогда не чувствовали ничего подобного райским наслаждениям, и ничего подобного даже не приходило человеку на ум. Всевышний Аллах сказал:

«И не знает же ни одна душа, что скрыто для них [для верующих] из услады глаз (в качестве) воздаяние за то, что они совершали»^[748].

Также в священном хадисе сказано: **«Аллах Всевышний сказал: «Для Моих праведных рабов Я приготовил то, чего не видел глаз, о чём не слышало ухо и чего даже не представляло себе сердце человека»**^[749].

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Ад же — это обитель мучений, которую Всевышний Аллах приготовил для несправедливых неверующих. Там им причиняют страдания и наказания, которые даже не могут прийти на ум человеку. (Аллах сказал): «Поистине, Мы приготовили притеснителям [неверующим] огонь, стены которого окружают их. А если они воззовут о помощи, им помогут водой, подобной расплавленному металлу, которая опалет лица. Как ужасно это питье и как плох (Ад) как прибежище!»^[750]

Разъяснение текста книги:

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Ваш огонь^[751] составляет собой (только) одну семидесятую часть адского пламени»**^[752].

Также Всевышний Аллах сказал:

«Всякий раз, как обгорят их кожи, Мы заменим им (те кожи) другими кожами, чтобы они вкушали наказание»^[753].

Каждый раз, как обитатели Огня пожелают выйти из Огня и направиться к берегам безопасности, они будут вновь возвращены в Огонь, что станет еще более суровым наказанием для них. Если бы они просто горели в Огне, то окончательно отчаялись бы. Однако они постоянно будут думать о том, что выходят из Огня, но затем их вновь будут возвращать в него. И так будет продолжаться вечно. Прислушайся к благородному Корану:

«Поистине, Мы приготовили притеснителям [неверующим] огонь, стены которого окружают их. А если они воззовут о помощи, им помогут водой, подобной расплавленному металлу, которая опалает лица. Как ужасно это питье и как плох (Ад) как прибежище!»^[754]

«Поистине, Мы приготовили притеснителям огонь...» — речь идет о неверующих. Неверующие являются притеснителями, ибо Аллах сказал:

«А неверные, они — притеснители»^[755].

«...стены которого окружают их...» — то есть адский огонь окружит их со всех сторон. Аллах сказал:

«Для них [для потерпевших убыток] (будут) (в День Суда) над ними навесы из огня и под ними (тоже) (будут) навесы». Этим [таким наказанием] страшит Аллах Своих рабов. О рабы Мои, остерегайтесь Меня [Моего наказания]!»^[756]

«А если они воззовут о помощи, им помогут водой, подобной расплавленному металлу, которая опалает лица...» — когда эта вода приблизится к лицам притеснителей, она полностью обожжет их лица, еще не попав к ним в рот. Да убережет нас Аллах! Аллах сказал:

«Их поят кипящей водой, и она рассекает их кишки»^[757].

Также Аллах сказал:

«Плавится от этого [от кипятка] то, что у них в животах, и (их) кожи»^[758].

Пусть Аллах убережет нас и вас от адского огня!

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Рай и Ад уже сотворены и никогда не исчезнут. (Аллах сказал): «Кто верует в Аллаха и делает благое, того Он введет в сады (Рая), (где) текут под ними [под дворцами и деревьями] реки, и они пребудут в них вечно. (И уже) Аллах сделал прекрасным для него [для праведного верующего] удел (в Раю)»^[759].

(А также): «Поистине, Аллах проклял неверующих и приготовил для них пламя (Ада) – для вечного пребывания там! Не найдут они (для себя) (ни) покровителя (который защитил бы их) и (ни) помощника (который спас бы их от наказания в Аду). В тот день, когда их лица будут поворачивать в Огне (с одной стороны в другую), они скажут, (сожалея): «О, если бы мы (в земной жизни) повиновались Аллаху и повиновались бы посланнику»^[760].

Разъяснение текста книги:

Автор книги сказал: «**Рай и Ад уже сотворены и никогда не исчезнут**».

Всевышний Аллах сказал о Рае:

«Он [Рай] уже уготован для тех, кто остерегается (наказания Аллаха)»^[761].

Также на это указывает пророческая сунна.

Рай и Ад никогда не исчезнут. Всевышний Аллах сказал:

«Кто верует в Аллаха и делает благое, того Он введет в сады (Рая), (где) текут под ними [под дворцами и деревьями] реки, и они пребудут в них вечно. (И уже) Аллах сделал прекрасным для него [для праведного верующего] удел (в Раю)»^[762].

Также Всевышний Аллах сказал об Аде:

«Поистине, Аллах проклял неверующих и приготовил для них пламя (Ада) – для вечного пребывания там! Не найдут они (для себя) (ни) покровителя (который защитил бы их) и (ни) помощника (который спас бы их от наказания в Аду)»^[763].

Мы обязаны исповедовать те убеждения, на которые указывает Книга нашего Господа и сунна нашего Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Они указывают на то, что Рай и Ад никогда не исчезнут. Если же кто-то говорит нечто иное, то мы не должны обращать на это внимания. Более того, мы считаем все иные мнения ошибочными. Каждый человек, считающий, что адский огонь исчезнет, является заблудшим, если он исповедует это убеждение и строит на этом свою религию. Если же человек придерживается убеждений приверженцев сунны,

но ошибся лишь в этом вопросе, имея благое намерение и усердно ища истину, то ему будет прощено.

Также автор книги привел слова Аллаха:

«В тот день, когда их лица будут поворачивать в Огне (с одной стороны в другую), они скажут, (сожалея): «О, если бы мы (в земной жизни) повиновались Аллаху и повиновались бы посланнику»^[764].

«О, если бы мы...» — пустые мечтания — это основное богатство несостоятельных банкротов. Эти мечты помогли бы им, если бы они претворили их в жизнь в ближнем мире. Но в тот момент они уже не помогут им. Когда человек покинет ближнюю жизнь, сожаление уже не поможет ему.

Например, когда Фараон тонул, он воскликнул:

«Верую, что нет бога, (заслуживающего поклонение), кроме Того, в Кого уверовали потомки Ираиля, и (вот теперь) я — из числа предавшихся (Аллаху)!» Разве только сейчас (уверовал ты, о Фараон)? А ведь раньше [до того, как на тебя пало это наказание] ты слушался и был из числа сеющих беспорядок»^[765].

Взгляни же на унижение и позор этого скверного человека, который превозносился над сынами Ираиля. Он был унижен еще в ближней жизни прежде Последней обители, и его слова не принесли ему пользу. И точно также неверующие скажут: «О, если бы мы (в земной жизни) повиновались Аллаху и повиновались бы посланнику». Однако это сожаление не принесет им пользу. Также, когда их поставят перед Огнем, они скажут:

«О, если бы Мы были возвращены (в земную жизнь), то мы не считали бы ложью знамения нашего Господа и были бы из (числа) верующих!»^[766]

Но Всевышний Аллах сказал:

«Но открылось им [неверующим] (в День Суда) то, что они скрывали раньше. И если бы они были возвращены (обратно в бренный мир) (и была бы дана им отсрочка), то они непременно (снова) вернулись бы к тому, что запрещено (совершать) [к неверию и грехам]! И, поистине, они однозначно являются лжецами»^[767].

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Мы свидетельствуем, что в Рай войдут все, кто обрадован вестью об этом в Коране и Сунне, либо те, чьи превосходные качества восхвалены в них».

Разъяснение текста книги:

Автор книги упомянул тему свидетельства о Рае и Аде относительно определенного человека. Свидетельствовать о Рае или Аде можно лишь относительно того, относительно кого засвидетельствовал Коран или Пророк (да благословит его Аллах и приветствует).

Например, Всевышний Аллах сказал:

«И будет отдален от него [от Ада] остерегавшийся, который приносит свое имущество, чтобы очиститься. И нет ни у кого перед ним какого-либо блага, которое должно быть (ему) возмещено [он не желает получить за свои расходы от людей какие-либо блага], а (тратит он) только из стремления к Лику (и довольству) Господа его Высочайшего. И, конечно же, он будет доволен»^[768].

Единогласное мнение толкователей Корана или же мнение большинства из них гласит, что эти аяты были ниспосланы относительно Абу Бакра (да будет доволен им Аллах). Также всем известны пророческие хадисы о том, что Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) является одним из обитателей Рая.

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Среди лиц, о которых поименно возвещают священные тексты, — Абу Бакр, 'Умар, 'Усман, 'Али и другие сподвижники, которых назвал Пророк (да благословит его Аллах и приветствует)».

Разъяснение текста книги:

Например, речь идет о тех десяти, которые были обрадованы благой вестью о Рае еще при жизни^[769]. Также Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сообщил о том, что Сабит ибн Кайс ибн Шаммас (да будет доволен им Аллах) будет в Раю. Также Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сообщил о том, что Уккаша ибн Михсан (да будет доволен им Аллах) будет в Раю. То же самое Посланник Аллах (да благословит его Аллах и приветствует) сообщил о Са'де ибн Му'азе (да будет доволен им Аллах) и Биляле (да будет доволен им Аллах). И таких сподвижников было много. Если Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сообщил о ком-то, что он будет в Раю, то и мы обязаны свидетельствовать об этом, подтверждая правдивость слов Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует).

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

| **«Кроме того, в Рай войдет каждый богобоязненный верующий».**

Разъяснение текста книги:

Мы свидетельствуем о том, что каждый верующий, остерегающийся наказания Аллаха, будет в Раю. Ведь Всевышний Аллах сказал о Рае:

| **«Он [Рай] уже уготован для тех, кто остерегается (наказания Аллаха)»^[770].**

Каждый, кто остерегается наказания Аллаха, будет в Раю. Однако если мы видим, что внешне какой-нибудь человек ведет праведный образ жизни и остерегается наказания Аллаха, то мы не можем свидетельствовать о том, что он обязательно будет в Раю. Однако мы говорим: «Надеемся, что он окажется

в Раю!» Мы не свидетельствуем о том, что он обязательно войдет в Рай. Ведь бывает так, что человек совершает деяния обитателей Рая, как это видится людям, хотя на самом деле он является одним из обитателей Огня. Достоверно сообщается, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Поистине, человек может совершать деяния обитателей Рая, как это видится людям, хотя он относится к обитателям Огня»**^[771].

Причина этих слов в следующем: однажды во время одного из военных походов с Посланником Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) находился отважный человек, который всегда бросался на врага и убивал его. Но в один из дней Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал людям о том, что этот человек — из обитателей Огня. Сподвижники очень испугались и подумали: «Если даже этот человек попадет в Ад, то что будет с нами?!» Тогда один из сподвижников сказал: **«Клянусь Аллахом, я буду постоянно следовать за ним!»** И в итоге получилось так, что этого храброго человека поразила стрела, и он не смог терпеть эту боль, и убил себя мечом. Увидев это, этот сподвижник направился к Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и сказал: **«Я свидетельствую, что ты — посланник Аллаха!»** Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) спросил: **«Что случилось?!»** Тот сподвижник начал рассказывать: **«Этот человек, о котором ты сказал, что он — из обитателей Огня, сделал то-то и то-то!»** Именно тогда Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Поистине, человек может совершать деяния обитателей Рая, как это видится людям, хотя он относится к обитателям Огня»**^[772].

То есть положение является опасным. Однако радуйтесь тому, что Аллах никогда не оставит без помощи Своего искреннего раба. Если человек искренен пред Аллахом и стремится к Его довольству, то Аллах никогда не оставит его без помощи. Ведь Аллах говорит: **«Если раб приблизится ко Мне на пядь, Я прибли-**

жусь к нему на локоть; если Он приблизится ко Мне на локоть, Я приближусь к нему на сажень»^[773].

Но бывает так, что в сердце человека есть нечто скверное. Пусть Аллах защитит от этого нас и вас! Например, он испытывает ненависть или неприязнь к истине или испытывает ненависть к верующим и тому подобное. Пусть Аллах убережет нас! Именно поэтому я постоянно повторяю, что человек должен сосредоточиться на очищении своего сердца. Аллах сказал:

«А те, которые пришли после них [после ансаров и первых мухаджиров], говорят: «Господь наш! Прости нам и нашим братьям (по вере), которые опередили нас в вере! И не утверждай в сердцах наших злобы (по отношению) к тем, которые уверовали. Господь наш! Поистине, Ты – Сострадательный, Являющий милость»^[774].

Очисти свое сердце от многобожия, ненависти, злобы и неприязни к тому, что ниспослал Аллах, даже если это касается чего-либо незначительного. Никогда не испытывай неприязни ни к чему из того, что узаконил Аллах в религии, ибо из-за этой неприязни человека может коснуться дурной конец. Пусть Аллах убережет нас и вас от дурного конца!

Также нельзя называть человека «мучеником» («шахидом»). Например, человек сражался в рядах мусульман и его убили иноверцы. Мы не имеем права называть его «мучеником» («шахидом»). Имам аль-Бухари сказал в своем достоверном сборнике: «Глава о том, что не говорится: «Такой-то мученик (шахид)!». Затем в качестве доказательства он привел слова Пророка (да благословит его Аллах и приветствует): **«Клянусь Тем, в Чьей длани душа моя, (если) кто-нибудь будет ранен на пути Аллаха, – а Аллах лучше знает о тех, кто получит ранение на пути Его, – он обязательно явится в День воскресения (со своей раной) цвета крови, от которой будет исходить аромат мускуса»^[775].**

А в книге «Фатх уль-Бари» (6/90) упоминаются слова 'Умара ибн уль-Хаттаба (да будет доволен им Аллах), который сказал: **«Поистине, вы говорите: «Такой-то мученик (шахид), такой-то мученик (шахид)!» – но, быть может, он сделал то-то и то-то.**

Однако говорите: «Кто скончался или был убит на пути Аллаха, тот является мучеником (шахидом)».

Следовательно, ты можешь использовать общую фразу: «Каждый, кто умер на пути Всевышнего Аллаха, является мучеником (шахидом)». Однако не говори: «Такой-то мученик (шахид)». К сожалению, сегодня слово «мученик» («шахид») стало слишком дешевым, точно так же, как и слово «шейх». Словом «шейх» сегодня называют даже неизвестных людей. Например, ты видишь, как некий человек сидит среди простых людей, затем встает и произносит какие-либо храбрые и красноречивые слова, и люди начинают говорить о нем: «Ученый!» Он становится для них самым большим ученым. Также сегодня люди небрежно относятся к слову «имам». Например, некий человек напишет какую-либо краткую книгу, а его уже называют «имамом религии». Пречист Аллах от недостатков! Имамом религии называют лишь большого ученого, за которым следуют люди. Нельзя называть имамом каждого человека, написавшего книгу.

Также сегодня мучениками называют тех людей, которые убивают самих себя. Например, они завязывают на пояс взрывчатку и умирают, взрывая себя, а люди говорят: «Мученики (шахиды)!» Мы же говорим, что этот человек будет получать наказание в Огне посредством того, посредством чего он убил себя. Мы не свидетельствуем об адском наказании относительно конкретных личностей, однако мы отрекаемся перед Всевышним Аллахом от этих поступков. Мы говорим, что каждый человек, убивший себя, будет получать наказание в Огне посредством того, посредством чего он убил себя. Если человек поступил так, считая, что это истина, и думая, что поступает правильно, то Всемогущий и Великий Аллах не будет наказывать его.

Посмотри на Усаму ибн Зейда (да будет доволен им Аллах), который убил убегающего язычника. Этот многобожник сказал: «*Ля иляха илля Ллах!*» – но Усама все равно убил его, считая, что тот произнес эти слова только для того, чтобы спастись от смерти. Если бы с нами случилась такая ситуация, то мы, наверное, подумали бы так же, как подумал Усама. Однако Посланник Ал-

лаха (да благословит его Аллах и приветствует) стал порицать его и начал повторять: **«Неужели ты убил его после того, как он сказал: “Ля иляха илля Ллах”?!»** После этого Усама даже сказал: **«Я мечтал о том, чтобы принять ислам только лишь после этого дня!»**^[776] То есть он хотел бы, чтобы этот грех был прощен ему с принятием ислама.

Если верующий и богобоязненный человек погиб на поле боя, то нужно говорить: «Я считаю его праведным, но Аллах Сам рассчитает его!» Или: «Я надеюсь, что Аллах окажет ему содействие!» Или: «Я надеюсь, что он войдет в Рай!» Или: «Я надеюсь, что он получит награду!» Однако называть человека «мучеником» («шахидом») – это очень опасное действие.

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Мы также свидетельствуем, что в Ад попадут все, кому предрекает это Коран и Сунна, либо те, чьи качества порицаются в них. Среди тех, кто упоминается по имени: Абу Ляхаб, 'Амр ибн Люхай аль-Хуза'и и другие».

Разъяснение текста книги:

Всевышний Аллах сказал:

«Пусть лишится обоих рук Абу Ляхаб, и сам он да погибнет! Не может ему (в День Суда) накопленное им имущество и то, что он приобрел. Будет он (вечно) гореть в Огне с пламенем, и жена его – носильщица дров (тоже будет наказана вместе с ним), на шее у нее веревка из пальмовых волокон»^[777].

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сообщил о том, что 'Амр ибн Люхай аль-Хуза'и влечит за собой свои кишки в Аду^[778]. Если Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сообщил о ком-то, что он – в Аду, то и мы должны свидетельствовать об этом.

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Также Коран и Сунна свидетельствуют, что в Ад войдет каждый неверующий, многобожник и лицемер».

Разъяснение текста книги:

То есть здесь мы свидетельствуем в общем и говорим: «Каждый неверующий — в Огне! Каждый, кто совершает большое многобожие, — в Огне! Каждый лицемер — в Огне!»

Но, например, если сейчас умирает какой-нибудь предводитель неверия, можем ли мы свидетельствовать о том, что он — в Огне? Я считаю, что мы должны проявлять осторожность в этом вопросе и не свидетельствовать, ведь, быть может, он принял ислам перед смертью. Сколько неверующих принимают ислам перед смертью!

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Мы веруем в испытание в могиле, когда усопшего спрашивают в ней о его Господе, религии и пророке. (Аллах сказал): «Аллах подкрепляет тех, которые уверовали, твердым словом в земной жизни и в Вечной жизни. И Аллах вводит в заблуждение беззаконников» [779].

Верующий скажет: «Мой Господь — Аллах, моя религия — Ислам, а мой пророк — Мухаммад». А неверующий и лицемер ответят: «Я не знаю... Я слышал, как люди говорили что-то, и повторял это».

Разъяснение текста книги:

Мы уверовали в это твердо, так как на наличие этого испытания указывает Коран, а Пророк (да благословит его Аллах

и приветствует) разъяснил его самым подробным разъяснением. Испытание могилы заключается в том, что человека в ней спросят: «Кто твой Господь? Какая твоя религия? Кто твой пророк?» То есть ангелы зададут три вопроса. Именно на основе этих трех вопросов шейх ислама Мухаммад ибн 'Абд уль-Уаххаб написал свое благодатное послание «Три основы».

Что касается верующих, то Аллах сказал:

«Аллах подкрепляет тех, которые уверовали, твердым словом в земной жизни и в Вечной жизни. И Аллах вводит в заблуждение беззаконников»^[780].

Что же касается лицемера, то он не сможет ответить на эти три вопроса в могиле, даже если в земной жизни он давал на них самые красноречивые ответы. В могиле он скажет: «Ох! Ох! Не знаю!» Поразмышляй над его словами: «Ох! Ох!» То есть он словно знает ответ, но не может вспомнить его или не может произнести его вслух.

Мне видится более правильным мнение о том, что эти вопросы будут заданы лишь верующим и лицемерам. Что же касается обычных неверующих, то их не будут спрашивать, ибо в этом нет нужды. Однако если есть какой-либо очевидный и достоверный хадис, где Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сообщает о том, что эти вопросы будут заданы и неверующему, то мы говорим: «Мы услышали и уверовали!»

Мы просим Всевышнего Аллаха, чтобы Он укрепил нас твердым словом в обоих мирах!

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Мы веруем в то, что верующие будут наслаждаться в своих могилах. (Аллах сказал): «Тем, кого упокоят ангелы благими, они говорят: «Мир вам! Войдите в Рай за то, что вы совершали»^[781].

Разъяснение текста книги:

Вера в наслаждение верующего в могиле относится к убеждениям приверженцев сунны. На это указывают слова Аллаха:

«Тем, кого упокоят ангелы благими, они говорят: **«Мир вам! Войдите в Рай за то, что вы совершали»**^[782].

«Тем, кого упокоят ангелы благими...» — речь идет о тех людях, которые имеют благие убеждения и совершают благие поступки. Когда ангелы умерщвляют их, то говорят им: **«Мир вам! Войдите в Рай за то, что вы совершали»**.

