

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВО БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. М.АКМУЛЛЫ
РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГПНИЗАЦИЯ ДУХОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ИСЛАМСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ» ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН
РОССИИ**

Д.М. КИНЗЯБАЕВ

**ТОЛКОВАНИЕ ИСЛАМСКОГО
ВЕРОУЧЕНИЯ В НАСЛЕДИИ
ИМАМА АБУ ХАНИФЫ**

Методическое пособие

УФА – 2018

УДК 28

ББК 86.38-63

T90

Учебное пособие подготовлено в рамках реализации Плана мероприятий по обеспечению подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама в 2017-2020 годах, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2016 г. № 2452-р.

Толкование исламского вероучения в наследии имама Абу Ханифы [текст]: учебное пособие / Составитель Кинзябаев Д.М. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2018 – 145 с.

Данное учебное пособие освещает основные вопросы исламского вероучения – акыды сквозь призму учения основоположника крупнейшей религиозной правовой школы имама Агзама Абу Ханифы. Книга знакомит с основными понятиями науки акыды, также в ней преследуется цель предостеречь читателя от заблуждений и отклонений от истинного пути. Пособие адресовано учащимся и преподавателям исламских образовательных учреждений (университетов, медресе), религиозным деятелям и сотрудникам духовных управлений мусульман.

Рецензенты:

Акбашев К.А., преподаватель РО ДООВО РИУ ЦДУМ России
Гафуров Б.К., преподаватель РО ДООВО РИУ ЦДУМ России

© Кинзябаев Д. М., 2018

© БГПУ им. М. Акмуллы, 2018

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	8
ГЛАВА 1	9
1.1 Мазхаб Абу Ханифы (да будет доволен им Аллах): сущность и значение	9
1.2 Абу Ханифа (да будет доволен им Аллах): праведная жизнь	11
1.3 Абу Ханифа (да помилует его Всевышний Аллах) – великий имам, знаменитый учёный.....	15
1.4 Абу Ханифа (да помилует его Всевышний Аллах) – пример честности и щедрости	18
1.5 Находчивость и рассудительность Абу Ханифы (да помилует его Всевышний Аллах).....	19
1.6 Логика в принятии Абу Ханифой решений	24
1.7 Абу Ханифа (да помилует его Всевышний Аллах) и законы Шариата	25
1.8 Ученики Абу Ханифы (да помилует его Всевышний Аллах)	26
1.9 Заключение	29
ГЛАВА 2	32
2.1 Разъяснение основ веры	32
2.1.1 Цель науки акаид	33
2.1.2 Предмет науки акаид	33
2.1.3 Варианты названий науки акаид	34
2.1.4 Фикхуль-Акбар	34
2.1.5 Знание калам.....	34
2.1.6 Усулид дин	35
2.1.7 Знание Таухид	35
2.1.8 Илмул Акаид	35
2.2 Разъяснение ангелов Аллаһа.....	36
2.3 Разъяснение веры в Книги Аллаһа.....	37
2.3.1 Толкование Кур’ана (Тафсир)	37
2.4 Разъяснение веры в посланников Аллаһа.....	38
2.4.1 Разница между пророками и посланниками	41
2.4.2 Пророки говорят на языке своего народа.....	42
2.4.3 Пророчеством наделяет Аллах	43

2.4.4 Чудеса пророков.....	43
2.5 Разъяснение предопределения Аллаха	46
2.6 Отчёт, Взвешивание (деяний), Рай и Ад – истина.....	47
2.6.1 Аль-Мизан (Весы).....	47
2.6.2 Ан-Нар (Ад).....	48
2.6.3 Аль-Джаннат (Рай).....	48
2.6.4 Ас-Сырат (Мост).....	49
ГЛАВА 3.....	51
3.1 Разъяснение единобожия (таухид)	51
3.2 Всевышний Аллаh не похож на что-либо из созданий, и создания не похожи на Него	51
ГЛАВА 4.....	52
4.1 Имена и Сыфаты Аллаха.....	52
4.2 Сыфаты Сущности.....	62
4.3 Сыфаты Действия	65
4.4 Имена Аллаха и Его Сыфаты – Вечные	65
4.5 Пятый раздел: о том, каким образом мы верим в Вечность Его Сыфатов	65
4.6 Сыфаты Аллаха – это не Сам Аллаh, и не отдельно от Него	66
4.7 Действие – это Вечный Сыфат Всевышнего Аллаха, а сделанное – это созданное	66
4.8 Человек, который утверждает о сотворенности Сыфатов Аллаха или Их появлении или воздерживается от этого или сомневается в этом – отступает от веры	66
ГЛАВА 5.....	68
5.1 Кур’ан – Речь Аллаха	68
5.2 Кур’ан написан на листах и ниспослан Пророку (да благословит его Аллаhи приветствует).....	68
5.3 Наше произношение Кур’ана сотворено, а Кур’ан не сотворён.....	69
5.4 Назвавший Речь Аллаха сотворённой, впадает в неверие.....	69
5.5 Упомянутые Аллахом повествования в Кур’ане – это из Речи Аллаха	69
5.6 Муса (мир ему) слышал Речь Аллаха	70
5.7 Аллаh говорил с Мусой, но не был говорящим Муса.....	70
5.8 Все Сыфаты Всевышнего Аллаха – Вечные	71
5.9 Сыфаты Аллаха не похожи на сыфаты созданных	71

ГЛАВА 6	73
6.1 Аллах Существующий не как другие существующие	73
6.2 У Всевышнего Аллаха нет границ, которыми познается Его Сущность	74
6.3 У Него есть Йад, Ваджх и Нафс без образа	75
6.4 Йад Аллаха – Его Сыфат без образа	75
6.4.1 Об аятах мухкамат и муташабиһат	76
6.4.2 Толкование некоторых аятов муташабиһат	77
6.5 Гадаб (Гнев) и Рида (Довольство) из Его Сыфатов без образа	79
ГЛАВА 7	80
7.1 Аллах сотворил создания, predetermined их и исполнил их predetermined ..	80
7.2 Всё, что будет, написано на Доске судеб	80
7.3 Када (Решение), Кадар (Предetermined) и Машиа (Желание, Воля) – это Его Сыфаты без образа.....	81
7.4 Знание Всевышнего Аллаха не изменяется, и не появляется у Него знание.....	83
ГЛАВА 8	85
8.1 Аллах создал творения, свободными от неверия и приобретенной веры.....	85
8.2 Всевышний Аллах создал творения с врожденной верой	85
8.3 Вера и неверие – действия рабов.....	86
8.4 Действия рабов – это их приобретение, а Всевышний Аллах создал их	86
8.4.1 Вера и Деяния.....	87
8.5 Послушание и ослушание – по Знанию Аллаха и Его Решению.....	88
8.5.1 Все пророки чисты от совершения малых и больших грехов.....	90
ГЛАВА 9	91
9.1 Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) – Посланник Аллаха, Его Любимец и Избранник	91
9.2 Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) не поклонялся идолам и никогда не придавал Аллаху сотоварищей	92
9.3 Праведные халифы были на истине и за истину	92
9.3.1 Достоинства Абу Бакра (да будет доволен им Аллах).....	92
9.3.2 Достоинства Умара (да будет доволен им Аллах).....	93
9.3.3 Достоинства Усмана (да будет доволен им Аллах).....	93
9.3.4 Достоинства Али (да будет доволен им Аллах)	94
9.4 Четвёртый раздел: о том, что мы упоминаем сподвижников Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) только с благом.....	94

ГЛАВА 10	96
10.1 Мы не называем кяфиром мусульманина из-за совершения греха	96
10.1.1 Неверие	96
10.2 Масх на хуффы и чтение таравиха являются суннами	102
10.3 Чтение молитвы за каждым праведным и грешным дозволено.....	102
10.4 Мы не говорим, что грех не вредит верующему	102
10.5 Мы не говорим, что наши благодеяния приняты, а наши грехи прощены.....	103
10.6 Показуха и самолюбование стирают благодеяние	103
ГЛАВА 11	105
11.1 Чудеса (мугджиза) у пророков и караматы у приближённых (авлия) – это истина.....	105
11.2 Необычные явления у врагов Аллаха являются истидраджом	105
11.3 Аллаh был Творцом до создания творений.....	106
11.4 Всевышнего Аллаха увидят в Раю	106
11.4.1 Видение Аллаха в Раю	106
11.5 Аллаха увидят без образа	107
ГЛАВА 12	109
12.1 Вера – это признание языком и подтверждение сердцем.....	109
12.2 Вера не увеличивается и не уменьшается с точки зрения веры.....	109
12.3 Верующие равны в основе веры, но превосходят друг друга в деяниях	110
12.4 Вера (иман) и Ислам – это одно и то же.....	110
12.5 Не существует иман без Ислама, а Ислам без имана.....	111
12.6 О значении слова «религия» (дин).....	111
12.6.1 Как принять Ислам	111
ГЛАВА 13	114
13.1 Мы познаём Аллаха истинным познанием	114
13.2 Никто не способен поклоняться Аллаху истинным поклонением	114
13.3 Верующие равны в познании и убежденности	114
13.4 Аллаh Благосклонен к Своим рабам	115
ГЛАВА 14	117
14.1 Первый раздел о том, что заступничество пророков – это истина.....	117
14.2 Взвешивание деяний и Водоём Пророка (да благословит его Аллаh и приветствует) – это истина	117

14.3	Расплата в Судный День – это истина	118
14.4	Рай, Огонь (Ада) и мост Сырат – это истина	119
14.5	Гурии, награда Аллаха и Его наказание не исчезнут	120
ГЛАВА 15	.....	121
15.1	Аллах наставляет на истинный путь кого пожелает и сбивает с истинного пути кого пожелает	121
15.2	Шайтан не лишает веры посредством угнетения	121
15.3	Мучения в могиле – это истина	121
15.3.1	Жизнь в могиле – Барзах	122
15.3.2	Признаки хорошего конца	126
15.3.3	Признаки плохого конца	126
15.4	Упомянуть Сифаты Аллаха не на арабском языке дозволяется	127
15.5	Разъяснение близости раба и его отдалённости от Всевышнего Аллаха	127
15.6	Покорный близок к Аллаһу, а грешник далёк от Него без образа	127
15.7	Аяты Кур’ана равны в достоинстве и величии	128
15.8	Семья Посланника Аллаха (да благословит его Allah и приветствует)	129
15.8.1	Родители Пророка Мухаммада, (да благословит его Allah и приветствует)	129
15.8.2	Вставание перед достойнейшими из людей и целование их рук	130
15.9	Если будет неясным что-либо для верующего из тонкостей (нюансов) знания о единобожии	131
ГЛАВА 16	.....	133
16.1	Весть о миградже – это истина	133
16.2	О признаках Судного Дня	133
16.2.1	Признаки Судного дня	134
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	.....	140
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	.....	141
ПРИЛОЖЕНИЕ	.....	142

ВВЕДЕНИЕ

Хвала Всевышнему Аллаху, Господу миров! Мир и благословение нашему любимому Пророку Мухаммаду, которого Аллах отправил нам как милость, а также его семье, сподвижникам и последователям!

Вера (иман) для мусульманина имеет большое значение, приносит огромную пользу как в этом мире, так и в вечной жизни – ахирате. Она делает жизнь верующего благодатной и счастливой, спасает его от неприятностей, зла, а в ахирате становится причиной вечного блага, которое не исчезнет и не покинет его.

Умерший без имана человек лишится Милости Аллаха в вечной жизни и навечно попадёт в Ад. Отступивший от веры сын Адама теряет все свои добрые дела. Следовательно, долг мусульманина – сохранение веры и отстранение от всего, что приводит к отступлению от неё.

Достоверные исламские воззрения на основе крепкого фундамента – это единственные убеждения, дающие людям счастье, процветание в обоих мирах. Именно таковыми являются убеждения Ахлюс-Сунна уаль джамага. Главой приверженцев Сунны по праву называют крупнейшего учёного поколения табиунов – следующего поколения после сподвижников Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) имама Агзама Абу Ханифу (да будет милостив к нему Аллах).

В данном учебном пособии будут освещаться вопросы исламского вероучения (акыды) в понимании Великого имама Абу Ханифы.

ГЛАВА 1

1.1 Мазхаб Абу Ханифы (да будет доволен им Аллах): сущность и значение

Ислам является истинной верой Аллаха, на протяжении вот уже четырнадцати веков призывающей людей к миру и согласию, терпимости и целомудрию независимо от их вероисповедания, происхождения и расы.

Слово «мазхаб» означает путь, курс, направление, взгляды. В Шариате мазхабом называется сборник положений и взглядов, выведенных путём применения специальных методик и правил из Священного Кур'ана. В Кур'ане, являющимся источником положений Шариата, а также в хадисах некоторые выражения настолько глубоки и иносказательны, что порой кажутся противоречащими друг другу. Кроме того, хадисы весьма значимы в пояснении таких положений, как «сахих лизатихи», «сахих лигайрихи», «хасан лизатихи», «хасан лигайрихи», «даиф», «лозь», «мутауатир», «ахад», «машхур», «гариб». Разобраться до конца в аятах Священного Кур'ана и хадисах святого Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) очень сложно не только обывателям, но и специалистам, в совершенстве знающим арабский язык. Для того, чтобы прийти к окончательному выводу в определённом вопросе, необходимо проанализировать тысячи хадисов, внимательно прочесть все аяты Священного Кур'ана. Помимо этого, следует ознакомиться с высказываниями по данному вопросу сподвижников святого Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), взглядами прежних и современных учёных мужей, а также хорошо знать менталитет и современное положение местного населения. Поскольку сей труд не по силам простым людям, они должны следовать пути, указанному такими учёными, как Абу Ханифа, которые глубоко овладели знаниями в области учения Кур'ана, хадисов, основ фикха и прочих учений Ислама. Следующий самостоятельно может заблудиться.

В начальный период развития Ислама между мусульманами не было разногласий. Потому что святой Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует), благодаря Священному Кур'ану и своей мудрости, своевременно решал проблемы, не допуская раздоров.

Основные вопросы Шариата отражены в Кур'ане и хадисах. Поэтому святой Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) завещал исламскому обществу: «О, мусульмане! Я оставляю вам две вещи. Если будете твёрдо придерживаться их в своих деяниях, то никогда не собьётесь с пути. Это книга Аллаха (Священный Кур'ан) и сунна Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)».

Со временем число мусульман стало расти, начали появляться новые вопросы. Дело в том, что мир и жизнедеятельность в нём человека пребывают в постоянном изменении, обновлении и развитии. В этой ситуации учёные мужи решали эти проблемы в рамках Шариата, опираясь на свои знания.

Например, Абу Бакр (да будет доволен им Аллах), будучи халифом, опирался на аяты Священного Кур'ана при принятии решения по какому-либо вопросу, а если не находил решения в аятах, то обращался к хадисам. Если же и

в хадисах ответ не находился, он собирал образованных, авторитетных мужей, с которыми обсуждал проблему, и только после этого принимал решение.

Позже религия Ислам стала распространяться среди других народов и стран, которые не знали ни арабского языка, ни религии арабов. Проповедовать Ислам было нелегко. При этом сподвижники становились наставниками тех, кто желал подробно изучить Ислам. Среди этих учителей можно назвать четырёх халифов святого пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), а также Абдуллу ибн Масуда (590-653), Абдуллу ибн Умара (612-643), Абдуллу ибн Аббаса (619-686), Абдуллу ибн Амр ибн Ааса (571-664), Заид ибн Сабита (615-665) и мать Айшу (613-678) (да будет доволен ими Аллах). Они были уникальными людьми своего времени. Дом Абдуллы ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах) считался центром образования.

Святой Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) характеризовал их таким образом: «Сподвижники – словно путеводные звёзды на небе. Следуя за любым из них, вы найдёте путь истинный».

Во времена сподвижников появилось множество различных религиозных взглядов. В результате этого появились различные мазхабы (духовно-правовые школы), по-разному толкующие Ислам.

Спустя время были созданы мазхабы исламских учёных Абу Ханифы (699-767), имама Малика (717-795), Ахмада ибн Ханбала (780-855), которые путем правильного толкования аятов Кур'ана и изучения хадисов развивали Шариат, боролись против ложных течений и школ, выявляя их ошибки.

Они считаются официальными мазхабами в исламском мире и осуществляют свою деятельность согласно своим принципам с 1300 года. Руководители мазхабами – мужтахиды (сведущие люди). Благодаря подчинению им предотвращаются различные конфликты и разногласия прежних времён. Признание и подчинение одному из этих мазхабов есть требование современности. Они придерживаются пути Священного Кур'ана и суннизма, пути святого пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), за что и были названы мазхабами, поддерживающими единство и согласие.

Различие между мазхабами заключается лишь в двух словах: лучший и правильный. То есть, мы считаем свой мазхаб лучшим, а остальные три – правильными. Считать свой правильным, а остальные неправильными – глубокое заблуждение.

Мазхаб Абу Ханифы славится гуманностью и возвышением общечеловеческих ценностей. Если сегодня четверть человечества составляют мусульмане, то 48% из них состоят в этом мазхабе. Остальные 52% приходятся на долю других мазхабов и различных течений.

В мазхаб имама Малика входят ряд стран Африки, в мазхаб имама Шафия – Египет, Сирия, Малайзия, Индонезия, в мазхаб Ахмада ибн Ханбала народы, населяющие Персидский залив. Мазхаб Абу Ханифы распространён в основном в таких странах, как Индия, Пакистан, Афганистан, Турция, Россия, страны Центральной Азии.

Среди этих четырёх мазхабов самым добрым и близким природе, традициям и обычаям нашего народа является издревле выбранный нашими

предками мазхаб Абу Ханифы – имама Агзама. Преимущество приверженности к одному из мазхабов в Исламе состоит в том, что в Центральной Азии на протяжении нескольких веков не происходило конфликтов, раздоров и вражды на религиозной почве. Единство в вероисповедании не допустит появления злых намерений.

Мазхаб Абу Ханифы (да помилует его Всевышний Аллах) по сравнению с другими религиозными школами отличается демократичностью и предоставлением определённых свобод своим приверженцам. Еще одной причиной принятия данного мазхаба нашим кочевым народом является его близость нашему мировоззрению, сущности и менталитету.

Слово «фикх» в основном означает глубокое разностороннее познание. Дисциплина «фикх» учит богослужению, взаимоотношениям в обществе, основам Шариата, соответствующим ему традициям и обрядам. Специалиста в этой отрасли называют факихом (мусульманским правоведом).

Али ибн Абу Талиб (600-661) и Абдулла ибн Масуд (590-693) (да будет доволен ими Аллах) стали первыми сподвижниками, создавшими в городе Куфа центр обучения Шариату и осуществляющими образовательную деятельность по Священному Кур'ану и суннитскому учению. Позже этим образовательным центром будет руководить учёный-знаток Шариата Абдулла ибн Масуд (да будет доволен им Аллах). О нём святой Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) говорил: «Безукоснительно выполняйте сказанное ибн Масудом». Этот учёный преподавал в Куфе Кур'ан и хадис-шарифы, готовил специалистов науки Шариата.

Одним из его учеников был Алькама ибн Кайс (да будет доволен им Аллах), который слушал также лекции Умара, Али, Абу Дарды (?-652), Айши, Саида, Хузайфы, Халида, ибн Масуда и других сподвижников (да будет доволен ими Аллах). Абдулла ибн Масуд (да будет доволен им Аллах) сказал о нём: «И мои знания не превосходят знаний Алькамы».

После смерти Абдуллы ибн Масуда (да будет доволен им Аллах) Алькама остался вместо него учителем. После него образовательным центром руководил Ибрагим аль-Нахаи, получивший звание «Факих аль-Ираки» (специалист учения Шариата в Ираке). После него великим учителем Куфы считался Хаммад ибн Сулейман (да будет доволен им Аллах). После него место это занял имам Абу Ханифа ан-Нугман ибн Сабит (да будет доволен им Аллах).

После имама Агзама (да будет доволен им Аллах) дело его продолжили его ученики – учитель Абу Юсуф и имам Мухаммад. Они перенесли на бумагу положения, изданные своим учителем и проповедовали их среди народа. Благодаря их деятельности мазхаб Абу Ханифы распространился по всему миру, фикх стал достигать в своём развитии совершенства.

1.2 Абу Ханифа (да будет доволен им Аллах): праведная жизнь

Предки имама Агзама жили в древнем городе Наса, расположенном в Термизе и Хорасане на побережье реки Амударья. Они были прессами. Но иногда встречаются данные об их тюркском происхождении. Во времена

четырёх правителей-халифов религия Ислам стала распространяться в персидских странах. Среди безбожников, выступивших против Ислама, говорят, был и предок Абу Ханифы. Позже он, поняв истинность Ислама, принял мусульманство, за что и был отпущен на родину.

Вернувшись в семью, он стал воспитывать своих детей мусульманами, желая, чтобы и его потомки придерживались пути Ислама.

Во времена правления халифа Али ибн Абу Талиба (да будет доволен им Аллах) они переселились из Хорасана в Куфу. Предок Абу Ханифы вместе с сыном Сабитом прибыл к сподвижнику Али (да будет доволен им Аллах), прося его благословения. Хазрат Али (да будет доволен им Аллах) прочитал просительную мольбу со словами: «Да ниспошлет Аллах вашему сыну и его потомкам достаток и единство». Благословению халифа и положению деда суждено было сбыться, и среди его потомков появится праведный и благочестивый учёный Абу Ханифа (да помилует его Аллах).

Отец Абу Ханифы Сабит (да помилует его Аллах) тоже был очень праведным человеком. Среди народа часто рассказывается о нём следующая поучительная история: «Было это, когда отец Абу Ханифы Сабит был молодым джигитом. Однажды, вытираясь после омовения полотенцем, он увидел плывущее по арыку яблоко. Спелый цвет яблока притягивал взор. Не вытерпев, Сабит взял яблоко и надкусил его. Но потом он забеспокоился: «Что же я натворил? У яблока, наверняка есть хозяин. Нужно найти его и попросить позволения». Так он пошёл вверх по ручью в поисках хозяина яблока. Спустя некоторое время, он вошёл в сад. Там нашёл садовника и обратился к нему: «Ассаламуалейкум! Я нечаянно съел одно яблоко из вашего сада. Если можно, я хотел попросить прощения». Заметив в парне порядочность, садовник специально ответил ему грубовато: «Нет, не прощу!» Эти слова потрясли Сабита. Он пал на колени перед садовником: «Простите! Я заплачу за съеденное яблоко или буду служить вам. Я заплачу за съеденное яблоко или буду служить вам». Тогда садовник поставил ему условие: «Тогда так, три года ты будешь служить мне, а дальше посмотрим». Сабиту не остаётся ничего другого, кроме как согласиться. Потому что он боялся отчёта на том свете. Он три года честно служил в доме у садовника. После окончания срока он попросил отпустить его домой. Садовник ответил ему: «Я сказал тебе, что через три года мы посмотрим, что будем делать дальше. У меня осталось еще одно маленькое условие. Если выполнишь его, я буду благодарен тебе и дам разрешение уйти». Сабит согласился. Тогда садовник сказал ему: «У меня есть дочь. Она слепа, глуха и нема, руки и ноги ее парализованы. Ты должен жениться на ней. Это моё последнее условие». Джигит согласился и на это условие.