В достоверных хадисах сообщается о том, что могила верующего расширяется и для него в могиле открывается дверь в Рай, после чего оттуда к нему проникает райское благоухание^[783]. Мы просим Аллаха, чтобы Он сделал нас и вас из числа таких верующих!

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Мы также веруем в то, что неверующие притеснители будут подвергнуты в могиле мучениям. (Аллах сказал): **«Если бы ты видел, как притеснители (будут пребывать) в пучинах смерти, а ангелы простирают руки (к ним) (с наказанием) (и говорят им): «(Сами) выведите свои души! Сегодня будет вам воздано унижающим наказанием за то, что вы говорили на Аллаха неправду и превозносились над Его знаменами»**^[784].

Разъяснение текста книги:

Под **«притеснителями»** в данном аяте имеются в виду неверующие, ибо Аллах сказал:

«**А неверные, они – притеснители»**^[785].

Если бы ты видел, как их постигает смертельная агония, то увидел бы нечто очень удивительное! К ним спускаются ангелы, которым поручено извлекать души неверующих. Они простирают к ним свои руки и говорят: **«(Сами) выведите свои души!»** То есть: «Отдайте нам ваши души». Представь, эти люди словно

не хотят отдавать свои души ангелам, ибо они знают, что их ожидает гнев Аллаха и Его наказание. Ангелы говорят им: **«Сегодня будет вам воздано унижающим наказанием за то, что вы говорили на Аллаха неправду и превозносились над Его знамениями».**

Эти неверующие получают унижительное наказание по двум причинам:

1. Они возводили ложь на Всевышнего Аллаха;
2. Они превозносились над поклонением Аллаху.

Этот и предыдущий аяты указывают на наслаждение и мучение в могиле. Что же касается доказательств сунны, то их существует великое множество. Каждый мусульманин говорит во время своей молитвы: **«О Аллах! Поистине, я прибегаю к Твоей защите от мук Геенны, от мучений могилы, от испытаний жизни и смерти и от зла искушения ад-Даджжалья».** Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) повелел произносить эти слова в конце молитвы. То есть все мусульмане во время своих молитв просят у Аллаха защиты от мучений могилы.

Именно поэтому автор книги далее говорит:

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Об этом свидетельствует множество хадисов, не вызывающих ни малейшего сомнения. Каждый верующий обязан уверовать во все скрытые от нас явления, описанные в Коране и Сунне, и не отвергать их, опираясь на то, что он видит в мирской жизни, ибо будущую жизнь нельзя соразмерять с жизнью мирской из-за великой разницы между ними. Аллах же — наш Помощник в этом деле!»

Разъяснение текста книги:

Каждый верующий обязан уверовать во всё, о чем сообщается в Коране и Сунне относительно скрытого мира. Только тогда

он будет настоящим верующим. Аллах сказал, перечисляя признаки верующих:

«Они веруют в сокровенное, совершают (обязательную) молитву (надлежащим образом) и из того, чем Мы наделили их, расходуют»

[786]

Некоторые люди (пусть Аллах убережет нас) отвергают наличие испытания и наказания в могиле. Они говорят: «Как такое возможно?! Если мы похороним человека и раскопаем могилу на следующий день, то не обнаружим, что она как-то расширилась, и не обнаружим следов мучений. Напротив, мы видим, что тело умершего никак не изменилось». Также они говорят: «Как ангелы могут усадить человека в могиле, если мы положили его лежа и закрыли сверху плитами?!» То есть эти люди сравнивают последнюю жизнь с ближней жизнью. Такие люди не являются верующими, ибо они не веруют в сокровенное. Они веруют лишь в то, что видят воочию. Однако верующий считает истиной всё, о чем сообщили ему Аллах и Его Посланник (да благословит его Аллах и приветствует). Эти же люди (пусть Аллах убережет) являются безбожниками. Они веруют лишь в то, что видят воочию. Поэтому автор книги сказал: **«...ибо будущую жизнь нельзя соразмерять с жизнью мирской из-за великой разницы между ними».**

Когда речь идет о Последней жизни, мы обязаны уверовать в религиозные тексты и предаться им, а не говорить: «Как и почему?» Например, в День Воскресения все люди будут стоять на одной площади. Ты увидишь, что верующих окружает свет, а неверующие пребывают во мраках, хотя они находятся в одном месте и в одно время. Последнюю жизнь никогда нельзя сравнивать с жизнью ближней.

ВЕРА В ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ^[787]

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Мы веруем в предопределение с Его добром и злом, ибо Аллах предопределил всё происходящее во Вселенной в соответствии со Своим изначальным знанием и согласно Своей мудрости.

Предопределение Господа осуществляется в четыре стадии:

Первая стадия — знание. Мы веруем в то, что Всевышний Аллах знает о всякой вещи. Своим извечным знанием Он ведает обо всем, что уже свершилось и что произойдет. Он не приобретает знания, чтобы просветиться после неведения, и не забывает ничего из того, что известно Ему».

Разъяснение текста книги:

Когда ангел Джibriль спрашивал Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) о вере, тот ответил: **«Суть веры заключается в том, чтобы ты уверовал в Аллаха, и в Его ангелов, и в Его Писания, и в Его посланников, и в Последний день, а (также в том, чтобы) уверовал ты в предопределённость как хорошего, так и дурного»**^[788].

Таким образом, вера в предопределение всего хорошего и плохого — это шестой столп веры. Человек обязан уверовать в предопределение. Все хорошее и плохое, что случается, предопределяет Аллах.

Всевышний Аллах знает обо всем сущем. Он знает даже о том, что еще не случилось. Его знание было изначальным, и оно никогда не исчезнет. То есть Его знанию не предшествовало невежество и за ним не последует забывчивость. Всевышний Аллах передает, что Фараон спросил у пророка Мусы:

«А что же произошло с первыми поколениями?»^[789]

Пророк Муса ответил ему:

УБЕЖДЕНИЯ ПРИВЕРЖЕНЦЕВ СУННЫ И ЕДИНОЙ ОБЩИНЫ

«Знание о них – (только) у Господа моего в книге [в Хранимой Скрижали]. (И) не заблуждается Господь мой [не ошибается] и (ничего) не забывает»^[790].

Следовательно, ты обязан знать, что Всевышний Аллах знает о всякой вещи, в том числе и обо всех твоих поступках.

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Вторая стадия – запись. Мы веруем в то, что Всевышний Аллах записал в Хранимой Скрижали все, что произойдет вплоть до Дня воскресения. (Аллах сказал): «Разве ты не знаешь, что Аллах знает (про все то), что в небе и на земле? Поистине, это (все записано у Него) в писании [в Хранимой Скрижали]. Поистине, это для Аллаха легко!»^[791]

Разъяснение текста книги:

Хранимая скрижаль – это та скрижаль, которая защищена от изменений и искажений. Эта та скрижаль, до которой не может добраться никто, и никто не способен изменить то, что в ней, кроме Аллаха.

Кто-то может спросить: *«Из чего сделана эта скрижаль: из дерева, из железа, из золота или из серебра?!»* Мы ответим: *«Аллах знает об этом лучше!»*

Всевышний Аллах записал в ней предопределение всего сущего, записал всё то, что случится до Дня Воскресения. Когда Аллах сотворил Перо, Он сказал ему: «Пиши!» Перо спросило у Него: «О Господь! Что мне писать?!» Аллах сказал: «Запиши все то, что произойдет вплоть до Дня Воскресения!» И тогда Перо, следуя велению Аллаха, записало все то, что произойдет вплоть до Дня Воскресения.

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Третья стадия – желание Аллаха. Мы веруем в то, что все, что происходит в небесах и на земле, имеет место по воле Аллаха, ибо ничто не происходит без Его соизволения. Происходит только то, что пожелал Аллах, а то, чего Он не пожелал, не может произойти».

Разъяснение текста книги:

Все сущее происходит по желанию Аллаха. Человек совершает действия по желанию Аллаха, дождь падает на землю по желанию Аллаха, человек появляется на свет по желанию Аллаха^[792].

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Четвертая стадия – сотворение. Ты должен верить в то, что Всевышний Аллах — «Создатель каждой вещи, и Он всему сущему является покровителем! Ему принадлежат ключи небес и земли»^[793].

Разъяснение текста книги:

Все существующее, (кроме атрибутов Аллаха), сотворено Аллахом: и человек, и его поступки, и его движения – все это сотворено Аллахом. Всякое движение на земле и в небесах сотворено Аллахом. И даже если какой-то объект не движется, то его спокойное состояние также сотворено Аллахом.

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Эти четыре стадии относятся ко всему, что совершает Сам Всевышний Аллах. И наряду с этим, всё, что говорят, и делают, и от чего отказываются Его рабы, также ведомо Всевышнему Аллаху и записано

у Него. Все, что совершают творения, происходит с дозволения Всевышнего Аллаха, и именно Он создает деяния Своих рабов.

(Аллах сказал): «Для тех из вас, кто желает придерживаться прямо-ты. Но вы не пожелаете этого, если не пожелает Аллах, Господь миров»^[794].

(А также): «А если бы Аллах желал, (чтобы они не сражались после возникших разногласий), то они не сражались бы, но Аллах делает то, что желает»^[795].

(А также): «А если бы Аллах пожелал, то они не сделали бы этого. Оставь же их и то, что они измышляют»^[796].

(А также): «А (ведь) Аллах создал вас и то, что вы делаете»^[797].

Разъяснение текста книги:

Автор книги сказал: «**И наряду с этим, всё, что говорят (рабы)...**». То есть прославление Аллаха, поминание Аллаха, чтение Корана и так далее.

«**...и делают...**» — например, совершают молитву, преклоняются пред Аллахом и падают ниц, стоят и сидят.

«**...и от чего отказываются Его рабы...**» — например, они отказываются от прелюбодеяния, опьяняющих напитков, ростовщичества и так далее.

Обо всем этом автор книги сказал: « **(Все это) ведомо Всевышнему Аллаху и записано у Него. Все, что совершают творения, происходит с дозволения Всевышнего Аллаха, и именно Он создает деяния Своих рабов.**».

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Вместе с тем мы веруем в то, что Аллах одарил человека свободой выбора и волей, благодаря которым тот совершает свои деяния.

Доказательством же того, что человек совершает тот или иной поступок по собственной воле, является следующее:

1) Всевышний сказал: «Приходите же на вашу пашню, когда и как пожелаете»^[798].

А также: «Если бы они желали выступить в поход, то приготовились бы к этому»^[799].

Аллах сообщил, что люди вершат дела по своей воле.

2) Аллах приказал Своим рабам действовать согласно Его велениям и запретам. А если бы человек не имел собственной воли и права на выбор, то Аллах Своими велениями обязал бы его совершать то, на что сам человек неспособен. Подобное же несовместимо с мудростью и милосердием Всевышнего Аллаха и противоречит изреченной Им истине: «Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей»^[800].

3) Праведники поощряются за свои благодеяния, а грешники порицаются за свои скверные поступки, и каждая душа получает то, что она заслужила. Если бы человек творил дела не по собственной воле, не имея права на выбор, то поощрение добродетельных (людей) было бы напраслиной, а наказание грешников — несправедливостью. Но Всевышний Аллах бесконечно далек от напраслины и несправедливости!

4) Всевышний Аллах отправил посланников, «которые несли благую весть и предостерегали, дабы после пришествия посланников у людей не было никакого довода против Аллаха»^[801]. А если бы человек совершал дела не по собственной воле, не имея права на выбор, то оправдание людьми своих грехов неведением было бы приемлемым как до пришествия посланников, так и после них.

5) Каждый человек ощущает, что при совершении каких-либо поступков он не испытывает никакого принуждения. Он встает и садится, входит и выходит, отправляется в поездку и остается дома только по собственной воле, и при этом он не ощущает того, что кто-то принуждает его к этому. Человек видит реальную разницу между тем, что он совершает по собственной воле, и тем, к чему он принужден. Шариат вследствие своей мудрости также различает между этим, и человек не несет ответственности за совершение того, к чему он принужден насильственно».

* * *

ДАЛЕЕ АВТОР КНИГИ ПРОДОЛЖАЕТ:

«Мы считаем, что предопределение Всевышнего Аллаха не может служить оправданием грехов, ибо грешник слушается Аллаха по собственной воле до того, как он узнает, что Всевышний Аллах предопределил это для него. Ведь каждый человек узнает о предопределении Аллаха только после того, как какое-то событие уже имело место.

(Аллах сказал): «Ни один человек не знает, что он приобретет завтра»^[802].

Как же может быть приемлемым оправдание тем, о чем человек не знал, совершая проступок, за который теперь оправдывается?! Всевышний Аллах раскрыл несостоятельность подобных доводов и сказал: «Скажут те, которые стали многобожниками: «Если бы Аллах пожелал, то мы не стали бы многобожниками, и ни отцы наши (не были бы многобожниками), и мы ничего бы не запретили». Таких же образом отвергли (призыв посланников) и те, которые были до них, пока не вкусили Нашей ярости. Скажи (им) (о Посланник): «Есть ли у вас (хоть) какое-либо (достоверное) знание? (Если есть), то покажите его нам. Вы следуете (в этом) лишь только за предположениями, и вы только измышляете ложь (на Аллаха)!»^[803]

* * *

ДАЛЕЕ АВТОР КНИГИ ПРОДОЛЖАЕТ:

«Грешнику, который пытается оправдаться предопределением, мы говорим: «Отчего ты не повинешься Аллаху, чтобы затем сказать, что Всевышний предписал тебе это?» Поистине, человек не ведает о том, что предопределено ему, до того, как совершает это, и в этом плане нет разницы между грехами и благодеяниями. Когда Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сообщил своим сподвижникам, что для каждого человека уже приготовлено место либо в Раю, либо в Аду, они спросили: «А не стоит ли нам положить на предопределение и прекратить совершать благие дела?» Он же ответил им: «Нет! Трудитесь, ибо каждому человеку облегчается путь к тому, для чего он создан».

Если ты хочешь отправиться в путешествие в Мекку и знаешь, что в нее ведут две дороги, а из достоверных источников тебе известно, что одна из них опасная и сложная, а другая — безопасная и легкая, но ты непременно изберешь второй путь. Ты никогда не последуешь по первому пути, заявляя, что это предписано тебе Аллахом, а если ты поступишь так, то люди сочтут тебя безумцем.

Если тебе предлагают две должности, одна из которых хорошо оплачивается, и на ней ты не будешь испытывать никакой нужды, неужели ты выберешь должность, которая хуже этой, сославшись на предопределение?

Когда тебя постигает физическое заболевание, ты стучишься в дверь каждого врача в поисках исцеления и готов перенести боль

хирургической операции и горечь лекарств. Отчего же ты не поступаешь так, когда твою душу поражает порок греха?»

* * *

ДАЛЕЕ АВТОР КНИГИ ПРОДОЛЖАЕТ:

«Мы веруем в то, что зло нельзя относить к Всевышнему Аллаху из-за совершенства Его милости и мудрости. В хадисе, приведенном имамом Муслимом, говорится, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «...а зло мы не относим к Тебе»^[804].

Поэтому само по себе Божье предопределение не является злом, ибо оно исходит из милости и мудрости Аллаха. Злом может быть нечто предопределенное Господом, ибо в молитве кунут, которой Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) научил аль-Хасана, говорится: «...и защити нас от зла, которое Ты предопределил»^[805].

Тем самым он связал зло с тем, что предопределил Аллах. Но даже это зло не является абсолютным, ибо то, что является злом с одной стороны, является добром с другой. Или же то, что является злом в одном месте, в другом месте приносит добро.

Засуха, болезни, бедность, опасность и прочие бедствия на земле являются злом, но они вместе с тем несут с собой добро. (Аллах сказал): «Зло появляется на суше и на море по причине того, что совершают людские руки, чтобы они вкусили часть того, что они натворили, и чтобы они вернулись на прямой путь»^[806].

Отрезание руки вору и побитие камнями прелюбодеея является злом в отношении вора или прелюбодеея, ибо один из них лишается руки, а другой — жизни. Однако, с другой стороны, это является и благом для них, ибо в этом — искупление их грехов, и после наказания в этом мире их не постигнет наказание за этот грех в будущей жизни. Подобное также является благом по той причине, что это обеспечивает защиту имущества людей, их чести и семей».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

* * *

СКАЗАЛ АВТОР КНИГИ:

«Эти прекрасные исламские убеждения, опирающиеся на рассмотренные нами доказательства, приносят человеку много славных плодов.

Результатом веры во Всевышнего Аллаха и Его имена и качества является любовь к Аллаху и почитание Его, необходимые для исполнения Его велений и покорности Его запретам. Именно благодаря исполнению велений Всевышнего Аллаха и соблюдению Его запретов человек и всё общество достигают полного счастья как в мирской, так и в будущей жизни.

(Аллах сказал): «Верующих мужчин и женщин, которые поступали праведно, Мы непременно одарим прекрасной жизнью и вознаградим за лучшее из того, что они совершали»^[807].

* * *

ДАЛЕЕ АВТОР КНИГИ ПРОДОЛЖАЕТ:

«Вера в ангелов приносит следующие плоды:

- 1) познание величия сотворившего нас Всеблагого и Всевышнего Аллаха, Его могущества и власти;
- 2) благодарность Всевышнему Аллаху за заботу, проявленную к Его рабам, ведь Он поручил ангелам охранять людей, записывать их деяния и приносить им иную великую пользу;
- 3) любовь к ангелам за их совершенное и преданное служению Всевышнему Аллаху и обращение к Нему с мольбой за верующих».

* * *

ДАЛЕЕ АВТОР КНИГИ ПРОДОЛЖАЕТ:

«Вера в Писания приносит следующие плоды:

- 1) познание милости Всевышнего Аллаха к Его творениям и Его заботы о них, ибо Он ниспослал каждому народу Писание, ведущее их к прямому пути;

- 2) осознание мудрости Всевышнего Аллаха, который в Священных Писаниях установил для каждой общины приемлемый для нее закон, а в последнем из этих Писаний – Священном Коране – ниспослал шариат, подходящий для всего человечества в любом месте и во все времена вплоть до Дня Воскресения;
- 3) благодарность Всевышнему Аллаху за эту милость».

* * *

ДАЛЕЕ АВТОР КНИГИ ПРОДОЛЖАЕТ:

«Вера в посланников приносит следующие плоды:

- 1) познание милости Всевышнего Аллаха к Его творениям и Его забота о них, ведь Он отправил к ним Своих благородных посланников для их наставления на верный путь и назидания;
- 2) благодарность Всевышнему Аллаху за эту великую милость;
- 3) любовь к посланникам, их почитание и прославление их надлежащим образом, ведь даже посланники Всевышнего Аллаха были всего лишь Его рабами, которые искренне поклонялись Ему, доводили до людей Его послание, наставляли Божьих рабов и терпели все трудности на этом пути».

* * *

ДАЛЕЕ АВТОР КНИГИ ПРОДОЛЖАЕТ:

«Плоды веры в Последний День:

- 1) стремление к покорности Всевышнему Аллаху с надеждой на вознаграждение в День Воскресения и удаление от грехов из страха перед наказанием в этот день;
- 2) утешение раба надеждой на блага и вознаграждение в будущей жизни при лишении некоторых благ и удовольствий в жизни мирской».

* * *

ДАЛЕЕ АВТОР КНИГИ ПРОДОЛЖАЕТ:

«Плоды веры в предопределение:

- 1) упование на Всевышнего Аллаха при совершении всех дел, ибо

причина и следствие зависят от предопределения Аллаха;

2) душевное спокойствие, ведь зная, что все происходит по предопределению Аллаха и что того, что нам неприятно, не избежать, душа человека обретает успокоение и удовлетворяется предопределением Господа. Поэтому самую приятную жизнь и спокойную душу имеют те, кто уверовал в предопределение;

3) отсутствие самовосхваления при достижении какой-либо цели, ибо подобное является милостью Аллаха, которой Он одаряет людей, предопределяя для них пути, ведущие к добру и успеху. Человеку же следует благодарить за это Всевышнего Аллаха и сторониться самовосхваления;

4) отсутствие беспокойства и сожаления при лишении чего-либо при неприятностях, ибо всё предопределено Всевышним Аллахом, во власти Которого находятся небеса и земля. Это должно было произойти, и ничто не могло помешать этому. Поэтому верующий проявляет стойкость и терпение и надеется на вознаграждение Аллаха. На это указывает высказывание Всевышнего Аллаха: «Любое несчастье, которое происходит на земле и с вами самими, записано в Писании еще до того, как Мы сотворили его. Воистину, это для Аллаха легко. Мы поведали об этом для того, чтобы вы не печалились о том, что вы упустили, и не радовались тому, что Он вам даровал. Аллах не любит всяких надменных бахвалов»^[808].

* * *

ДАЛЕЕ АВТОР КНИГИ ПРОДОЛЖАЕТ:

«Мы просим Всевышнего Аллаха утвердить нас в этих воззрениях, одарить нас ее ценными плодами и увеличить нашу награду по милости Своей. О Аллах! Не уклоняй сердца наши от истины после того, как Ты наставил нас на прямой путь, и одари нас по милости Своей, ведь Ты — Дарующий!

Хвала Аллаху, Господу миров! Мир и благословение нашему пророку Мухаммаду, его роду, сподвижникам и всем праведным последователям!»

Написание данного труда было завершено автором книги Мухаммадом ибн Салихом аль-'Усеймином, да помилует его Аллах, 30-го числа месяца Шаууаль 1404 г. х.

ПРИМЕЧАНИЯ

- [1] Сура «'али Имран», аят 102.
- [2] Сура «ан-Ниса», аят 1.
- [3] Сура «аль-Ахзаб», аяты 70–71.
- [4] У кого были бы такие же имена и особенности.
- [5] Сура «Марьям», аят 65.
- [6] Аль-Бухари, 629; Муслим, 1031; ат-Тирмизи, 2391; ан-Насаи, 5380; Ахмад, 4/598; Малик, 1709; Ибн Хузейма, 358; Ибн Хиббан, 4486, со слов Абу Хурейры.
- [7] Аль-Бухари, 2240; Муслим, 107, 108; Абу Дауд, 3474; ат-Тирмизи, 1595; ан-Насаи, 2575, 4462, Ибн Маджах, 2207; Ахмад, 2/253, 480, со слов Абу Хурейры.
- [8] Сура «аль-Касас», аят 38.
- [9] Сура «аль-Исра», аят 102.
- [10] Сура «аль-Касас», аят 38.
- [11] Сура «аль-Анбия», аят 25.
- [12] Следует заметить, что как основной текст книги, так и разъяснение принадлежат шейху Ибн 'Усеймину, да помилует его Аллах.
- [13] Сура «аль-Фатиха», аят 2.
- [14] Сура «Худ», аят 49.
- [15] Сура «аль-Бакара», аят 193.
- [16] Сура «аль-Фатиха», аят 4.
- [17] Сура «аль-Фатиха», аят 4.
- [18] Сура «аль-Хаджж», аят 62.
- [19] Сура «Лукман», аят 30.
- [20] Это – отрывок стихотворения, принадлежащего Лябиду ибн Раби'е ибн Малику Абу 'Акылю аль-'Амири. Он был одним из поэтов времен доисламского невежества, а затем принял ислам. После принятия ислама поселился в Куфе и прожил долгую жизнь. Скончался в 41 г. х.

[21] Это — отрывок стихотворения, принадлежащего Ахмаду ибн уль-Хусейну ибн уль-Хасану аль-Джу'фи аль-Куфи аль-Кинди. Он более известен как Абу ат-Таййиб аль-Мутанабби. Родился в 303 г. х., а скончался в 354 г. х.

[22] Сура «аль-Бакара», аят 118.

[23] Сура «аль-Бакара», аят 118.

[24] Сура «аль-А'раф», аят 188.

[25] Сура «аль-Ан'ам», аят 50.

[26] Сура «аль-Джинн», аяты 21–23.

[27] Речь идет о ночном вознесении Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) на небеса (аль-ми'радж).

[28] Сура «аль-'Анкабут», аяты 50–51.

[29] Аль-Бухари, 3342; Муслим, 2286; Ахмад, 2/312, 411; аль-Бейхаки в «аш-Шу'аб», 1483, со слов Абу Хурейры.

[30] Исра» и ми'радж — вознесение Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) на небеса и его ночное путешествие в Иерусалим. О ночном путешествии (исра) и вознесении (ми'радж) упоминается в Коране (см. аяты 17:1, 53:12–17) и ряде достоверных хадисов.

[31] Об этом говорится в хадисе, который передали Муслим, 172; и ан-Насаи в «Сунан аль-кубра», 6/455, со слов Абу Хурейры.

[32] Сура «аль-Бакара», аят 157.

[33] Сура «Гафир», аят 46.

[34] Имам ар-Рагыб аль-Асфхани сказал: *««Ахль» (или: аль) человека — это все те, с кем его связывает родство, религия, а также род занятий, дом или место, в котором он живет. Изначально словосочетание «ахль» человека означало «все, кто живет с ним под одной крышей». Позже оно приобрело другое значение, и «ахлю-бейт ар-раджуль» («люди дома человека») стало означать «все те, с кем его связывает кровное родство». А словосочетанием «Ахлю-ль-бейт» обозначают только семью Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), ибо Сам Всевышний Аллах сказал: **«О обитатели дома (ахлю-ль-бейт)! Аллах желает лишь избавить вас от скверны»** (Сура «аль-Ах-*

заб», аят 33). О супруге человека говорят «ахль», а о людях, исповедующих Ислам, – «ахлю-ль-Ислям»... «Тааххалья» означает «женился», а фраза «АхальякаЛлаху фи-ль-джанна» означает «Да дарует Аллах тебе супругу в Раю». См. «Аль-муфрадат фи гарайб аль-Куран», стр. 28. Далее он говорит о слове «аль», имеющем то же значение, что и «ахль»: «Этим словом обозначают самых близких для человека людей – тех, кого связывают с ним узы родства, а также тех, кто верен и предан ему и с кем у него близкие, дружеские отношения. Всевышний сказал: **«Семейство (аль) Ибрахима и семейство «Имрана...».** (Сура «Али 'Имран», аят 33). «Аль» Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) – это его родные и близкие, а также те, чье знание религии и особенно Сунны обширно. Мусульман можно условно разделить на две группы: те, кто обладает глубокими познаниями в религии и строго соблюдает ее предписания, – о таких говорят, что они «аль» Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и его община (умма). А есть еще те, чье знание является традиционным, и, исповедуя религию, они подражают более знающим. О таких говорят, что они – община (умма) Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). То есть и те, и другие называются «умма» Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), но «аль» Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) – это только первая группа». См. Ар-Рагыб аль-Асфакани, «Аль-муфрадат», стр. 29–30.

[35] Всевышний Аллах сказал: **« (Только) Он [Аллах] – Тот, Который послал Своего посланника [Мухаммада] с верным руководством и религией истины, чтобы явить ее превыше всякой другой религии, хоть это и ненавистно многобожникам »** (Сура «ат-Тауба», аят 33).

[36] Сура «аль-Анбия», аят 107.

[37] Это сообщение передал ат-Табарани в «Муджам аль-Кабир», №1647. Оно является достоверным. См. «Сильсия ас-Сахиха», 1803.

[38] Муслим, 262; Абу Дауд, 7; Ибн Маджа, 316; Ахмад, 5/437, 439; ат-Табарани в «Аль-Кабир», 6080 со слов Сальмана.

[39] Сообщается, что Абу Са'ид аль-Худри (да будет доволен им Аллах) рассказывал: *«Когда Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) надевал новую одежду, он произносил ее название (например, рубаха или чалма), а затем говорил: «О Аллах! Хвала Тебе, ибо это Ты одел меня в эту одежду. Я прошу Тебя о её благе и благе того, для чего она была изготовлена, и прибегаю к Твоей защите от её зла и зла того, для чего она была изготовлена».* Один из передатчиков этого хадиса сказал: *«Когда кто-либо из сподвижников Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) надевал новую одежду, другие говорили ему: «Да возместит тебе Аллах Всевышний, когда ты износишь её!»* Этот хадис передали Абу Дауд, 4020; ат-Тирмизи, 767; Ахмад, 3/30, 50. Хадис достоверным. См. «Сахих аль-Джами'», 4664. Передается со слов Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Когда кто-нибудь из вас будет надевать сандалии, пусть начинает справа, а когда будет снимать их, пусть начинает слева, чтобы получалось так, что правую наденут первой и снимут последней».* Этот хадис передали аль-Бухари, 5856; Муслим, 2097. Существует множество других хадисов на эту тему.

[40] Передается со слов Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Когда кто-нибудь из вас явится на собрание, пусть поприветствует (присутствующих), и если ему захочется сесть, пусть сядет. Затем, когда он захочет уйти, пусть (также) поприветствует их (саямом), ибо первое (приветствие) не более обязательно, чем второе».* Этот хадис передали Абу Дауд, 5208; ат-Тирмизи, 2706; Ахмад, 2/287, 439. Хадис достоверный. См. «Сильсия ас-Сахиha», 183.

[41] Передается со слов Ибн «Умара, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Пусть никто из вас ни в коем случае не поднимает человека с его места, (чтобы) потом сесть на него самому! (Не делай-*

те так), но потеснитесь и постарайтесь сесть поспособнее». Этот хадис передали аль-Бухари, 6270; Муслим, 2177; Ахмад, 2/16.

[42] Передается со слов Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Когда кто-нибудь из вас (захочет) отправиться в свою постель, пусть отряхнёт её изнанкой своего изара, ибо ему неизвестно, что на ней находится позади него, а потом скажет: „С именем Твоим, Господь мой, преклонил я бок свой, и благодаря Тебе я подниму его. Если Ты заберёшь душу мою, то помилуй её, а если Ты отпустишь её, то храни её посредством того, чем хранишь Ты Своих праведных рабов“*». Этот хадис передали аль-Бухари, 6320; Муслим, 2714; Абу Дауд, 5050; ат-Тирмизи, 3401; Ибн Маджа, 3874; Ахмад, 2/246.

[43] Муслим, 2363; Ибн Маджа, 2471; Ахмад, 3/152; Ибн Хузейма, 410; Ибн Хиббан в «Сахихе», 22; ад-Даракутни, 13.

[44] Сура «ан-Нахль», аят 89.

[45] Сура «аль-Анбия», аят 7.

[46] Тафуид – это лишение атрибутов Аллаха смысла. Стронники тафуида говорят, например: *«Да, у Аллаха есть „йад“ (буквально: рука), но мы не знаем, что здесь имеется в виду под словом „йад“*».

[47] Сура «Та Ха», аят 5.

[48] Сура «аль-Маида», аят 64.

[49] Сура «ар-Рахман», аят 27.

[50] Сура «Та Ха», аят 5.

[51] Сура «аш-Шура», аят 10.

[52] Са» – мера объёма, о которой часто упоминается в хадисах. Члены Комитета крупнейших ученых Саудовской Аравии считают, что вес са» равен 2 600 г, относительно чего была издана соответствующая фетва.

[53] Аль-Бухари, 2201; Муслим, 1593; ан-Насаи, 4553; Ибн Хиббан в «Сахихе», 5021; аль-Бейхаки в «Сунан аль-кубра», 5/285, со слов Абу Са'ида аль-Худри и Абу Хурейры.

[54] Аллах сказал: **«О вы, которые уверовали! Когда вы даёте (друг другу) в долг на определенный срок, то записывайте его...»** (Сура «аль-Бакара», аят 282).

[55] Аль-Бухари, 3641; Муслим, 1037; Ахмад, 2/340; Ибн Хиббан в «Сахихе», 6835; Абу Я'ля в «Муснаде», 7383; и другие со слов Му'ауии.

[56] Сообщается, что 'Абдуллах ибн 'Амр ибн уль-'Ас сказал: **«А потом Аллах пошлёт ветер с ароматом мускуса, прикосновение же этого ветра будет подобно прикосновению шёлка. Он заберёт с собой душу каждого человека, имеющего в сердце хотя бы немного веры, после чего останутся на земле худшие люди, при жизни которых и наступит Час это».** Муслим, 1924; Ибн Хиббан в «Сахихе», 6836; аль-Хаким в «аль-Мустадрок», 8409.

[57] Муслим, 148; ат-Тирмизи, 2207; Ахмад, 3/107; аль-Хаким в «аль-Мустадрок», 8511; Абу Я'ля в «Муснаде», 3526; аль-Бейхаки в «аш-Шу'аб», 524; 'Абд ибн Хумейд, 1412, со слов Анаса.

[58] Сура «ад-Духа», аят 11.

[59] На все вопросы также отвечает шейх Мухаммад ибн Салих ибн уль-'Усеймин, да помилует его Аллах. Также обратим внимание читателя на то, что некоторые вопросы, не имеющие отношения к теме, будут опущены.

[60] Муслим, 2404; ат-Тирмизи, 3731; Ибн Маджа, 121; Ахмад, 6/369; Ибн Хиббан в «Сахихе», 6926; ат-Таялиси, 213, со слов Са'да ибн Аби Уаккаса.

[61] Аль-Бухари, 2731; Муслим, 1784; Ахмад, 4/86; ат-Табарани в «аль-Кабир», 20/9; аль-Баззар, 148.

[62] Джизья — подушная подать, которую выплачивали мусульманам иноверцы, жившие на мусульманских землях.

[63] Муслим, 8; Абу Дауд, 4695; ан-Насаи, 4990; Ахмад, 1/51; Ибн Хузейма, 2504; ат-Таялиси, 21; аль-Бейхаки в «Сунан аль-кубра», 10/203, со слов 'Умара ибн уль-Хаттаба. Также этот хадис передали аль-Бухари и Муслим со слов Абу Хурейры.

[64] Сура «аль-А'раф», аят 54.

[65] Сура «аль-Джасия», аят 27.

[66] Сура «ан-Нур», аят 61.

[67] Сура «аль-Муминун», аят 6.

[68] Хамиса – одежда (или рубаха) из полосатой шелковой или шерстяной ткани.

[69] Далее в хадисе сказано: **«Он остается довольным, если ему дадут (это), а если не дадут, то он негодует. Да окажется он в бедственном положении, и да вернется к нему болезнь, а если он уколется, пусть не (найдет никого, кто извлек бы колючку из его тела)!»** Этот хадис передали аль-Бухари, 2886, 2887; ат-Тирмизи, 2375; Ибн Маджа, 4135, 4136; Ибн Хиббан в «Сахихе», 3218; аль-Бейхаки в «аль-Кубра», 9/159, со слов Абу Хурейры.

[70] Сура «Али 'Имран», аят 18.

[71] Сура «ан-Наджм», аят 23.

[72] Сура «Худ», аят 101.

[73] Сура «аль-Касас», аят 88.

[74] Сура «аль-Хаджж», аят 62.

[75] Сура «аль-А'раф», аят 180.

[76] Сура «ан-Нахль», аят 60.

[77] Сура «ан-Намль», аят 88.

[78] Потому что ни в Коране, ни в Сунне не передается, что-бы Аллах назвал Себя этим именем, сказав, например: *«Я есть сани́ (делающий создания)»*.

[79] Всевышний Аллах сказал: **«Аллах поиздевается над ними и увеличит их беззаконие, в котором они скитаются вслепую»** (Сура «аль-Бакара», аят 15).

[80] Потому что ни в Коране, ни в Сунне не передается, что-бы Аллах назвал Себя этим именем, сказав, например: *«Я есть издевающийся»*.

[81] Всевышний Аллах сказал: **«И вот ухищряются против тебя (о Пророк) те, которые не уверовали, чтобы удержать тебя, (надев на тебя оковы), или убить, или изгнать тебя (подальше от твоего города). И они ухищряются, но ухищряется (и) Аллах. И (ведь) Аллах – самый хитрый из ухищряющихся!»** (Сура «аль-Анфаль», аят 30).

[82] Имена людей лишены смысла (джамид). Например, человека могут назвать словом «асад» (лев), хотя он не является львом. Или, например, человека могут звать «хаким» (мудрец), но при этом он может быть самым глупым человеком. Также, например, человека могут звать «салих» (праведный), но при этом он может быть самым нечестивым человеком. Все дело в том, что имена людей не указывают на атрибуты, а являются просто именами, лишенными дальнейшего смысла.

[83] Сура «аль-Анбия», аят 34.

[84] Что это означает?! Для понимания этой фразы можно привести несколько примеров. Например, среди имен Аллаха «аль-'Алим» («Знающий»). Это не просто имя, но оно содержит в себе еще и смысл. Это имя указывает на то, что Аллах обладает абсолютным знанием. Также, например, среди имен Аллаха «аль-'Азым» («Великий»). Это имя указывает на то, что Аллах обладает абсолютным величием. Также, например, среди имен Аллаха «аль-Кауий» («Сильный»). Это имя указывает на то, что Аллах обладает абсолютной силой. То же самое можно сказать обо всех именах Аллаха. Все они не только являются именами, но и указывают на атрибуты.

[85] Например, человек говорит: «Клянусь величием Аллаха! Клянусь знанием Аллаха!»

[86] Аль-Бухари, 6628; Абу Дауд, 3263; ат-Тирмизи, 1540; ан-Насаи, 3761, со слов 'Абдуллаха ибн 'Умара.

[87] Сура «Сод», аят 82.

[88] Шейх Ибн уль-'Усеймин указывает на то, что можно клясться смысловыми атрибутами (сыфаты аль-ма'науия), но нельзя клясться атрибутами «аль-хабария». Атрибуты «аль-хабария» — это атрибуты, которые можно утвердить в отношении Аллаха только посредством религиозных текстов от Аллаха и Его Посланника (да благословит его Аллах и приветствует). Поэтому и их название происходит от слова «хабар» (весть). Например, это такие атрибуты, как лик, две руки и так далее. Дело в том, что разум не может догадаться, что у Аллаха есть эти атрибуты. И это, например, в отличие от атрибута Аллаха

«мощь» (кудра). Этот атрибут устанавливается не только наличием религиозного текста, но и разумом. Человеческий разум может догадаться, что Аллах обязательно должен быть могущественным и обладать абсолютной мощью. Но такие атрибуты, как, например, рука, устанавливаются только наличием религиозного текста. Разум не может догадаться, что у Аллаха есть такой атрибут, если нет религиозного текста. Поэтому эти атрибуты называют термином «хабария». Иначе говоря, их наличие устанавливает только «хабар» (религиозный текст). А смысловые атрибуты Аллаха – это, например, Жизнь, Знание, Могущество, Мудрость и так далее. Однако следует заметить, что в других своих книгах шейх говорит о дозволенности клясться всеми атрибутами Аллаха. Возможно, в этой книге шейх запрещает клясться атрибутами «аль-хабария», так как подобные клятвы не передаются в хадисах и в словах предшественников. Поэтому если человек не будет клясться атрибутами «аль-хабария», то это будет лучше для него, так как в вопросе имеется разногласие. А Аллах знает лучше!

[89] Разве ты знаешь кого-нибудь, у кого были бы такие же имена и особенности?!

[90] Сура «Марьям», аят 65.

[91] Сура «Марьям», аят 65.

[92] Сура «аль-Бакара», аят 255.

[93] Сура «аль-Хадид», аят 3.

[94] Сура «ар-Ра'д», аят 33.

[95] Сура «Фатыр», аят 15.

[96] Сура «ар-Рум», аят 25.

[97] Дело в том, что люди будут мучиться от долгого стояния в ожидании Суда.

[98] Передали «Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна», (№572); ад-Дарими в «ан-Накд», (№89); Ибн Хузейма в «ат-Таухид», (№156), и другие со слов Ибн Аббаса. А также Ибн Мандах в «ар-Радд аля ль-Джахмия», (№17); «Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна», (№573); Мухаммад ибн Аби Шейба в «аль-«Арш», (№60); Ибн Джарир в своем тафсире, (3/9); Абу ш-Шейх в «аль-«Азама»,

(№245); аль-Бейхаки в «ас-Сыфат», (№859) со слов Абу Мусы аль-Аш'ари. Сказал ад-Дарими: *«Это сообщение мы знаем от Ибн «Аббаса как достоверное и известное»* См. «ан-Накд», №89. Абу Зур'а и Ибн Мандах также назвали сообщение достоверным. См. «ат-Таухид» ибн Манды, (№1002); «ар-Рагдд аля ль-Джахмия» ибн Манды, (№17). Также это сообщение единогласно приняли Абу «Убейд аль-Касим ибн Саям, Харб ибн Исмаиль аль-Кирмани, Ибн Аби Заманин и многие другие.

[99] Ибн Хиббан, 361; Ибн Батта в «аль-Ибана», 7/181; Абу Ну'айм в «аль-Хилья», 1/166, со слов Абу Зарра аль-Гифари (да будет доволен им Аллах).

[100] Сура «аль-Бакара», аят 255.

[101] Муслим, 810; Ахмад, 5/141; аль-Хаким в «аль-Мустадрак», 5326; ат-Таялиси, 550; ат-Табарани в «аль-Кабир», 526; «Абд ур-Раззак, 6001; аль-Бейхаки в «аш-Шу'аб», 2/456; Абу Ну'айм, 1/65, 260; 'Абд ибн Хумейд, 178, и другие.