Вскоре юноша сочетается браком с девушкой, сыграли их свадьбу. Войдя за порог молодожёнов, джигит увидел, что у девушки здоровы и уши, и глаза, и руки-ноги. Подойдя к отцу своей жены, он спросил, в чём причина ее чудесного выздоровления. Отец объяснил эти причины так: «Дочь моя не смотрит на бесстыдные поступки, поэтому слепа, не слышит бесстыдные слова, потому она глуха, она не протягивает руки к запрещенным предметам и не ходит в худые

места, поэтому она парализована, не произносит плохих слов, поэтому она нема. Я мечтал выдать свою дочь за такого праведного богобоязненного человека, как ты, чтобы и внуки мои жили в соответствии с положениями Ислама. Аллах послал мне тебя. С первого взгляда я признал в тебе честного человека. И все же решил тебя испытать. Ты выдержал все испытания. Теперь живите в согласии и будьте счастливы». В такой праведной, честной, воспитанной семье появился на свет имам Агзам (да помилует его Аллах).

Имам Агзам Абу Ханифа ан-Нугман ибн Сабит (да помилует его Аллах) родился в период правления халифата Омеядов (699 год) в иракском городе Куфа.

Малыша назвали ан-Нугман, но народ стал называть его Абу Ханифой или имамом Агзамом. Согласно традиции, в Исламе имена великих учёных не произносятся. Их называют великими учителями.

«Абу Ханифа» (отец Ханифы) не настоящее его имя, потому что у него не было ребенка по имени Ханифа (у имама Агзама был единственный сын по имени Хаммад. От Хаммада было двое мальчиков по имени Умар и Исмаил). По словам учёных, слово «Ханифа» является описанием мазхаба и означает «прямой путь». Слово «Абу» означает «отец», но и также означает «владелец, представитель, руководитель, начальник». То есть, фраза «Абу Ханифа» может означать «предводитель, руководитель прямого пути».

За великодушие народ прозвал имама Агзама Абу Ханифой. За то, что он был известным, авторитетным, крупным учёным, народ назвал его также имамом Агзамом. У нас под имамами понимаются служители мечетей. А в прежние времена имамами называли высокообразованных, праведных людей. Имам означает также «лидер, руководитель, учитель, мудрец». Имам Агзам, на самом деле, был лидером мусульман, руководителем учёных, мудрецом, которому не было равных в праведности, а также великим учёным.

Абдулла ибн Мубарак (да помилует его Аллах): «Нет человека более достойного звания имама, кроме имама Абу Ханифы. Потому что он очень праведный учёный. Никто не трудился на пути учения фикха, как он, проложивший путь к его развитию своим даром, способностями, интеллектом».

Абу Ханифа (да помилует его Аллах) тоже родился и воспитывался в такой среде. Он с юных лет изучал Кур'ан, хадисы, арабский язык и литературу. Но не занялся ещё основательно учением.

Отец его был торговцем. У них был свой магазин, в котором они торговали шёлковыми тканями. Вначале Абу Ханифа ходил в мечеть только для чтения пяти намазов ежедневно.

Однажды ему встретился известный в те времена учёный Шагби (да помилует его Аллах). Шагби спросил у него: «Куда ты идёшь, брат мой»? В те времена люди, думая в первую очередь об учении, получение доходов, семью, жильё ставили на второй план. Поняв, в чём суть вопроса, Абу Ханифа, ответил стесняясь: «На базар», потому что до этого дня его основным занятием была торговля, а образование его интересовало мало.

Заметив в Абу Ханифе драгоценные качества, его ум, смыслённость, красноречие и ясность ума, Шагби (да помилует его Аллах) огорчился, что

парень тратит время впустую. Чувствуя, что Абу Ханифа способен в будущем стать великим учёным, Шагби (да помилует его Аллах) посоветует ему: «Не проводи время в праздности. Посещай лекции учёных мужей, осваивай науки». Искренние слова дойдут до сердца Абу Ханифы. В то время Абу Ханифе было двадцать два года.

В те годы в Куфе образованием и просвещением руководил Хаммад ибн Сулейман (да помилует его Аллах). Абу Ханифа изучал хадисы и фикх и самых знаменитых в то время учёных Шагби и Хаммада. В Куфе было предостаточно учителей хадиса, арабского языка и литературы, учёных Шариата.

Шагби (да помилует его Аллах) встречался с проповедниками и получил у них образование. В период правления Умара ибн Абдул Азиза (да будет доволен им Аллах) он служил судьёй в городе Куфа и умер в возрасте 87 лет. Услышав о его смерти, Хасан аль-Басри произнёс в молитве: «Шагби был уникальной личностью в мире Ислама. Да снизойдёт к нему милость Аллаха».

Абу Ханифа встретился в жизни с четырьмя сахабами (сподвижниками Пророка, да благословит его Аллах и приветствует). Это Анас ибн Малик, Абдулла ибн Абу Ауфа, Сахл ибн Саид и Абу Туфайл (да будет доволен ими Аллах). Человека, встретившегося с сахабой (сподвижником Пророка, да благословит его Аллах и приветствует), называют табином. Относительно значения этого слова существует две версии. Согласно первой из них, слово «табин» означает «видевший сахабу (сподвижника) при его жизни». А во второй версии, табин – это человек, видевший и получивший у него образование.

Абу Ханифа прожил у своего учителя Хаммада (да помилует его Аллах) 18 лет. Вплоть до смерти своего учителя Абу Ханифа не покидал его. Он любил его и брал себе в пример его мудрость, интеллект, праведность, великодушие и щедрость.

Хаммад был богат, но тратил своё состояние на обездоленных и на своих учеников. Об этом пишется: «Хаммад был самым щедрым среди учёных, каждый год в месяц рамазан он организовывал ауызашар для 500 людей, всегда помогал средствами своим ученикам».

После смерти Хаммада ибн Сулеймана (да помилует его Аллах), дело его перешло к сыну Исмаилу. Народ надеялся в нём тоже увидеть благородные качества отца, но, к сожалению, Исмаил не смог снискать любовь и уважение народа. Поэтому дело своего учителя взял в свои руки Абу Ханифа. Этому и желал народ. В то время ему было 40 лет.

Имя Абу Ханифы стало распространяться повсюду. К нему со всех уголков земли приходили ученики получить образование. Его аудитория стала самой большой в Куфе.

Благодаря своим качествам Абу Ханифа в скором времени стал величайшим учёным своей эпохи. Он стал ученым-мужтахидом.

Абу Юсуф (да помилует его Аллах) так вспоминал о своём учителе: «По внешнему виду и чертам лица он был красивым человеком. Был он красноречив, умел доказывать свою точку зрения. Всякий, кому приходилось слушать его лекции, получал удовольствие от уроков. Он много уделял

внимания тому, чтобы ученики его стали учеными с глубокими познаниями в Шариате. Он прикладывал столько сил в своё дело, что обучаясь у него, легко было стать учёным».

Имам Агзам (да помилует его Аллах) проводил ночи в богослужениях, днём держал пост, берёг язык от недобрых слов, в строгости держал своё тело, был далёк от неприглядных поступков и праздных удовольствий.

Имам Шафии (да помилует его Аллах) пишет о праведности, образованности и интеллекте имама Агзама (да помилует его Аллах) следующее: «В учении фикх человечество осталось в долгу перед Абу Ханифой. Всякий, кто не читал трудов Абу Ханифы, не освоил наук и не стал учёным-факихом».

Поскольку сам он был праведным, честным и далёким от греховности человеком, его проповеди доходили до сердец всех слушателей. Об этом говорится в следующем рассказе: «Имам Агзам читал проповеди по пятницам в центральной мечети Куфы. Однажды в пятницу к нему подошёл один раб, обратившись с просьбой: «Учитель, у меня к вам просьба. Прочитайте, пожалуйста, проповедь о преимуществах и воздаянии за освобождение рабов». Абу Ханифа пообещал ему выполнить его просьбу (тогда было время рабовладения).

В следующую пятницу Имам Агзам посвятил свою проповедь другой теме. Прошла еще одна пятница. Просьба раба вновь осталась не исполненной. В третью пятницу Имам Агзам прочёл очень содержательную проповедь о преимуществах и воздаянии за освобождение раба.

После проповеди к Абу Ханифе подошёл хозяин того самого раба и сказал: «Будьте свидетелем, учитель. Во имя Аллаха я освобождаю своего раба». Абу Ханифа же благословил его: «Да благословит вас Аллах и воздаст вам за благое деяние ваше».

Получивший свободу раб, поблагодарив, обратился к нему: «Учитель. У меня один вопрос к вам. Почему вы выполнили мою просьбу, с которой я обратился к вам две недели назад, только сегодня»? «В тот день у меня не было денег для освобождения раба. Поэтому я две недели работал, чтобы собрать необходимую сумму. После этого я купил на базаре раба и дал ему свободу, отчего почувствовал духовную свободу и благодать. Если бы я других наставлял сделать что-либо, чего не делал сам, то проповедь моя не имела бы должной силы», – ответил ему Имам Агзам.

1.3 Абу Ханифа (да помилует его Всевышний Аллах) – великий имам, знаменитый учёный

Все современники Абу Ханифы, все, кто считал его своим учителем, все, кто стремился к освоению наук, признают его передовым учёным своего времени.

Вот высказывания некоторых из них.

Абу Жагфар ар-Рази (да будет доволен им Аллах) говорит о нём: «Я не встречал более выдающегося учёного и более набожного человека, чем Абу Ханифа».

Жагфар ибн Райиг (да будет доволен им Аллах): «Мне посчастливилось пять лет жить вместе с Абу Ханифой. Я не встречал более немногословного человека. Но когда обращались к нему с вопросом, он раскрывался, словно потоки лавины».

Йазид (да помилует его Аллах): «Мне не приходилось встречать людей, равных Абу Ханифе по благочестию, порядочности и рассудительности».

Абу Асим Нубайл (да помилует его Аллах): «Из-за того, что Абу Ханифа долго и неотрывно читал намаз, многие прозвали его «странным».

Имам Уаки (да помилует его Аллах): «Абу Ханифа (да помилует его Аллах) был очень обязательным человеком, хранящим глубоко в сердце имя Аллаха. Поэтому он на первое место ставил благодарность Аллаху. Он готов был вынести даже муки от меча ради Аллаха».

Маккий (да помилует его Аллах): «Мне приходилось быть среди куфийцев. Среди них я не нашёл более благочестивого человека, чем Абу Ханифа (да помилует его Аллах)».

Ахия аль-Катан (да помилует его Аллах): «Глядя на Абу Ханифу, я признал в нём истинного раба Аллаха».

Абдулла ибн Мубарак (да помилует его Аллах) Суфьяну Сариге (да помилует его Аллах): «Эй, Абдулла. Что же такое случилось, что Абу Ханифа никогда не злословит»? На что Суфьян (да помилует его Аллах) ответил: «Абу Ханифа (да помилует его Аллах) мудрый человек, он никогда не сделает ничего, что может навредить его благим делам».

Ибн Мубарак (да помилует его Аллах): «Что можно сказать об этом человеке? Он отказывается от предлагаемых богатств и чинов даже под угрозой наказания розгами. Ничто не может заставить его сесть на чужой трон».

Хасан ибн Салих (да помилует его Аллах): «Абу Ханифа (да помилует его Аллах) благочестив и не допустит худого или сомнительного поступка. Мне не приходилось встречать человека, более строгого к себе и своему образованию».

Сахл ибн Мадхим (да помилует его Аллах): «Войдя в дом Абу Ханифы (да помилует его Аллах), мы не увидели никакого убранства, кроме буйры (подстилочная солома)».

Мужаллид (да помилует его Аллах): «Когда я сидел перед халифом Харуном ар-Рашидом (786-809), пришёл имам Абу Юсуф (да помилует его Аллах). Обратившись к нему, халиф спросил: «Охарактеризуйте мне Абу Ханифу (да помилует его Аллах). Тогда Абу Юсуф ответил ему: «Абу Ханифа (да помилует его Аллах) – человек, который следует требованиям Шариата, далёкий от корыстолюбия, стяжательства, в основном не разговорчивый, умеющий доказать своё мнение, не изменяющий своим принципам, не позволяющий себе празднословия, конкретно отвечающий на заданный вопрос. О, повелитель муминов! Я видел, что человек этот способен владеть всеми своими страстями, он всегда хорошо отзывался о людях». Тогда Харун ар-Рашид сказал: «Это признак величия».

Фузайл ибн Ийаз (да помилует его Аллах): «Абу Ханифа (да помилует его Аллах) – учёный фикха, снискавший уважение своим благочестием, щедростью, он способен днём и ночью безутомительно читать лекции, ночи проводил в молитвах, немногословен, но если приходилось говорить по вопросам о добре и зле, он обсуждал и разъяснял, пока не доходили до истины».

Кази Шурак (да помилует его Аллах): «Абу Ханифа (да помилует его Аллах) обладает глубоким знанием фикха, каждое его деяние принято, терпелив в обучении своих учеников, оказывает повсеместную поддержку и помощь до полного обучения учащихся. Выпускников он наставлял: «Теперь ты обрел неисчерпаемое богатство и можешь различать добро и зло, греховное от праведного». Он был немногословен с учителями и уважаемыми людьми».

Однажды халиф увидел во сне ангела Азраила (ангел смерти) и спросил у него: «Сколько лет мне осталось жить»? Ангел показал ему пять пальцев. Халифа проснулся в испуге. Призвав к себе Абу Ханифу, он попросил его истолковать сон. Имам Агзам ответил ему: «Пять пальцев – это пять скрытых от всех, кроме Аллаха, тайн: 1) когда произойдет отход в иной мир, 2) тайны осадков, бурь, паводков, ветра и других природных стихий, 3) тайна о том, богатую или бедную, счастливую или несчастную жизнь проведёт новорождённый младенец, 4) какой день будет завтра (о пяти тайнах говорится в последнем аяте суры «Лукман» священного Кур'ана, о четвёртой из пяти тайн в нём говорится следующее: «Никто не знает, что он совершит завтра (грех или благодеяние) и что найдёт», 5) когда и где умрёт человек. Все это ведомо одному только Аллаху».

Имам Зуфар (да помилует его Аллах): «Мне посчастливилось быть рядом с Абу Ханифой около двадцати лет. В своей жизни я не видел более милосердного и щедрого человека. Он полностью посвящал себя служению Аллаху, принимал участие в обсуждении различных вопросов, в свободное от научных собраний время он навещал больных, участвовал в заупокойной молитве, тратил время, чтобы помочь какому-нибудь несчастному, навещался к друзьям, чтобы помочь им. А ночи он проводил в молитвах. И жил он именно так до ухода в иной мир».

Абдулла ибн Мубарак (да помилует его Аллах): «Никто более Абу Ханифы не достоин звания имама. Потому что он очень праведный учёный. Он благодаря своей прозорливости, способностям, интеллекту проложил путь учению фикха».

Кайс ибн Раби (да помилует его Аллах): «Абу Ханифа (да помилует его Аллах) доставлял в Багдад товары, выставлял их на продажу, на вырученные деньги закупал другой товар и привозил его в Куфу, обеспечивая, таким образом, учёных, изучающих учение хадисов, продуктами, одеждой».

Гениальный сын казахской земли времён средневековья, написавший отдельный труд об имаме Агзаме Хафиз ад-Дин Мухаммад аль-Кердери (?-1424) приводит такие слова аль-Мубарака: «Придя в город Куфу, я спросил у местных жителей, кто тут является знатоком фикха. Тогда они назвали мне имя Абу Ханифы».

Таким образом, думаем, что все эти высказывания могут в некотором роде раскрыть образ Абу Ханифы (да помилует его Аллах).

1.4 Абу Ханифа (да помилует его Всевышний Аллах) – пример честности и щедрости

Он был очень щедрым, добродушным, честным человеком. Люди сравнивали его по способностям и поведению в торговле с Абу Бакром (да будет доволен им Аллах). Он, думая о доходе, в то же время не использовал доверчивость других. Он защищал чужие интересы так же, как свои. Всегда старался помочь бедным.

Однажды Абу Ханифа в одном из магазинов города Куфы занимался покупками, когда к нему подошла женщина и, показав шёлковое платье, предложила купить его.

– Платье стоит сто дирхам, - назвала она цену.

– Не торопитесь. Это дорогое платье. А вы просите за него очень мало, – сказал ей тогда Абу Ханифа.

– Мне хватит и ста дирхам, – ответила женщина.

– Сто дирхам слишком мало, просите больше, – настаивал имам.

– Вы насмехаетесь надо мной. Хорошо, тогда берите за двести дирхам.

– Нет, какие тут могут быть насмешки?! Если я воспользуюсь вашим добродушием и куплю платье за цену, ниже ее истинной стоимости, то что я отвечу Аллаху на том свете? Если не верите, спросите у кого-нибудь знающего, сколько стоит это платье.

Женщина позвала знатоков и попросила их оценить платье. Они сказали, что платье стоит пятьсот дирхам. Итак, Абу Ханифа согласился купить платье за пятьсот дирхам. Когда пересчитывал деньги, женщина сказала ему со слезами на глазах: «Вы мне очень помогли. Это было моё свадебное платье. Сейчас мы терпим некоторые затруднения. Дети мои два дня не ели горячей еды. И продавать уже ничего не осталось. Поэтому я была вынуждена продать своё платье. Эти деньги значительно облегчат наше положение. Спасибо вам, живите долгие годы». Поняв, в каком положении оказалась эта женщина, Абу Ханифа помимо пятисот дирхам отдал ей и платье тоже [4, 21; 3, 222].

Эта история, думаю, послужит примером для наших братьев, занимающихся предпринимательством. Святой Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) тоже строго наставлял: «Человек, который врёт, обманывает других, тот не из нас».

Абу Ханифа, если сомневался в праведности доходов, то немедленно раздавал из них милостыню. Однажды он снабдил товарами своего партнёра в торговле Хафс ибн Абдрахмана и отправил продать их. При этом он предупредил партнера, что среди товаров есть вещи с дефектами, их он наказал продать, предупреждая покупателя об имеющихся дефектах. Друг его продал весь товар, но предупредить покупателя о дефектах забыл и ничего не знал о покупателе. Узнав об этом, Абу Ханифа раздал всю выручку с продажи бедным. Поэтому в его состоянии всегда царило изобилие [2, 23].

У одного из жителей Куфы украли овцу. Узнавший об этом имам Агзам, остерегаясь съесть мясо краденой овцы, в течение семи лет не ел баранины.

Абу Ханифа много помогал учёным. В конце года излишки доходов он раздавал находящимся на пути знаний и говорил им: «Используйте эти средства на свои нужды и не забывайте славить Аллаха. Потому что это не моё состояние, а посланное через меня Аллахом для вас благо».

Имам Агзам был очень праведным. Скромность и праведность он ставил превыше всего. Однажды некто сказал ему: «Ты есть мой хозяин». Тогда он ответил: «Клянусь Аллахом, я значительно выше данного тобою мне звания. Я раб божий. Какой чин может быть выше?»

О его набожности рассказывают множество притч. Однажды, когда он ходил по базару, один из прохожих рассказывал другому, показывая на имама: «Это Абу Ханифа. Очень набожный человек. Совершив омовение после куптан намаза, он совершает утренний намаз». Услышав это, Абу Ханифа (да помилует его Аллах) очень удивился: «Ведь я вовсе не таков, каким они меня представили. Но я не должен нарушить доброе мнение народа обо мне, чтобы они не оказались лгунами». С того дня он стал читать утренний намаз, совершив омовение после куптан намаза [2, 21-22].

Как бы ни был богат Абу Ханифа, в его сердце не было корыстолюбия и жадности богатства. Однажды кто-то из учеников, желая испытать его, спросил: «Твой караван, идущий с дальнего странствия, подвергся нападению разбойников. Что ты будешь делать?»

Абу Ханифа помолчав надолго, ответил: «Слава Аллаху». Тот человек вернулся снова и сообщил: «Абу Ханифа, ликуй! Твой караван нашёлся, разбойники пойманы. Скот твой цел и находится в пути». Абу Ханифа опять помолчав недолго, ответил: «Слава Аллаху». «Почему ты и при радостном, и при печальном известии славил Аллаха?» – спросил тот человек. Тогда имам Агзам отвечал ему: «Услышав о пропаже каравана, я боялся, что сердце моё заболит. Но сердце моё, словно ни в чём не бывало, работало стабильно. Поэтому я и славил Аллаха. Позже, услышав, что караван нашёлся, я снова прислушался к моему сердцу узнать, участится ли его биение. Но его биение не изменилось. И тогда я понял, что в сердце моём нет страсти к богатству. Поэтому и славил Аллаха» [1, 46].

В вопросах о существовании Аллаха, его единстве и могуществе, о других его качествах, а также о смерти, Рае, Аде, других религиозных понятиях Абу Ханифа опирался на аяты Священного Кур'ана и сунны Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) и на собственную доказательную методику.

1.5 Находчивость и рассудительность Абу Ханифы (да помилует его Всевышний Аллах)

Однажды к нему пришли идолопоклонники и устроили дискуссию о Всевышнем Создателе. Абу Ханифа сказал, обратившись к ним: «Скажем, вы видите в море корабль, плывущий на парусах, рассекая волны. Если бы я

сказал, что корабль этот плывёт сам по себе, без рулевого, вы поверили бы мне»? «Нет, такое невозможно», – ответили идолопоклонники. Тогда имам Агзам сказал: «Также и наша земля словно корабль, полный людей, различных зверей и птиц, растений, и птиц, растений, и плывущий на протяжении веков к своей цели. Возможно ли, чтобы корабль сей плыл без руководителя, который бы направлял его курс, заботился о сохранности пассажиров? Получается, что у мира нашего есть Великий Творец». Тогда идолопоклонники эти, вняв словам имама Агзама, приняли Ислам.

Однажды некий безбожный философ, не верящий в существование и единство Аллаха, ставящий законы природы выше Бога, вечно спорящий с учёными при встрече, прибыл в город Куфу с намерением проповедовать свои взгляды.

Халиф аль-Мансур (754-775) призвал к себе этого философа, чтобы узнать о его намерениях. Безбожник говорит ему: «Уважаемый халиф! Я хотел бы встретиться с твоими придворными учёными и вступить с ними в дискуссию. Они утверждают, что весь мир создан Аллахом. Я же утверждаю, что мир существует издавна и могу доказать своё мнение».

Халиф пригласил Абу Ханифу. Он сообщил, что придёт после послеполуденной молитвы.

Дворец собраний наполнился жителями города. Но Абу Ханифа не смог прибыть в условленное время. Безбожник воскликнул тогда: «Я знаю, он испугался спорить со мной».

В это время в зал вошёл Абу Ханифа. Безбожник сказал ему: «Ты заставил нас ждать. Я не стану с тобой спорить». «Не торопитесь, – ответил ему имам Агзам, – сначала позвольте рассказать о причине моего опоздания. Сегодня я стал свидетелем чудесного события. Наш дом находится по ту сторону реки. Я собрался было сесть на плот, чтобы переправиться на другой берег реки, как вдруг поднялся ветер и разбил мой плот, раскидав его части в разные стороны. Я уже не знал, что делать. Но вдруг волны собрали брёвна воедино, и, взобравшись на этот плот, я благополучно переправился через реку, и вот теперь стою перед вами. Такова причина моего опоздания, за которое я прошу прощения».

На этот ответ безбожник рассмеялся:

– Эй народ! Слова вашего учёного не поддаются никакой логике. Ведь это настоящая ложь.