[102] Сура «Али 'Имран», аят 18.

[103] Фитра – врождённое свойство; естественная predisposedность к чему-либо.

[104] Аль-Бухари, 1358; Муслим, 2658; Абу Дауд, 4714; ат-Тирмизи, 2138; Ахмад, 2/223, 481; Ибн Хиббан в «Сахихе», 128; ат-Таялиси, 2359; ат-Табарани в «аль-Кабир», 828, и другие.

[105] Сура «аль-Фуркан», аят 58.

[106] См. «Аудах уль-масалик», 1/239; «Шарх ибн 'Акыль», 1/274.

[107] Сура «аль-Исра», аят 23.

[108] Например, у Аллаха есть такой атрибут, как желание. Аллах говорит: **«Кого же Аллах пожелает наставить (на истинный путь, тому) Он раскрывает его грудь для Ислама, а кого Он пожелает ввести в заблуждение, (тому) Он делает его грудь узкой, тесной, как будто бы он поднимается в небо (и испытывает затруднение в дыхании). Так Аллах насылает наказание на тех, которые не веруют!»** (Сура «аль-Ан'ам», аят 125). На наличие этого атрибута указывает множество других аятов Священной Книги. Но у Аллаха не установлено наличие такого имени, как

«аль-Мурид» (Желающий). Иными словами, в религиозных текстах пришло указание только на наличие атрибута, но нигде Аллах не назвал Себя этим именем.

[109] Переходные имена – это имена, которые проявляются на творениях. Например, «ар-Раззак» (Наделяющий уделом), «аль-Гаффар» (Много прощающий); «ас-Сами'» (Слышащий) и так далее. Непереходное имя – это имя, которое не имеет отношения к творениям. Например, «аль-Хайй» (Живой), «аль-Кабир» (Большой).

[110] Сура «аль-Мутаффифин», аят 14.

[111] Сура «ас-Сафф», аят 5.

[112] Сура «аль-Хиджр», аят 48.

[113] Сура «Фуссылят», аят 46.

[114] Сура «аль-Кахф», аят 49.

[115] Отрицание недостатков не является основной целью отвергаемых качеств, потому что отрицание свидетельствует о совершенстве только в том случае, если оно дополняется доказательствами совершенства. Отрицание подразумевает отсутствие, а отсутствие не только не свидетельствует о совершенстве, но и является признаком небытия. Кроме того, отсутствие может быть следствием неспособности, и в этом случае оно также не является качеством совершенства. Например, мы говорим, что стена не причиняет вреда. Это является следствием того, что стена не способна причинить вред, и в данном случае это является недостатком. Также один из поэтов сказал: *«Маленькое племя не поступает вероломно в договорах И не притесняет людей даже на вес горчичного семени»*. То есть поэт говорит, издеваясь над ними, что это племя является очень слабым, и потому они ни на кого не нападают и не способны причинить людям никакого вреда.

[116] Сура «аз-Зарийят», аят 22.

[117] Сура «аль-Мульк», аят 16.

[118] Сура «аль-Исра», аят 44.

[119] Сура «ан-Наба», аят 12.

[120] Сура «аль-Мумимун», аят 86.

[121] Сура «ат-Таяк», аят 12.

[122] Аль-Бухари, 2542, 2543; Муслим, 1610; Ахмад, 1/188; ад-Дарими в «Сунане», 2606; Ибн Хиббан в «Сахихе», 3195; аль-Хаким в «аль-Мустадраке», 7808; ат-Таялиси, 237; аль-Баззар в «Муснаде», 1257, со слов Са'ида ибн Зейда.

[123] Сура «ан-Наба», аят 38.

[124] Например, определенный человек пожелает заступиться за своего сына в День Воскресения. Это заступничество свершится только при наличии трех условий, на которые указывают религиозные тексты. **Во-первых**, Аллах должен быть доволен самим этим человеком. Те, кем недоволен Аллах, не смогут заступиться. **Во-вторых**, Аллах должен быть доволен сыном этого человека. Если Аллах кем-то недоволен, то за них никто не сможет заступиться и никто не будет способен им помочь. **В-третьих**, Аллах должен позволить этому человеку начать заступничество.

[125] Сура «Юнус», аят 18.

[126] Сура «аль-Бакара», аят 255.

[127] Сура «Саба», аяты 22–23.

[128] Ваши мольбы не принесут вам пользы, потому что ваши ложные божества беспомощны и не в состоянии внять вашим мольбам. Они не обладают никакой самостоятельной властью над происходящим на небесах и на земле. Нет у Аллаха среди них соратников, потому что ваши божества не только не обладают самостоятельной властью, но и не разделяют власть над небесами и землей вместе с Всемогущим Аллахом. Однако человек, который не является самостоятельным владельцем или сотоварищем во владении, может быть помощником или заместителем настоящего владельца. Если бы придуманные язычниками божества занимали такое положение перед Аллахом, то мольба к ним непременно приносила бы людям пользу. Земные правители всегда нуждаются в своих заместителях и помощниках, и последние могут помочь людям, которые обращаются к ним за помощью. Однако все это не имеет никакого отношения к царству Аллаха, и поэтому Он

сказал, что у Него нет помощников среди творений. Он — Единственный и Всемогущий Владыка, который не нуждается в помощниках для того, чтобы управлять Вселенной. Какое же тогда положение могут занимать перед Аллахом языческие божества? Для них не остается ничего, кроме заступничества перед Всемогущим Правителем, но Аллах отверг подобное заступничество. В этих аятах Всевышний отверг все, на что могут рассчитывать многобожники, которые поклоняются идолам, праведникам, деревьям и прочим ложным божествам. Аллах избил порочность их суждений и разрушил основание многобожия. Любой язычник молится и поклоняется своему божеству в надежде на его помощь. Именно эта надежда подталкивает его на поклонение ложным богам. А поскольку никто, кроме Аллаха, не обладает властью на небесах и на земле, не способен самостоятельно принести людям добро или причинить им зло, не разделяет власть вместе с Аллахом, не является Его помощником и не имеет права даже ходатайствовать перед Ним без Его разрешения, то поклонение кому-либо, кроме Аллаха, противоречит здравому смыслу и религии. В результате многобожник не только не добивается своей цели, но и отдаляет себя от нее. Всевышний сообщил, что поклонение идолам не принесет язычникам никакой пользы, а лишь обречет их на страдания. В День воскресения идолы и идолопоклонники будут отрекаться друг от друга и осыпать друг друга проклятиями. Всевышний сказал: **«А когда люди будут собраны, они станут их врагами и будут отвергать их поклонение»** (Сура «аль-Ахкаф», аят 6).

[129] Сура «Та Ха», аят 110.

[130] Один из основателей джахмизма.

[131] Аль-Бухари, 6518; Муслим, 2373, со слов Абу Хурейры.

[132] Сура «аль-А'ля», аят 1.

[133] Сура «аль-Бакара», аят 255.

[134] Сура «ас-Саджда», аят 5.

[135] Сура «Фатыр», аят 10.

[136] Сура «аль-Ан'ам», аят 61.

[137] Муслим, 772; Абу Дауд, 870, 883; ат-Тирмизи, 262; ан-Насаи, 1008; Ибн Маджа, 888; Ахмад, 1/371.

[138] Ад-Дарими в «ар-Радд 'аля-ль джахмия», 81; Ибн Хузейма в «ат-Таухид», 1/242–243; Абу аш-Шейх в «аль-'Азама», 2/565; Ибн Батта в «аль-Ибана», 128, как слова Ибн Мас'уда.

[139] Муслим, 1218; Абу Дауд, 3334; ан-Насаи, 3606; Ибн Маджа, 3055; аль-Хаким в «аль-Мустадрак», 2/361, со слов Джабира.

[140] Муслим, 537; Малик в «аль-Муватта», 1468; Абу Дауд, 930; ан-Насаи, 1218; Ахмад, 5/448, со слов Му'ауии ибн уль-Хакама ас-Сулями.

[141] Сура «ан-Нахль», аят 60.

[142] Муслим, 1015; Ахмад, 2/328; ад-Дарими в «Сунане», 2717; аль-Бейхаки в «аш-Шу'аб», 5/49, и другие со слов Абу Хурейры.

[143] Абу-ль Ма'али, 'Абд уль-Малик ибн Мухаммад ибн 'Абдуллах ибн Юсуф аль-Джувейни – шейх шафи'итов. Родился в 419 г. х.

[144] Все эти убеждения высказывались различными философами, относящими себя к исламу. Да упасет нас Аллах от такой ереси! Сказал Аллах: **«Пречист Господь твой (от недостатков), Господь величия, (и превыше Он) того, что они [неверующие] Ему приписывают! И мир всем посланникам! И хвала Аллаху, Господу миров!»** (Сура «ас-Сафат», аяты 180–182). А также: **«Пречист Господь небес и земли (от недостатков), Господь Трона, (и превыше Он) того, что они Ему приписывают! Оставь же их погружаться и забавляться (в этом мире), пока они не встретят свой день [день наказания], который им обещан»** (Сура «аз-Зухруф», 82–83). А также: **«Пречист Он и премного выше того, что они говорят»** (Сура «аль-Исра», аят 43).

[145] Абу-ль Касим, Махмуд ибн Субуктикин ат-Турки – завоеватель Индии.

[146] Абу Бакр, Мухаммад ибн уль-Хасан ибн Фаурак – аш'арит, один из предводителей философов.

[147] См. «Дарью та'аруд аль-'акли уа ннакли», 6/253.

[148] Помимо тех доводов, которые привел автор, доводов еще великое множество. Если бы мы стали упоминать все эти доводы, то книга сильно бы растянулась. Однако эта книга является кратким разъяснением вопросов вероубеждения и не призвана развеять все сомнения оппонентов. Ограничимся лишь приведением некоторых аятов Корана. Аллах сказал: **«Славь имя Господа твоего Высочайшего!»** (Сура «аль-А'ля», аят 1). А также: **«И Он – Владычествующий и (находится) над Своими рабами»** (Сура «аль-Ан'ам», аят 18). А также: **«Они [ангелы] боятся своего Господа, (Который) над ними, и делают то, что им велено»** (Сура «ан-Нахль», аят 50). А также: **«Восходят ангелы и Дух [ангел Джibriль] к Нему [к Аллаху] за (один) день, величина которого (равна по меркам этой жизни) пятидесяти тысячам лет»** (Сура «аль-Ма'аридж», аят 4). А также: **«Разве вы (находитесь) в безопасности от Того, Кто над небом [от Аллаха], что Он не провалит вас в землю?»** (Сура «аль-Мульк», аят 16). А также: **«Поистине, Господь ваш – Аллах, Который создал небеса и землю за шесть дней, а затем возвысился над Троном»** (Сура «аль-А'раф», аят 54).

[149] Аллах сказал: **«Он – Аллах, Который (таков, что) нет (другого истинного) бога, кроме Него, Владыка [аль-Малик], Пресвятой [аль-Куддус], Источник мира [ас-Саям], Верный [аль-Муъмин], Хранитель [аль-Мухеймин], Величественный [аль-'Азиз], Всевластный [аль-Джаббар], Высокомерный [аль-Мутакаббир]. Пречист Аллах (и превыше Он) того, что они придают Ему в сотоварищи!»** (Сура «Аль-Хашр», аят 23). Разъяснение этого аята придет в следующих главах, если пожелает Аллах.

[150] Передается от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Всемогущий и Великий Аллах сказал: «Слава – Мой изар, а величавость – Моя накидка (рида); того же, кто (попытается) отнять у Меня одно или другое, Я подвергну мучениям!»** Муслим, 2620.

[151] Сура «аль-Хашр», аяты 22–24.

[152] Сура «ан-Намль», аят 65.

[153] Сура «аль-Кахф», аят 58.

[154] Сура «аль-’Анкабут», аят 21.

[155] Атрибуты сущности (сыфат аз-затия) – это атрибуты, присущие Аллаху во все времена. Например, «аль-ильм» (знание), «аль-кудра» (власть, могущество), «ас-сам’» (слух), «аль-басар» (зрение), «аль-’изза» (могущество, величие), «аль-хикма» (мудрость), «аль-улув» (возвышенное положение), «аль-’азама» (величие, достоинство) и т. п. К ним также относятся такие качества, как «аль-уаджж» (Лик), «аль-йадан» (две Руки), «аль-ай-нан» (два Глаза). Атрибуты действия (сыфат аль-фи’лия) – это атрибуты, связанные с волей Аллаха, и Он совершает их или не совершает их, когда Ему угодно. К таким атрибутам относятся, например, «аль-истиуа» (вознесение на Трон), «ан-нузуль» (нисхождение на ближайшее небо) и т. п.

[156] Сура «аль-Ан’ам», аят 133.

[157] Сура «аль-’Анкабут», аят 21.

[158] Сура «Али ’Имран», аят 152.

[159] Сура «аль-Исра», аят 19.

[160] Сура «аль-Исра», аят 18.

[161] Сура «ан-Нур», аят 2.

[162] Сура «аль-’Анкабут», аят 21.

[163] Сура «аль-А’раф», аят 33.

[164] Сура «аль-Исра», аят 36.

[165] Сура «аш-Шура», аят 11.

[166] Передают со слов Абу Хурейры (да будет доволен им Аллах), что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Аллах посмеется двум мужам, один из которых убьет другого, после чего оба они войдут в Рай. Первый станет сражаться на пути Аллаха и будет убит, а потом Аллах примет покаяние его убийцы, и тот (примет ислам) и погибнет в сражении за веру»**. Аль-Бухари, 2826; Муслим, 1890.

[167] То есть не должны ни уподоблять, ни представлять образ.

[168] Аль-Бухари, 7405; Муслим, 2675; ат-Тирмизи, 3603; Ибн Маджа, 3821, 3822.

[169] Но не должны ни уподоблять, ни представлять образ.

[170] Сура «аль-Фаджр», аят 22.

[171] Сура «аль-Ан'ам», аят 158.

[172] Имам Ибн уль-Каййим сказал: *«Можно встретить многих из них (искажающих и отрицающих качества Аллаха), которые не любят упоминать и распространять пророческие тексты (с упоминанием атрибутов). Они ставят условием, чтобы не зачитывались хадисы касательно качеств Аллаха. А некоторые поздние из их числа, которые считаются среди них самыми авторитетными, издавали указы о том, чтобы сжигать или скрывать и прятать книги о Сунне, в которых упоминались атрибуты. И дошло до меня от многих из их числа, что, когда они доходили до конца книги „Сахиха“ аль-Бухари, они уходили с собрания, поскольку в ней была глава о единобожии и опровержении джахмитов. И от таких исходила ругань в адрес Мухаммада ибн Исма'иля (аль-Бухари). Но в чём же был грех аль-Бухари, который лишь передал то, что сказал Посланник Аллаха (да благословит его Allah и приветствует)?!»* См. «ас-Сауа'ик аль-мурсаля», 3/463.

[173] Аль-Хатыб в «Шарафу асхаб иль-хадис», 1; аль-Бейхакы в «Шу'аб уль-иман», 8131; 'Абдуллах ибн Ахмад в «аль-'Иляль», 1585; аль-Маруази в «Та'зым кадр ис-саят», 2/670; Ибн Батта в «аль-Ибана», 582.

[174] Передают со слов Абу Хурайры (да будет доволен им Allah), что Посланник Аллаха (да благословит его Allah и приветствует) сказал: **«В День воскресения Всемогущий и Великий Allah скажет: „О сын Адама, Я болел, но ты не навестил Меня“. Тот, к кому Он обратится, воскликнет: „О Господь мой, как же я мог навестить Тебя, ведь Ты – Господь миров?!“ Allah скажет: „Разве не знал ты, что такой-то раб Мой заболел? Ты знал это, но не навестил его. И разве не знал ты, что если бы ты его навестил, то нашёл бы рядом с ним и Меня? О сын Адама, Я просил, чтобы ты накормил Меня, но ты не накормил Меня“.** Человек

воскликнет: „О Господь мой, как же я мог накормить Тебя, ведь Ты – Господь миров?!“ Аллах скажет: „Разве не знал ты, что таковой-то раб Мой просил тебя накормить его? Ты знал это, но не накормил его. И разве не знал ты, что если бы ты накормил его, то потом непременно нашёл бы это у Меня?! О сын Адама, Я просил у тебя воды, но ты не напоил Меня“. Человек воскликнет: „О Господь мой, как же я мог напоить Тебя, ведь Ты – Господь миров?!“ Аллах скажет: „У тебя просил воды таковой-то раб Мой, но ты не напоил его. Разве не знал ты, что если бы ты напоил его, то потом непременно нашёл бы это у Меня?“». Муслим, 2569.

[175] Таким образом, имя «ас-Салям» означает «свободный от любого изъяна или недостатка; совершенный.

[176] Аль-Бухари, 835; Муслим, 402.

[177] Сура «аль-Маида», аят 48.

[178] Ахмад, 4/24; Абу Дауд, 4806; аль-Бухари в «Адаб уль-муфрад», 211; ат-Табарани в «аль-Кабир», 4597; ан-Насаи в «аль-Кубра», 6/70. Хадис достоверный. См. «Сахих уль-джами’», 3700.

[179] Сура «Али ’Имран», аят 26.

[180] Сура «аль-Мунафикун», аят 8.

[181] Сура «аль-Мунафикун», аят 8.

[182] Тот, Кто по причине Своего величия и Своей гордости превозносится над злом, недостатками и пороками.

[183] Сура «аль-Джасия», аят 37.

[184] Муслим, 91 со слов Ибн Мас’уда (да будет доволен им Аллах).

[185] Аль-Бухари, 2105; Муслим, 2107, со слов ’Аиши. По мнению ученых, изображать живые существа строго запрещено, а создание таких изображений есть тяжкий грех, за совершение которого, как указывается в целом ряде хадисов, человека ждет суровое наказание. Не имеет значения ни то, маловажными или значимыми станут для человека предметы с наносимыми на них изображениями такого рода, ни то, где будут находиться эти изображения – на ковре, одежде, монете, стене, листе, сосуде

или ином предмете. Все изображения и изваяния живых существ запретно создавать в любом случае, поскольку это является попыткой уподобиться Аллаху, помимо Которого никто не способен создать ничто живое. Создавать же изображения деревьев, верблюжьих седел и прочих неодушевленных предметов разрешено. Что касается использования того, на чем есть вышеупомянутые изображения, равно как и изваяния живых существ, то запретно использовать всё украшаемое ими и являющееся значимым для владельца, будь то сосуды, предметы одежды или то, что вешают на стене. Этот запрет не распространяется на использование кукол, которыми играют дети, и фотографий в документах.

[186] Сура «Али 'Имран», аят 6.

[187] Верующий непременно должен уверовать в это, ибо Аллах сказал: **«И нет ничего, что не восславляло бы (Его), вознося хвалу Ему, но вы (о люди) не понимаете их славословия»** (Сура «аль-Исра», аят 44). Передают со слов Джабира ибн Самуры (да будет доволен им Аллах), что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Поистине, я знаю в Мекке один камень, который приветствовал меня ещё до того, как я был послан (к людям в качестве пророка), и мне известно, (где этот камень находится) ныне»**. Муслим, 2277. То есть неживые предметы могут говорить, но мы не слышим их славословия.

[188] Сказал шейх Ибн 'Усеймин: *«Религиозное постановление Аллаха – это то, что Всевышний Аллах повелел рабам (Своим), и то, что Он запретил им. А бытийное постановление Аллаха – это то, что сотворил Аллах в этом бытии. Таким образом, всё сотворенное Аллахом – это Его бытийное постановление. Например, сюда относится ниспослание дождя. А, например, веление совершать молитву – это религиозное постановление Аллаха»*. См. «Шарх 'ақыда ахли ссуна», стр. 105 (новое издание, 1437 г. х.).

[189] Сура «аль-Маида», аят 50.

[190] Сура «аль-Мумтахана», аят 10.

[191] Сура «Юсуф», аят 80.

[192] Сура «ат-Тин», аят 8.

[193] Например, у определенной девушки менструация длится двенадцать дней. После окончания менструации ей придется возместить шестьдесят молитв, что является непростым делом.

[194] Аллах сказал: « **(Лунный) месяц рамадан, в который ниспослан был Коран как руководство для людей и как ясные знамения из (верного) руководства и различения. И кто из вас застает этот месяц, пусть соблюдает пост (в дневное время)**» (Сура «аль-Бакара», аят 185).

[195] Сура «аль-Уакы'а», аяты 68–69.

[196] Сначала автор книги разобрал аяты 49–50, а затем – аяты 11–12.

[197] Сура «аш-Шура», аят 49–50.

[198] Сура «Фатыр», аят 44.

[199] Сура «аш-Шура», аяты 11–12.

[200] Здесь и далее читатель увидит явное опровержение заблудшим группам, которые постоянно пытаются внушить людям, что приверженцы сунны (ахлю ссунна) уподобляют Аллаха творениям. Они обвиняют приверженцев сунны в этом, чтобы внушить людям страх пред их убеждениями, но здесь читатель увидит настоящие взгляды приверженцев сунны в этом вопросе.

[201] Сура «Марьям», аят 65.

[202] Сура «аль-Бакара», аят 22.

[203] Шейх, имам Абу 'Абдуллах, Мухаммад ибн Аби Бакр ад-Димашки, более известный как «Ибн Каййим аль-Джаузия» (691 г. х. – 751 г. х.) – великий ученый, знаток исламского вероучения, фикха и его методологии, толкования Корана, арабского языка и других исламских наук. Отличался набожностью и богобоязненностью, высоким интеллектом и мудростью, неутомимостью и решительностью в опровержении ереси и заблуждений.

[204] См. «аль-Кафия аш-Шафия», 1/22; «ас-Сауа'ик аль-мурсаля», 1/148.

[205] Аллах сказал: «**И сделай (о Нух) ковчег пред Наши-ми глазами и по Нашему внушению**» (Сура «Худ», аят 37). А та-

кже: **«И терпи (о Мухаммад) до решения Господа твоего! Ведь, поистине, ты на Наших глазах»** (Сура «ат-Тур», аят 48). Сообщается со слов Анаса ибн Малика (да будет доволен им Аллах), что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Каждый пророк обязательно предостерегал свою общину от одноглазого лжеца (ад-Даджжалья). Поистине, он – одноглазый, а, поистине, Господь ваш не является одноглазым».** Аль-Бухари, 7408; Муслим, 2933. То есть у Аллаха два глаза, и они такие, как подобает Его величию, и они не подобны глазам творений.

[206] Сура «Ибрахим», аят 39.

[207] Сура «Та Ха», аят 46.

[208] Сура «Али 'Имран», аят 181.

[209] Сура «Али 'Имран», аят 181.

[210] Сура «аз-Зухруф», аят 80.

[211] Сура «аль-Муджадила», аят 1.

[212] Аль-Бухари передал эти слова без цепочки передатчиков в своем достоверном сборнике. См. книга единобожия, глава о словах Аллаха: **«И (ведь) Аллах – Слышащий, Видящий».** С полноценной цепочкой передатчиков этот хадис передали Ахмад, 6/46; ан-Насаи, 3460; Ибн Маджа, 188.

[213] Сура «аль-Худжурат», аят 18.

[214] Сура «Али 'Имран», аят 15.

[215] Муслим, 2999, со слов Сухейба ар-Руми.

[216] Сура «ан-Намль», аят 40.

[217] Аль-Бухари, 6425; Муслим, 2961, со слов 'Амра ибн 'Ауфа.

[218] Сура «ат-Тагабун», аят 11.

[219] Сура «ат-Тагабун», аят 11.

[220] Абу Шибль, 'Алькама ибн Кайс ибн 'Абдуллах ибн Малик ан-Наха'и – великий имам, один из крупнейших учеников сподвижников.

[221] Передал ат-Табари в своем толковании Корана, 23/12. Также см. «Тафсир Ибн Касир», 8/161.

[222] Сура «аль-Инсан», аят 30.

[223] Сура «аль-Хаджж», аят 11.

[224] Речь идет об 11-ом и 12-ом аятах, которые были разобраны выше.

[225] То есть имя Аллаха «ас-Сами'» (Слышащий) указывает на наличие у Аллаха слуха, а имя Аллаха «аль-Басыр» (Видящий) указывает на наличие у Него зрения.

[226] Аль-Бухари, 2067; Муслим, 2557, со слов Анаса ибн Малика (да будет доволен им Аллах).

[227] Сура «аль-А'раф», аят 34.

[228] Сура «ар-Ра'д», аят 39.

[229] Сура «Худ», аят 114.

[230] Сура «Худ», аят 6.

[231] Сура «Гафир», аят 39.

[232] Аль-Бухари, 1284; Муслим, 923.

[233] Сура «аль-Ан'ам», аят 59.

[234] Сура «Лукман», аят 34.

[235] Сура «Лукман», аят 34.

[236] Сообщается со слов Абу Хурейры (да будет доволен им Аллах), что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: « ***(Время наступления Часа является одной из пяти (вещей), которые известны лишь Аллаху,*** – после чего он прочитал данный аят. Аль-Бухари, 50; Муслим, 9.

[237] То есть Судный День, когда Аллах воскресит людей и они будут призваны к отчету.

[238] То есть смерть.

[239] Аль-Бухари, 50; Муслим, 8. 9; Абу Дауд, 4695; ат-Тирмизи, 2610; ан-Насаи, 4991; Ибн Маджа, 63, 4044; Ахмад, 1/27; 2/426.

[240] Аллах сказал: «**Из Его знамений то, что ты видишь землю смиренной [безжизненной], а когда же Мы низводим на нее воду, она [земля] приходит в движение (от того, что из нее прорастают растения) и разбухает, (насыщаясь водой). Поистине, Тот, Кто оживил ее [Аллах], однозначно, оживит и умерших. Поистине, Он мощен над всякой вещью»** (Сура «Фуссылат», аят 39).

[241] Сура «аль-Кахф», аяты 23–24.

[242] Речь идет именно о том, кто притязает на наличие сокровенного знания, а не о том, кто просто сказал: «Завтра я сделаю то-то и то-то», — имея в виду, что сделает он это только в том случае, если этого пожелает Аллах.

[243] Хиджаз — название горной цепи, которая тянется вдоль побережья Красного моря.

[244] Неджд — название местности, расположенной между Тихамой и Ираком.

[245] Сура «ан-Ниса», аят 164.

[246] Сура «аль-А'раф», аят 143.

[247] Сура «Марьям», аят 52.

[248] Сура «ан-Ниса», аят 164.

[249] Исчезнувший арамейский язык. Его еще называют сирским или сирийским.

[250] Пусть читателя не удивляют слова автора, ибо он говорит об этом, опираясь лишь на доказательства из Корана и Сунны. Сообщается со слов Абу Са'ида (да будет доволен им Аллах), что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Аллах скажет (в День Воскресения): «О Адам!» (Адам) ответит: «Вот я перед Тобой, Господь наш, и повинуюсь Тебе!» И тогда (Аллах) воззовет к нему голосом: «Поистине, Аллах велит тебе...».** Эта версия хадиса приводится у аль-Бухари под номером 4741 (разъяснение аятов из суры «аль-Хаджж»). А вообще этот хадис передали Муслим, 222; Ахмад, 3/32–33; ат-Табари в своем толковании Корана, 17/112; Абу 'Ауана в книге «Муснад», 253, 254, и другие.

[251] Сура «аш-Шура», аят 11.

[252] Му'тазилиты — это одна из заблудших групп, убеждения которой противоречат убеждениям приверженцев сунны. Главой этой группы был Уасыль ибн «Ата, который некоторое время посещал уроки Хасана аль-Басри. Затем он начал говорить, что человек, совершающий большие грехи, не является ни верующим, ни неверующим. Тогда Хасан аль-Басри прогнал его из своих собраний. Позже к Уасылю присоединился «Амр ибн

«Убейд, и они оба отделились от тех, кто учился у Хасана аль-Басри, поэтому их называли «му'тазилитами» (отделившимися).

[253] Сура «аш-Шамс», аят 13.

[254] Сура «аль-Бакара», аят 114.

[255] Сура «аль-Хаджж», аят 26. До этого момента автор книги привел аргументацию му'тазилитов, чьи доводы он опровергнет ниже.

[256] Аш'ариты – это те, кто относят себя к Абу-ль-Хасану, «Али ибн Исма'илу ибн Исхаку ибн Салиму аль-Аш'ари. Он родился в 260 г. х. Воспитывался и рос на убеждениях му'тазилитов, а затем публично отрекся от их идеологии, перейдя на убеждения Ибн Кулляба. В конце жизни вернулся к убеждениям приверженцев сунны и приписывал себя к имаму Ахмаду. Вернувшись к убеждениям приверженцев сунны, он написал следующие книги: «аль-Ибана», «аль-Муджаз» и так далее. Умер в Багдаде в 324 г. х. Имам аз-Захаби сказал: *«Некоторые говорят, что он прожил до 330 г.х.»* Что касается людей, относящих себя к нему, то они не вернулись к убеждениям приверженцев сунны и отвергли тот факт, что он покаялся. Именно их сегодня называют аш'аритами.

[257] Не все аш'ариты говорят об этом прямо, однако суть их убеждений сводится именно к этому. Сказали Абу Хатим ар-Рази и Абу Зур'а ар-Рази: *«Мы застали ученых из разных земель (из Хиджаза, из Ирака, из Шама и из Йемена), и мазхаб каждого из них заключался в следующем: «Коран – это речь Аллаха, и он не является сотворенным в любое случае».* Передал аль-Лялякаи в «Шарх усуль и'тикад ахли-с-сунна», 1/76. Подобные слова передаются от великого множества праведных предшественников. Если приводить все эти слова, то потребуется отдельная огромная книга.

[258] Выражение «речь» (на арабском «'ибара») заключается в том, что человек выражает своими словами то, что в душе у другого. Допустим, есть немой человек, который не может высказать то, что у него в душе. Он начинает говорить на языке жестов, а другой человек, понимающий этот язык жестов, начинает

говорить своим языком то, что хотел донести до людей немой. Это именуют словом «'ибара» (выражение одним человеком того, что в душе у другого). Так вот, в соответствии с учением аш'аритов, Коран не является речью Аллаха, но он является выражением (ибара) речи Аллаха. Некоторые из них говорят, что речь Аллаха была высказана (выражена) Джibriлем, мир ему, и получился Коран, а некоторые говорят, что речь Аллаха была высказана (выражена) Пророком, да благословит его Аллах и приветствует. Это нововведение внес ибн Кулляб, который заявил, что Аллах Всевышний разговаривает у Себя в душе, но другие не могут слышать Его, и Его речь не состоит из букв и звуков. И дело в том, что его последователи, желая подтвердить слова своего учителя, не смогли найти на это утверждение ни одного довода, кроме одного стихотворения: *«Поистине, речь находится в сердце, А язык всего лишь указывает на то, что в сердце»*. Говорят, что это стихотворение произнес христианин аль-Ахталь. Поэтому приверженцы сунны сказали этим куллябитам и аш'аритам: *«Вы оставили достоверные хадисы и ясные шариатские тексты и начали приводить в довод на ваши утверждения стихотворение христианина»*. Сказал шейх ислама ибн Теймия, да помилует его Аллах: *«Один из людей произнес стихотворение по этому поводу, сказав: «Пусть пропадет тот, кто отбросил Коран за спину, А, приводя доводы, говорит: «Сказал аль-Ахталь»»*. См. «Маджму' аль-Фатауа», 6/297. На несостоятельность этого довода также указал имам Абу Наср ас-Сиджзи в своей прекрасной книге **«ар-Радд 'аля ман анкара аль-харф уа-с-саут»** (Опровержение тому, кто отвергает буквы и звуки).

[259] Сура «ан-Ниса», аят 164.

[260] Абу-ль Касим Махмуд ибн 'Умар аз-Замахшари (умер в 538 г. х.) был одним из лидеров му'тазилитов, именно поэтому он удивительным образом искажил значение аята, который противоречил его убеждениям.

[261] Сура «аль-А'раф», аят 143.

[262] Сура «аль-А'раф», аят 143.

[263] Муслим, 395.

- [264] Сура «Марьям», аят 52.
[265] Сура «Фуссылят», аят 11.
[266] Сура «аль-Кахф», аят 109.
[267] Сура «Лукман», аят 27.
[268] Сура «аль-Кахф», аят 109.
[269] Сура «Йа Син», аят 82.
[270] Сура «Лукман», аят 27.
[271] Сура «аль-Фуркан», аят 59.
[272] Сура «аль-Фаджр», аят 22.
[273] Сура «аль-Ан'ам», аят 115.
[274] Сура «ан-Ниса», аят 87.
[275] Сура «аль-Ан'ам», аят 115.
[276] Сура «ан-Ниса», аят 87.
[277] Сура «ан-Нахль», аят 102.
[278] Сура «аш-Шу'ара», аяты 192–195.
[279] Сура «аль-Уакы'а», аят 77;
[280] Сура «ат-Тауба», аят 6.
[281] Таким образом, в этих словах опровержение их заблудших взглядов.
[282] Сура «ан-Нахль», аят 102.
[283] Сура «аш-Шу'ара», аяты 192–194.
[284] Сура «аль-Филь», аяты 3–5.
[285] Сура «аль-Бакара», аят 255.
[286] Сура «аль-Ан'ам», аят 18.
[287] Сура «аш-Шура», аят 11.
[288] Сура «аль-Мульк», аят 16.
[289] Сура «аль-Ан'ам», аят 11.
[290] Сура «Та Ха», аят 71.
[291] Сура «ар-Ра'д», аят 17.
[292] Сура «аль-Бакара», аят 164.
[293] Сура «аз-Зухруф», аят 84. Посредством этого аята некоторые заблудшие пытаются доказать, что Аллах везде.
[294] Сура «аль-Ан'ам», аят 3. Посредством этого аята некоторые заблудшие пытаются доказать, что Аллах везде.
[295] Сура «аль-Ан'ам», аят 3. Посредством этого аята неко-

торые заблудшие пытаются доказать, что Аллах везде.

[296] Сура «аль-Ан'ам», аят 3. Посредством этого аята некоторые заблудшие пытаются доказать, что Аллах везде.

[297] Об этом было сказано ранее: Коран; Сунна; Единогласное мнение предшественников (иджма'); Разум ('акль); Природное естество (фитра).

[298] Сура «аль-А'раф», аят 54.

[299] Аль-Бухари, 1145; Муслим, 758.

[300] Сура «аль-Бакара», аят 255.

[301] Сура «аль-Ан'ам», аят 18.

[302] На все вопросы также отвечает шейх Мухаммад ибн Салих ибн уль-'Усеймин, да помилует его Аллах. Также обратим внимание читателя на то, что некоторые вопросы, не имеющие отношения к теме, будут опущены.

[303] Аль-Бухари, 1145; Муслим, 758.

[304] Речь идет о философских течениях ислама (аш'ариты, матуридиты, му'тазилиты).

[305] Сура «Юнус», аят 3.

[306] Сура «Юнус», аят 3.

[307] Сура «аль-Касас», аят 14.

[308] Сура «аль-Муминун», аят 28.

[309] Речь идет о животных и других средствах передвижения.

[310] Сура «аз-Зухруф», аят 13.

[311] Сура «Фуссылят», аят 11.

[312] Сура «Та Ха», аят 5.

[313] Передали аль-Лялякаи в «И'тикад ахли ссунна», 664; аль-Бейхаки в «аль-Асма уа ссыфат», 867; Абу Ну'айм в «аль-Хилья», 6/325; ад-Дарими в «ар-Радад 'аляль джахмия», 104.

[314] Сура «аль-А'раф», аят 54.

[315] Следует заметить, что это стихотворение приписывают христианину по имени Ахталь. Буквально его прозвище означает «болтающий вздор». Сказал шейх ислама ибн Теймия, да помилует его Аллах: *«Один из людей произнес стихотворение*

по этому поводу, сказав: «Пусть пропадет тот, кто отбросил Коран за спину, А, приводя доводы, говорит: «Сказал аль-Ах-таль»». См. «Маджму' аль-Фатауа», (6/297).

[316] Сура «аш-Шура», аят 11.

[317] Сура «ан-Нахль», аят 74.

[318] Сура «аль-Бакара», аят 22.

[319] Сура «аль-Исра», аят 36.

[320] Сура «аль-А'раф», аят 33.

[321] Муслим, 2569.

[322] Сура «аш-Шура», аят 11.

[323] Ниже будет разъяснено, что имеется в виду под «нахождением с творениями».

[324] Сура «аль-А'раф», аят 54.

[325] Сура «аль-Хадид», аят 4.

[326] Шейх ислама далее разъяснил свои слова: «**„Он с вами“** не означает, что Аллах смешан с творениями, ибо арабский язык не требует такого понимания, и это противоречит тому, относительно чего были единодушны предшественники (саляфы) этой общины, и это противоречит тому естеству, на котором создал Аллах людей».

[327] Сура «аль-Хадид», аят 4.

[328] Передал аль-Бейхаки в «аль-Асма уа ссыфат», 903, и другие.

[329] Сура «аль-Хадид», аят 4.

[330] Сура «аль-Муджадиля», аят 7.

[331] Сура «ан-Ниса», аят 108.

[332] Сура «ан-Нахль», аят 128.

[333] Сура «аль-Анфаль», аят 46.

[334] Сура «ат-Тауба», аят 40.

[335] Сура «Та Ха», аят 46.

[336] Хишам ибн уль-Хакам Абу Мухаммад аш-Шейбани из жителей Куфы. Жил в Багдаде. Был одним из самых крупных и известных рафидитов. Он уподоблял Аллаха творениям и придал Аллаху тело. Также он имел еще очень много других страшных заблуждений. Да упасет нас Аллах!

[337] То есть говорят, что атрибуты Аллаха подобны атрибутам людей, и описывают Аллаха различными человеческими качествами, относительно которых у них нет никакого довода.

[338] Сура «аль-Бакара», аят 187.

[339] Аль-Бухари, 1941; Муслим, 1101.

[340] То есть языковеды и лингвисты разъясняют значение арабского слова «ночь» (лейль) и говорят о его границах, высказывая два мнения.

[341] Аль-Бухари, 998; Муслим, 751.

[342] Аль-Бухари, 472; Муслим, 749.

[343] Допустим, если сейчас в Китае будет последняя треть ночи, то в Австралии она наступит только через несколько часов. Таким образом, время на Земле отличается, и в каждый момент времени где-нибудь все равно бывает ночь.

[344] Абу «Абдуллах ибн Аби Хафс аль-Бухари писал: *«Ибрахим ибн аль-Аш'ас сказал: «Я слышал, как Фудайль ибн аль-«Ияд сказал: «Если джахмит скажет тебе: «Я не верю в Господа, который может покинуть свое место», – ты скажи ему: «А я верю в Господа, который делает то, что пожелает».* См. аль-Бухари в «Хальк аф'аль аль-«ибад» 46; аль-Ляликаи в «Шарх аль-И'тикад» 775; Абу Бакр ибн аль-Асрам в «Шарх хадис ан-Нузуль» 153; «аль-Фатауа аль-Хамауийя» 41.

[345] Сура «ас-Саджда», аят 5.

[346] Сура «аль-Фаджр», аяты 21–23.

[347] Сура «аль-Фаджр», аят 21.

[348] Сура «Та Ха», аяты 106–107.

[349] Сура «аль-Фаджр», аят 22.

[350] Сура «аль-Муминун», аят 71.

[351] Сура «аль-Фаджр», аят 23.

[352] Сура «аль-Фаджр», аят 23.

[353] Сура «аль-Фаджр», аят 23.

[354] Сура «Йа Син», аят 52.

[355] Сура «аль-Бурудж», аят 16.

[356] Сура «аль-Бакара», аят 253.

[357] Сура «Худ», аят 34.

[358] Сура «ан-Ниса», аят 27.

[359] Сура «аль-Анбия», аят 23.

[360] Сура «аль-Бурудж», аят 16.

[361] Речь об этом пойдет ниже, если пожелает Аллах.

[362] Сура «ат-Тагабун», аят 2.

[363] Сура «Худ», аяты 118–119.

[364] Сура «Худ», аят 119.

[365] Сура «аль-А'раф», аят 28.