Тогда Абу Халифа ответил:

– Воистину, ты глуп. Если ты не веришь, что два бревна могут собраться воедино, то как же можешь ты утверждать, что наш беспредельный мир может возникнуть сам по себе?

Поражённый находчивостью Абу Ханифы безбожник вновь обратился к нему:

– Ты меня поймал. Но тогда покажи мне своего Аллаха, и я поверю в него.

– Скажи мне, откуда появляются масло и творог? – спросил тогда Абу Ханифа.

– Из молока!

– Тогда покажи мне в молоке масло и творог.

– Конечно, в молоке есть масло и творог, но они не видны.

– Зная, что в этом сосуде в составе молока есть и масло, и сыр, ты не можешь показать их, и всё же без конца требуешь показать Всевышнего, сотворившего сей мир. Возможно ли это?

Всё еще не веря в существование Аллаха, философ спросил:

– Если ты ответишь на мой последний вопрос, я признаю своё поражение. Ты утверждаешь, что Аллах существует. Чем в данный момент занимается твой Аллах?

Подумав немного, Абу Ханифа попросил безбожника сойти с трибуны, взошел на неё сам и сказал:

– В этот момент Аллах спускает с трибуны одного безбожника и возводит на него своего раба.

На это безбожник не нашёл ничего ответить, и на глазах у всего народа принял Ислам.

Будучи сведущим специалистом фикха, Абу Ханифа участвовал в дискуссиях по разным вопросам религии. Однажды в мечеть ворвались вооруженные харижиты (представители группы, противостоящей суннитам), и один из них сказал, обратившись к Абу Ханифе:

– У входа лежат два трупа. Один из них – мужчина, умерший от пьянства, другой – повесившаяся от стыда распутная женщина. Что ты можешь сказать о них?

Согласно поверьям хариджитов, совершивший большой грех человек считается нечестивцем и попадает навечно в Ад.

Поняв, что ворвавшийся человек хочет испытать его, Абу Ханифа спросил:

– Эти двое иудеи, христиане или идолопоклонники?

– Ни к кому из них они не относятся.

– Из какой же они общины?

– Из общины, утверждающей, что нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммад его Пророк.

– Их символ веры состоит из трёх, четырёх или пяти частей?

– У веры не может быть частей. Она неделима.

– Какова их доля веры?

– Она полна.

– Вы сами ответили на свой вопрос. Они мусульмане.

– Они принадлежат Раю или Аду? – вновь настаивал харижит, стараясь запутать оппонента.

– Пророк Ибрахим (мир ему) сказал: «О, Аллах! Ты милосерден к тем, кто возражал тебе». Пророк Иса (мир ему) говорил: «О, Аллах! Они рабы твои, если ты смилостивишься над ними, то милостив Ты и милосерден». Для гонений праведных людей нет ни причин, ни оснований.

Тогда хариджиты бросили своё оружие и вышли из мечети.

Так Абу Ханифа исправлял неверные суждения иных групп, приводя примеры из аятов священного Кур'ана, хадис-шарифов святого Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), из заповедей древних пророков (мир им).

Сын Абу Ханифы любил участвовать в различных научных спорах и дискуссиях, иной раз, увлекаясь ложными суждениями чуждых групп. И тогда отец возвращал его обратно. Тогда сын спросил у отца: «Я видел, как ты тоже участвуешь в спорах по разным вопросам. Почему же ты мне запрещаешь делать это»? На что Абу Ханифа ответил: «Сынок, мы спорим очень осторожно, и тщательно подбираем слова, желая прийти к общему мнению с противной стороной, желая, чтобы соперник не допустил ошибку в суждениях. А вы стараетесь поймать своего противника на ошибке, желая, чтобы он сошёл с верного пути. Запомни, желать сопернику ошибиться – это всё равно, что желать ему сойти с пути праведного. А тот, кто желает, чтобы товарищ стал безбожником, сам в первую очередь считается неправедным!» [2, 32].

Однажды, когда Абу Ханифа сидел в аудитории учителя Хаммада ибн Сулеймана, к нему подошла женщина и спросила: «Такой-то человек желает развестись со своей женой, как можно сделать по Шариаду»? Абу Ханифа ответил ей: «Задай этот вопрос моему учителю, а потом расскажешь мне, что он ответил».

Женщина подошла к Хаммаду ибн Сулейману и, получив у него ответ, вернулась: «Я получила такой ответ, – стала рассказывать она, – Ислам требует супругам жить в мире и согласии под одной крышей. Но если их семейная жизнь не складывается и они желают развестись, муж должен отречься от жены. Для этого муж перестаёт сближаться с женой, и после каждой менструации три раза подряд объявляет, что отрекается от нее. На этом брак супругов считается расторгнутым, и женщина может выйти за другого мужа» [1, 10].

Услышав её рассказ, Абу Ханифа сказал себе: «Я усердно изучал учение Калама, но я, оказывается, не уделял должного внимания учению фикх, в котором подробно рассматриваются различные вопросы человеческих взаимоотношений в повседневной жизни». Сказав это, он направился в аудиторию науки фикх Хаммада.

Учитель, заметив в воспитаннике стремление к овладению данной наукой, похвалил его: «Сынок, впредь садись в первом ряду» [1, 10].

Абу Ханифа изучал в своё время такие науки, как арабский язык, теология, хадисы и многие другие, но, в конце концов, выбрал самое интересное и содержательное для себя учение фикх. Он не только учил эту науку, но и занимался глубокими исследованиями различных вопросов, их систематизацией и закладкой основ теории.

Йухий ибн Наср аль-Ансари: «Я слышал, как Абу Ханифа сказал однажды: «У меня есть сундуки хадисов, дошедших до нас от святого Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует)».

Хасан ибн Зияд: «Абу Ханифа изучил четыре тысячи хадисов: двум тысячам из них он научился у своего учителя Хаммада, а остальным хадисам у

других учителей. Его слова и поступки всегда соответствовали хадис-шарифам».

Были и такие, кто, завидуя таланту и учению Абу Ханифы проговаривал: «Он не всегда опирается на хадисы Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), его доказательства догмы бессильны». Им в ответ Найм ибн Амр приводит высказывание самого имама Агзама: «Люди говорят, что я выдумываю сам, не опираясь на доказательства. На самом деле, во всех своих решениях я всегда опирался на Священный Кур'ан и хадис-шарифы».

У имама Агзама (да благословит его Аллах и приветствует), как и у всех гениальных и выдающихся людей, были завистники. У одного из тех, кто обвинял его в том, что он больше полагается на свой разум, нежели на Кур'ан, он спросил однажды:

– Что важнее, намаз или ураза?

– Конечно, намаз важнее.

– От кого ты это слышал?

– От Расулаллы (да благословит его Аллах и приветствует).

Тогда имам Агзам сказал ему: «Я тоже считаю, что намаз приоритетнее, и утверждаю я это, опираясь на хадисы. Если бы я опирался только на свой разум, то приоритет отдал бы посту. Потому что женщины во время хайза (период менструации) останавливают и намаз, и пост. После очищения от хайза женщина восполняет пост, а намаз не восполняется. И еще. При разделе имущества между наследниками, доля мужчины вдвое больше доли женщины. Если бы я опирался на разум, то я утверждал бы, что доля женщины должна быть вдвое больше в силу ее хрупкой природы. Но я, опираясь на Кур'ан, утверждаю, что мужчине положена двойная доля».

Абу Ханифа, слыша хадисы Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) или принимая их в качестве доказательств, внимал и придавал особое значение их подлинности. Потому что в те времена стали часто появляться подложные и сомнительные хадисы. Таким образом, Абу Ханифа тщательно и чётко выполняя учётную деятельность, решал вопросы на основе Кур'ана, хадисов, кияса и на их основе привёл в порядок фикх, разделив его на главы, которые разносторонне рассматривают все вопросы религии.

Позже эту систему Абу Ханифы использовали в своей работе известные мухаддисы (специалисты в области хадисов) имам аль-Бухари, имам Муслим, имам Тирмизи, имам Абу Давуд, имам Насай и имам ибн Мажа (да помилует их Аллах).

Абу Ханифа занимался преподавательской деятельностью с сорока лет. Ученики и учёные пленялись его глубокими познаниями, образованностью, мудростью, красноречием, привлекательностью методов преподавания. Проживая в Священной Мекке и Лучезарной Медине, он открыл аудитории в центральных мечетях и читал там лекции.

Также Абу Ханифа в своих посещениях городов Мекки, Медины, Басры, считавшихся в те времена центрами образования, встречался со многими учёными, слушал их лекции, изучал методику преподавания, делился опытом.

В Мекке он часто встречался со знаменитым учёным Ата ибн Абу Рахабом, а в Медине – с имамом Маликом ибн Анасом (да помилует их Аллах).

Имам Агзам, принимая решение по какому-либо вопросу, проверял его правильность, всю ночь изучая Священный Кур'ан и хадис-шарифы. Если в его вердиктах выявлялась ошибка, он немедленно говорил о них своим ученикам и исправлял их. Абу Ханифа твёрдо придерживался принципов истины и правдивости. Его аудитория была настоящим «центром истины».

Однажды некий человек пришёл к нему и сказал: «В одной мечети несколько человек собрались, чтобы изучать фикх». Имам Агзам спросил у него: «Есть ли среди них образованный руководитель»? Получив отрицательный ответ, Абу Ханифа (да помилует его Аллах) сказал: «Тогда они никогда не смогут освоить учение фикх или же будут заблуждаться, но ошибок своих они видеть не будут. В конце концов, считая свои мысли правильными, они выступят против истины» [2, 38].

1.6 Логика в принятии Абу Ханифой решений

Абу Ханифа (да будет доволен им Аллах) является личностью, славящейся своим милосердием. Его благородство и милосердие нашли место не только в его учении, но и в общественной деятельности. Многие его высказывания весьма успешны, поскольку за ним лежит глубокое знание Кур'ана и суннитского учения. В качестве доказательства своих высказываний имам Агзам приводил изречения из бесчисленного количества хадисов. Во времена Абу Ханифы учёные были разделены на две школы – «ахли хадисы» и «ахли райи». Спор между представителями двух школ шёл лишь во благо, и конфликтов меж ними не было. У них была общая цель – познать истину, поэтому их диспуты не выходили за рамки взаимоуважения и порядочности.

В последние годы жизни Абу Ханифы представители двух школ стали сходиться во мнениях по многим положениям Ислама и прекратили свои споры.

Имам Агзам о своей методике говорил следующее: «В пояснении положений Ислама я, в первую очередь, опираюсь на Кур'ан. Если в аятах Кур'ана мне не удаётся выяснить свой вопрос, то ответы на него я ищу в хадисах святого Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Если и на этот раз мне не удаётся достичь результата, я ссылаюсь на высказывания сподвижников Пророка. При этом я самостоятельно выбираю, какое высказывание следует применить. И я волен принимать или не принимать это высказывание».

На самом деле, имам Агзам был учёным, который был вправе полагаться на свои знания и разум в решении вопросов, ответы на которые он не смог найти ни в Кур'ане, ни в хадис-шарифах, ни в высказываниях сподвижников Пророка.

1.7 Абу Ханифа (да помилует его Всевышний Аллах) и законы Шариата

Абу Ханифа помимо Священного Кур'ана и хадис-шарифов применял в качестве основных мерил принятия решения кияс (сравнительный метод) и рай (логический метод, основанный на доказательствах). Некоторые учёные, не понявшие суть данного метода, сочли его грубым. Применение крупным исламским ученым, как Абу Ханифа, «истихсана» и «урфы» (обрядов и традиций) более усилило удивление учёного сообщества.

Абу Ханифа ни одно из мерил не ставил выше Кур'ана и хадис-шарифов. Он отвечал своим научным оппонентам: «Если кто-либо обвиняет нас в том, что мы ставим логику выше положений Кур'ана и хадис-шарифов, то они, клянусь Аллахом, лжецы и клеветники. Какой учёный станет полагаться на логику, там, где есть Священный Кур'ан и хадисы. Мы применяем логический метод лишь при острой необходимости. При решении вопроса в случае, когда нам не удаётся найти нужный ответ в Кур'ане и хадисах, мы сравниваем сей вопрос с проблемой, имеющей доказательство. Мы ищем доказательство в первую очередь в Кур'ане, потом в изречениях святого Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). В случае, когда нам это не удастся, мы опираемся на высказывания сподвижников Пророка. Если же они тоже не обсуждают этот вопрос, то в целях его разрешения мы находим среднее между двумя вопросами и приходим к решению путём сравнительного анализа».

После смерти Абу Ханифы исламские учёные и их лидер имам Шафии развили логику на основе учений имама Агзама. Имам Шафиги говорил: «Если решение ситуации не находится в Священном Кур'ане, а также в хадисах и преданиях, то решение находится в сравнении данного вопроса с вопросом, решение которого было уже найдено в положениях Шариата. И это мы называем логикой».

То, как Абу Ханифа придерживался в изучении хадисов и преданий логики и подразделил своё учение согласно его результатам на несколько частей, учитель Абу Захра объясняет следующим образом: «Сферы учений Абу Ханифы были столь широки, что не ограничивались решением повседневно возникающих вопросов. Возможно, он не выпускал из поля своего зрения также и вопросы, которые могут возникнуть на повестке дня или возникновение которых ожидаемо».

Ученик Абу Ханифы имам Абу Юсуф говорил о своём учителе следующее: «Мне не доводилось видеть человека, который обладал бы большими знаниями в анализе и пояснении хадисов и преданий Ислама, чем мой учитель Абу Ханифа».

Суть и содержание мазхаба Абу Ханифы говорят о том, что сие учение задавалось великой целью создать для людей облегчение. Человек этот всегда стремился избавить людей от трудностей и хлопот. Будь то в вопросах богослужения или в бытовых взаимоотношениях, труды Абу Ханифы служили во благо людей. Например, Абу Ханифа разрешил чистить следы испражнений на одежде цветочным или виноградным соком. Также он отмечал, что даже в том случае, когда человек, не найдя ночью направление в сторону Каабы,

совершил богослужение в обратном направлении, его молитвы будут правильными. В вопросах религиозных налогов он всегда защищал интересы бедняков. Он говорил, что для человека, чьё имущество по стоимости равно размеру его долга, плата религиозного налога не обязательна.

В вопросах брака Абу Ханифа придерживался того мнения, что совершеннолетняя девушка вольна сама принимать решение о замужестве, и решение её не имеют права нарушать ни братья и сестры, ни даже её родители. Также он отмечает, что девушка, выходящая замуж, вправе участвовать на церемонии бракосочетания, при этом принимается свидетельство и двух женщин или двух мужчин, а если девушка выходит замуж не по своей воле, а по приказу отца или же за человека, который ей не нравится, то брак этот не может соответствовать Шариату.

Еще одной особенностью Абу Ханифы являются его познания в решении экономических вопросов. Это его качество ясно отражено в его трудах, посвященных экономическим вопросам. Доказательством тому служат его высказывания о необходимости удобрения оставшихся без присмотра земель, предоставлении этих земель в частную собственность крестьянам, способным превратить их в посевные площади, разрешении на продажу еще не собранного урожая, разрешении использовать финансовые средства в торговле.

1.8 Ученики Абу Ханифы (да помилует его Всевышний Аллах)

Ученики Абу Ханифы, продолжившие его дело, дополнившие и развившие вопросы фикха: имам Зуфар ибн Хузайл (727-774), имам Абу Юсуф (730-798), имам Мухаммад ибн Хасан (748-804). К ним также можно причислить таких известных учёных, как Яхья ибн Саид аль-Каттан, Абдулла ибн Мубарак, Уаки аль-Жаррах, Язид ибн Харун, Абдураззак ибн Хамман, Дауд Тайй.

1. Уроженец города Исфахан имам Зуфар ибн Хузайл (да помилует его Всевышний Аллах) был старшим из учеников имам Агзама. Его полное имя – Абу Хузайл Зуфар ибн Хузайл Кайс аль-Анбарий аль-Басри. Его отец Хузайл был правителем Басры. Учению фикх имам Зуфар научился у Абу Ханифы. Учитель хвалил его, говоря порой: «Лучше всех среди моих учеников освоил сравнение Зуфар».

Абу Умар (да помилует его Всевышний Аллах): «Зуфар был умным, набожным, разумным, праведным, особо верен хадисам».

Ибрагим ибн Сулейман (да помилует его Всевышний Аллах): «Когда среди нас сидел Зуфар, никто из нас не смел говорить о мирском, когда же случилось такое, он вставал с места и удалялся».

После смерти Абу Ханифы учёной коллегией своего учителя руководил имам Зуфар.

2. Имам Абу Юсуф (да помилует его Всевышний Аллах) тоже был одним из передовых учеников Абу Ханифы. Его полное имя Абу Юсуф Ибрагим

ибн Хабиб ибн Саид ибн Хабта аль-Куфи аль-Ансари. Начальное обучение он получил у имама Агзама и Абу Лайлы. Также он слушал лекции известных учёных Малика ибн Анаса, Суфьяна ибн Уайны, ибн Журайжа. Абу Юсуф стал квалифицированным учёным, обретшим звание мужтахид.

Абу Юсуф (да помилует его Всевышний Аллах) 17 лет был вместе с Абу Ханифой (да помилует его Всевышний Аллах) и ни на мгновение не расставался с ним. Он никогда не пропускал лекции имама Агзама (да помилует его Всевышний Аллах). Даже когда погиб один из его детей, он на похороны отправил соседей и родственников, а сам пришёл на занятие.

Дауд ибн Рушайд (да помилует его Всевышний Аллах) говорит о нём: «Если бы у Абу Ханифы (да помилует его Всевышний Аллах) не было других учеников, кроме Абу Юсуфа, то он мог бы гордиться одним только этим учеником».

Халил ибн Яхья: «Абу Юсуф (да помилует его Всевышний Аллах) наизусть знал комментарии к Священному Кур'ану, историю Ислама, разные события, связанные с развитием Ислама. Был знатоком Шариата».

У Абу Юсуфа обучались Мухаммад ибн Хасан аль-Шайбани, Ахмад ибн Ханбал (руководитель мазхаба Ханбали), Бишр ибн Уалид, Яхья ибн Му'ини и другие знаменитые исламские учёные (да помилует их Всевышний Аллах).

Он служил кадием в городе Багдад во времена Харуна ар-Рашида. Позже поднялся до чина главного кадия. Умер в 798 году в городе Багдад.

3. Имам Мухаммад (да помилует его Всевышний Аллах) был одним из самых способных и смыслённых учеников Абу Ханифы. Его полное имя – Абу Абдулла Мухаммад ибн аль-Хасан ибн Фархад аш-Шайбани. Он родился в городе Уасит, но большую часть жизни провёл в городе Куфа. В 14 лет он стал учеником имама Агзама. Уже в 20 лет он начал преподавать воспитанникам центральной мечети в Куфе.

Также он получил образование у Абу Юсуфа, Суфьяна ибн Уайны, Абдурахмана аль-Аузаги и Абдуллы ибн Мубарака. Более трёх лет пробыв под началом имама Малика, прослушал у него более 70 тысяч хадисов. Он тоже стал одним из учеников имама Агзама, достигших звания мужтахид.

В 796 году приказом Харуна ар-Рашида он был назначен кадием Хорасана. Он внес большой вклад в развитие и распространение мазхаба Абу Ханифы.

Имам Мухаммад (да помилует его Всевышний Аллах), опираясь на свои глубокие познания, написал немало трудов по разным сложнейшим вопросам. Он так же, как свой учитель, воспитал множество учеников, лучшие из которых – имам Шафии (основатель мазхаба Шафии), Абу Хафс аль-Кабир, Мухаммед ибн Сасага, Яхья ибн Майн, ибн Михран (да помилует их Всевышний Аллах).

Имам Мухаммад (да помилует его Всевышний Аллах) нашёл доказательства на многие религиозные вопросы, создал из них целую систему. Ахмад ибн Ханбал (да помилует его Всевышний Аллах) сказал: «Если по

какому-нибудь вопросу один из трёх людей высказал своё мнение, то возражение ему не уместно». Услышавшие это спрашивали: «А кто они»? тогда он отвечал: «Абу Ханифа, Абу Юсуф и Мухаммад ибн Хасан (да помилует их Всевышний Аллах)».

Мазхаб Абу Ханифы, созданный на основе учений более сорока мужахидов, был принят с почтением многими мудрецами того времени. Появление этого мазхаба создало возможность для укрепления взаимного согласия мусульман.

Мазхаб имама Агзама был создан на совещательной основе. Поэтому это не учение одного только Абу Ханифы, а путь, выбранный мусульманами на основе Кур'ана и сунны. Но имам Агзам находился в постоянном поиске, неутомимо трудился, проповедуя Ислам. Он всегда выносил вопросы на обсуждение учёных. Каждый вопрос подвергался глубокому анализу. Абу Ханифа обосновывал своё мнение чёткими доводами. Лишь после того, как учёные приходили к единому решению, оно переносилось Абу Юсуфом на бумагу. Таким образом, этот мазхаб появился на совещательной основе. Поэтому мусульмане всего мира, безусловно, признают правильность этого мазхаба. Мазхаб этот, основанный на Священном Кур'ане и сунне Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), доходчив и доступен всем.

Шейх Ахмад аль-Макки аль-Хорезми (да помилует его Всевышний Аллах) вспоминает, что более 730 учеников Абу Ханифы, распространивших его учение по разным уголкам мира, были известными учёными в исламском мире.

Асад ибн Фурат (да помилует его Всевышний Аллах) говорит: «Сорок человек были секретарями. В первую десятку входят Абу Юсуф, Зуфар ибн Хузайл, Дауд ат-Тайи, Юсуф ибн Халид ас-Самтий и в течение тридцати лет занимавший пост секретаря Яхья ибн Закарийа ибн Абу Зайда». Споря по какому-либо вопросу, каждый из них высказывал своё мнение, и когда обращались за исключением к Абу Ханифе, он давал чёткую картину проблемы. Порой они обсуждали один вопрос по три дня. И только приняв решение, заносили его в книгу.

Имам Агзам занёс в книгу восемьдесят три тысячи вопросов. Тридцать три тысячи из них касались вопросов богослужения, а остальные были посвящены общественным отношениям.

В результате разногласий с администрацией Умауида имам Агзам несколько лет прожил в городах Басра, Мекка, Медина, где общался с местной интеллигенцией, изучал их учения, обсуждал с ними некоторые вопросы.

Позже к власти пришла династия Аббасидов, и халиф Мансур начал перевод новой столицы халифата в Багдад. Халиф специально пригласил Абу Ханифу из Куфы, чтобы привлечь его к планированию и строительству города. Так Абу Ханифа занялся градостроительством и преуспел в этом деле.

Таким образом, 52 года жизни Абу Ханифы прошли при правлении династии Омеядов, 18 лет – при Аббасидах. Обе династии не очень благосклонно относились к семье Пророка Мухаммада (да благословит его

Аллаһ и приветствует). Потомки Пророка (да благословит его Аллаһ и приветствует) подвергались гонениями. Причиной было желание сохранить власть. Имам Агзам всегда был рядом с потомками Пророка (да благословит его Аллаһ и приветствует) и оказывал им поддержку. Это стремление родилось из-за любви и справедливости к нашему Пророку (да благословит его Аллаһ и приветствует).