[366] Этот вопрос становится причиной сомнений многих людей. Они не могут понять, почему Аллах желает, чтобы люди совершали грехи. Однако в этом много пользы для самих рабов: **Во-первых**, Аллах любит прощение. Один из знающих рассказывает: *«Однажды в очень темную и дождливую ночь я совершал обход вокруг Каабы, и там не было никого, кроме меня. Я был в хорошем расположении духа и, дойдя до йеменского угла Каабы, остановился и обратился к Аллаху с мольбой, сказав: „О Аллах! Убереги меня от грехов, дабы я вообще не ослушивался Тебя!“ И вдруг я услышал голос: „Ты просишь у Меня непогрешимости, и все Мои рабы просят у Меня непогрешимости. Но если Я дарую им непогрешимость, то кому же Я буду оказывать благоволение и кому же Я буду прощать?!“ И я до самого утра просил у Аллаха прощения из стыдливости пред Ним».* См. «Мифтах дар ис-са'ада». **Во-вторых**, человек, совершая грех, осознает свою потребность в Господе. Человек понимает, что он подобен ребенку, нуждающемуся в защитнике и опекуне. Если его Истинный Покровитель не будет оберегать его, защищать и помогать ему, то ему не избежать гибели. См. «Мифтах дар ис-са'ада». **В-третьих**, человек постоянно испрашивает помощи и защиты у Аллаха. Как же велико различие между поклонением того, кто попрекает этим поклонением Господа своего и кичится им, и каждый раз, когда от него требуется показать себя истинным рабом Аллаха, деяния эти встают перед его мысленным взором, становясь завесой между ним и Его Богом; и поклонением того, чье сердце полностью сломлено смирением, которое сожгло все его скверные поползновения, проявления глупости и иллюзии. Он

стоит, понунив голову, тогда как другие задирают ее, и сердце его стоит пред Господом, понунившись, смиренное. Взор потуплен, голос тих, движения спокойны. Сердце это опускается пред Господом в земной поклон и не поднимается до самой смерти. И если бы не было у предопределения грехов иных плодов, кроме этого, то и этого было бы достаточно. А Аллах — Тот, Кого просят о помощи! См. «Мифтах дар ис-са'ада». **В-четвертых**, человек, совершая грех, понимает цену собственной души. **В-пятых**, грехи учат человека относиться к обидам, которые наносят ему другие люди, и их ошибкам так, как он желает, чтобы Аллах относился к его скверным деяниям, проступкам и грехам. Кто прощает, Того прощает Аллах. Кто проявляет великодушие и сносит обиду, того ждет прощение Аллаха, а с того, кто взыскивает строго, и Аллах взыщет строго. См. «Мифтах дар ис-са'ада». **В-шестых**, человек, совершая грех, отказывается от пренебрежительного отношения к людям. Он начинает принимать их оправдания, и его милосердие к ним растет. См. «Мифтах дар ис-са'ада». **В-седьмых**, человек, совершая грех, осознает милость благополучия. **В-восьмых**, человек, совершая грех, начинает каяться. Следствием покаяния становится любовь к Аллаху, осознание того, что Аллах видит его всегда и везде, благодарность Аллаху, восхваление Его и довольство Им. См. «Мифтах дар ис-са'ада». **В-девятых**, человек, совершая грех, понимает, что милостей много, а деяний мало. И даже если он совершил много благих деяний, ему начинает казаться, что на самом деле их у него очень мало, потому что он осознает, что, для того чтобы смыть с себя скверну грехов, нужно совершать во много раз больше благих дел. То есть ему всегда кажется, что он делает слишком мало, а Божественных милостей к нему приходит очень много. См. «Мифтах дар ис-са'ада». **В-десятых**, человек, совершая грех, возвращается к бдительности и умножает силы для противостояния врагу. **В-одиннадцатых**, человек, совершая грех, кается и испытывает радость близости к Аллаху после отдаления от Него. Это лишь малое количество польз, которые мы упомянули. А Аллах знает лучше!

- [367] Сура «аль-Бакара», аят 253.
[368] Сура «Худ», аят 34.
[369] Сура «ан-Ниса», аят 26.
[370] Сура «ан-Ниса», аят 27.
[371] Сура «ат-Тин», аят 8.
[372] Сура «аль-Маида», аят 50.
[373] Сура «аль-Инсан», аят 30.
[374] Аль-Бухари, 6425; Муслим, 2961.
[375] Муслим, 140.
[376] Сура «аль-Бакара», аят 216.
[377] Сура «аль-Бакара», аят 216.
[378] Сура «аль-Муминун», аяты 115–116.
[379] Сура «ад-Духан», аяты 38–39.
[380] Сура «Сод», аят 27.
[381] Сура «аль-Исра», аят 85.
[382] Сура «Али 'Имран», аят 31.
[383] Сура «аль-Маида», аят 54.
[384] Сура «Али 'Имран», аят 146.
[385] Сура «аль-Худжурат», аят 9.
[386] Сура «аль-Бакара», аят 195.
[387] Сура «Али 'Имран», аят 31.
[388] Аль-Бухари, 3209; Муслим, 2637.
[389] Сура «аль-Маида», аят 54.
[390] Сура «Али 'Имран», аят 31.
[391] Сура «аль-Маида», аят 3.
[392] Сура «Али 'Имран», аят 146.
[393] Сура «аль-Худжурат», аят 9.
[394] Аль-Бухари, 1153; Муслим, 1159.
[395] Сура «ан-Ниса», аят 29.
[396] Ахмад, 6/58; Абу Дауд, 3207; Ибн Маджа, 1616, со слов 'Аиши, да будет доволен ею Аллах.
[397] Ахмад, 5/40; ат-Тирмизи, 2330, со слов Абу Бакры (да будет доволен им Аллах).
[398] Муса не знал, что это ангел, поскольку тот явился к нему в образе человека и вошел без разрешения.

- [399] Сура «аль-Бакара», аят 195.
- [400] Сура «ан-Нахль», аят 90.
- [401] Аль-Бухари, 13; Муслим, 45, со слов Анаса (да будет доволен им Аллах).
- [402] Муслим, 1844, со слов 'Абдуллаха ибн 'Амра.
- [403] Сура «аз-Зумар», аят 7.
- [404] Сура «ат-Тауба», аят 46.
- [405] Сура «ат-Тауба», аят 46.
- [406] Сура «аль-Беййина», аят 8.
- [407] Сура «аль-Беййина», аят 8.
- [408] Сура «аль-Фатх», аят 6.
- [409] Сура «ан-Нахль», аят 106.
- [410] Сура «ан-Нур», аят 9.
- [411] Ат-Тирмизи, 2191.
- [412] Сура «аль-Фатх», аят 6.
- [413] Сура «ан-Нахль», аят 106.
- [414] Сура «аз-Зухруф», аят 55.
- [415] Сура «ар-Рахман», аят 27.
- [416] Сура «ар-Рахман», аят 27.
- [417] Лик Аллаха упоминается не только в этом, но и в других аятах. Например, Аллах сказал: **«И вы (о верующие) тратите (имущество) только из стремления к Лику Аллаха»** (Сура «аль-Бакара», аят 272). А также: **«И те, которые проявляли терпение, стремясь к Лику своего Господа»** (Сура «ар-Ра'д», аят 22) и так далее.
- [418] Сура «аль-Маида», аят 64.
- [419] Сура «аз-Зумар», аят 67.
- [420] Сура «аль-Маида», аят 64.
- [421] Сура «Сад», аят 75.
- [422] Сура «аль-Маида», аят 64.
- [423] Аль-Бухари, 4684; Муслим, 993.
- [424] Аль-Бухари, 4684; Муслим, 993.
- [425] Сура «аз-Зумар», аят 67.
- [426] Речь идет о верхнем плодородном слое земли, но на этот счет высказывались и другие мнения.

- [427] Аль-Бухари, 4811; Муслим, 2786.
- [428] Сура «аль-Анбия», аят 104.
- [429] Муслим, 1827.
- [430] Муслим, 2788.
- [431] Муслим, 2654. Также другой хадис о пальцах Аллаха был приведен немного выше.
- [432] Сура «Худ», аят 37.
- [433] Муслим, 179, со слов Абу Мусы аль-Аш'ари (да будет доволен им Аллах).
- [434] Муслим, 179, со слов Абу Мусы аль-Аш'ари (да будет доволен им Аллах).
- [435] Аль-Бухари, 7131; Муслим, 2933, со слов Анаса ибн Малика (да будет доволен им Аллах).
- [436] Муслим, 169, со слов Ибн 'Умара.
- [437] Аль-Бухари, 1555; Муслим, 166.
- [438] Кто-то может спросить: «С чего вы сделали такой вывод?» Слово «аль-А'уар» в арабском языке означает: потеря одного из двух глаз. В словаре «аль-Камус», 2/97, сказано: «Аль-«Ур – потеря красоты одного из двух глаз». Имам ад-Дарими сказал: *«Аль-А'уар – это противоположность зрению двух глаз!»* См. «ар-Радд аля аль-джахмия», 43.
- [439] Сура «аль-Ан'ам», аят 103.
- [440] Сура «аль-Кыяма», аяты 22–23.
- [441] Сура «аль-А'раф», аят 143.
- [442] Сура «аль-А'раф», аят 143.
- [443] Сура «аль-А'раф», аят 143.
- [444] Сура «аль-А'раф», аят 143.
- [445] Сура «аль-А'раф», аят 143.
- [446] Муслим, 178, со слов Абу Зарра (да будет доволен им Аллах).
- [447] Муслим, 176.
- [448] Сообщается со слов Ибн 'Аббаса, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Господь мой пришел ко мне ночью в наилучшем образе и сказал: «О Мухаммад! Знаешь ли ты, о чем спорят в высшем обще-**

стве?» Я ответил: «Да. (Они спорят) о том, что искупает (грехи) и (возвышает) степени, об отправлении пешком для (совершения) коллективных молитв, о полноценном совершении омовения в холодное утро и об ожидании (следующей) молитвы после совершения молитвы. Кто будет оберегать все это, тот будет жить во благе и умрет на благе, а его грехи будут такими же, как в тот день, когда его родила мать». Этот хадис передал ат-Тирмизи, 3233, 3234, и назвал его хорошим (хасан).

[449] См. «Маджму' расаиль ибн Раджаб», 4/3.

[450] Сура «аль-Калям», аяты 42–43.

[451] Сура «аль-Хадид», аят 13.

[452] Ан-Насаи, 1305; Ахмад, 18351.

[453] То есть каждый из вас увидит Его, и никто не будет обделен. Аль-Бухари, 554; Муслим, 633, со слов Джарира ибн 'Абдуллаха.

[454] Сура «аль-Ан'ам», аят 103.

[455] Сура «аль-Кыяма», аяты 22–23.

[456] Сура «'Абаса», аят 40.

[457] Сура «аль-Кыяма», аяты 24–25.

[458] Сура «аль-Инсан», аят 11.

[459] Сура «аль-Кыяма», аяты 22–23.

[460] Сура «Юнус», аят 26.

[461] Муслим, 181, со слов Сухейба (да будет доволен им Аллах).

[462] Сура «аль-Мутаффифин», аят 15.

[463] Сказал имам Малик: *«То, что Аллах оградил нечестивцев от возможности увидеть Себя, указывает на то, что Он покажет Себя перед верующими так, что они смогут увидеть Его».* См. «Тафсир ас-Сам'ани». Сказал Ибн Касир в своем толковании Корана: *«Сказал имам Абу 'Абдиллях аш-Шафи'и: „В этом аяте указание на то, что верующие в тот день увидят Аллаха Всевышнего“. Эти слова имама аш-Шафи'и, да помилует его Аллах, являются прекрасными. Такой вывод понимается из смысла данного аята, и на него прямо указывают другие слова Всевышнего:*

„Лица (верующих будут) в тот день сияющими, на Господа своего взирающими“. *Также на то, что верующие увидят их Господа в Последней жизни, указывают достоверные хадисы, передаваемые многочисленными путями. Они увидят Его своими глазами на площади Судного Дня, а также в великолепных райских садах.*

[464] Сура «Каф», аят 35.

[465] Сура «аль-Мутаффифин», аяты 22–23.

[466] Сура «аш-Шура», аят 11.

[467] Сура «аль-Бакара», аят 255.

[468] Сура «Марьям», аят 42.

[469] Сура «аш-Шура», аят 11.

[470] Сура «аль-Бакара», аят 255.

[471] Муслим, 179, со слов Абу Мусы аль-Аш’ари (да будет доволен им Аллах).

[472] Сура «аль-Кахф», аят 49.

[473] Сура «Та Ха», аят 112.

[474] Сура «аль-Бакара», аят 74.

[475] Сура «Йа Син», аят 82.

[476] Сура «Каф», аят 38.

[477] Сура «Фатыр», аят 44.

[478] Сура «Йа Син», аят 82.

[479] Сура «Йа Син», аят 53.

[480] Речь идет о дуновении в Рог, после которого люди воскреснут.

[481] Сура «ан-Нази’ат», аяты 13–14.

[482] Сура «Каф», аят 38.

[483] Сура «аш-Шура», аят 11.

[484] Сура «ан-Нахль», аят 74.

[485] Сура «аль-А’раф», аят 33.

[486] Сура «аль-Исра», аят 36.

[487] Сура «аль-Хашр», аят 22.

[488] Сура «аль-А’раф», аят 180.

[489] Сура «ан-Нахль», аят 60.

[490] Аль-Бухари, 2652; Муслим, 2533, со слов ‘Абдуллаха ибн Мас’уда (да будет доволен им Аллах).

- [491] Сура «аз-Зухруф», аят 3.
- [492] Сура «Та Ха», аят 5.
- [493] Сура «аль-Муминун», аят 28.
- [494] Сура «аз-Зухруф», аяты 12–13.
- [495] Сура «аль-А'раф», аят 3.
- [496] Сура «аль-А'раф», аят 54.
- [497] Сура «Та Ха», аят 5.

[498] Множество религиозных текстов указывают на глупость подобной аргументации. Приводит имам Ахмад, да смилуется над ним Аллах, в «Муснаде», что Ибн 'Умар, да будет доволен Аллах им и его отцом, рассказывал: *«Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) в один из дней, стоя на минбаре, прочитал эти аяты: **«Не ценили они Аллаха должным образом, а ведь вся земля в День воскресения будет всего лишь Пригоршней Его, а небеса будут свернуты Его Правой (Рукой)»** (Сура «аз-Зумар», аят 67). И он, читая их, тряс перед собой рукой, назад и вперед, говоря: «Восславляет Господь Себя: **«Я – Могуственный, Я – Величавый, Я – Царь, Я – Величайший, Я – Щедрый»**. От этого трясся минбар, и мы даже стали говорить: «Хоть бы он не упал с него».* «Муснад», 2\88. Хадис достоверный. Приводит так же Ибн Хиббан 7327. Также хадис от Абу Хурейры (да будет доволен им Аллах), который приводит Абу Дауд: *«Я видел, как Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) читал их, т.е. слова Аллаха: **«Воистину, Аллах велит вам возвращать вверенное на хранение имущество его владельцам...»**, — до Слов Его: **«Воистину, Аллах – Слышащий, Видящий»**. И Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), (читая этот аят), поставил свои два пальца вот так».* Сказал Абу Юнус (передатчик хадиса): *«Абу Хурейра поставил большой палец на ухо, а следующий – на глаз».*

- [499] Сура «ан-Ниса», аят 82.
- [500] Сура «Али 'Имран», аят 7.
- [501] Сура «ан-Ниса», аят 170.
- [502] Сура «ан-Ниса», аят 82.
- [503] Сура «ан-Нахль», аят 103.

[504] Слово **«асатыр»** — это множественное число слова «устура» или «истара», что означает: «Разукрашенная и красиво расписанная речь, не содержащая в себе истины и передаваемая лишь для утех».

[505] Здесь Аллах Всевышний разъяснил причину, которая подтолкнула их к этим порочным словам и дурным мыслям, которые закрыли их от веры в Коран и его повествования.

[506] Сура «аль-Мутаффифин», аяты 10–14.

[507] Если же какие-либо аяты или хадисы внешне кажутся противоречащими, то это кажется только неподготовленному читателю, а ученые в своих книгах разъясняют, что на самом деле эти аяты и хадисы не противоречат другу. Например, к книгам, разъясняющим внешне противоречивые аяты Корана, относится труд **«Даф’ иихам иль-идтыраб ’ан аят иль-Китаб»** имама Мухаммада аль-Амина аш-Шинкыти. Таким образом, о чем и говорит шейх Ибн ’Усеймин в этих уроках, что многие внешне противоречащие друг другу аяты Корана легко объединить и правильно понять. Но проблема в людях, которые из-за своей болезни в сердце начинают сеять сомнения. Также Ибн ’Усеймин в аудио-уроках, на которые мы опирались, советовал ознакомиться с вышеупомянутой книгой аш-Шинкыти, назвав ее очень полезной.

[508] То есть членам семьи Пророка (да благословит его Аллах и приветствует).

[509] Аль-Бухари, 3047.

[510] Сура «аль-Ахкаф», аят 15.

[511] Сура «Лукман», аят 14.

[512] Сура «Али ’Имран», аят 7.

[513] Аль-Бухари, 1795; Муслим, 1151, со слов Абу Хурейры (да будет доволен им Аллах).

[514] То есть углубляющиеся и строго подходящие к чему-либо в тех случаях, когда это неуместно. Этот хадис передал Муслим, 2670, со слов Ибн Мас’уда (да будет доволен им Аллах).

[515] Сура «аль-Анбия», аяты 26–27.

[516] Сура «аль-Анбия», аяты 19–20.

- [517] Сура «аль-Ан'ам», аят 61.
 [518] Сура «аз-Зарийят», аят 24.
 [519] Сура «аль-Анбия», аяты 26–27.
 [520] Муслим, 2996, со слов 'Аиши.
 [521] Сура «аль-Анбия», аят 19.
 [522] Сура «аль-Анбия», аят 20.
 [523] Сура «Марьям», аяты 17–19.
 [524] Муслим, 8.
 [525] Сура «ан-Намль», аяты 38–39.
 [526] Сура «ан-Намль», аяты 40.
 [527] Сура «ан-Намль», аяты 40.
 [528] Сура «аз-Зумар», аят 68.
 [529] Сура «ас-Саджда», аят 11.
 [530] Аль-Бухари, 3231; Муслим, 1795, со слов 'Аиши.
 [531] Сура «ан-Нахль», аят 125.
 [532] Сура «аз-Зухруф», аят 77.
 [533] Сура «Каф», аяты 17–18.
 [534] Сура «Ибрахим», аят 27.
 [535] Сура «ар-Ра'д», аяты 23–24.
 [536] Аль-Бухари, 3208; Муслим, 2643.
 [537] Сура «ар-Ра'д», аят 11.
 [538] Сура «Каф», аят 17–18.
 [539] Тавус ибн Кейсан, Абу 'Абд ур-Рахман аль-Фариси – факых, предводитель, ученый Йемена, хафиз. Один из известнейших учеников сподвижников Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Скончался в Мекке во время хаджжа в 106 г. х.
 [540] См. «аль-Манакыб», стр. 546, Ибн уль-Джаузи; «аль-Адаб аш-шар'ия», 2/175.
 [541] Сура «Ибрахим», аят 27.
 [542] В одном из хадисов сообщается следующее: **«...а затем его (неверующего) дух возвращают в тело, и к нему приходят два ангела, которые усаживают его и спрашивают у него: „Кто твой Господь?“ – на что он отвечает: „Ох! Ох! Я не знаю!“ Тогда они спрашивают его: „Какая твоя религия?“ – на что он**

отвечает: „Ох! Ох! Я не знаю!“ Тогда они спрашивают его: „Кто этот человек, который был послан к вам?“ – на что он отвечает: „Ох! Ох! Я не знаю!“ Затем глашатай с небес провозглашает (слова Аллаха): „Поистине, он солгал! Расстелите же для него (ложе) из Огня, облачите его в адские (одеяния) и откройте для него (в могиле) дверь в Огонь!“ И тогда до него доходит жар Огня и его горячий ветер, а его могила становится столь тесной, что его ребра проникают друг в друга (из-за ужасной тесноты)». Хафиз аль-Мунзири сказал: «Этот хадис передал Абу Дауд. Более длинную версию этого хадиса передал Ахмад, и на его передатчиков опираются в достоверных сборниках». Хадис достоверный. См. «Сахих ат-Таргыб», 3558.

[543] То есть просите Аллаха, чтобы Он помог ему правильно ответить на вопросы, которые станут задавать ему в могиле ангелы. В этом хадисе содержится доказательство того, что умерший подвергается допросу в могиле, а также побуждение просить прощения и стойкости для него.

[544] Абу Дауд, 3221.

[545] Сура «ар-Ра’д», аяты 23–24.

[546] Ахмад, 2/230; Абу Дауд, 5208; ат-Тирмизи, 2706, со слов Абу Хурейры (да будет доволен им Аллах).

[547] Сура «Юсуф», аят 38.

[548] Всевышний Аллах сказал: **«И совращала его та [жена египетского вельможи], в доме которой он был. И (однажды) она заперла (все) двери и сказала: „Иди ко мне“. (Юсуф) сказал: „Да упасет (меня) Аллах! Ведь господин мой [вельможа] прекрасным сделал мое пребывание. Поистине, не будут счастливы творящие зло!“ И она возжелала его, и он (бы тоже) возжелал ее, если бы не увидел (ясное) доказательство своего Господа. Таким образом (Мы показали ему ясное доказательство), чтобы отклонить от него зло и мерзость. Поистине, он – из (числа) Наших рабов избранных».** (Сура «Юсуф», аяты 23–24).