Из-за своих принципов Абу Ханифа претерпел немало бед от представителей обеих правящих династий. Однажды при правлении Омеядов губернатор Ирака Язид бин Умар, узнав, что Абу Ханифа оказывает поддержку саидам (потомки Пророка, да благословит его Аллаһ и приветствует), призвал его к себе, чтобы испытать. Он предложит ему должность кадия, но имам Агзам откажется. Потом губернатор будет приглашать его на разные государственные должности, но он не примет ни одно из этих предложений. Ибн Хубайра посадит Абу Ханифу в клетку, чтобы сломить его дух. Абу Ханифа получит травму головы после пыток. Но, сколько бы его ни секли розгами, он будет стоять на своём.

Его неприятию чинов и должностей есть несколько причин. Во-первых, если бы он поддержал умауиев, допускаявших несправедливость в государственном управлении, среди народа возникли бы волнения. Во-вторых, система управления и общественный порядок при умауиях противоречила принципам Ислама. А служение несправедливым правителям Абу Ханифа считал настоящей подлостью по отношению к народу.

В период правления Аббасидов, примерно в 754 году халиф Абу Джаъфар (более известен под именем Мансур) предложил Абу Ханифе должность кадия. Учёный откажется от должности. Позже халиф предложит её снова. Имам Агзам, сославшись на разные причины, откажется опять. Тогда халифа назовет его причины лживыми. Абу Ханифа ответит ему на это: «Как же вы тогда хотите сделать лгуна кадием»? В злости халиф прикажет заключить его в клетку и ежедневно прилюдно сечь его розгами и объявить его преступником. Так, в пожилом возрасте Абу Ханифа подвергнется пыткам, его также мучили голодом. Через пять дней, в 767 году Абу Ханифа погиб. Говорят, что во время его похорон улицы города Багдад были полны народа.

1.9 Заключение

Великий имам – имам Агзам Абу Ханифа (да помилует его Всевышний Аллаһ) посвятил всю свою жизнь и имущество служению Аллаһу. Когда он умер, ибн Джаридж плакал, восклицая: «Какой ум ушёл!» Тут вспоминаются слова: «Можно ли назвать умершим человека, оставившего бессмертное наследие?!»

Большая часть народа Казахстана придерживается мазхаба Абу Ханифы (да помилует его Всевышний Аллаһ). Поэтому главной на сегодняшний день задачей для повышения духовности нашего народа является грамотная и разумная пропаганда ценностей исламской веры, ведущих к гуманности, проповедующих честность, справедливость, правдивость, воспитывающих

любовь к стране народу, уважение к другим народам, религиям, проповедующих лучшие традиции и обычаи.

В современном обществе, всё ещё не избавившемся от горечи вчерашней атеистической идеологии, из-за недостатка религиозной грамотности многие наши соотечественники пошли на поводу у разных течений и сект. Порой они спрашивают: «Зачем нам нужно придерживаться мазхаба Абу Ханифы»? Мы бы им посоветовали, во-первых, глубже изучить особенности и суть мазхаба Абу Ханифы. Во-вторых, им следует оценить, какое место и роль в нашей жизни и обществе занимала и занимает эта духовно-правовая школа, выбранная нашими предками. Почему более половины мусульман всего мира придерживаются именно этого мазхаба? Единство и согласие дорого для каждого мусульманина.

Поэтому мазхаб Абу Ханифы необходим для дальнейшего укрепления независимости Казахстана, для сохранения и усиления духовного единства и согласия нашего народа.

Если мы перестанем придерживаться мазхаба Абу Ханифы, мы утратим духовное единство, целостность, и будут в обществе царствовать раздор и нетерпимость на религиозной почве. В итоге всё это создаст угрозу национальной безопасности и приведет к трагедии.

Да облагодетельствует Всевышний Аллах своей милостью нашего великого имама Абу Ханифу, чья праведность, щедрость, добрый нрав и набожность могут служить для всех примером! Да укрепится единство и согласие мусульман всего мира, да сохранит Аллах от раздоров и конфликтов! И да воцарятся в мире дружба и согласие! Амин!

***

– Я понял, – сказал Арман отцу. – Неспроста наши предки испокон веков придерживались мазхаба великого имама Агзам Абу Ханифы. Придерживаясь одного мазхаба, народ наш сохранил религиозное единство, согласие, сохранил свои традиции и обряды, нравственные ценности, соприкасающиеся с законами Шариата.

– Дитя, скажу тебе назидания, которые могут стать светом в твоей жизни. Эти наставления имам Агзам говорил своему ребёнку Хаммаду. Слушай внимательно. Пусть Аллах наставит тебя на прямой путь и будет с тобой. Сын мой, если ты мои отцовские наставления сохранишь в памяти, тогда и на этом свете, и на том свете будешь счастливым, – сказал он, и удалился.

Бойся Аллаха и все свои двенадцать частей огради от грехов. Повеления Аллаха без слов полностью выполняй.

Пусть у тебя не иссякает стремление к знаниям, необходимым тебе.

Вопросы к главе 1

1. Назовите имена четырёх учёных – основателей мазхабов (правовых исламских школ).
2. В каких странах распространён ханафитский мазхаб?
3. Назовите двух самых известных учеников Абу Ханифы (да смилуется над ним Аллах).

4. Назовите годы жизни имама Абу Ханифы, место его рождения и ухода из жизни.
5. Назовите имена самых известных учёных, учителей Абу Ханифы (да помилует его Аллах), у которых он брал знания по хадису и фикху.
6. Назовите имена четырёх сахабов, с которыми встречался Абу Ханифа (да помилует его Аллах).
7. С какого возраста Абу Ханифа (да смилуется над ним Аллах) начал вести преподавательскую деятельность?
8. Какие дополнительные источники использовал Абу Ханифа (да смилуется над ним Аллах) для вынесения шариатских законов?
9. У кого из самых великих учеников Абу Ханифы учился имам Шафии?

ГЛАВА 2

2.1 Разъяснение основ веры

Имам Агзам Абу Ханифа сказал: **«Основы веры»**, т.е. эта книга о разъяснении сущности единобожия. И в языковом значении – это положение о чём-то одно, и знание о нём одно.

В терминологическом значении слово «таухид» (единобожие) – очищение божественной сущности от всего, что описывается в пониманиях и изображается в воображениях и умах.

И значение бытия единственности Аллаха – это отрицание разделения Сущности Аллаха и отрицание уподобления и сотоварищества в Его Сущности и Сыфатах.

И «вероубеждение» в его словах **«и то, что будет правильным вероубеждением для него»:**

Согласно некоторым учёным, общее предположение берётся во внимание. И, поистине, также берётся во внимание преобладание мысли, в котором нет опасения с размышлением. Возможно предположить недостатки, принимаемые вопросами веры. И, поистине, иман большинства людей таковым и является.

«...обязательным будет сказать» с йа-гайба, или обязательно будет твёрдо верующему сказать: **«я уверовал в Аллаха, в Его ангелов, в Его книги, в Его посланников, в Судный день, Предопределение добра и зла от Всевышнего Аллаха и Воскрешение после смерти».**

И, поистине, он сказал «скажет» и не сказал «уверует», чтобы указать, что повторение языком является основой имана, потому что основа веры – это подтверждение языком и принятие сердцем семи упомянутых вещей, как сказал Пророк: *«вера (иман) – это верить в Аллаха, Его ангелов, книги, посланников, Судный день и верить в предопределение добра и зла» (передал имам Муслим).*

Шейх Мухаммад Содик Мухаммад Юсуф приводит в своей книге определение основным терминам.

Ахмад ибн Мухаммад ибн Мухаммад ал-Валали ал-Микнаси, автор книги «Фалсафатут тавхид ав ашрафул макосид», привёл следующее определение:

«Это знание, которое формирует религиозные убеждения на основе верных, крайне достоверных доказательств.

Автор книги «Мавакиф» Абдуррахман Ахмад Абдулгаффар ал-Ийджи говорит следующее:

«Это знание, которое способно обосновать религиозные убеждения путём приведения фактов и опровержения сомнений».

Имам Газзали в своей известной книге «Ихйау улумид дин» сказал следующее:

«Акаид – это знание, посредством которого постигаются единобожие, сущность и качества (сифаты) Всевышнего Аллаха».

Аш-Шариф ал-Джурджани в своих комментариях к «ал-Мавакиф» сказал:

«Калам – это такая наука, в которой на основе исламских законов обсуждаются сущность и качества Всевышнего Аллаха, а также состояния таких вероятностей, как начинание и возвращение».

Мухаммад Абдуху в своей книге «Рисалатут Тавхид» говорит следующее:

«Акаид есть такое учение, в котором рассматриваются положения о существовании Аллаха, о том, какие сифаты должны утвердиться в отношении Него, о том, что должно отрицаться относительно Него, о пророках, о том, какими они обязаны быть, какие определения можно относить к ним, и какие определения запрещено относить к ним».

Самым лёгким, всеобъемлющим и универсальным определением является определение выдающегося ученого Али Кари, которое приводится в части дополнения к написанному им комментарию к «Фикхуль Акбар»:

«Это такая наука, в которой рассматривается то, во что следует веровать».

2.1.1 Цель науки акаид

Цели науки о вероучении – науки акаид, заключаются в следующем:

- подтверждение веры в религию, подтверждение религиозных убеждений посредством категорических доказательств, а также опровержение всяких сомнений в их отношении;
- вознесение человека в вероубеждении от уровня подражателя до вершины предьявителя доказательств и обладателя чрезвычайно убедительной веры (то есть самому веровать на основе доказательств и предьявлять эти доказательства в пользу этой веры);
- указание на путь посредством ясного изложения истины тем, кто искренне устремлен найти правильный путь, и напротив, подтверждение доводов и аргументов для тех, кто отвергает истину.
- защита основ религии от сомнений и распространения заблуждений ахлул батил.

Главная же цель этого учения, как и во всех шариатских учениях, направлена на обретение счастья в обоих мирах.

2.1.2 Предмет науки акаид

Что касается темы науки акаид, то это явления, в которых следует быть убеждённым в силу необходимости, при естественном обнаружении или в процессе поисков доказательств и истины. В науке акаид ведутся суждения по всем этим вопросам, что не является секретом для многих.

2.1.3 Варианты названий науки акаид

На различных этапах истории наука акаид именовалось по-разному, в зависимости от условий и понятий, характерных для каждого конкретного этапа.

В первые времена все исламские учения объединялись под общим названием «Ислам». Позднее стали выделяться различные учения со специфическими названиями. Учение о вере, которое теперь называется акаид, как уже было сказано, не сразу утвердилось в своем нынешнем названии.

2.1.4 Фикхуль-Акбар

Название «аль-Фикхуль Акбар» было дано науке акаид имамом Агзамом Абу Ханифой рахматуллахи алайхи. Имам Абу Ханифа в своё время написал книгу по исламскому вероучению и назвал ее «аль-Фикхуль Акбар». Данная книга издана. Она изучается ханафитами и другими.

Словом «фикх» обозначается точное и всеобъемлющее постижение чего-либо до самых тончайших деталей. Наука, с точностью и полноценно изучающая практические положения Шариата, в частности, касающиеся намаза, поста, купли-продажи и других имущественных взаимоотношений, называется фикхом.

А учение (наука), точно и полноценно изучающее убежденческие положения Шариата, называется «аль-Фикхуль Акбар», то есть «большой фикх». Ибо без этого учения, без его полного понимания любые совершаемые деяния не будут целесообразными. И именно поэтому считается, что практический фикх представляет собой малый фикх, а убежденческий фикх является большим фикхом.

2.1.5 Знание калам

Это наиболее известное из названий исламского вероучения – науки акаид. Видно, что оно появилось в одном веке с предыдущим названием аль-Фикхуль Акбар, то есть во втором веке хиджры, так как это название было передано от имама Абу Ханифы, имама Малика, имама Шафии и других. В своих трудах они ведут речь о предписаниях (положениях), касающихся илмул калам и мутакаллимов.

Употребление названия илмул калам относительно вероучения – науки акаид – послужило возникновению самых известных суждений в сфере вероубеждений, а также стало причиной самого большого количества распрей и разногласий – всё это имело место только потому, что в этой науке рассматривается вопрос о Каламе (Слове) Всевышнего Аллаха.

2.1.6 Усулид дин

Наука, которая рассматривает убежденческие положения, взятые из исламского Шариата и религии. Ибо эта наука является основополагающим, а другие религиозные науки подчиняются ему.

Это название также возникло во втором веке хиджры, после разделения предписаний Шариата на основополагающие (асл) и второстепенные (фаръи), что было сделано в соответствии с аятом: **«...основа его прочна, а ветви – в небе»**.

Первым это название употребил имам Абуль Хасан ал-Ашъари. Он назвал свою книгу «ал-Ибана фил усулид дийана». Затем Абдул Кадир ал-Багдади ал-Ашъари написал книгу «Усулуд дин».

2.1.7 Знание Таухид

Помимо того, что таухид – это одно из божественных качеств, это понятие также собирательно обозначает все другие качества, и излагает всё, что достойно Всевышнего Аллаха, и всё то, что не присуще кому-либо другому, помимо сущности Всевышнего Аллаха. Таухид является девизом исламской нации. Ислам прославился и обрёл привилегированность среди других религий именно посредством таухида.

Такое название используется в отношении необходимых (востребованных) вероубеждений потому, что вопрос единственности (вахдания) Всевышнего Аллаха является самым известным и самым почётным среди суждений в этой области.

Широкое распространение это название получило в десятом веке хиджры. К примеру, шейх Мухаммад Абдух написал книгу «Рисалатут Таухид» («Трактат о таухиде»). Известный муфассир ал-Касими написал книгу «Далаилут Таухид» («Доказательства таухида»).

2.1.8 Илмул Акаид

Это название возникло в четвертом веке хиджры, чуть позднее предыдущих названий. Потребность в данном названии возникла после смешения вероучения с философскими учениями, особенно после смешения религиозных (наклий) и рациональных (аклий) вероубеждений, с тем, чтобы отделить истинное чистое вероубеждение праведных предшественников (салафус салихин) от вероубеждения последующих поколений, в котором уже просматривалась смесь философии и рациональных толкований.

2.2 Разъяснение ангелов Аллаха

По мнению большинства учёных-мутакаллимов (богословов), ангелы – это неосязаемые тела, способные принимать различные образы. Подразделяются на два вида: те, чья задача погружаться в познание истины и очищение Его Божественной Сущности, и они – возвышенные и приближённые ангелы; и те, которые исполняют приказы с небес на землю на основе того, что предшествовало в предопределении и было сохранено божественным каламом. И из них есть ангелы небесные и ангелы земные.

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

«Аллах создал ангелов из Света, и джиннов из чистого Огня».

Самые лучшие создания Аллаха – пророки, после пророков самыми почётными являются ангелы. Ангелы, в отличие от людей, не имеют пола, не едят, не пьют, не рожают.

Они никогда не нарушают повелений Аллаха, *сказано в Кур’ане:*

﴿عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾

«Ангелы сильны, жёстко обращаются с кяфирами, не жалеют их, не нарушают повелений Аллаха и делают то, что Им приказано» (сура «Ат-Тахрим», аят 6).

Ангелы могут принимать человеческий облик, но только мужского пола, без половых органов. Численность ангелов больше, чем людей. Лучшие из них – *Джибриль, Микаиль, Исрафиль, Азраиль, Ризван, Малик.*

Джибриль – руководит всеми ангелами, одна из его задач – передавать откровения пророкам.

Азраиль – забирает души.

Микаиль – отвечает за природные явления, растения.

Исрафиль – протрубит в Сур.

Малик – хранитель Ада.

Ризван – хранитель Рая.

Ракиб, Атид – есть на плечах у каждого человека. Приходят в могилу и допрашивают *Мункар* и *Накир*.

Шайтан не был ангелом, потому что он нарушал повеления Аллаха, он отступил от Веры, воспротивившись соблюдать повеления Аллаха, когда ему было велено вместе с ангелами совершить сажда (поклон), в качестве приветствия (а не поклонения) Адаму.

Шайтан раньше был верующим джинном. Он находился вместе с ангелами и поклонялся Аллаһу.

Сказано в Кур’ане:

﴿إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ﴾

«Кроме Иблиса, который был из джиннов» (сура «Кахф», аят 50)

Сказано в Кур’ане:

﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَ مَلَائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾

«Тот, кто не верит в Аллаха, Творца всего в небесах и на земле, в Его ангелов, в Сокровенное, в его Писания и посланников и отрицает Судный

День, тот сбился с прямого пути и в большом заблуждении и очень далек от истинной веры» (сура «Ан-Нуса», аят 136).

2.3 Разъяснение веры в Книги Аллаха

Вера в Книги – обязательное принятие сердцем их существования и того, что они – Речь Всевышнего Аллаха. Всех ниспосланных посланникам писаний было сто четыре. Адаму (мир ему) Всевышний Аллах ниспослал десять свитков из их числа, Шису (мир ему) – 30 свитков, Ибрахиму (мир ему) – 10 свитков, Таурат был ниспослан Мусе (мир ему), Инджиль – Исе (мир ему), Забур – Дауду (мир ему), Аль-Фуркан (Кур’ан) – Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует). Все книги, за исключением Кур’ана, были искажены людьми. И потому мы верим в их первоначальный вид.

Сказано в Кур’ане:

{ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ }

«Воистину Аллах ниспослал Кур’ан как вечное напоминание и руководство людям, и, воистину, Он его сохранит от искажения до Дня Воскресения» (сура «Аль-Хиджр», аят 9).

С момента ниспослания Кур’ана законы и запреты, содержащиеся во всех предыдущих книгах, утратили свою силу.

В чтении Кур’ана заключена огромная польза для мусульман. Даже если человек читает, не понимая его смысла, *«В нём есть лечение и милость для верующих» (сура «Аль-Исра’», аят 82).*

Перед этой Священной Книгой у каждого мусульманина есть обязанности:

1. Брать в руки Кур’ан только с тахаратом.
2. Начинать чтение с А’узу и Бисмилляh.
3. Читать Кур’ан в чистых местах.
4. Слушать того, кто его читает.
5. Читать без ошибок в соответствии с таджвидом.
6. Быть уважительным и бережным в обращении с Кур’аном.

2.3.1 Толкование Кур’ана (Тафсир)

Особенностью Кур’ана является то, что нельзя толковать его, основываясь на своём личном мнении, а также запрещается разъяснять значения Кур’ана тому, кто не имеет определённых знаний в этой области.

Толкователь Кур’ана должен иметь определённые знания:

- Знать науку Ан-Насих и Аль-Мансух: например, знать аяты Кур’ана, которые были ниспосланы раньше других, те, которые уже не действуют по закону Ислама и те, которые заменили другие.
- Знание основ арабского языка.

- Знание причин ниспослания аятов (так как есть такие аяты, которые Пророк Мухаммад, мир Ему, получил во время какого-то события или в какой-либо местности).

- Аль-Мутлак – обобщенное.
- Аль-Хас – особое.
- Аль-Гам – общее.

В наше время сравнительно редко кто разбирается в этих вопросах.

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

«Тому, кто толкует Кур'ан без знаний, Аллах приготовил место в Аду».

Сказал Посланник Аллаха, мир Ему:

من قال في القرآن برأيه فإصاب فقد اخطأ

«Кто разъясняет что-либо из Кур'ана по-своему, и если даже совпадёт его объяснение с истиной, то всё равно он ошибается, т.к. его ответ не был основан на знании, а лишь совпал с правильным ответом».

Передано, что Абу Бакр Сиддык сказал, когда ему был задан вопрос о значении 31 аята суры «'Абаса»: «Какое небо будет надо мной, и какая земля будет держать меня, если я скажу о Кур'ане то, чего не знаю!». Это слова главы всех аулия, самого лучшего после всех пророков и посланников, мир им.

Надо знать, что не каждый, кто знает арабский язык, стихи, грамматику или стилистику, может быть толкователем Кур'ана. Он должен быть достоверным мусульманином и получить те знания, которые были перечислены выше. Будьте внимательны, т.к. в наше время есть люди, которые имеют возможность печатать и сочинять так, как им хочется. Они толкуют Кур'ан по-своему, искажают религию Ислам и применяют некоторые аяты не по назначению.

Пророк, мир Ему, сказал о таких людях в хадисе:

اخوف ما اخاف على امتى رجل يتأول القرآن يضعه في غير موضعه

«Одно из самых больших моих переживаний за свою Умму касается того, что появятся такие люди, которые будут по-своему (не так, как передано в нашей религии) толковать Кур'ан и будут использовать искажённые толкования аятов в неправильном направлении (в целях подтверждения своих умозаключений, а не того, для чего они были ниспосланы)».

2.4 Разъяснение веры в посланников Аллаха

Посланник – это тот, у кого есть Шариат и Писание, и он отличается от пророка. По мнению некоторых учёных, «посланник» – это синоним слову «пророк». Обязательно верить в каждого пророка, было ли ниспослано ему писание или нет.

Пророки, мир им, – избранные люди, которых Аллах направил для передачи людям Своих Посланий. Необходимо верить в пророков Аллаха

независимо от того, были ли они посланниками или нет. Первый Посланник Аллаха – Адам, последний – Мухаммад, мир им.

Сказано в Кур’ане:

﴿لَا نُفَرِّقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ﴾

«Нет различия между посланниками, т.е. есть у Них одна вера и нельзя отрицать ни одного из них (сура «Аль-Бакара», аят 285).

Необходимо верить в пророчество Пророка Мухаммада, мир Ему, и в то, что Он – последний Пророк.

Сказано в Кур’ане:

﴿وَ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾

«Он (Мухаммад) – последний Пророк (сура «Аль-Ахзаб», аят 40).

В хадисе Пророка Мухаммада, мир Ему, переданного имамом Муслимом, сказано:

□ وَ خُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ □ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

«Я – последний из пророков».

Необходимо верить, что Он – сайид (господин) всех сыновей Адама. Это единодушно подтверждено учёными. Это взято из хадиса Пророка Мухаммада, мир Ему, переданного имамом ат-Тирмизи:

□ أَنَا سَيِّدٌ وَلِدَ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَا فَخْرَ □
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

«Я – господин сыновей Адама в Судный День, и говорю об этом без высокомерия». Это сказано без хвастовства, чтобы люди знали, что Он лучший из созданных.

Аллах посылал Своих пророков, чтобы они возвещали людям об истинной религии, призывали к соблюдению того, что полезно в этой жизни и в Судный День. Они являются примером для людей. Поэтому Аллах Всевышний наделил их прекрасными и достойными качествами и высокой моралью: правдивостью, верностью, мудростью, храбростью и проницательностью. Пророки, мир им, – наилучшие из созданий Всевышнего.

Аллах Всевышний сказал в Кур’ане после упоминания некоторых пророков:

﴿وَ كَلَّا فَضَلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ﴾

«Каждый из пророков, лучший из всех созданий Аллаха» (сура «Аль-Ан’ам», аят 86).

Все пророки поклонялись только Аллаху, и нет среди них кяфира и мушрика. Аллах сохранил пророков от неверия, они служат примером для людей. Также каждый из них защищён от больших и малых подлых грехов до и после пророчества.

Некоторые говорят, якобы пророк Ибрахим, мир Ему, до получения пророчества считал планету, позже - Луну и позже - Солнце – Богом. Это неверно, т.к. пророки защищены от неверия до и после пророчества. Слова пророка Ибрахима, мир Ему, когда увидел планету, означали: «Разве это мой Бог?!» – это вопросительно-восклицательное отрицание, которое подразумевает, что планета не является его Богом. Он прекрасно знал всегда, что божественность присуща только Аллаху.

Ведь сказано в Кур'ане:

﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾

«Ибраһим, мир Ему, никогда не был ни иудеем, ни христианином. Он был всегда истинным верующим-мусульманином. Он никогда не был из многобожников» (сура «Али-Имран», аят 67).

Пророки призывали к одной религии, основа которой – **вера в Бога и вера в то, что Он превышает всех недостатков и не похож на созданных.**

Также некоторые приписывают пророкам недостойное. Например, про Давуда говорят, якобы, он увидел одну женщину и влюбился в неё. Чтобы жениться на ней, специально отправил её мужа Узия на войну, чтобы он погиб, и женился на ней. Это подлость. Пророки чисты от таких поступков.

Сказал Али, да будет ему милость Аллаһа:

* من حدثكم بحديث داود على ما يرويه القصاص جلد ته مائة وستين جلدة و هو حد الفرية*

«Кто говорит вам ложную историю про Давуда, которую рассказывали сказатели, я того накажу, ударяя его 160 раз палкой. Это ему наказание за ложь и клевету на пророков» (Тафсир «Жалалин»).

Сказал Кади Ияз:

* لا يجوز ان يلتفت الي ما سطره الاخبار يون من اهل الكتاب الذين بدلوا و غيروا و نقله بعض المفسرين و لم ينص الله تعالى على شيء من ذلك و لا ورد في حديث صحيح . وليس في قصة داود و اوريا خبر ثابت *

«Нельзя обращать внимание на то, что писали историки из людей писаний, которые изменяли, искажали и это передали некоторые толкователи Кур'ана. По этому поводу нет ни аята, ни достоверного хадиса. И об истории Давуда и Урия нет достоверной информации», т.е. это ложь.

В изречении Пророка Мухаммада, мир Ему, переданном имамом Ат-Тирмизи, сказано:

□ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا حَسَنَ الْوَجْهِ حَسَنَ الصَّوْتِ، وَ إِنَّ نَبِيَّكُمْ أَحْسَنُهُمْ وَجْهًا وَ أَحْسَنُهُمْ صَوْتًا □
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

«Все пророки, посланные Аллаһом, имели красивое лицо и прекрасный голос, и сказано, что наш Пророк прекрасней их».

Передал ибн Хиббан хадис от Абузара:

«Я спросил у Посланника Аллаһа о численности пророков», Он ответил: «Сто двадцать четыре тысячи». Затем спросил: «Сколько из них посланников?» Он ответил: «313». Потом спросил: «Кто был первым из них?» – Пророк, мир Ему, ответил: «Адам».

В Кур'ане не были переданы имена всех пророков.

Сказано в Кур'ане:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَ مِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ﴾

«Мы посылали посланников до Тебя (о Мухаммад!), о которых Мы поведали Тебе, о других же не рассказывали» (сура «Аль-Гафир», аят 78).

﴿مِنْهُمَا رَجُلًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾

«О люди, бойтесь Господа Вашего, который создал вас из одного живого существа, и из него создал ему пару, а от них обоих произвёл много мужчин и женщин. Будьте богобоязненными и не разрывайте между собой родственные связи» (сура «Ан-Ниса», аят 1).

В начале этого аята речь шла о пророке Адаме, который был создан Аллахом как первый из людей и первый из пророков.

Аллах Всевышний повелел ангелу взять по горсти от различной земли, ангел взял собранную землю и поднялся в Рай, смешал её с райской водой. Эта земля стала глиной. Прошло время, глина затвердела, и из нее Аллах создал тело, которое состояло из мяса, костей и крови. После чего в него вошёл дух, созданный Аллахом.

Сказано в Кур'ане:

(كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنذِرِينَ)

«Люди были одной общиной, и Аллах посылал пророков вестниками и уещевателями» (сура «Аль-Бакара», аят 213).

То есть люди со времени Адама держали только веру Ислама. А уже потом появились неверующие. Так толковал этот аят племянник Пророка, мир Ему, Абдуллах ибн Аббас, да смилостивится над ним Аллах.

~ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

«Аллах повелел вам придерживаться той религии, которая была ниспослана пророкам Нуху, Ибраһиму, Мусе, Исе и того откровения, которое получил Мухаммад, придерживайтесь этой религии и не отклоняйтесь».

Также в суре «Аль-Бакара» сказано:

(قُولُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ)

«Скажите: «Мы уверовали в Аллаха и в то, что ниспослано нам, и что ниспослано Ибраһиму, Исмагилу, Исхаку, Якубу и его потомкам, и что было даровано Мусе и Исе, и что было даровано пророкам от Господа их. Мы не делаем различия между ними по Вере и придерживаемся той же религии, что и они» (аят 136).

В суре «Али-Имран» сказано:

(إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ)

«Воистину, религия, ниспосланная Аллахом – Ислам» (аят 19).

В другом аяте сказано:

(وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ)

«Кто придерживается иной религии, кроме Ислама, от того не будет принято, и он на том свете понесёт большие потери» (аят 85).

2.4.1 Разница между пророками и посланниками

Посланник – тот, кого Аллах послал с новыми законами, чтобы призывать рабов Аллаха к их соблюдению.

Пророк – также ниспослан, чтобы призывать рабов Аллаха к соблюдению законов предыдущего посланника. Он не является посланником, а получает откровения следовать и передавать людям законы посланника, который был перед ним. Посланник получает видоизменённые или абсолютно новые законы, поступающие на место предыдущих законов которые

прекращают действовать. Посланник является и пророком, но пророк не является посланником.

Среди пророков и посланников не было женщин.

Сказано в Кур'ане:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِي~ إِلَيْهِمْ﴾

«Все получившие откровения были исключительно мужчинами» (сура «Ан-Нахль», аят 43).

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

«Я послан, чтобы усовершенствовать благородную нравственность достойной культурой» (передал имам Аль-Байхакый).

И пророк и посланник обязаны призывать к соблюдению того, что им ниспослано.

Сказано в Кур'ане:

﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنذِرِينَ﴾

«Сначала человечество придерживалось религии Ислам, затем, когда среди людей появился куфр, Аллах послал пророков предвещать верующим попадание в Рай и предупреждающими кяфиров о попадание в Ад» (сура «Аль-Бакара», аят 213).

Т.е. люди со времени Адама держали только веру Ислам, а уже потом появились неверующие.

2.4.2 Пророки говорят на языке своего народа

Всевышний Аллах в суре «Ибрахим» Священного Кур'ана проявил милость сказать так:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾

«И не посылали Мы посланников, кроме как [говорящих] на языке своего народа, чтобы разъяснили им» (аят 4).

Все пророки говорили на языке своих народов. Такова милость и благосклонность Всевышнего Аллаха к Своим рабам. Ибо понимать язык другого народа было бы трудным. Да, все пророки посылались к своим народам, и им ниспосылался вахий на языке их народа.

Мухаммаду, мир ему, посланному пророком для всех миров и всех народов, также ниспосылался вахий на языке его народа, то есть на арабском языке. Истинную мудрость этого знает только Сам Аллах. Однако здесь можно упомянуть о некоторых мудростях, которые узрели улемы.

Если прежние пророки, мир им, приходили к определённым народам и на определённый период, то Мухаммад, мир ему, был послан пророком ко всем народам вплоть до самого Судного дня. Его жизнь ограничена. Поэтому довести религию Аллаха до всех народов было бы невозможным. Согласно этому, Пророк, мир ему, донесёт учения последней религии Всевышнего Аллаха до своего народа, а его народ в свою очередь распространит их на весь

мир. Поистине, так и случилось. Пророк, мир ему, скончался тогда, когда исламская религия успела уже распространиться на населённых арабами землях. В свою очередь, его народ довёл исламскую религию до всего мира.

Немыслимо было посылать к различным народам, проживающим в разных краях и в разные времена, одного пророка, владеющего разными языками. Во-первых, физически это неосуществимо. К тому же в мире существует множество разнообразных языков и диалектов. Среди сегодняшних языков есть и те, которые появились после ниспослания Священного Кур'ана – божественной книги Ислама. Следовательно, если бы вахий должен был ниспосылаться каждому народу на его языке, какова тогда была бы судьба людей, разговаривающих на языках, возникших позже?

Кроме того, возможности языков разные. По этой причине Всевышний Аллах избрал арабский язык, язык самый богатый, способный потянуть ношу сохранения в вечности чудес слова Аллаха вплоть до самого Судного дня, и на этом языке Он ниспослал Священный Кур'ан. Народы, языки, диалекты будут меняться, но Кур'ан будет оставаться чудом. От него будут одинаково получать пользу и арабы, и аджамы, и белые, и чёрные.

Да, пророк излагает, разъясняет людям божественные учения, ниспосланные ему. На этом его миссия завершается. Остальное зависит от воли Всевышнего Аллаха.

2.4.3 Пророчеством наделяет Аллах

Пророчество (пророчество и посланничество вообще) – это не то, что достигается посредством обретения определённых знаний и навыков, или обретается какими-либо действиями. Это божественное благо, которое даруется Всевышним Аллахом. Всевышний Аллах в суре «Аль-Хадж» Священного Кур'ана сказал:

اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّكَ اللَّهُ
سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٧٥﴾

«Аллах избирает посланников из ангелов и из людей. Поистине, Аллах - Всеслышающий, Всевидящий!» (аят 75).

Всевышний Аллах, посылая пророков и посланников, велит Своим рабам уверовать в них и последовать за ними.

2.4.4 Чудеса пророков

Слово «чудо» переводится на арабский язык как «муъджиза», что означает «оставляющая в бессилии». То есть совершить чудо другим не под силу, они бессильны, немощны творить такое.

В терминологии улемов муъджиза – это способность пророков творить с позволения Аллаха необычное дело, которой наделены для подтверждения их

пророчества, что не под силу другим.

Неверные, чтобы отвергнуть пророков и тем самым скрыть своё безрассудство и нелепые поступки, всегда требуют предъявления им чуда. Ко всем пророкам в прошлом неверные предъявляли такие же требования. Чтобы подтвердить истинность полномочий Своих посланников, а также чтобы оставить неверных в бессилии и укрепить веру верующих, Всевышний Аллах наделял пророков чудесами, соответствующими их народу и времени.

К примеру, Мусу, мир ему, посланного в эпоху наивысшего развития колдовства, Всевышний Аллах наделил чудесами, превосходящими колдовство кудесников в несколько раз.

Ийсу, мир ему, посланного во времена распространения идеи материализма к народу, придерживавшемуся убеждения, что каждое явление имеет материальную основу, Всевышний Аллах наделил чудесами исцелять всякие неизлечимые болезни, воскрешать мертвых.

Все пророки, мир им, в прошлом использовали к месту данные им материализовавшиеся чудеса. Однако с их кончиной прекращалось также и существование всех данных им чудес, потому что их пророчество предназначалось для определённого народа, для определённого региона и для определённого времени.

Пророку же Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует) был дарован Священный Кур'ан как великое и вечное чудо. Ибо его пророчество имеет продолжение для всех народов, пространств и времён до самого Судного дня. По этой причине в качестве основного чуда ему даровано не материальное, а духовное и вечное чудо – Священный Кур'ан.

Даже после смерти Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) его чудо – Священный Кур'ан продолжит своё существование до Судного дня. Поэтому, каждый раз, когда многобожники и неверные требовали у него предъявления чуда в качестве доказательства его пророчества, он ссылался на Священный Кур'ан.

Явления же, служившие для других пророков великими чудесами, для Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) были обычным делом. В жизни Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) совершались почти все чудеса, дарованные остальным пророкам. Сведения об этом отражены в книгах хадисов. Однако в силу того, что такие явления наблюдались очень часто и это стало обычным делом, вокруг этих явлений не поднималось шума.

Для разумных людей даже такие великие события, как Мера (перенесение ночью) и Миърадж (вознесение), являлись обычными явлениями. Когда Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сообщил людям о своём ночном перенесении и вознесении в небеса, все повели себя по-разному и высказывались по-разному.

Одна группа людей прибежала к почтенному Абу Бакру (да будет доволен им Аллах). Услышав весть, он спросил: «Он [Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует)] сказал эти слова?» Сказали: «Да».

Он сказал: «Если сказал он, значит, сказал правду, я свидетельствую об

этом». Они сказали: «Неужели ты веришь, что он за одну ночь добрался до Шама (Сирии) и вновь вернулся в Мекку до рассвета?!» Абу Бакр сказал: «Я подтверждаю и более неправдоподобное его действие, чем это. Я подтверждаю, что он изрекает вести с небес».

Да, самым главным чудом Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) было принятие вестей с небес – получение вахий, принятие Кур’ана – Слова Всевышнего Аллаха, доведение его до людей и претворение в жизнь.

Поэтому прочие чудеса Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) не использовались в качестве доказательств его пророчества. Даже когда люди требовали показать им чудо, в качестве такового выставлялся Священный Кур’ан. В качестве примера можем привести два аята суры «Аль-Анкабут»:

وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٥٠﴾ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾

«И сказали: “Если бы были ниспосланы ему чудеса от его Господа!” Скажи: “Поистине, чудеса – [только] у Аллаха, и поистине, я – [всего лишь] ясный предостерегающий”.

Разве не было достаточно им [того], что, поистине, Мы ниспослали тебе Книгу, что читается им?! Поистине, в этом действительно милосердие и напоминание для народа, который верует!» (аяты 50-51).

Неверные говорят всё, что им приходит в голову. Они сказали, вот если бы ниспосылались Мухаммаду чудеса или знамения от его Господа! Да,

«И сказали: “Если бы были ниспосланы ему чудеса от его Господа!”»

О Пророк!

«Скажи: “Поистине, чудеса - [только] у Аллаха, и поистине, я - [всего лишь] ясный предостерегающий”».

Да, чудеса ниспосылаются только от Всевышнего Аллаха. Распоряжается ими только Сам Всевышний Аллах. Ниспошлёт тогда, когда посчитает нужным. Ниспошлет тому, кому посчитает нужным. Ниспошлёт столько, сколько посчитает нужным. Пророк же является всего лишь ясным предостерегающим. Ему его Господь поручил предостерегать, предупреждать людей, он всего лишь исполняет это поручение. В действительности же даже нет необходимости ниспосылать им чудеса.

Почему они, неверные, требуют ниспослания чудес? Тогда как перед ними находится чудо чудес, вечное неизменное чудо – Кур’ан! Какого же еще большего чуда им нужно?!

«Разве не было достаточно им [того], что, поистине, Мы ниспослали тебе Книгу, что читается им?!»

Должно быть достаточно! Ведь каждый аят Священного Кур'ана является своеобразным чудом. Ведь именно благодаря Кур'ану они имеют непосредственную связь с Всевышним Аллахом!

«Поистине, в этом действительно милосердие и напоминание для народа, который верует!»

Да, для того, чтобы насладиться милосердием Священного Кур'ана, необходимо обладать верой.

2.5 Разъяснение предопределения Аллаха

Предопределение – это отглагольное имя (масдар) в значении «судьба». И оно имеет смысл «определяющее благое и дурное».

Передано, что Абу Бакр ас-Сыддык и Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен ими Аллах) вели диспут по вопросу предопределения. Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) говорил, что всё благое от Всевышнего Аллаха, а всё дурное от нас самих. А Умар (да будет доволен им Аллах) приписывал всё Всевышнему Аллаху. Затем они рассказали об этом Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). И Пророк (мир ему) сказал: «Первыми из всех творений, которые начали говорить о предопределении, были Джibriль и Микаиль. И Джibriль говорил то, что говоришь ты, о, Умар. Микаиль говорил то, что говоришь ты, о, Абу Бакр. Они попросили решения у Исафиля. И он рассудил между ними, сказав, что всё благое и дурное от Всевышнего Аллаха».

Затем Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «И это моё решение между вами». После чего добавил: «О, Абу Бакр, если бы Аллах пожелал, чтобы никто не ослушался, то не создал бы иблиса».

Необходимо верить в Предопределение добра и зла, т.е. во всё то, что стало существовать, включая и хорошее, и плохое, и добро, и зло, что всё это определено Вечной Волей Аллаха. Любое благое деяние рабов делается по предопределению Аллаха, с Его одобрения и любви. Любые грехи рабов делаются по предопределению Аллаха, без Его одобрения и любви.

Сказал Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует):

□ الإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَ مَلَائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَ شَرِّهِ □
رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

«Вера – это верить в Аллаха, в Его Ангелов, в Его Книги, в Его Посланников, в Судный День и верить в Предопределение добра и зла» (передал имам Муслим).

Сказал имам Ат-Тахауий:

* اصل القدر سر الله تعالى فى خلقه لم يطلع على ذلك ملك مقرب و لا نبى مرسل و التعمق و النظر فى ذلك ذريعة الخذلان *

«Основа Предопределения – секрет Аллаха, никто не знает его, кроме Аллаха, даже не знает Почётный Ангел и посланный Пророк. И нельзя углубляться в это».

Сказано в Кур'ане:

﴿لَا يَسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ﴾

«Никто не имеет права спрашивать о том, что делает Аллах. А они сами (т.е. созданные) будут спрошены».

2.6 Отчёт, Взвешивание (деяний), Рай и Ад – истина

«Отчёт, Весы, Рай, Ад – всё это истина». Весы означают то, чем узнается количество деяний. И разум ограничен, чтобы постичь сущность этого.

«Бойтесь Аллаха и знайте, что вы будете собраны» (сура 2 «Аль-Бакара», аят 203).

Сказано в Кур'ане:

﴿وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ﴾

«И животные будут собраны» (сура «Ат-Такуир», аят 5).

Хашр (сбор) будет для людей, джиннов и животных.

На махшаре (площади) будет хисаб (отчёт) – показ рабам их деяний, суд над ними после предоставления их книг. Верующий (мусульманин) возьмёт свою книгу правой рукой, а неверующий – левой и будет держать за спиной. В этих книгах ангелы Ракиб и Атид написали деяния каждого, совершённые на этом свете.

Сказано в Кур'ане:

﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصَلَّىٰ سَعِيرًا﴾

«Кому дана книга в правую руку, отчёт того будет лёгким и вернётся радостным он, а у кого в левой руке и за спиной, тому приготовлено пламя и вечное мучение» (сура «Аль-Иншикак», аяты 7-12).

Судный день начинается с воскрешения людей и продолжается до момента, когда обитатели Рая будут в Раю, а обитатели Ада будут в Аду. Он будет длиться 50000 лет (по нашему времяисчислению).

Сказано в Кур'ане:

﴿فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾

«Этот день продолжительностью 50 тысяч лет» (сура «Аль-Ма'аридж», аят 4).

2.6.1 Аль-Мизан (Весы)

Необходимо верить в Весы, на которых будут взвешены деяния. Весы – тело, имеющее огромный размер и состоящее из двух чаш.

Сказано в Кур'ане:

﴿وَالْوِزْنَ يُؤَمِّنُ الْحَقُّ﴾

«Взвешивание в Тот день – истина» (сура «Аль-А'раф», аят 8).

У верующего благодеяния будут в одной чаше, а грехи – в другой. Если его благодеяния будут больше грехов, он войдёт в Рай без мучений. А если больше грехов, то он под волей Аллаха. Если Аллах хочет, то простит его или накажет, после чего этот верующий войдёт в Рай.

Сказано в Кур’ане:

﴿فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ □ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ □ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ □ فَأَمَّهُ هَٰوِيَةٌ﴾

«У кого больше благодеяний, тот будет блаженный в жизни, а у кого больше грехов, тому будут мучения» (сура «Аль-Кари’ат», аят 6-9).

У неверующего не будет никаких благодеяний, грехи в одной стороне, добрые поступки не засчитываются. Неверующие все упадут в Ад.

Сказано в Кур’ане:

﴿وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾

«Каждый пройдёт по нему» (сура «Марьям», аят 71).

2.6.2 Ан-Нар (Ад)

Необходимо верить в Ад и в то, что он существует сейчас. Ад – это самый сильный огонь, созданный Аллахом. Он находится ниже седьмой земли (отдельно от неё) и будет существовать бесконечно.

Сказано в Кур’ане:

﴿أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾

«Ад уготован неверующим» (сура «Аль-Бакара», аят 24).

Сказано в Кур’ане:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ َ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾

«Воистину, Аллах проклял неверных и приготовил им пламя, в котором они будут вечно, и не найдут ни покровителя, ни заступника» (сура «Аль-Ахзаб», аят 65).

Неверующие и мушрики вечно останутся в Аду.

Доказательство этого есть в Кур’ане:

﴿أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

«Те, которые не уверовали и отрицали наши знамения, будут в Аду вечно» (сура «Аль-Бакара», аят 39).

В другом аяте сказано:

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَهُمْ نُصِيرًا﴾

«Воистину, мунафики будут в глубине Ада и не найти им заступника» (сура «Ан-Ниса», аят 145).

2.6.3 Аль-Джаннат (Рай)

Рай – «Дом Мира». Нужно верить в него, и в то, что он создан и существует сейчас. Как передано в Кур’ане и хадисах, он находится над седьмым небом, отдельно от него.

Сказано в Кур’ане:

﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾

«Стремитесь получить прощение Аллаха, чтобы войти в Рай, ширина которого превосходит небеса и землю и который приготовлен тем, кто избегал ширка и других видов куфра, и умер верующим и богобоязненным» (сура «Аль-Имран», аят 133).

Рай существует бесконечно и об этом **сказано в Кур'ане:**

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ﴾

2.6.4 Ас-Сырат (Мост)

Это мост над Адом, один конец которого на Махшаре, другой ведёт в Рай. Каждый пройдёт по нему. Люди будут проходить по нему в зависимости от деяний.

﴿مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

«Кто был покорным Аллаhu и веровал в Его Посланника, тот попадёт в Рай, по которому текут реки, и будет там вечно» (сура «Ан-Ниса», аят 13).

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:

﴿ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ ﴾

«Я вошёл в Рай и увидел, что большинство его обитателей из бедных».

Сказано в Хадисе-кудсий (священный хадис), т.е. который начинается словами «Сказал Аллах»:

*** أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَ لَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَ لَا حَظَرَ عَلَى قَلْبٍ بَشَرٍ *
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.**

«Аллах приготовил истинным верующим, то, что ни один человек никогда не видел, никогда не слышал и никогда не представлял, как там хорошо и какие там благоденствия» (передал имам Бухари).

Сказал Абу Хурейра: **«Читайте, если хотите, то, что сказано в Кур'ане».**

Сказано в Кур'ане:

﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

«И ни одна душа не ведаёт, что скрыто от них из прекрасных, радостных благ, уготованных Аллахом в воздаяние и награду за то добро, которое они вершили, и за повиновение Ему» (сура «Ас-Сажда», аят 17).

Обитатели Рая такого же роста, как и их отец Адам, мир Ему. Их высота 60 локтей, ширина – 7 локтей. У них прекрасный облик, у них нет бород и усов. Их возраст 33 года. В Раю они бесконечно. И никогда не выйдут оттуда.

Сказал Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует): **«Воистину, обитатели Рая подобны их отцу Адаму, 60 локтей высота и 7 локтей ширина» (передал имам Бухари).**

Сказано в Кур'ане:

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

«Те, которые уверовали и совершили добрые дела, обитатели Рая на вечные времена».