[549] Сура «Юсуф», аят 39.

[550] Аллах сказал об этом доме: **«Клянись Домом Посещаемым».** (Сура «ат-Тур», аят 4).

[551] Ахмад, 5/173; ат-Тирмизи, 2312; ибн Маджах, 4190.

[552] Сура «ас-Саджда», аят 11.

[553] Сура «аль-Ан'ам», аят 61.

[554] Сура «аз-Зумар», аят 42.

[555] Сура «аль-Хафид», аят 25.

[556] Сура «аль-Бакара», аят 213.

[557] В чем разница между пророком (набий) и посланником (расуль)? В этом вопросе существует три мнения: 1. Посланник — это тот, кому ниспослано Писание и приказано его доносить, а пророк — это тот, кому ниспослано Писание, или же тот, кому приказано следовать за прошлым шариатом, но доносить его не приказано. 2. Посланник — это тот, кто пришел с новым шариатом, будь это даже в некоторых вопросах, а пророк — это тот, кто следует и призывает людей к старому шариату предыдущего посланника. 3. Посланник — это тот, кто принес шариат к тому народу, который не придерживается этого шариата и отказывается его принять. А пророк — это тот, кто призывает народ, который не против принятия этого шариата. А Аллах знает лучше!

[558] Сура «аль-Маида», аят 44.

[559] Сура «аль-Маида», 45.

[560] Сура «аль-А'раф», аят 157.

[561] Сура «аль-Бакара», аят 146.

[562] Сура «аль-Бакара», аят 89.

[563] Сура «аль-Маида», аят 46.

[564] Сура «Али 'Имран», аят 50.

[565] Сура «аль-Маида», аят 46.

[566] Сура «Али 'Имран», аят 50.

[567] Всевышний Аллах сказал: **«И дали Мы Дауду (книгу)**

Псалтырь». (Сура «ан-Ниса», аят 163).

[568] Сура «аль-А'ля», аят 19.

[569] Сура «ан-Наджм», аяты 36–37.

[570] Сура «аль-Бакара», аят 185.

[571] Сура «аль-Маида», аят 48.

[572] Сура «аль-Хиджр», аят 9.

- [573] Сура «аль-Исра», аят 9.
- [574] Передал имам Ахмад, 3/387, со слов Джабира ибн 'Абдуллаха, да будет доволен Аллах им и его отцом.
- [575] Сура «аль-Бакара», аят 185.
- [576] Сура «аль-Маида», аят 48.
- [577] Сура «аль-Ан'ам», аят 91.
- [578] Сура «аль-Хиджр», аят 9.
- [579] Передал Ибн Маджа, 4049, со слов Хузейфы (да будет доволен им Аллах).
- [580] Сура «ан-Ниса», аят 46.
- [581] Сура «аль-Бакара», аят 58.
- [582] Они произнесли слово «хинта» («пшеница») вместо слова «хитта» («прости нас»), издеваясь над приказом Аллаха. Этот хадис передали аль-Бухари, 3403, и Муслим, 3015.
- [583] Сура «ат-Тауба», аят 30.
- [584] Сура «аль-Бакара», аят 79.
- [585] Сура «аль-Бакара», аят 79.
- [586] Сура «аль-Ан'ам», аят 91.
- [587] Сура «Али 'Имран», аят 78.
- [588] Сура «Али 'Имран», аят 79.
- [589] Передают со слов «Умара (да будет доволен им Аллах), что он слышал, как Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Не перевозносите меня подобно тому, как христиане перевозносят «Ису, сына Марьям, ибо, поистине, я – раб (Аллаха), а поэтому говорите: «Раб Аллаха и посланник Его»».** Аль-Бухари, 3445.
- [590] Ахмад, 1/214; аль-Хаким в «аль-Мустадрак», 5945; аль-Бухари в «аль-Адаб уль-муфрад», 783; ат-Табарани в «аль-Кабир», 8215, и другие.
- [591] Сура «аль-Маида», аят 15.
- [592] Сура «аль-Маида», аят 116.
- [593] Сура «аль-Маида», аят 116.
- [594] Сура «аль-Маида», аят 116.
- [595] Сура «ан-Ниса», аят 165.
- [596] Сура «Фатыр», аят 24.

- [597] Сура «ан-Ниса», аят 163.
 [598] Сура «аль-Ахзаб», аят 40.
 [599] Сура «ан-Ниса», аят 163.
 [600] Сура «аль-Хади́д», аят 26.
 [601] В этом длинном хадисе среди прочего сказано:
«И люди придут к Нуху и скажут (ему): «О Нух, поистине, ты – первый из посланников (Аллаха к живущим на) земле, и Аллах назвал тебя благодарным рабом. Разве не видишь ты, в каком мы положении, разве не видишь ты, до чего мы дошли?! Заступись же за нас перед твоим Господом!». Аль-Бухари, 3340; Муслим, 194, со слов Абу Хурейры (да будет доволен им Аллах).
 [602] Сура «аль-Ахзаб», аят 40.
 [603] Сура «аль-Ахзаб», аят 7.
 [604] Сура «Нух», аят 7.
 [605] Сура «аш-Шу'ара», аят 116.
 [606] Сура «Худ», аяты 38–39.
 [607] Сура «аш-Шура», аят 13.
 [608] Сура «аш-Шура», аят 13.
 [609] Сура «аль-Анфаль», аят 46.
 [610] Сура «Худ», аят 31.
 [611] Сура «аль-Ан'ам», аят 50.
 [612] Сура «аль-Джинн», аяты 21–22.
 [613] Сура «аль-Ан'ам», аят 8.
 [614] Сура «аль-Ан'ам», аят 9.
 [615] Сура «аль-Исра», аят 95.
 [616] Ахмад, 1/214; аль-Хаки́м в «аль-Мустадрак», 5945; аль-Бухари в «аль-Адаб уль-муфрад», 783; ат-Табарани в «аль-Кабир», 8215, и другие.
 [617] Сура «Худ», аят 31.
 [618] Сура «аль-Джинн», аяты 26–27.
 [619] Сура «аль-Ан'ам», аят 50.
 [620] Сура «аль-А'раф», аят 188.
 [621] Сура «аль-Джинн», аяты 21–22.
 [622] Сура «Али 'Имран», аят 20.
 [623] Сура «аль-Кахф», аят 110.

[624] Сура «аль-Исра», аят 3.

[625] Сура «аль-Фуркан», аят 1.

[626] Сура «Сод», аят 45.

[627] Сура «Сод», аят 17.

[628] Сура «Сод», аят 30.

[629] Сура «аз-Зухруф», аят 59.

[630] Автор книги приводит этот отрывок из стихотворения в качестве дополнительного доказательства из арабского языка и жизни арабов, после того как он привел множество аятов Корана.

[631] Говорят, что эти строки принадлежат Кады 'Ияду. А Аллах знает лучше!

[632] Сура «аль-А'раф», аят 158.

[633] Сура «аль-А'раф», аят 158.

[634] Сура «аль-А'раф», аят 158.

[635] Сура «аль-Ахзаб», аят 40.

[636] Сура «Али 'Имран», аят 19.

[637] Сура «аль-Маида», аят 3. Ибн «Аббас, да будет доволен Аллах им и его отцом, сказал в отношении этого аята: «Аллах известил Своего Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и верующих о том, что Он довел до совершенства веру для них и что они никогда не будут нуждаться в ее дополнении. Аллах завершил веру, и не будет у нее недостатка, Он одобрил ее, и не будет когда-либо недовольным ею». См. «Тафсир ат-Табари», 9/518, «Тафсир Ибн Касир», 2/12.

[638] Сура «Али 'Имран», аят 85.

[639] Муслим, 1718, со слов 'Аиши, да будет доволен ею Аллах. Имам Ибн Дакий аль-«Ид сказал: *«Языковеды говорили, что слово «отвергнуто» означает: недействительно!»* См. «Шарх аль-арба'ин», 24.

[640] Сура «Али 'Имран», аят 85.

[641] Сура «аш-Шу'ара», аят 105.

[642] Сура «ан-Ниса», аяты 150–151.

[643] Сура «ас-Сафф», аят 6.

[644] Передают со слов Джубайра ибн Мут'има (да будет доволен им Аллах), что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«У меня есть пять имён: я – Мухаммад и Ахмад, и я – аль-Махи, посредством которого Аллах сотрёт неверие, и я – аль-Хашир, у ног которого будут собраны люди, и я – аль-«Акиб».** аль-Бухари, 3532; Муслим, 2354. «Аль-Махи» – стирающий, а «Аль-Хашир» – собирающий. Имеется в виду либо то, что в День воскресения Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) окажется на месте сбора первым, либо то, что в этом мире он являлся последним пророком, вокруг которого соберутся люди. «Аль-«Акиб» – идущий последним. Имеется в виду, что после пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) других пророков уже не будет.

[645] Сура «аш-Шу'ара», аят 105.

[646] Сура «ан-Ниса», аяты 150–151.

[647] Сура «аль-Бакара», аят 85.

[648] Сура «аль-Ахзаб», аят 40.

[649] Первый из четырёх праведных халифов. Его звали Абу Бакр «Абдуллах ибн «Усман ибн «Амир ибн Амр ибн Ка'б ибн Са'д ибн Тайм ибн Мурра ибн Ка'б ибн Люайй ибн Галиб ибн Фахр ат-Тейми аль-Кураши. У них с Пророком (да благословит его Аллах и приветствует) был общий предок – Мурра ибн Ка'б. Его мать звали Умм уль-Хайр Сальма бинт Сахр. Абу Бакр родился на два года позже Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Он отличался благим нравом и вёл достойную жизнь. Он был состоятельным, помогал людям и подавал нуждающимся. Абу Бакр был другом Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) ещё до начала пророческой миссии. Абу Бакр первым внял его призыву и уверовал в него. Затем он призвал к исламу своих братьев и друзей из племени Курейш, и на его призыв откликнулись несколько человек. Когда язычники начали истязать своих рабов, принявших ислам, Абу Бакр выкупал их и освобождал. А когда Аллах разрешил Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) совершить переселение в Медину, Абу Бакр сопровождал его. Абу Бакр выдал свою дочь

«Аишу замуж за Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Абу Бакр сопровождал Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) во многих походах, а в последнем его походе на Табук Абу Бакр нёс знамя. А в девятом году от хиджры Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) велел ему совершить хадж с людьми. Во время своей предсмертной болезни Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) велел ему совершать молитвы с людьми, и это самый веский довод в пользу того, что именно Абу Бакр должен был стать халифом мусульман после него. У него был сын «Абдуллах, дочь «Аиша, сын Мухаммад. У Абу Бакра также была дочь Умм Кульсум, которая родилась после его смерти.

[650] «Умар ибн уль-Хаттаб ибн Нуфейль ибн «Абд уль-«Уз-за ибн Риях ибн «Абдуллах ибн Курт ибн Разах ибн Ади ибн Ка'б ибн Люайй аль-'Адави аль-Кураши. У них с Посланником Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) был общий предок – Ка'б ибн Люайй. Один из величайших сподвижников и один из десяти обрадованных благой вестью о Рае. Носил прозвище аль-Фарук. Известен своей богобоязненностью, строгостью и справедливостью. Дочь Умара Хафса была одной из жён Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Второй праведный халиф. Правил десять лет. Учредил канцелярии и ввёл летоисчисление по хиджре. Был смертельно ранен отравленным кинжалом рабом-огнепоклонником Абу Люлюа во время совершения утренней молитвы 26 числа месяца зу-ль-хиджжа 23 г. х.

[651] «Усман ибн «Аффан ибн Абу ль-«Ас ибн Умайя ибн Абд Шамс ибн «Абд Манаф аль-Умави аль-Кураши. Он родился через пять лет после Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Он был известен своим благонравием и стыдливостью и прожил достойную жизнь. После начала пророческой миссии Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) он принял ислам одним из первых, когда его призвал Абу Бакр ас-Сыддик. Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) выдал за него свою дочь Рукайю. Когда язычни-

ки начали притеснять мусульман, он переселился вместе с женой в Эфиопию. Затем он вернулся в Мекку, после чего переселился в Медину вместе с женой и остальными мусульманами. Он участвовал во всех сражениях и военных походах Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), за исключением битвы при Бадре, во время которой он был занят уходом за заболевшей женой. Она скончалась вскоре после победы мусульман в этой битве. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) выделил ему долю военной добычи и выдал за него свою вторую дочь Умм Кульсум. После кончины Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) «Усман был верным помощником двух праведных халифов. После гибели «Умара большинство участников совета высказались за то, чтобы он стал халифом. Он был прекрасным правителем. Однако в конце его правления началась смута. Халифат дрогнул, и вскоре «Усман был убит заговорщиками. В то время ему было уже более восьмидесяти лет.

[652] «Али ибн Аби Талиб был первым ребёнком, принявшим ислам, и впоследствии стал четвёртым праведным халифом. Правил с 35 по 40 г. х. Он приходился Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) двоюродным братом и зятем. Он женился на его дочери Фатыме в месяце рамадан 2 г. х., когда ему было 20 лет. Он принимал участие во всех сражениях и военных походах Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), кроме похода на Табук, во время которого он управлял Мединой. Во время утренней молитвы в Куфе он был смертельно ранен злоумышленником по имени «Абду-р-Рахман ибн Мульджам. Скончался в пятницу, 17 числа месяца рамадан 40 г. х.

[653] «Абдуллах ибн «Умар, да будет доволен Аллах им и его отцом, передаёт: *«При жизни Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) мы говорили, что самый достойный в общине Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) после него – Абу Бакр, затем – «Умар, затем – «Усман, да будет Аллах доволен ими всеми».* Абу Дауд, 4628.

Мухаммад ибн уль-Ханафийя передаёт: «Я сказал своему отцу (Али ибн Аби Талибу): «Скажи, кто является лучшим из людей после Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)?» Он ответил: «Абу Бакр». Я спросил: «А после него кто?» Он ответил: «Умар». И я испугался, что, если спрошу: «А после него кто?», – он скажет: «Усман». Поэтому я спросил: «А потом ты?» Он сказал в ответ: «Я – всего лишь один из мусульман». Аль-Бухари, 3671; Абу Дауд, 4629, Ибн Маджа, 106. Это явное указание на то, что «Али, как и остальные сподвижники, считал, что лучшим человеком после Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) был Абу Бакр. «Абдуллах ибн Умар, да будет доволен Аллах им и его отцом, передаёт: «Во времена Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) мы говорили, что не станем никого приравнивать к Абу Бакру, за которым следовал Умар, а потом Усман. Что же касается остальных сподвижников, то никого из них мы не считали достойнее других». Аль-Бухари, 3655; Абу Дауд, 4627, ат-Тирмизи, 3707. Имелись в виду пожилые и зрелые люди, с которыми Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) советовался в важных делах: по большей части это были уже зрелые или даже пожилые люди с большим жизненным опытом. Что же касается «Али, то он в то время был совсем молодым, и «Абдуллах ибн Умар не упомянул его именно по этой причине, а не для того, чтобы скрыть его достоинства. Его достоинства известны, и их не отрицал ни Ибн Умар, ни другие сподвижники.

[654] Аль-Бухари, 3662; Муслим, 2384, со слов 'Амра ибн уль-'Аса (да будет доволен им Аллах).

[655] Аль-Бухари, 3654; Муслим, 2382, со слов Абу Са'ида аль-Худри (да будет доволен им Аллах).

[656] Аль-Бухари, 1622; Муслим, 1347, со слов Абу Хурейры (да будет доволен им Аллах).

[657] Аль-Бухари, 466; Муслим, 2382, со слов Абу Са'ида аль-Худри (да будет доволен им Аллах).

[658] Аль-Бухари, 3659; Муслим, 2386.

[659] Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) имел в виду, что найдутся желающие стать халифом, которые будут заявлять, что достойны власти больше других.

[660] Аль-Бухари, 7217; Муслим, 2387.

[661] История назначения «Усмана ибн «Аффана халифом приводится в «Сахихе» аль-Бухари. Аль-Бухари приводит длинный хадис о гибели «Умара. В нём упоминается о том, что ему сказали: *«О повелитель верующих, дай нам наставление и назначь преемника»*. «Умар сказал: *«Я не знаю никого, кто был бы достоин этого больше, чем эти несколько человек, которыми Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) был доволен до самой своей смерти»*. И он назвал «Али, «Усмана, аз-Зубайра, Са'да, Тальху и «Абд ур-Рахмана ибн «Ауфа. «Умар сказал: *« (Мой сын) «Абдуллах ибн «Умар будет свидетелем для вас, однако сам он не должен получать никакой власти. Если к власти придёт Са'д, это будет хорошо, а если нет, пусть тот из вас, кто станет править, обращается к нему за помощью и советом. Поистине, я отстранял его не по причине слабости или вероломства»*. Ранее «Умар снял Са'да ибн Аби Уаккаса с должности наместника Куфы. После погребения избранные им шесть человек собрались, и «Абд ур-Рахман ибн «Ауф сказал: *«Вручите правление собой трём из вас»*. аз-Зубайр сказал: *«Вручаю себя «Али»*. Тальха сказал: *«Вручаю себя «Усмани»*. А Са'д сказал: *«Вручаю себя «Абд ур-Рахману ибн «Ауфу»*. Таким образом, три кандидата отказались претендовать на пост халифа в пользу остальных трёх кандидатов. Остались «Али, «Усман и «Абд ур-Рахман ибн «Ауф. «Абд ур-Рахман сказал «Усмани и «Али: *«Кто из вас согласится, чтобы мы поручили ему это дело и он отвечал перед Аллахом и исламом?»* Они молчали. Тогда «Абд ур-Рахман сказал: *«Вы хотите поручить это дело мне? Клянусь Аллахом... Я сам должен выбрать лучшего из вас?»* Они ответили: *«Да»*. Тогда он взял за руку «Али и сказал: *«Ты – родственник Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и принял ислам среди первых, и тебе об этом известно. Если я выберу тебя, ты обязан перед Аллахом править справедливо. А если я выберу*

«Усмана, ты должен слушать его и подчиняться ему». Потом он остался наедине с «Усманом и сказал ему то же самое. Взяв с них это обещание, он сказал: *«Подними руку, о «Усман!»* — и присягнул ему. «Али тоже присягнул ему, а потом собрались обитатели дома и присягнули ему. Это — история избрания «Усмана ибн «Аффана, которая приводится в «Сахихе» аль-Бухари. В других достоверных версиях этой истории упоминаются некоторые подробности этого события. Например, сообщается, что «Абд ур-Рахман ибн «Ауф в течение трёх дней опрашивал мухаджиров и ансаров, чтобы выяснить, кого они желают видеть своим правителем. Он сказал: *«Клянусь Аллахом, я не пропустил ни одного дома мухаджиров и ансаров. Я опросил всех и обнаружил, что они не знают равных «Усману».* Передал аль-Бухари.

[662] После смерти «Усмана ибн «Аффана оставшиеся в Медине сподвижники присягнули 'Али ибн Аби Талибу, потому что в то время не было лучшего кандидата на пост халифа, чем он. После гибели «Усмана никто не заявлял о своём желании или праве стать халифом. И 'Али ибн Аби Талиб не стремился к власти, поэтому он согласился стать правителем только после того, как увидел, что оставшиеся в Медине сподвижники настаивают на этом, поскольку были все основания опасаться дальнейшего распространения и усиления смуты.

[663] Ахмад, 5/220; Абу Дауд, 4646; ат-Тирмизи, 2226. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал в этом хадисе: *«Будут править преемники пророка в течение тридцати лет, а потом Аллах дарует власть, кому пожелает».* Са'ид (передатчик хадиса) передаёт: «Сафина сказал мне: *«Посчитай: Абу Бакр два года, «Умар десять, «Усман двенадцать и «Али столько-то».*

[664] Му'авия ибн Аби Суфьян. Принял ислам вместе со своим отцом Абу Суфьяном Сахром ибн Харбом после покорения Мекки. «Умар ибн аль-Хаттаб назначил его наместником Шама после смерти его брата Язида ибн Абу Суфьяна. Он оставался наместником Шама вплоть до времён правления «Али ибн Абу Талиба. После того как аль-Хасан ибн «Али добровольно от-

казался от власти в 40 г. х., он стал правителем. Скончался в 60 г. х. в возрасте 78 лет.

[665] В данном случае под словом «сын» следует понимать «потомок», так как аль-Хасан являлся внуком Пророка (да благословит его Аллах и приветствует).