Вопросы к главе 2

1. Что означает слово «таухид» в терминологическом значении?
2. Что является основой веры?
3. Перечислите основные цели науки акаид.
4. Какими словами Абу Ханифа назвал науку акаид?
5. На сколько видов подразделяются ангелы?
6. Расскажите об обязанностях следующих ангелов: Джибриль, Микаиль, Исрафил, Азраиль, Ризван, Малик.
7. Бал ли шайтан ангелом или джином?
8. Сколько всего было ниспосланных посланникам писаний?
9. Перечислите названия небесных книг. Кому они были ниспосланы?
10. Объясните обязанности каждого мусульманина перед Священным Кур'аном.
11. Дозволяется ли толковать Кур'ан, основываясь на своём личном мнении?
12. Дайте определение посланника. Чем он отличается от пророка?
13. Перечислите прекрасные и достойные качества высокой морали пророков.
14. Были ли пророки и посланники защищены от неверия, больших и малых грехов?
15. Расскажите о том, как был создан первый человек.
16. Были ли пророки, которые не говорили на языке своего народа?
17. Почему Кур'ан был ниспослан именно на арабском языке, а не других языках?
18. Можно ли путём усердия и поклонения Аллаһу достичь степени пророчества?
19. Что означает слово «муъджиза»?
20. Для чего Всевышний Аллаһ давал Своим пророкам и посланникам показывать муъджиза?
21. Какое самое великое чудо было даровано пророку Мухаммаду, мир ему?
22. Что такое предопределение?
23. Расскажите об отчёте в Судный день, весах, ас-Сырате, Рае и Аде.

ГЛАВА 3

3.1 Разъяснение единобожия (таухид)

«И Всевышний Аллах Един не со стороны числа», потому что Всевышний Аллах не является числом и исчисляемым. **«Но со стороны того, что у Него нет сотоварищей»**. Когда говорят: «один», то имеют ввиду – половина двух. Это то, чем открывается число и это значение слова «один» со стороны числа.

И когда говорят «один» в значении, что у Него нет соучастников, нет равных и подобных Ему, рассматривая Его Сущность и Сыфаты в отношении всего этого.

И Всевышний Аллах Един в значении, что у Него нет сотоварищей, нет равных и подобных Ему в Его Сущности и в Его Сыфатах.

«Скажи: Он – Аллах Един, Аллах Самодостаточный, Он не родил и не был рожден» (сура «Аль-Ихлас», аяты 1-3).

Это опровержение словам христиан и иудеев в том, что Масих и Узейр являются сыновьями Аллаха, и словам философов в том, что они убеждены в вечности нашего разума в отличие от Создателя.

И, поистине, их слова в этом аннулируются, потому что Всевышний Аллах Самодостаточный, т. е. Независимый от всего того, в чём нуждаются все творения.

«И нет никого равного Ему» (сура «Аль-Ихлас», аят 4), т.е. нет никого из созданий подобного Всевышнему Аллаху.

3.2 Всевышний Аллах не похож на что-либо из созданий, и создания не похожи на Него

«Он не похож на что-либо из созданий», т.е. Всевышний Аллах не похож на что-либо из творений, и все творения принадлежат Ему.

«И не похоже что-либо из созданий на Него», т.е. не похоже на Него что-либо из творений ни в Его Существовании, потому что Его Существование обязательно, ни в Его Знании, ни в Могуществе, ни в остальных Сыфатах.

Вопросы к главе 3

1. Объясните понятие «Аллах Един».
2. Приведите доказательство того, что Аллах Един.

ГЛАВА 4

4.1 Имена и Сыфаты Аллаха

Всевышний Аллах Един, и нет у Него сотоварищей, и Вечен, нет у Него начала и конца. **«Он всегда был»** глагол в прошлом **«и всегда будет со Своими Именами и Сыфатами Сущности и Действия»**, т.е. не появится у Него Имя из Его Имён и Сыфат из Его Сыфатов.

Разница между Сыфатами Сущности и Действия заключается в том, что Каждый Сыфат, у которого нет противоположного, является Сыфатом Сущности.

В «Аль-Фатауа аз-Захирийя» говорится: если кто-то поклялся Сыфатом Всевышнего Аллаха, то смотрят на этот Сыфат. Если это Сыфат Сущности, то клятва будет действительной, а если один из Сыфатов Действия, то клятвы не будет.

И если сказал, что клянётся Величием Всевышнего Аллаха, то клятва будет действительной, потому что у Всевышнего Аллаха нет Сыфата, противоположного этому. А если сказал, что клянётся Гадабом (Гневом) Всевышнего Аллаха, то клятвы не будет, потому что у Всевышнего Аллаха есть противоположный этому Сыфат, и это – ар-Рахмат (Милость).

Человек, верующий в существование Всевышнего Аллаха, также должен хорошо знать Его. Употребляя термин науки акаид, должен овладеть *маърифатом* – познанием, способностью познавать Всевышнего Аллаха. А такой маърифат образуется путём постижения прекрасных имён и сыфатов (качеств) Всевышнего Аллаха.

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا

Всевышний Аллах сказал:

«И у Аллаха – прекрасные имена; молитесь же Ему ими» (сура «Аль-А'раф», аят 180).

Все имена Всевышнего Аллаха прекрасны. При обращении к Всевышнему Аллаху с мольбой, правоверному мусульманину следует воссылать *дуа* – молитвы – с этими прекрасными именами.

هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾

Всевышний Аллах также сказал:

«Он – Аллах, Творец, Создатель, Образователь. Ему [принадлежат] прекрасные имена. Прочищает Его всё то, что в небесах и на земле. И Он –

Всемогущий, Премудрый!» (сура «Аль-Хашир», аят 24).

В данном последнем аяте суры «Хашир» речь идёт о некоторых прекрасных именах Всевышнего Аллаха. В частности:

Халик – Творец – Тот, Кто творит;

Барий – Создатель – Тот, Кто создаёт всё из ничего.

Мусаввир – Образователь – Тот, Кто придаёт образы и формы творениям.

Все прекрасные имена в мире принадлежат Всевышнему Аллафу.

В хадисе, переданном имамом Ахмадом ибн Ханбалом от Маъкала ибн Йасара, Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сообщил благую весть:

«Тому, кто в пору фаджера три раза произнесёт «Аъзу биллахис самигул алым минаги шайтанир раджим» и прочитает три аята суры «Хашир», Всевышний Аллах уполномочит для него семьдесят тысяч благословляющих ангелов. Если умрёт в тот день, то [он] покинет этот мир в ранге мученика. Такого положения удостоится и тот, кто произнесёт [это] с наступлением вечера».

Упомянутые в этом благородном хадисе три аята суры «Хашир», это вышеприведённый священный аят и два предшествующих ему аята этой суры. Давайте изучим смысл и толкование и тех самых двух аятов:

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالشَّهَادَةُ هُوَ الرَّحْمَنُ
الرَّحِيمُ

«Он [самый] Аллах, нет божества, кроме Него; Знающий сокровенное и зримое. Он – Милостивый, Милосердный!» (сура «Аль-Хашир», аят 22).

Из этого аята проясняется, что верование и поклонение должно иметь место только в отношении Всевышнего Аллаха. Сердца должны стремиться только к Нему. Всевышний Аллах – Тот, Который знает всё, что известно и неизвестно нам с вами. Нет ничего на небесах и на земле, о чём бы не знал Аллах, а следовательно, мы должны поклоняться Ему.

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ
الْمُهَيَّبُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا
يُشْرِكُونَ

«Он Тот [самый] Аллах, нет божества кроме Него – Владыка, Священный, Мирный, Верующий, Блеститель, Превосходящий [всех и всё], Величественный, Высокомерный. Пречист Аллах от того, что придают сотоварищей!» (сура «Аль-Хашир», аят 23).

Как и предыдущий, этот священный аят также начинается с доказательства единственности Всевышнего Аллаха и в продолжение напоминает некоторые из Его прекрасных имён, в том числе:

Владыка (Малик) – истинно властвующий, и нет властителя помимо Него. Поэтому люди являются только Его рабами. И никогда не может быть у одного раба двух господ. По этой причине людям следует быть рабами не себе

подобных людей, а рабами Единственного Творителя, истинного Господа.

Священный (Куддус) – свободный от всех недостатков и пороков, пречистый от всех недостойных качеств. Абсолютная святость и абсолютная пречистость свойственны только Самому Всевышнему Аллаху.

Мирный (Салам) – здоровый от всех недостатков, в том числе, дарующий мир и спокойствие, а также безмятежность (душевный покой). Всевышний Аллах, согласно Своему качеству Мирный, дарует Своим рабам мир, спокойствие и благополучие.

Верующий (Мумин) – обладающий и наделяющий верой и благополучием.

Блюститель (Мухаймин) – объемлющий все, что есть. Всевышний Аллах является свидетелем всех состояний и событий каждого человека, никто и ничто не в силах утаиться от Него.

Превосходящий (Азиз) – превосходящий всех и всё, преобладающий над всем.

Величественный (Джаббар) – величественный, перед Ним всё ничтожно.

Превосходящий (Мутакаббир) – чрезвычайно высочайший в Своём превосходстве и величии.

Аллах, владеющий этими качествами-сифатами совершенства и не имеющий каких-либо недостатков, также пречист от придаваемого Ему язычниками сотоварища.

Всевышний Аллах в суре «Та Ха» сказал:

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

«Аллах – нет божества, кроме Него. Ему [принадлежат] прекрасные имена» (аят 8).

То есть Аллах единственен в Своём существовании, Своём владычестве, Своём знании и обладании в Своём распоряжении всем. Его имена непременно красивы, прекрасны. Все прекрасные имена присущи только Ему одному.

Всевышний Аллах в суре «Мера» сказал:

قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

«Скажи: “Молитесь Аллаху или молитесь Милостивому. Как бы ни молились, Ему [принадлежат] прекрасные имена”».

Согласно преданиям, однажды язычники, услышав, как Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) обращается к Аллаху с мольбой: «О Аллах! О Рахман! (Милостивый)», сразу же распространили слухи: «Мухаммад же призывал всех к единобожию, а сам взывает к двум богам».

В ответ на их такое невежественное понимание и истолкование был ниспослан вышеприведённый аят. Этот аят исправляет ошибочное понимание и представления язычников.

«Скажи: “Молитесь Аллаху или молитесь Милостивому”».

Хотя имена «Аллах» и «Рахман» разные, обладатель этих имён один и Един. Количественное умножение имён не умножает их обладателя.

«Как бы ни молились, Ему [принадлежат] прекрасные имена».

Наипрекраснейшие имена в мире принадлежат Всевышнему Аллаху. И девяносто девять из них перечислены в одном хадисе Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: اللَّهُ تِسْعَةٌ وَتَسْعُونَ اسْمًا مَنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَإِنَّ اللَّهَ وَتَرَّ يَحِبُّ الْوَتَرَ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالتِّرْمِذِيُّ.

Передаётся от Абу Хурайры радияллаху анху:

«Пророк, саллаллаху алайхи васаллам, сказал: «У Аллаха девяносто девять имён. Кто заучит их, тот войдёт в Рай. Поистине, Аллах является нечётным и любит нечёт» (передали Бухари, Муслим и Тирмизи).

Аллах нечётен и любит нечётность и по этой причине количество Его прекрасных имён составило девяносто девять. Кто выучит наизусть эти девяносто девять имён, тот войдет в Рай. Потому что человек, выучивший прекрасные имена Всевышнего Аллаха, станет всегда поминающим своего Господа рабом.

Однако это не означает, что у Всевышнего Аллаха нет других имён, помимо этих девяноста девяти имен. Несомненно, у Всевышнего Аллаха есть множество имён.

В нижеприведённом благородном хадисе упоминаются известные девяносто девять имён Всевышнего Аллаха.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى تِسْعَةً وَتَسْعِينَ اسْمًا مِائَةً غَيْرَ وَاحِدٍ مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهِمِّنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُدِلُّ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الْحَكِيمُ الْعَدْلُ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ الْحَلِيمُ الْعَظِيمُ الْغَفُورُ الشَّكُورُ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ الْحَفِيفُ الْمُقِيتُ الْحَسِيبُ الْجَلِيلُ الْكَرِيمُ الرَّقِيبُ الْمُجِيبُ الْوَاسِعُ الْحَكِيمُ الْوَدُودُ الْمَجِيدُ الْبَاعِثُ الشَّهِيدُ الْحَقُّ الْوَكِيلُ الْقَوِيُّ الْمَتِينُ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ الْمُحْصِي الْمُبْدِئُ الْمُعِيدُ الْمُحْيِي الْمُمِيتُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الْوَاحِدُ الْمَاجِدُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الْقَادِرُ الْمُفْتَدِرُ الْمُقَدِّمُ الْمُؤَخَّرُ الْأَوَّلُ الْآخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْوَالِي الْمُنْعَالِي الْبَرُّ التَّوَّابُ الْمُنْتَقِمُ الْعَفُوُّ الرَّءُوفُ مَالِكُ الْمُلْكِ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ الْمُقْسِطُ الْجَامِعُ الْغَنِيُّ الْمَغْنِيُّ الْمَانِعُ الضَّارُّ النَّافِعُ النُّورُ الْهَادِي الْبَدِيعُ الْبَاقِي الْوَارِثُ الرَّشِيدُ الصَّبُورُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

Передаётся от него же:

«Посланник Аллаһа (да благословит его Аллаһ и приветствует) сказал: “У Аллаһа девяносто девять имён - без одного сто. Кто запомнит их [все], тот войдет в Рай. Он – Аллаһ, нет божества, кроме Него. Рахман, Рахим, Малик, Куддус, Салам, Мумин, Мухаймин, Азиз, Джаббар, Мутакаббир, Халик, Бариъ, Мусаввир, Гаффар, Каххар, Ваххаб, Раззак, Фаттах, Алим, Кабиз, Басит, Хофид, Рафиъ, Муъизз, Музилл, Самиъ, Басир, Хакам, Адл, Латиф, Хабир, Халим, Азим, Гафур, Шакур, Алий, Кабир, Хафиз, Мукит, Хасиб, Джалил, Карим, Ракиб, Муджиб, Васиъ, Хаким, Вадуд, Маджид, Баъис, Шахид, Хакк, Вакил, Кави, Матин, Валий, Хамид, Мухси, Мубдиъ, Муъид, Мухйи, Мумит, Хайй, Каййум, Ваджид, Маджид, Вахид, Сомад, Кадир, Муктадир, Мукаддим, Муаххир, Аввал, Ахир, Захир, Батин, Вали, Мутаъали, Барр, Таууаб, Мунтаким, Афувв, Раъуф, Маликул Мулк, Зул Джалали вал Икрам, Муксит, Джамиъ, Гани, Му гни, Маниъ, Зорр, Нафиъ, Нур, Хади, Бадиъ, Баки, Варис, Рашид и Сабур”» (передали имамы Тирмизи, Ибн Хиббан и Хаким).

Теперь ознакомимся со значениями каждого из прекрасных имён Всевышнего Аллаһа.

1. Аллаһ.

Слово «Аллаһ» образовано от производного масдара *илах*, происходящего от глагольной основы *алаха* и имеет значение *маъбуд* – «Тот, Кому совершают ибадат», то есть объект поклонения. Добавлением к слову *илах* определённого артикля «ал-» (буквы «алиф» и «лам») было образовано *ал-илаху*. Затем, с перенесением огласовки *хамза* на букву «лам» артикля «ал-» и удвоением одинаковых согласных (то есть буквы «лам») по принципу *идгам*, образовалось слово «Аллаһ».

Слово «Аллаһ» стало именем Единственного истинного объекта ибадаты. Это имя не употреблялось в отношении кого-либо или чего-либо другого, помимо Него.

Некоторые улемы утверждают, что это имя «Аллаһ» является *исми аъзамом*, то есть «самым величественным именем». Улемы, такие как Ибн Атауллах Сакандари, написали отдельные книги об этом прекрасном имени.

2. Рахман (Милостивый).

Рахман – дарующий великие блага.

Этот сифат свойственен только Аллаһу, несет значение проявления милости и дарования благ ко всем – и по отношению к верующим, и по отношению к неверным. Сифат «Милостивый» нельзя использовать по отношению к кому-либо помимо Всевышнего Аллаһа.

3. Рахим (Милосердный).

Рахим – дарующий изысканные блага.

Качество «Рахим», являясь более своеобразным, подразумевает проявление Всевышним Аллаһом милосердия в Судный день лишь к верующим, и употребляется также по отношению к другим, помимо Аллаһа, в том числе по отношению к Пророку Мухаммаду (да благословит его Аллаһ и

приветствует).

4. Малик (Владыка).

Малик – истинный властитель всего сущего.

Истинный властитель всего. Нет властителя помимо Него. И посему творения становятся рабами только по отношению к Нему. И никогда не может быть у одного раба двух господ. Поэтому людям следует быть рабами лишь истинного властителя – Владыки – Малика, а не подобных себе людей.

5. Куддус (Священный).

Куддус – свободный и пречистый от всех недостатков, недостойных качеств. Лишь Всевышний Аллах обладает святостью и абсолютной чистотой.

6. Салам (Мирный).

Салам – здравый от всех недостатков, а также дарующий мир и спокойствие, умиротворение, безмятежность. Этим Своим сифатом Всевышний Аллах дарует рабам мир, спокойствие, безопасность и благополучие.

7. Мумин (Владеющий иманом и благополучием).

Мумин – наделяющий верой и безопасностью, благополучием.

8. Мухаймин (Блюститель).

Мухаймин – объемлющий все, то есть Всевышний Аллах является свидетелем всех состояний и событий жизни каждого человека, ничто не может утаиться от него.

9. Азиз (Превосходящий).

Азиз – превосходящий всех и всё. Ничто не может превзойти Его, и ничто не обладает могуществом, подобным Его могуществу.

10. Джаббар (Величественный).

Джаббар – наивысшей меры, величественный, и нет ничего величественнее Его, перед Его могуществом все ощущают себя беспомощными, ничтожными.

11. Мутакаббир (Превосходящий).

Мутакаббир – чрезвычайно высочайший в Своём превосходстве и величии. Он – Тот, по отношению к Кому другие являются рабами.

12. Халик (Творец).

Халик – Тот, Кто творит из небытия то, что не имеет подобия, в точных мерах. Всевышний Аллах обладает сифатом Творца даже при отсутствии Его творений. То есть Всевышний Аллах не присваивал Себе имя Творца с сотворением существ. Всевышний Аллах обладал качеством Халик ещё до создания существ. Халик – абсолютно творящий, создающий.

13. Бари (Создатель).

Бари – создающий из ничего, приводящий в существо.

Бари – создающий с отсутствием различий.

14. Мусаввир (Образователь).

Мусаввир – Тот, Кто формирует строение и образы творений, и наделяет каждое творение своеобразным, свойственным лишь ему образом.

15. Гаффар (Наипрощающий).

Гаффар – всепрощающий, прощающий провинности Своих рабов Своей милостью, не укоряя их.

16. Каххар (Всевластный, Вседержитель).

Каххар – Всевластный, властно держащий все творения у Себя в подчинении, заставляющий их повиноваться Своим повелениям и быть покорными Своему могуществу.

17. Ваххаб (Вседарящий).

Ваххаб – дарующий в Своей щедрости бесчисленное, несметное количество благ.

18. Раззак (Наделяющий уделом).

Раззак – наделяющий бесчисленным уделом, создающий уделы и средства для них. Всевышний Аллах наделяет уделом Свои создания без каких-либо затруднений, обременений и без привлечения чьей-либо помощи.

19. Фаттах (Открывающий).

Фаттах – открывающий бесчисленные блага. Открывающий сокровище Своей милости Своим рабам.

20. Алим (Знающий).

Алим – ведающий обо всём в прошлом и будущем, Знающий всё – начальное и конечное, явное и сокрытое.

21. Кабиз (Удерживающий).

Кабиз – удерживающий души, удерживающий удел тех, кого пожелает. Держащий, сжимающий сердца. Отнимающий душу.

22. Басит (Распростирающий).

Басит – отпускающий, распростирающий души на простор, делающий простор в уделе – преумножающий удел тех, кого пожелает, по Своему благоволению. Расширяющий сердца.

23. Хофид (Понижающий).

Хофид – понижающий положение и статус. К примеру, понижает положение неверных и вероломных лицемеров.

24. Рафиъ (Возвышающий).

Рафиъ – возвышающий положение. К примеру, возвышает положение верующих и богобоязненных, делая их почитаемыми, дорогими.

25. Муъизз (Возвеличивающий).

Муъизз – возвеличивающий в почёт, делающий почитаемым. Удостаивает почётом того, кого Он пожелает, направив его на правильный путь.

26. Музилл (Принижающий).

Музилл – уничижающий, попирающий и принижающий тех, кого пожелает за следование неверному пути.

27. Самиъ (Всеслышащий).

Самиъ – слышащий все.

28. Басир (Всевидающий).

Басир – видящий все.

29. Хакам (Судья).

Хакам – Устанавливающий предписание, положение, решающий и выносящий приговор.

30. Адл (Справедливый).

Адл – вершащий абсолютную справедливость.

31. Латиф (Благосклонный).

Латиф – премного благоволящий, любезный, доброжелательный, проявляющий милость и любезность по отношению к своим рабам. Знающий обо всём до тончайших деталей.

32. Хобир (Всеведущий).

Хобир – абсолютно осведомленный, ведающий обо всём.

33. Халим (Кроткий).

Халим – Тот, Кем не овладевает гнев и Кто не спешит наказывать.

34. Азим (Величественный).

Азим – Его величественность и могущество не постижимы разумом.

35. Гафур (Прощающий).

Гафур – премного прощающий грехи.

36. Шакур (Благодарный).

Шакур – благодарный – дарующий бесчисленные награды за малые деяния.

37. Алий (Возвышенный).

Обладатель до бесконечности высочайшего положения.

38. Кабир (Великий).

Велик относительно всего.

39. Хафиз (Охраняющий).

Хафиз – охраняющий, оберегающий всё сущее совершенным образом.

40. Мукит (Питающий).

Мукит – создающий материальные и духовные блага.

41. Хасиб (Рассчитывающий, Учитывающий).

Хасиб – Тот, Кого достаточно. Считающий, учитывающий всё. В Судный день подвергнет людей расчёту.

42. Джалил (Величественный).

Джалил – обладающий величием во всех Своих качествах.

43. Карим (Щедрый).

Карим – щедрый, премного дарующий блага безвозмездно, даже если Его об этом не просят. Укоряющий с благосклонностью и любезностью. Чистый от противоречий. Обладатель благородных деяний и качеств.

44. Ракиб (Наблюдающий).

Ракиб – следящий, наблюдающий за всем, не упуская малейшей частицы.

45. Муджиб (Отвечающий).

Отвечающий на мольбы – принимающий их.

46. Василь (Всеобъемлющий).

Широкий – охватывающий всё Своим всеобъемлющим знанием. Объемлющий всех Своей всеохватной милостью.

47. Хаким (Премудрый).

Хаким – вершащий всё согласно великой мудрости.

48. Вадуд (Доброжелательный).

Вадуд – желающий всем добра.

49. Маджид (Благородный, Почтенный).

Маджид – обладающий безгранично высоким благородством и достоинством.

50. Баъис (Посылающий).

Баъис – посылающий созданиям Своих пророков. Ниспосылающий милость людям, воскрешающий мёртвых.