[666] Аль-Бухари, 2704, со слов Абу Бакры (да будет доволен им Аллах).

[667] Ахмад, 3/3; ат-Тирмизи, 3768, со слов Абу Са'ида аль-Худри (да будет доволен им Аллах).

[668] См. «Маджму' уль-фатауа», 3/153.

[669] Ахмад, 5/63; ат-Тирмизи, 3701, со слов 'Абд ур-Рахмана ибн Самуры (да будет доволен им Аллах).

[670] Аль-Бухари в подвешенном состоянии (му'алляк), 3/109. А также Ахмад, 1/74–75; ат-Тирмизи, 3703; ан-Насаи, 3608.

[671] Прибыв в Медину, Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) обнаружил, что в ней очень мало пресной воды и единственным колодцем с хорошей водой был колодец Рума. Из этого колодца можно было брать воду только за плату. Затем 'Усман ибн 'Аффан (да будет доволен им Аллах) выкупил этот колодец и отдал его в пользование мусульман.

[672] То есть пока они не примут ислам.

[673] Такие верблюды являлись самым ценным имуществом арабов в те времена.

[674] Аль-Бухари, 2942; Муслим, 2406.

[675] Увейн ибн 'Амир аль-Карни – жил во времена Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), но не смог приехать к нему из-за своей матери, к которой он проявлял великое благочестие.

[676] Муслим, 2542.

[677] Сура «Али 'Имран», аят 110.

[678] Сура «аль-Маида», аят 79.

[679] Аль-Бухари, 2652; Муслим, 2533.

[680] Эти слова передал Ибн уль-Каййим в «Иджтима' уль-джуюш иль-ислямия», 2/218.

[681] Аль-Хадждадж ибн Юсуф ас-Сакафи — прославившийся своей жестокостью наместник Омеййядского халифа.

[682] Аль-Бухари, 7068.

[683] Аль-Бухари, 7460; Муслим, 1037.

[684] Передают, что «Амр ибн уль-«Ас (да будет доволен им Аллах) рассказывал, что слышал, как Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Если судья вынесет решение, проявив усердие, и его решение окажется правильным, ему полагается двойная награда; если же он вынесет решение, проявив усердие, и ошибётся, то ему полагается одна награда».** Бухари, 7352; Муслим, 1716.

[685] Сура «аль-Хадид», аят 10.

[686] Сура «аль-Хашр», аят 10.

[687] Аль-Бухари, 3673; Муслим, 2541, со слов Абу Са'ида аль-Худри (да будет доволен им Аллах).

[688] Сура «аль-Хашр», аяты 8–10.

[689] Муслим, 8; Абу Дауд, 4695; ан-Насаи, 4990; Ахмад, 1/51; Ибн Хузейма, 2504; ат-Таялиси, 21; аль-Бейхакы в «Сунан аль-кубра», 10/203, со слов 'Умара ибн уль-Хаттаба. Также этот хадис передали аль-Бухари и Муслим со слов Абу Хурейры.

[690] Сура «аз-Зумар», аят 68.

[691] Сура «аль-Анбия», аят 104.

[692] Муслим, 770, со слов 'Аиши, да будет доволен ею Аллах.

[693] Сура «аз-Зумар», аят 68.

[694] С этим вопросом обратились к Абу Хурейре (да будет доволен им Аллах) те, кто услышал от него этот хадис.

[695] То есть я не могу точно утверждать, о чем именно идет речь: о днях, месяцах или годах.

[696] Аль-Бухари, 4814; Муслим, 2955.

[697] Сура «аль-Анбия», аят 104.

[698] Сообщается, что 'Аиша, да будет доволен ею Аллах, рассказывала: *«Я слышала, как Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) говорил: „Люди будут собраны (пред Аллахом) босыми, нагими и необрезанными“.* Тогда я спро-

сила: **« (Неужели) мужчины и женщины (будут стоять) вместе и смотреть друг на друга?»** (Пророк (да благословит его Аллах и приветствует)) ответил: **«Дело (в Тот День) будет настолько суровым, что их не будет интересовать это!»** В другой версии сказано: **«Дело (в Тот День) будет настолько суровым, что они не станут смотреть друг на друга».** Хафиз аль-Мунзири сказал: **«Этот хадис передали аль-Бухари, Муслим, ан-Насаи и Ибн Маджа».**

- [699] Сура «'Абаса», аят 37.
- [700] Сура «аль-Иншикак», аяты 7–12.
- [701] Сура «аль-Исра», аяты 13–14.
- [702] Сура «Каф», аят 18.
- [703] Сура «аз-Зухруф», аят 80.
- [704] Сура «аль-Кахф», аят 49.
- [705] Сура «аль-Исра», аяты 13–14.
- [706] Сура «аль-Иншикак», аят 7.
- [707] Сура «аль-Иншикак», аят 10.
- [708] Сура «аль-Хакка», аят 25.
- [709] Аль-Бухари, 4685; Муслим, 2768.
- [710] Аль-Бухари, 6536; Муслим, 2876, со слов 'Аиши.
- [711] Сура «аз-Зальзала», аяты 7–8.
- [712] Сура «аль-Муминун», аяты 102–104.
- [713] Сура «аль-Ан'ам», аят 160.
- [714] Сура «аль-Анбия», аят 47.
- [715] Аль-Бухари, 6406; Муслим, 2694, со слов Абу Хурейры (да будет доволен им Аллах).
- [716] Ахмад, 1/114, 1/420.
- [717] Сура «аль-Кахф», аят 105.
- [718] Аль-Бухари, 6406; Муслим, 2694, со слов Абу Хурейры (да будет доволен им Аллах).
- [719] Ахмад, 2/213; ат-Тирмизи, 2639; Ибн Маджа, 4300.
- [720] Сура «аль-Муминун», аяты 102–104.
- [721] Сура «аль-Ан'ам», аят 160.
- [722] В достоверном хадисе сказано: **«Поистине, Аллах записал благие и скверные поступки, а затем разъяснил это: «Кто**

вознамерился совершить благой поступок, но не совершил его, тому Аллах запишет у Себя совершение полноценного благого поступка. Если же он вознамерился совершить благой поступок и совершил его, то Аллах запишет ему у Себя от десяти благодеяний до семисот, или даже многим более». Аль-Бухари, 6491; Муслим, 131.

[723] Сура «аль-Исра», аят 79.

[724] Сура «Та Ха», аят 108.

[725] Хафиз аль-Мунзири сказал: *«Этот хадис передали Ахмад, аль-Баззар, Абу Яля и Ибн Хиббан в «Сахихе», который сказал: «Сказал Исхак ибн Ибрахим: «Это – один из самых почетных хадисов!» Этот хадис передали от Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) сразу несколько сподвижников, среди которых Хузейфа, Абу Мас'уд, Абу Хурейра и другие».*

[726] То есть: «Для меня этот день так же суров и долог, как и для вас». Возможен также и следующий перевод его фразы: *«Поистине, я так же совершил (в ближней жизни) грехи, как и вы!»* См. «Хашия Муснад Ахмад», 1/33–34, Абу-ль Хасана ас-Синди.

[727] Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим со слов Абу Хурейры (да будет доволен им Аллах).

[728] Всевышний Аллах сказал о пророке Нухе: **«Поистине, он был благодарным рабом».** (Сура «аль-Исра», аят 3).

[729] Сура «Нух», аят 26.

[730] Сура «Нух», аят 26.

[731] Всевышний Аллах сказал: **«О Муса! Поистине, Я избрал тебя среди людей посредством Своего послания и Своей речи. Бери же то, что Я даю тебе, и будь из числа благодарных!».** (Сура «аль-А'раф», аят 144).

[732] Сказал Ибн 'Аббас: *«Аллах назвал 'Ису (Своим) словом, так как он был сотворен посредством слова «Будь!».* См. «Аль-Муфхим», 1/435. Всевышний Аллах сказал: **« (Марьям) сказала: «Господь мой! Как у меня может быть ребенок, если меня не касался мужчина?!» (Джибриль) ответил (ей): «Именно так Аллах творит то, что пожелает! Когда Он (желает) совершить что-ни-**

будь, то говорит ему: «Будь!» – и оно появляется. (Сура «Али 'Имран», аят 47).

[733] Всевышний Аллах сказал: **«Поистине, Мы даровали тебе явную победу, чтобы простил тебе Аллах твои прошлые и будущие упущения, и завершил милость Свою по отношению к тебе, и направил тебя к прямому пути!»** (Сура «аль-Фатх», аяты 1–2).

[734] Есть несколько видов заступничества. 1 – **Общее великое заступничество** – этот вид заступничества не отрицает никто из тех, кто относит себя к Исламу. Это заступничество Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), который будет заступаться перед Аллахом за людей и джиннов, чтобы начался Суд. Именно это и есть «достохвальное место», о котором сказано в словах Всевышнего: **«Быть может, Господь твой возведет тебя на достохвальное место».** (Сура «аль-Исра», аят 79). 2 – **Заступничество за обитателей Рая, чтобы они вошли в Рай,** – это также даровано только Пророку (да благословит его Аллах и приветствует). Он – первый, перед кем распахнутся райские врата, а его община войдет в Рай раньше остальных общин. Именно об этом Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Мы – последние (по времени из общин), (но) в День воскресения (мы станем) первыми, (кто войдет в Рай)».** Аль-Бухари, 876; Муслим, 855. 3 – **Заступничество Пророка** (да благословит его Аллах и приветствует) **за своего дядю Абу Талиба** – чтобы тому было облегчено адское наказание. Абу Талиб умер неверующим и будет одним из обитателей Огня. Но дело в том, что он оказывал помощь Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), пока был жив, хотя и не принял Ислам. Поэтому это заступничество касается только Абу Талиба. А остальным неверующим не поможет ничье заступничество, как сказал об этом Всевышний: **«Заступничество заступников не поможет им».** (Сура «аль-Муддассир», аят 48). Вместе с тем нужно заметить, что Абу Талиб не выйдет из Огня, ему просто будет облегчено адское наказание. Следующие виды заступничества дарованы не только Пророку (да благословит его

Аллах и приветствует), но и другим пророкам, а также ангелам и праведным людям. 4 – **Заступничество за обитателей Раю, чтобы поднялась их степень в Раю.** 5 – **Заступничество за тех, кто заслуживает Огня, чтобы они вошли в Рай.** 6 – **Заступничество за тех, кто вошел в Огонь, чтобы они вышли из Огня.** Заступничество возможно только при наличии двух условий: 1 — **Позволение Аллаха тому, кто заступается.** Аллах Всевышний сказал: **«Кто станет заступаться перед Ним без Его дозволения?»** (Сура «аль-Бакара», аят 255). Никто не сможет заступиться за кого-то, если этого не позволит Аллах Всевышний. 2 — **Довольство Аллаха тем, за кого заступаются, а Аллах доволен только единобожниками.** Аллах Всевышний сказал: **«Заступничество заступников не поможет им [неверующим]».** (Сура «аль-Муддассир», аят 48). А также: **«Они [ангелы] заступаются только за тех, кем Он доволен, а сами трепещут от страха перед Ним».** (Сура «аль-Анбия», аят 28). Также в одном из аятов Аллах Всевышний упомянул сразу два этих условия, сказав: **«Сколько же на небесах ангелов, заступничество которых не принесет никакой пользы, пока Аллах не позволит заступиться за тех, за кого Он пожелает и кем Он доволен!»** (Сура «ан-Наджм», аят 26).

[735] Это указывает на то, что его длина равна его ширине. Иначе говоря, он представляет собой квадрат. А Аллах знает лучше! См. «Аль-Каукаб уль-уаххадж», 23/66. Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим со слов 'Абдуллаха ибн 'Амра, да будет доволен Аллах им и его отцом.

[736] Сказал аль-Куртуби: *«Са'дан – это растение, на котором много колючек. Его колючки подобны крюкам».* См. «Аль-Муфхим», 1/420.

[737] Сура «аль-Муззаммиль», аят 17.

[738] То есть с каждого будут взыскивать за то, что он обидел или как-либо притеснил другого.

[739] Сура «аз-Зумар», аят 71.

[740] Сура «аль-Анбия», аят 28.

[741] Аль-Бухари, 6564; Муслим, 210, со слов Абу Са'ида аль-Худри (да будет доволен им Аллах).

- [742] Сура «ас-Саджда», аят 17.
 [743] Сура «Али 'Имран», аят 133.
 [744] Аль-Бухари, 3679; Муслим, 2394, со слов Джабира (да будет доволен им Аллах).
 [745] Аль-Бухари, 3679; Муслим, 2457, со слов Джабира (да будет доволен им Аллах).
 [746] Сура «Ибрахим», аят 23.
 [747] Сура «аль-Уакы'а», аяты 25–26.
 [748] Сура «ас-Саджда», аят 17.
 [749] Аль-Бухари, 3244; Муслим, 2824, со слов Абу Хурейры (да будет доволен им Аллах).
 [750] Сура «аль-Кахф», аят 29.
 [751] То есть земной огонь.
 [752] Аль-Бухари, 3265; Муслим, 2843, со слов Абу Хурейры (да будет доволен им Аллах).
 [753] Сура «ан-Ниса», аят 56.
 [754] Сура «аль-Кахф», аят 29.
 [755] Сура «аль-Бакара», аят 254.
 [756] Сура «аз-Зумар», аят 16.
 [757] Сура «Мухаммад», аят 15.
 [758] Сура «аль-Хаджж», аят 20.
 [759] Сура «ат-Таяк», аят 11.
 [760] Сура «аль-Ахзаб», аяты 64–66.
 [761] Сура «Али 'Имран», аят 133.
 [762] Сура «ат-Таяк», аят 11.
 [763] Сура «аль-Ахзаб», аяты 64–65.
 [764] Сура «аль-Ахзаб», аят 66.
 [765] Сура «Юнус», аяты 90–91.
 [766] Сура «аль-Ан'ам», аят 27.
 [767] Сура «аль-Ан'ам», аят 28.
 [768] Сура «аль-Лейль», аяты 17–21.
 [769] Передают со слов «Абд ур-Рахмана ибн «Ауфа и Са'ида ибн Зейда, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Абу Бакр – в Раю, «Умар – в Раю, «Усман – в Раю, «Али – в Раю, Тальха ибн «Убайдуллах – в Раю,**

аз-Зубайр ибн уль-«Аввам – в Раю, «Абд ур-Рахман ибн «Ауф – в Раю, Са’д ибн Аби Уаккас – в Раю, Са’ид ибн Зейд – в Раю и Абу «Убайда ибн уль-Джаррах – в Раю». Ахмад, 1/188; ат-Тирмизи, 3747; Ибн Маджа, 132, и другие.

[770] Сура «Али ‘Имран», аят 133.

[771] Аль-Бухари, 2898; Муслим, 112.

[772] Аль-Бухари, 2898; Муслим, 112.

[773] Аль-Бухари, 7405; Муслим, 2675, со слов Абу Хурейры (да будет доволен им Аллах).

[774] Сура «аль-Хашр», аят 10.

[775] Аль-Бухари, 2803; Муслим, 1876, со слов Абу Хурейры (да будет доволен им Аллах).

[776] Аль-Бухари, 4269; Муслим, 96, со слов Усамы (да будет доволен им Аллах).

[777] Сура «аль-Масад», аяты 1–5.

[778] Этот человек первым принес идолов на Аравийский полуостров после пророка Ибрахима.

[779] Сура «Ибрахим», аят 27.

[780] Сура «Ибрахим», аят 27.

[781] Сура «ан-Нахль», аят 32.

[782] Сура «ан-Нахль», аят 32.

[783] Ахмад, 4/287; Абу Дауд, 4753, со слов аль-Бары (да будет доволен им Аллах). В этом хадисе сказано: **«Затем глашатай с небес провозглашает (слова Аллаха): „Мой раб сказал правду! Расстелите для него (ложе) из Рая, облачите его в райские (одеяния) и откройте для него (в могиле) дверь в Рай!“ И тогда к нему приходит благоухание и аромат Рая, и его могила расширяется для него на расстояние взора».**

[784] Сура «аль-Ан’ам», аят 93.

[785] Сура «аль-Бакара», аят 254.

[786] Сура «аль-Бакара», аят 3.

[787] Здесь в первом издании книги заканчиваются комментарии шейха Ибн ‘Усеймина, да помилует его Аллах. Именно поэтому далее мы приведем лишь текст самой книги с небольшими его комментариями из имеющихся на его официальном

сайте аудио уроков.

[788] Муслим, 8; Абу Дауд, 4695; ан-Насаи, 4990; Ахмад, 1/51; Ибн Хузейма, 2504; ат-Таялиси, 21; аль-Бейхаки в «Сунан аль-кубра», 10/203, со слов 'Умара ибн уль-Хаттаба. Также этот хадис передали аль-Бухари и Муслим со слов Абу Хурейры.

[789] Сура «Та Ха», аят 51.

[790] Сура «Та Ха», аят 51.

[791] Сура «аль-Хаджж», аят 70.

[792] Всевышний Аллах сказал: **«Но вы не пожелаете этого, если не пожелает Аллах, Господь миров».** (Сура «ат-Такуир», аят 29).

[793] Сура «аз-Зумар», аяты 62–63.

[794] Сура «ат-Такуир», аяты 28–29.

[795] Сура «аль-Бакара», аят 253.

[796] Сура «аль-Ан'ам», аят 137.

[797] Сура «ас-Саффат», аят 96.

[798] Сура «аль-Бакара», аят 223.

[799] Сура «ат-Тауба», аят 46.

[800] Сура «аль-Бакара», аят 286.

[801] Сура «ан-Ниса», аят 165.

[802] Сура «Лукман», аят 34.

[803] Сура «аль-Ан'ам», аят 148.

[804] Муслим, 771, со слов 'Али ибн Аби Талиба (да будет доволен им Аллах).

[805] Абу Дауд, 1425; ат-Тирмизи, 464; ан-Насаи, 1745; Ибн Маджа, 1178, со слов аль-Хасана (да будет доволен им Аллах).

[806] Сура «ар-Рум», аят 41.

[807] Сура «ан-Нахль», аят 97.

[808] Сура «аль-Хадид», аяты 22–23.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	3
Первое вступление шейха ибн 'Усеймина	6
Второе вступление шейха ибн 'Усеймина	8
Начало книги	12
Наши убеждения	35
Разъяснение аята «аль-Курсий»	43
Разъяснение аятов из суры «аль-Хашр»	63
Разъяснение аятов из суры «аш-Шура»[196]	78
Разъяснение 6-го аята из суры «Худ»	90
Разъяснение 59-го аята из суры «аль-Ан'Ам»	92
Разъяснение 34-го аята из суры «Лукман»	94
Речь Аллаха	99
Коран — это речь Аллаха	108
Возвышенность Аллаха	111
Аллах возвысился над троном	117
Сопутствие аллаха	124
Кто такие хулюлиты (пантеисты)?	127
Нисхождение Аллаха на ближнее небо	129
Приход Аллаха в Судный День	135
Желание Аллаха	139
Любовь Аллаха	147
Довольство и ненависть Аллаха	157
Гнев Аллаха	160
Лик Аллаха	162
Две руки Аллаха	163
Два глаза Аллаха	166
Лицеизречение Аллаха	169
Аллах далек от недостатков и изъянов	176
Наша позиция в отношении атрибутов Аллаха	181
Вера в ангелов	195
Вера в Писания	211
Вера в посланников	223

Сподвижники пророка (да благословит его Аллах и приветствует)	239
Вера в Судный День	254
Вера в предопределение[787]	288
Заключение	295
Примечания	298

Мухаммад ибн Салих ибн 'Усеймин

Убеждения приверженцев сунны и единой общины

1. Один из самых известных, больших и авторитетных ученых последнего столетия.
2. Член комитета больших ученых.
3. Глава благотворительной ассоциации по изучению Корана в Унейзе.
4. Член научного комитета исламского университета имама Мухаммада ибн Сауда.
5. Член совета факультета шариатских наук и основ исламской религии филиала Исламского университета Мухаммад бин Сауд в аль-Касыме.
6. Глава отделения по изучению исламской акиды при университете Мухаммада бин Сауда.

Вниманию читателя представлена книга «Убеждения приверженцев сунны и единой общины» с разъяснениями шейха Мухаммада ибн Салиха ибн 'Усеймина.

Данный труд не является дословным переводом какого-то издания книги, однако в процессе подготовки было использовано множество источников для подготовки примечаний и сносок:

- 16 уроков (в формате аудио) на официальном сайте шейха.
- Книга, составленная по этим урокам «Итхаф уль-джама'а».
- Книга, составленная по этим урокам «Шарх 'ақыда ахли ссунна».

ISBN 978-5-0050-1011-7

9 785005 010117 >