51. Шахид (Присутствующий, Свидетель).

Шахид – присутствующий при каждом событии, наблюдающий за всем происходящим. Свидетельствующий о каждом.

52. Хакк (Истинный, Справедливый).

Хакк – постоянен, неизменен и незыблем. Выявляющий истину – устанавливающий справедливость.

53. Вакил (Покровитель, Поручитель, Представитель).

Вакил – Тот, в распоряжение Которого отданы дела всего сущего, Тот, Чьего покровительства и поручительства достаточно.

54. Кави (Всесильный).

Кави – безгранично сильный.

55. Матин (Крепкий, Прочный).

Матин – обладающий непостижимой разумом прочностью и стойкостью.

56. Валий (Любящий, Помогающий, Благодетельствующий, Опекающий).

Валий – любящий своих рабов, благодетельствующий им, распоряжающийся их делами.

57. Хамид (Восхваленный, Достохвальный).

Хамид – восхваленный всеми достойными похвалами.

58. Мухси (Учитывающий).

Мухси – Тот, Кто произвёл расчёт и учёл всё сущее, Знающий счёт всему, даже тому, что бесконечно – ничто не ускользает от Его счёта (учёта).

59. Мубдиъ (Начинающий, Создающий).

Мубдиъ – начинающий, давший начало всему сущему.

60. Муъид (Возвращающий).

Муъид – возвращающий, воссоздаёт то, чего уже не стало.

61. Мухйи (Оживляющий).

Мухйи – оживляющий. Он воскрешает мёртвых, наделяет жизнью, и этого имени Он достоин до их оживления. Он будет именоваться Оживляющим

при воскрешении Им мёртвых после их смерти и даровании им жизни вновь, как именовался Оживляющим и до их сотворения и дарования им жизни. Подобно тому, как Он являлся Творцом ещё до того, как сотворил все творения.

По причине того, что Всевышний Аллаһ оживит, воскресит мёртвых в Судный день, Он именуется Оживляющим. Так, отсюда стало известно, что качество «Оживляющий» неизменно для Всевышнего Аллаһа даже до воскрешения.

77. Валий (Правитель, Господствующий).

Валий – правитель над всем – истинный обладатель всего.

78. Мутаъалий (Возвышающийся).

Мутаъалий – Возвышающийся, Который выше всяких недостатков и изъянов.

79. Барр (Благодетельствующий).

Барр – благодетельствующий, Который величественен в совершении благ и добра.

80. Тавваб (Принимающий покаяния).

Тавваб – направляющий рабов Своих на путь раскаяния и премного Принимающий их покаяния.

81. Мунтаким (Мстящий).

Мунтаким – мстящий, Который мстит творившим зулм⁹⁵ и непокорным.

82. Афувв (Оказывающий помилование).

Афувв – оказывающий помилование, прощающий, извиняющий грехи и провинности.

83. Раъуф (Сострадательный, Кроткий).

Раъуф – премного милосердный, добрый, благосклонный, заботливый.

84. Маликул Мулк (Властелин власти).

Маликул Мулк – Властелин власти, Который обладая единоличной властью, распоряжается этим миром по Своему желанию. Нет ничего, что могло бы отразить и изменить Его предопределение и Его распоряжение.

85. Зул Джалали вал Икрам (Обладатель величия и почести).

Зул Джалали вал Икрам – обладатель величия и почести, обладатель благородства и совершенства, обладатель щедрости и милости.

86. Муксит (Устанавливающий справедливость).

Муксит – устанавливающий справедливость, Который со Своей справедливостью наделяет беспомощных защитой и помощью, наказывает совершивших зулм.

87. Джамий (Собирающий).

Джамий – собирающий все истины воедино. Собирающий всех людей в Судный день.

88. Гани (Не нуждающийся).

Гани – не нуждающийся, не нуждается ни в ком-либо и ни в чём-либо.

89. Мугни (Делающий не нуждающимся).

Мугни – делающий не нуждающимся, делает не нуждающимся того из рабов, кого пожелает.

90. Маниъ (Запрещающий).

Маниъ – запрещающий, Который устанавливает определённые запреты.

91. Зарр (Создающий вред).

Зарр – создающий вредных существ и вредные вещи.

92. Нафиъ (Дающий пользу).

Нафиъ – дающий пользу.

93. Нур (Освещающий).

Нур – Сам Он Явный, Явственный и сделал других явными.

94. Хади (Наставляющий на правильный путь).

Хади – направляющий, наставляющий на правильный путь. Своим благоволением Он наставляет на правильный путь того, кого пожелает. То есть, если Аллах наставит кого-либо на правильный путь, поистине, наставит по Своему желанию и Своим благоволением.

95. Бадиъ (Бесподобно творящий).

Бадиъ – творец, создающий бесподобные творения.

96. Баки (Вечный).

Баки – вечно остающийся. Он – всегда существующий, бренность на Нём не проявится.

97. Варис (Наследующий).

Варис – наследующий, остающийся вечно даже при исчезновении всего сущего.

98. Рашид (Направляющий на правильный путь).

Рашид – направляющий на правильный путь.

99. Сабур (Терпеливый).

Сабур – терпеливый, обладающий чрезвычайным терпением. Он не спешит наказывать неповиновавшихся.

4.2 Сыфаты Сущности

«Что касается Сыфатов Сущности, то это Жизнь (Хаят)». И, поистине, Всевышний Аллах Живой со Своей Жизнью, Которая является Его Вечным Сыфатом.

«Всемогущество (Кудрат)». И, поистине, Он Всемогущ над всякой вещью со Своим Могуществом, Который является Его Вечным Сыфатом.

Аллах Всемогущ над всем. Во «всё» входит то, бытие или небытие чего можно представить, т.е. всё созданное, или иначе логически возможное, но Могущество Аллаха касается логически возможного и не касается абсурдного, то на вопрос атеистов, может ли Аллах создать подобного себе отвечаем:

«Этот вопрос абсурден, т.к. в нём Аллаху приписывается начало существования, а это противоречит логике т.к. только Аллах Вечен без

начала, и если бы существовал подобный Ему, то также был вечным без начала, а тот, кто вечен без начала, не является созданным».

Поэтому на этот абсурдный вопрос мы не отвечаем ни «Да, может», ни «Нет, не может», поскольку на абсурдный вопрос нельзя дать однозначного прямого ответа, подобно тому, как невозможно дать ответ на такой абсурдный вопрос, как «Камень – знающий или не знающий?»

Аллах создаёт всё по Своему Могушеству. И Он не нуждается ни в чьей помощи. Могушеству Аллаха не присущи ни недостатки, ни слабость. Он может создать всё то, что хочет.

Доказательство того, что Аллаху присущ Сыфат «Всемогущество»: Если бы Аллах не был бы Всемогущ, то был бы слаб. А слабость по отношению к Аллаху – ложь и абсурд. И если бы Аллах был бы слабым, то не существовало бы Вселенной.

«Всезнание (Ильм)». И, поистине, Он Знающий обо всём существующем. И Он знает явное и скрытое со Своим Знанием, Который является Его Вечным Сыфатом.

Аллах знает всё. Знание Его Вечное, без начала и без конца. Аллах знает всё, что было и будет, а также о том, чего не будет, тайное и явное, и то, что сокрыто в сердцах людей. Аллах знает всё до того, как оно свершается. Аллах знает всё о Себе и о Своих Сыфатах, и о том, что создаёт. Он знает всё о Своих созданиях. И наши мысли, и наши намерения Ему известны.

Сказал в Кур'ане Аллах Всезнающий:

(وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا)

«Он знает всё, что происходит на суше и на море, знает о каждом падающем листике» (сура «Аль-Ангам», аят 59).

Его Знание не изменяется – не уменьшается и не пополняется. Абсурд – думать, что знание Аллаха обновляется, что Аллах приобретает что-либо (к примеру, новое знание). Поскольку, если бы Аллаху был присущ созданный сыфат, т.е. имеющий начало, то это противоречило бы Его Вечности без начала.

«Речь (Калам)». И, поистине, Он Говорящий со Своей Речью, Которая является Его Вечным Сыфатом. Речь Всевышнего Аллаха не похожа на речь созданных, потому что они говорят посредством органов и букв, а Всевышний Аллах (Пречист Он) – Говорящий без органов и букв.

«Всеслышание (Самг)». И, поистине, Он Слышащий звуки и слова со Своим Слышанием, Который является Его Извечным Сыфатом.

«Всевидение (Басар)». И, поистине, Он видит формы и цвета со Своим Вечным Видением, Которое является Его Извечным Сыфатом.

«Нет ничего подобного Ему, Он – Слышащий и Видящий» (сура «Аш-Шура», аят 11).

Аллах Всевышний сказал о Себе, что Он не похож ни на кого, ни на что, и что Он – Слышащий и Видящий. Сначала Аллах Всевышний дал нам понять то, что Он совершенно не похож на созданных. Затем Он сказал о Себе, что Он – Слышащий и Видящий. Это указывает на то, что Слышание Аллаха не похоже на слышание созданных. Слышание не похоже ни на что, не имеет ни начала,

ни конца. Его Видение не похоже на видение созданных. Он видит абсолютно все. Его Видение Вечное, без начала и без конца. Также и другие Сыфаты Аллаха не похожи на сыфаты созданных. Аллах слышит всё слышимое, не нуждаясь в органах слуха, и видит всё существующее, не нуждаясь в органах зрения и освещении. Т.к. органы – это свойство созданных.

Доказательство: Если бы Аллаху не был присущ Сыфат «Видение», то Он был бы невидящим, а слепота – это недостаток, что является абсурдом по отношению к Аллаху. Если бы у Аллаха не было Сыфата «Всеслышащий», то Ему была бы присуща глухота, а это – недостаток. А недостаток для Аллаха – абсурд.

«И Воля (Ирадат)». И, поистине, Он Желающий со Своей Вечной Волей то, что было, и то, что будет.

И не будет в этом мире и последующей жизни что-либо, малое или большое, малочисленное или многочисленное, благое или дурное, полезное или вредное, успех или убыток, добавление или недостаток, кроме как по Воле Всевышнего Аллаха и Его Желанию.

И то, что пожелал Всевышний Аллах, было и то, что Он не пожелал, не было. И, поистине, Всевышний Аллах делает то, что пожелает по Своей Воле и Своему Желанию, и нет того, кто может отсрочить Его решения.

Другие Сыфаты Сущности: Самодостаточность, Единственность, Величие и другие.

Всё происходит по Воле Аллаха Всевышнего.

Аллах Всевышний делает всё, что Он хочет, – по Своей Воле. Сыфат Аллаха «Воля» Вечен, не имеет начала и не имеет конца. Аллах по Своей Вечной Воле создал этот мир, определив всему бытие вместо небытия.

Доказательство того, что Аллаху присущ Сыфат «Воля». Если бы у Аллаха не было бы такого Сыфата, то не существовало бы и этого мира, ведь мир мог появиться только по Воле Аллаха, потому, что Он этого хотел. Всё, что происходит в мире, происходит по Вечной Воле Аллаха, Его Знанию, Его Творению и Предопределению, будь то: добро или зло, покорность Аллаху или грех, Вера или неверие, счастье или горе. Добро происходит по Воле Аллаха, Его любви и Его одобрению. Зло происходит по Его Воле, но не по Его любви и не одобряемо Им. Доказательство того, что всё это – и добро, и зло, – происходит по Воле Аллаха: если бы что-либо во Владениях Аллаха происходило бы против Его Воли (т.е. происходило бы то, чего бы Он не хотел), то это указывало бы на слабость. А слабость в отношении Аллаха – абсурд, ведь Он превыше всех недостатков. Воля Аллаха – Вечная, не меняется (ведь изменение – это признак созданных). Всё, что хотел Аллах, обязательно будет в то время, в которое Он хотел существования этого. А если Аллах не хотел, чтобы что-нибудь было, этого никогда не будет.

Аллах сказал в Хадисе-Кудсий, означающее:

«О Мухаммад! То, что предопределено Мной, – неизменно».

Аллах наделил человека волей (возможностью выбора), но воля человека находится под Волей Аллаха. Всё принадлежит Ему. Аллах – Создатель всех наших дел, намерений и решений.

Сказано в Священном Кур’ане:

﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾

«Вы не сможете сделать что-либо, если на это не будет дозволения Аллаха – Господа Миров» (сура «Ат-Такуир», аят 29).

* **لِلْعِبَادِ إِلَّا مَا شَاءَ لَهُمْ** т.е. «То, что хотел Аллах, будет. Воля рабов находится под Волей Всевышнего Аллаха».

4.3 Сыфаты Действия

«А что касается Сыфатов Действия, то это Тахлик (Создание), Тарзик (Наделение пропитанием), Иншаа, Иджаад, Ибдааг, Сунг (все в значении Творение) и другие из Сыфатов Действия», такие как Оживление, Умерщвление, Возращивание, Увеличивание, Придавание облика (Тасуиир) и другие.

Тахлик, Иджаад, Иншаа и Сунг в одном значении, и это: создание чего-то после того, как его не было, без разницы было ли подобие этой вещи раньше или нет.

Ибдааг – это создание того, что не имело до этого подобие.

Тарзик – это создание пропитания и предоставление возможности получить от этого пропитания пользу.

4.4 Имена Аллаха и Его Сыфаты – Вечные

«Он всегда был и будет со Своими Сыфатами и Именами», это значит, что Всевышний Аллах со всеми Своими Сыфатами и Именами Вечен, нет у Него начала и нет конца.

«Не появится у Него Имя и Сыфат», потому что если бы у Него появился Сыфат из Его Сыфатов или исчез бы, то было бы до появления этого Сыфата или после его исчезновения недостаток, а это абсурдно, и потому твёрдо установлено, что у Него не появится ни Сыфат, ни Имя. Потому что Тот, у Кого было Знание Извечно, будет Знающим в Вечности.

4.5 Пятый раздел: о том, каким образом мы верим в Вечность Его Сыфатов

«Он всегда был и будет Знающим со Своим Знанием, и Знание – Его Извечный Сыфат», т.е. Вечный.

«И Всемогущим со Своим Могуществом и Могущество – Его Извечный Сыфат, и Говорящим со Своей Речью, и Речь – Его Извечный

Сыфат, и Творцом со Своим Творением, и Творение – Его Извечный Сыфат, и Делаящим со своим Действием, и Действие – его Извечный Сыфат». Фигль (глагол) с фатхой, масдар (отглагольное имя) с кясрой, а имя с фатхой в значении «Творение».

4.6 Сыфаты Аллаһа – это не Сам Аллаһ, и не отдельно от Него

Слова имама Агзама, что Аллаһ был Вечно Знающим и *до конца* – это опровержение словам мугтазилитов, потому что они говорят, что Сыфаты Аллаһа – это Сам Аллаһ, и Он Знающий, Всемогущий в Своей Сущности, а не со Своим Знанием и Могуществом.

И достаточно нам как доказательство слова имама Агзама и остальных предводителей истины и тех, кто из Ахлю-сунна-валь-джамаа, и мы говорим, как сказали эти учёные, что Сыфаты Аллаһа не Сам Аллаһ и не отдельно от Него, и не обязательно нам углубляться в подобные вопросы.

4.7 Действие – это Вечный Сыфат Всевышнего Аллаһа, а сделанное – это созданное

«И Действующий – это Всевышний Аллаһ, Действие – это Его Извечный Сыфат, сделанное – это сотворённое, а Действие Всевышнего Аллаһа не сотворено».

Это означает, что когда Всевышний Аллаһ сделал что-либо, то Он сделал это со Своим Действием, Которое является Его Извечным Сыфатом, а не вновь появившимся Действием.

Потому что появившееся – это след действия, а не само действие, в противоположность сделанному. Потому что оно (сделанное) – место для проявления следа действия, и оно сотворено по единогласному мнению Ахлю-сунна валь-джамаа.

«И Его Сыфаты» является мубтада (подлежащим) **«в Вечности»** – это его хабар (глагол), т.е. Его Сыфаты Сущности и Действия утверждены в Вечности. **«Не новые»** – хабар после хабара **«и не сотворённые»** – соединённое разъяснение.

4.8 Человек, который утверждает о сотворённости Сыфатов Аллаһа или Их появлении или воздерживается от этого или сомневается в этом – отступает от веры

«И кто сказал, что они», то есть Сыфаты Аллаһа Всевышнего, Сущности и Действия **«сотворённые, появившиеся или воздержался от этого»**, т.е. он не утверждает о существовании Сыфатов и их отсутствии **«или упорствует или сомневается в этом»**, т.е. в существовании Его Сыфатов или в их Вечности.

Сомнение в языковом значении – это противоположность убеждённости, а убеждённость – это знание, которое убирает сомнение. И имам Агзам сказал:

«то он не уверовавший (кяфир) во Всевышнего Аллаха», потому что вера – это подтверждение сердцем в значении покорности сердца и принятие им существования Всевышнего Создателя, Его Единственности и остальных Сыфатов Всевышнего, и, поистине, Сыфаты Всевышнего Аллаха из совокупности веры. И кто не уверовал в них, тот будет невеждой о Всевышнем Аллахе и Его Сыфатах и не уверовавшим в Него и Его пророков (мир им).

Вопросы к главе 4

1. Может ли у Аллаха появиться имя или сыфат?
2. Если человек поклялся одним из сыфатов действия, будет ли это клятвой?
3. Что сказал Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) о достоинстве чтения трёх аятов суры «Аль-Хашр»?
4. Объясните следующие значения имён Аллаха: Аллах, Ар-Рахман, Ар-Рахим, Аль-Малик.
5. Каким должен быть ответ на вопрос атеистов: «Может ли Аллах создать подобного Себе»?
6. Приведите логическое доказательство того, что Аллаху присущ Сыфат «Всемогущество».
7. Расскажите о Речи Аллаха.
8. Расскажите о Всеслышании Аллаха.
9. Приведите довод того, что у Аллаха есть Сыфат Всевидение.
10. Происходит ли зло не по воле Аллаха?
11. Являются ли имена Аллаха и Его Сыфаты вечными? Объясните свой ответ.
12. Можно ли сказать, что сыфаты Аллаха Он Сам?
13. Отступает ли человек от веры, если он утверждает о сотворённости Сыфатов Аллаха или их появлении или воздерживается от этого или сомневается в этом?

ГЛАВА 5

5.1 Кур'ан – Речь Аллаха

«И Кур'ан – Речь Всевышнего Аллаха». В языке это отглагольное имя (масдар) в значении «собрание, соединение». Говорят: «я прочитал что-то из Кур'ана», то есть собрал его собранием. И в значении «чтение». Говорят: «я прочитал Кур'ан чтением».

А в терминологии «Кур'ан» – это то, что собирает суры и объединяет их. И называется это Кур'аном. И будет «Кур'ан» отглагольным именем со значением имени действующего (исму фагиль).

И допускается, что «Кур'ан» имеет значение «читаемое», потому что он прочитывается и повторяется, и он будет в значении страдательного залога (исму мафгуль).

Подразумевается под этим Речь Всевышнего Аллаха, Которая является Его Вечным Сыфатом, а не арабскими стихами и не поэзией.

Имам Абу Ханифа в своей книге «Аль-Фикх Аль-Абсат» писал:

* وَ يَتَكَلَّمُ لَا ككَلَامِنَا، نَحْنُ نَتَكَلَّمُ بِالْأَلَاتِ مِنَ الْمَخَارِجِ وَ الْحُرُوفِ وَ اللَّهُ مُتَكَلِّمٌ بِلَا ءَالَةٍ وَلَا حَرْفٍ *

«Аллах говорит, но не так как мы. Мы говорим при помощи органов речи, произнося различные звуки. Аллах говорит, однако Его Речь не похожа на нашу речь. Его Речь не имеет ни начала, ни конца и не прерывается, потому что это не буквы и не звуки».

Сказано в Кур'ане:

وَ كَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى سِي تَكْلِيمًا ﴿١٠١﴾

«Муса слышал Речь Аллаха, которая без начала и без конца» (сура «Ан-Ниса», аят 164).

Речь – Вечный Сыфат, присущий Аллаһу. Речь Аллаха не является каким либо языком. Речь Аллаха не похожа на речь созданных. Пророку Мусе Аллаһ даровал слышать Свою Вечную Речь, которой не присущи буквы и звуки. Кур'ан, ниспосланный Пророку Мухаммаду (да благословит его Аллаһ и приветствует) на арабском языке, является выражением Вечного Сыфата Аллаха – Речи, но не является самим этим Сыфатом, поскольку ниспосланный текст Кур'ана создан, он имеет начало и конец, существует на арабском языке, может быть записан, прочитан, услышан, а Речь Аллаха не подобна ни чему, это есть Вечный Его сыфат, не имеющий начало и конец.

5.2 Кур'ан написан на листах и ниспослан Пророку (да благословит его Аллаһи приветствует)

«...и на листах (свитках) написанный». Свитки (масаахиф) – это множественное число от слова «свиток» (мусхаф) с дамой мима. Означает, что Речь Аллаха Всевышнего, Которая является Его Вечным Сыфатом, написана на листах посредством букв.

«...и сохранён в сердцах», т.е. образным выражением **«и читаемый языками»,** т.е. произносимыми и слышимыми буквами **«и ниспосланный Пророку (да благословит его Аллах и приветствует)»,** т.е. произносимыми и слышимыми буквами через ангела.

5.3 Наше произношение Кур'ана сотворено, а Кур'ан не сотворён

«...и наша речь», т.е. произношение Кур'ана **«создана, и наше написание его создано, и наше чтение его создано».**

Потому что всё это из наших действий, а все наши действия созданы Созданием Всевышнего Аллаха. **«...и Кур'ан»,** т.е. Речь Всевышнего Аллаха **«не создан».**

Наши буквы, наша бумага, наше написание – всё это создано, потому что это из действий рабов, а Речь Аллаха Всевышнего не создана. Потому что написание, бумага, буквы, слова, предложения – орудия Кур'ана, в которых нуждаются рабы. А Речь Всевышнего Аллаха существует с Его Сущностью, и его смысл понимается посредством этих вещей.

5.4 Назвавший Речь Аллаха сотворённой, впадает в неверие

И кто говорит, что Речь Всевышнего Аллаха создана, то он не уверовавший в Аллаха Всевышнего.

Кто говорит, что Кур'ан создан, и подразумевает под этим Речь, которая существует с Его Сущностью, как сказали карамиты и ханбалиты, будет кяфиром, потому что он отрицает Вечный Сыфат и делает Всевышнего Создателя местом для появления нового, а место появления нового – появившееся.

И кто говорит, что Кур'ан создан, и подразумевает под этим отрицание Вечной Речи, будет кяфиром, и это – мугтазилиты.

Кто сказал, что Кур'ан создан, и подразумевал под этим словесную речь, не существующую с Сущность Всевышнего, и не имел ввиду отрицание Вечной Речи, тот не будет кяфиром, но это обобщение является ошибкой, потому что есть опасность, что он впадёт в куфр.

5.5 Упомянутые Аллахом повествования в Кур'ане – это из Речи Аллаха

«И то, что упомянул Всевышний Аллах в Кур'ане, повествуя о Мусе и других пророках (мир им), о фараоне, Иблисе, то всё это Речь Всевышнего Аллаха, оповещающая о них. И Речь Всевышнего Аллаха не создана. Речь Мусы (мир ему) и других творений создана. А Кур'ан – Речь Всевышнего Аллаха, а не их речь».

Это означает, что упомянутые Всевышним Аллахом в Кур'ане рассказы о Мусе, Исе и других пророках (мир им), о фараоне, Иблисе (проклятие им обоим) являются Вечной Речью, которая написана словами, указанными на Доске судеб до сотворения небес и земли. И не являются появившейся речью

или появившимся знанием, которое было бы результатом для Всевышнего Аллаха, после того, как Он услышал от них.

Сообщение – это смысловой рассказ, не произнесение, потому что речь Мусы (мир ему) и других созданных сотворена, а Речь Всевышнего Аллаха не сотворена.

Подтверждено, что размер трёх аятов из Кур'ана достаточен, чтобы подтвердить слабость человека и то, что Кур'ан не является словом человека. Известно, что приведённое от созданий в Кур'ане превышает размер трёх аятов, и Кур'ан является Речью Всевышнего Аллаха, а не их речью.

Если будет размер трёх аятов, считается достаточным, чтобы сказать о слабости человека – это будет чудо. И эти аяты (предложения) их речей – не было подобно этому, т.е. не является чудом, вышедшим за предел словами человека.

И тогда нет разницы между историями, упомянутыми в Кур'ане, и между «Аят аль-Курси» и сурой «аль-Ихлас» в их бытии. Каждая из них является Речью Всевышнего Аллаха.

5.6 Муса (мир ему) слышал Речь Аллаха

«И Муса (мир ему) слышал Речь Всевышнего Аллаха», это означает, что Муса слышал от Аллаха Всевышнего без постижения Его Вечной Речи, Существующего с Его Сущностью, **«как сказал Всевышний Аллах: «И говорил Аллах с Мусой Речью» (сура «ан-Ниса», аят 164).**

И Всевышний Аллах Всемогущ на то, чтобы говорить с созданным со всех сторон или с определённой стороны без орудия, без постижения, без слышания с помощью орудий, как буквы, звуки, в которых нуждаются для понимания Вечной Речи Всевышнего Аллаха. Потому что Всевышний Всемогущ над этим, так как Он над всякой вещью Мощен.

И говорится, что Муса (мир ему), когда говорил с ним Всевышний Аллах, слышал Его Речь изнутри облаков, которые были как колонны, и покрыло его это облако.

5.7 Аллах говорил с Мусой, но не был говорящим Муса

«И, поистине, Всевышний Аллах был Говорящим, и не говорил с Ним Муса (мир ему)» с тем, что Всевышний Аллах сказал Мусе (мир ему) в вечности без голоса и без букв:

«О Муса, поистине, Я – твой Господь, сними же свою обувь, ведь ты находишься в священной долине Тува» (сура «Та Ха», аяты 11-12).

И Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует):

«Когда он подошёл к нему, раздался глас: «О Муса, поистине, Я – твой Господь, сними же свою обувь, ведь ты находишься в священной долине Тува» (сура «Та Ха», аяты 11-12).

И Всевышний Аллах знал вечно о том, что ниспошлёт Кур'ан Мухаммаду

(да благословит его Аллах и приветствует) и оповестит его об историях пророков (мир им) и других созданий, как фараон, Иблис (проклятие им обоим), и что повелит им, и что запретит.

5.8 Все Сыфаты Всевышнего Аллаха – Вечные

И когда имам Агзам разъяснил положение Сыфата Речи, сказав, что она не зависит от достижения того, к кому обращена речь, то желал разъяснить, что положение остальных Сыфатов подобное, опровергая представление особенности этого положения с Сыфатом Речи, и сказал: **«И Всевышний Аллах был Создателем извечно, когда ещё не были созданы создания»**. И он ограничился Сыфатом Действия и не упомянул Сыфаты Сущности, потому что Сыфаты Действия связаны с Его Сущностью и они более явные, чем Сыфаты Сущности. И зная Сыфаты Действия, мы приходим к пониманию Сыфатов Сущности. Имам Агзам выбрал из Сыфатов Действия Творение, потому что оно охватывает все остальные.

И когда дошло понимание посредством возвращения к основе, которая связана с ним, то сказал: **«И когда говорил Аллах Всевышний с Мусой, то говорил с Ним Речью, Которая является Его Вечным Сыфатом»**, потому что Его Речь Вечная и не меняется.

5.9 Сыфаты Аллаха не похожи на сыфаты созданных

И не похожи Сыфаты Всевышнего на сыфаты созданных так же, как не похожа Сущность Всевышнего на сущность созданных. Сказал имам Агзам: **«Все Сыфаты Всевышнего Аллаха Вечные»**, будь это Сыфаты Сущности или Действия, они всегда были вечно **«в противоположность сыфатам созданных»**. И это потому, что Всевышний **«знает не подобно нашему знанию»**, т.к. наше знание появившееся, а появившееся не свободно от качественности воображения. Знание Всевышнего вечно свободно от того, чтобы быть необходимым, приобретённым, воображаемым или подтверждённым.

«Он Могущественен не подобно нашей силе», потому что Могущество Всевышнего Вечное, действующее с сотворением, а наша сила появившаяся, не действующая. Мы ни на что не способны, кроме как на некоторые вещи посредством орудий, причин и помощи.

Всевышний Аллах Могущественен со Своим Вечным Могуществом над всеми вещами без орудий и без соучастия других.

«И Видит не подобно нашему видению», потому что мы видим формы, цвета посредством орудий и условий, а Всевышний Аллах видит цвета и формы со Своим Видением, которое является Его Вечным Сыфатом, без орудий, без условий, как время, место и стороны соединения.

«И Говорит не подобно нашей речи», потому что мы говорим посредством органов и условий, а Всевышний Аллах говорит без органов и без условий.

«И Слышит не подобно нашему слуху», потому что мы слышим посредством органов и условий, а Всевышний Аллах Слышит все звуки и слова со Своим Вечным Слышанием без органов, как ухо или слуховой канал, и без условий, как время, сторона, близость и дальность. **«И мы говорим посредством органов, букв, а Всевышний Аллах говорит со Своей Сущностью без органов, букв, и буквы созданы»**, потому что составленное из созданных - создано.

«Речь Всевышнего Аллаха не создана», потому что Речь Аллаха Вечная, Существующая с Его Сущностью, не принимает отделение, расставание, переход в сердца и разум.

Вопросы к главе 5

1. Дайте определение слову «Кур'ан» в языковом и терминологическом значении.
2. Похожа ли Речь Аллаха речи созданных?
3. Что имеется в виду, когда говорится, что Кур'ан не является созданным?
4. Является ли человек неверующим, если он называет Кур'ан созданным?
5. Объясните, что означает аят, в котором Всевышний Аллах сказал: «И говорил Аллах с Мусой Речью».
6. Объясните следующие высказывания:
  - «Все Сыфаты Всевышнего Аллаха Вечные»
  - «Знает не подобно нашему знанию»
  - «Он Могущественен не подобно нашей силе»
  - «И Видит не подобно нашему видению»
  - «И Слышит не подобно нашему слуху».

ГЛАВА 6

6.1 Аллах Сущестующий не как другие существующие

«И Он Существует» как в словах Всевышнего: «Скажи: «Чьё свидетельство является самым важным?» Скажи: «Аллах – Свидетель» (сура «Аль-Ангам», аят 19) «не как существующие» как в словах Всевышнего: «Нет ничего подобного Ему» (сура «Аш-Шура», аят 11).

«Значение слова «шай» означает «подтверждено», а «подтверждено» означает «существует».

Во многих риваятах (книгах) подтверждается Его Существование – то, что мы подтверждаем существование «без тела» – Его бестелесность. Это разъяснение его слов «не как существующие», потому что каждое тело делимое, и каждое делимое составлено из частей, и каждое составленное из частей появившееся, и каждое появившееся нуждается в Создателе. И потому что каждое тело – возможно-существующее – нуждается в обязательно-Сущестующем.

«...и не является частицей (джаухаром)», потому что частица будет местом для возникновения и проявления, а Всевышний Аллах Пречист от этого «...и не является качеством (акциденцией)», потому что качество не существует само по себе, но нуждается в месте, где оно может проявить себя, и поэтому будет возможно-существующим.

Отличие Аллаха от всего созданного

Доказательство: абсурд считать что-либо или кого-либо хоть в чём-то подобным Аллаһу, т.к. тогда Он не был бы Единственным, то есть Тем, Которому нет равных. Аллаһу не присущи сыфаты созданных, т.к. они имеют начало и имеют конец своего существования, т.е. они не вечны.

Сказано в Кур’ане:

(وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ)

«Сыфаты Аллаха не подобны сыфатам созданных» (сура «Ан-Нахль», аят 60).

Аллах не похож на Свои создания и ничто не подобно Ему. Аллах не похож на Свои создания ни в Сущности, ни в Сыфатах, ни в Действиях. Аллах не подобен созданным. Его Сущность не похожа на сущности созданных. Его Сыфаты не похожи на сыфаты созданных и Его Действия (дела) не похожи на действия созданных, так как Действия (дела) Аллаха вечны без начала и без конца, а результат действия создан.

Сказали имамы Абу Ханифа и Бухари, да смилуется над ними Аллах:

* فَعَلُهُ تَعَالَىٰ صِفَةً لَهُ فِي الْأَزَلِ وَالْمَفْعُولُ حَدِيثٌ *

«Действия Аллаха – это Его Вечный Сыфат, а результат действия – создан».

Имам Абу Ханифа сказал:

* أَنَّىٰ يَشْبَهُ الْخَالِقَ مَخْلُوقَهُ *

«Создатель не похож на своих созданных».

Учёные Ислама (имам Зуннун Аль-Мысрий и Имам Ахмад Ибн Ханбаль) сказали:

* مَهْمَا تَصَوَّرْتَ بِبَالِكَ فَاللَّهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ *

«На всё, что ты представляешь себе, Аллах не похож».

Поскольку всё что, человек может себе представить, он когда-нибудь видел, а то что он видел, является созданным, Аллаху не приписывается тело или образ, т.к. тело или образ присущи созданному, а наш Создатель тот, которому не присуще подобие.

Имам Фахруддин Ар-Розий сказал:

*المجسم قط ما عبد الله لانه انما يعبد الها يعتقد انه من الاجسام ففي الحقيقة ما عبد الله لان الله منزه عن كونه جسما فصار عبادتهم لذلك الصنم الذى هو جسم و هم يعتقدونه انه اله اعادنا الله من ذلك *

«Человек, который считает Аллаха телом, никогда не поклонялся Аллаху. Потому что, когда он поклоняется, думает что, Аллах – тело, на самом деле он не поклоняется Аллаху, т.к. Аллах – не тело. Поэтому люди, которые думают, что Аллах – тело, поклоняются идолу, который является телом. Пусть сохранит нас Аллах от таких заблуждений».

Сказано в Кур’ане:

(لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ)

«Нет ничего подобного Аллаху» (сура «Аш-Шура», аят 11).

Имам Абу Джа‘фар Ат-Тахауий Ас-Саляфийя сказал:

* وَ مَنْ وَ صَفَ اللهَ بِمَعْنَى مِنْ مَعَانِي الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ *

«Кто придаёт Аллаху хотя бы одно из человеческих свойств, тот отступает от веры (кяфир)».

Сыфаты Аллаха ни в чём и ни в какой степени не подобны нашим качествам, они никогда не могут быть присущи людям. Знание Аллаха не подобно знанию человека. Милость Аллаха не подобна милости людей: одинаковые по названию слова обозначают разные понятия.

6.2 У Всевышнего Аллаха нет границ, которыми познается Его Сущность

«...и нет у Него границ», так как граница известна с существованием существующего с упоминанием его составных частей, а обязательно – Существующий – Единственный, нет у Него частей. Невозможно, чтобы у Него была граница.

Иногда граница переводится как «завершение», а у Всевышнего Аллаха нет завершения.

«И нет у Него соперника», т.е. нет подобного и равного «и нет подобного (ан-нидду) Ему» слово «ин-нидду» с кясрой в значении подобное, равное «и нет у Него сотоварища», т.е. нет у него соучастника в разновидности, потому что у Него нет вида, так же как нет пола, подобия, соучастия в виде. И когда говорят, что «они подобны друг другу», то это в значении, что они сходны в сущности своего вида.

6.3 У Него есть Йад, Ваджх и Нафс без образа

«И у Него есть Йад, Ваджх и Нафс», как Всевышний Аллах упомянул в Кур'ане: *«И Йад Аллаха над их руками»* (сура «аль-Фатх», аят 10), и как слова Всевышнего: *«Вечен лишь Ваджх Господа твоего, Обладателя Величия и Великодушия»* (сура «ар-Рахман», аят 27). И как в словах Всевышнего, повествующих об Исе (мир ему): *«Ты знаешь то, что у меня в душе, а я не знаю то, что у Тебя»* (сура «Аль-Маида», аят 112).

И в некоторых экземплярах «И как Всевышний Аллах упомянул в Кур'ане из упоминания Ваджх, Йад и Нафс, то они Его Сыфаты без образа», т.е. их основа известна, а описание не известно для нас. И не нарушается известная основа по причине неясности и слабости в постижении их описания. Передано от Ахмада ибн Ханбаля, что их состояние неизвестно, и углубляться в это является новшеством.

6.4 Йад Аллаха – Его Сыфат без образа

«И не говорится, что Его Йад – это Его Могущество или Его Милость (дары), потому что в этом», то есть в этих словах «искажение Сыфата», который подтверждается на достоверности Кур'ана. «И это», то есть нарушение Сыфата «слова кадаритов и мугтазилитов» соединение особенного над общим.

Потому что кадариты – это мугтазилиты и одно из течений, и каждый мугтазилит – это кадарит, но не каждый кадарит – мугтазилит.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«У каждой уммы есть язычник, и язычник этой уммы – это тот, кто говорит, что у Всевышнего нет предопределения. И если умер кто-то из них, то не участвуйте на его погребальной молитве, и если заболит кто-то из них, то не посещайте его, они – секта Даджаля, и, поистине, Аллах присоединит их к Даджалю».*

И сказал Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует): *«Вера в предопределение выводит из сердца беспокойство и печаль».* Истину сказал любимец Аллаха. «Но Его Йад – это Сыфат без образа» и также Ваджх и Нафс.

Сказал имам Фахруль-ислам Али аль-Баздави в Усулуль-фикхе также, что подтверждение Йад и Ваджх у нас известно в своей основе и иносказательно в описании, и не разрешается исказить основу из-за слабости в постижении описания.

И заблуждаются мугтазилиты в вопросе Ваджха, потому что они отвергают основу из-за неизвестности описания.

6.4.1 Об аятах мухкамат и муташабиһат

В Кур’ане есть аяты мухкамат и муташабиһат.

Сказано в Кур’ане:

(هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمَمٌ كِتَابٍ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ)

«Аллаһ ниспослал Пророку Мухаммаду, мир Ему, Писание – Кур’ан, которое содержит аяты мухкамат, они как мать Книги (то есть остальные аяты связаны с этим по смыслу и не противоречат им) и аяты муташабиһат» (сура «Али-Имран», аят 7).

Аяты мухкамат – это аяты, которые имеют однозначное значение, ясное по смыслу, как например:

(لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ)

«Нет ничего подобного Ему».

(وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ)

«Нет ничего равного Ему».

Большинство аятов Кур’ана – мухкамат.

Аяты муташабиһат – аяты, в которых есть слово омоним (т.е. слово, имеющее более, чем одно значение), и которые необходимо правильно толковать, исходя из значений аятов мухкамат.

При толковании аятов муташабиһат нужно обращаться к аятам мухкамат. Это касается тех аятов муташабиһат, которые доступны знаниям учёных. Есть аяты, толкование которых знает только Аллаһ.

Об этом сказано в Кур’ане:

(وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ)

«Никто не знает его толкования, кроме Аллаһа» (сура «Али-Имран», аят 7).

Также передано от Пророка (да благословит его Аллаһ и приветствует):

□ اعملوا بحكمه و آمنوا بمتشابهه □

«Придерживайтесь аятов мухкамат и верьте в аяты муташабиһат».

Существуют два верных метода толкования аятов муташабиһат:

1. **Метод саляфуссалихин** (верующие, которые жили в первые три века после переселения Пророка (да благословит его Аллаһи приветствует)). Они толкуют эти аяты в целом и убеждены, что они имеют значение, достойное Величия Аллаһа и Его восхваления. Большинство из них не дают подробного толкования этим аятам. При толковании этих аятов они ссылались на аяты мухкамат.

Сказал Имам Аш-Шафии, да благословит его Аллаһ:

* امننت بما جاء عن الله مراد الله و امننت بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله *

«Я уверовал в то, что передано от Аллаһа, как этого хотел Аллаһ, и верю в то, что передано от Посланника Аллаһа, как этого хотел Пророк».

Аяты муташабиһат следует правильно толковать, а не следовать иллюзиям, приписывая недостойное Аллаһу. Некоторые предполагали, что саляфиты совершенно не толковали подробности, но это неверно.

Доказательство этого передано в книге «Толкование Кур’ана», написанной имамом Бухари, где он объясняет 88-й Аят Суры «Аль-Касас»:

﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾

«*Всё исчезнет, кроме Его власти*», т.е. Аллах властвует над всем и Им будут приняты лишь те деяния, которые совершены искренне ради Него.

Также передано подробное толкование аята 22 суры «Аль-Фаджр» имамом Ахмадом, который тоже был саляфитом:

﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾

«*Пришло его Всемогущество*», т.е. большие события, которые произойдут в День Суда. Аллах создаёт их и это результат Могущества Аллаха. И нельзя думать, что Аллах перемещается, потому что это – качество созданных. Кто думает, что Аллах перемещается, совершает неверие, т.к. Аллах создал движение, покой и все свойства созданных.

2. **Метод халифов** (т.е. учёные, которые пришли после саляфитов). Халифиты подробно толкуют аяты муташабиһат, дают конкретное значение слов в соответствии с арабским языком. Но они, так же как и саляфиты, не объясняют эти аяты буквально. Можно использовать этот метод, особенно в тех случаях, когда переживаем за убеждения, чтобы не попасть в вид неверия, называемый уподоблением.

Сказано в Кур’ане:

﴿قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي﴾

В этом аяте речь идет об Иблисе. Аллах сказал Иблису: «*Что помешало тебе стать ниц (приветствуя) перед тем, кого Я создал, сохраняя и давая почётность?*» (сура «Сад», аят 75). Слово «بِإِيْدِي» здесь означает «сохраняя» и «давая почётность», но не означает руку или какой-либо другой орган.

6.4.2 Толкование некоторых аятов муташабиһат

Сказано в Кур’ане:

﴿فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا﴾

(сура «Ат-Тахрим», аят 12).

﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾

(сура «Сад», аят 72).

Знайте, что Аллах – Создатель души и тела. Он не душа и не тело. Если перевести буквально, получится «от Моего духа», а в другом аяте «от Нашего духа», а так думать нельзя, т.к. Аллах не душа и не тело. В этих аятах имеется в виду, что душа Пророка Исы и душа Пророка Адама созданы Аллахом и имеют у Него почётную степень. Это выражение не означает часть или частицу Аллаха, потому что Аллах не тело и Ему не присущи части.

Тот, кто думает, что Аллах – это дух, не мусульманин. Душа – это создание Аллаха, а Аллах не похож на то, что создал.

Сказано в Кур’ане о Ка’бе:

﴿وَعَهْدَنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْظَهَرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ﴾

«Дом поклонения Аллаху» (сура «Аль-Бакара», аят 125), т.е. это почётный дом у Аллаха. Здесь не имеется ввиду местонахождение, т.к. это невозможно и это абсурд.

Тот, кто думает, что Аллах имеет место – отступает от веры.

Также на арабском языке мечеть называют «بيت الله», это тоже означает, что мечеть – это почётный дом.

Сказано в Кур'ане:

﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾

«Они боятся Аллаха, Властвующего над ними» (сура «Ан-Нахль», аят 50).

Здесь слово «فَوْقِهِمْ» означает «Всемогущество, Власть», и не означает ни место, ни направление.

Сказано в Кур'ане:

﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

«Аллах знает о вас, где бы вы ни были» (сура «Аль-Хадид», аят 4).

Аллах Всезнающий, Он знает обо всём.

Сказано в Кур'ане:

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾

«Поистине, Аллах с Богобоязненными» (сура «Ан-Нахль», аят 128).

Здесь слово «مَعَ» по-русски «с», означает «поддержку», «сохранение» и «помощь». В этом случае не имеется в виду ни «соединение», ни «вселение». Совершает неверие тот, кто приписывает Аллаху соединение, вселение, отделение по расстоянию.

Аллаху нельзя приписывать увеличение, уменьшение, длину, ширину, потому что Аллах не похож на созданное Им. Нужно избегать и изгонять мысли, которые ведут к сравнению Аллаха с созданными.

Сказано в Кур'ане:

﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾

«Всё погибнет, кроме Аллаха» (сура «Аль-Касас», аят 88).

В этом аяте слово «وَجْهَهُ» не означает часть тела. Кто думает, что у Аллаха есть органы, тот не знает Бога.

Слово «وَجْهَهُ» на арабском языке имеет много значений, как, например: «лицо», «ради», «власть» и т.д. Но когда речь идет об Аллахе, нельзя говорить «клик», «лицо», т.к. это орган, а Аллах чист от органов.

Выражение «فعلت كذا و كذا لوجه الله» употребляется в значении:

فعلت كذا و كذا امتثالاً لامر الله

«Я сделал так-то, выполняя повеления Аллаха (в надежде получить саваб от Аллаха)».

Также в хадисах встречаются такие иносказательные слова, например, Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:

□ من بنى مسجدا لوجه الله بنى الله له بيتا في الجنة □

«Кто построил мечеть ради Аллаха, тому по повелению Аллаха будет построен дом в Раю».

Здесь тоже слова «لوجه الله» не означают «к лику Аллаха» (как говорят некоторые), а означает «ради Аллаха».

Сказано в Кур'ане:

﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾

(сура «Ан-Нур», аят 35).

قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: "ان الله هادى اهل السموات (اي الملائكة) و الارض (اي لبعض الناس و الجن) لنور الايمان". رواه البيهقي

В толковании этого аята Ибн Аббас сказал: «Аллаһ даровал жителям небес (ангелам) и некоторым жителям земли (из числа людей и джиннов) свет Веры» (передал имам Байхаки).

Некоторые при переводе этого аята искажают значение, переводя, что Аллаһ – свет небес и земли, а так думать об Аллаһе нельзя. Аллаһ не свет, Аллаһ создал свет.

Сказано в Кур'ане:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾

«Хвала Аллаһу Всевышнему, который создал небеса и землю, и создал тьму и свет» (сура «Аль-Ан'ам», аят 1). Кто думает, что Аллаһ – свет, тот отстывает от Веры.

6.5 Гадаб (Гнев) и Рида (Довольство) из Его Сыфатов без образа

«И Его Гадаб (Гнев) и Рида (Довольство) – два Сыфата из Его Сыфатов без образа», т.е. без разъяснения их состояния, потому что их состояние неизвестно нам.

Потому что Его Гадаб и Рида не похожи на наш гнев и наше довольство. И, поистине, гнев у нас – это вскипание крови сердца, а довольство у нас – это полнота выбора, пока не проявится внешне. Они оба из естественных состояний, как радость, печаль, влюбленность, удивление.

И, поистине, всё это последствия, характерная черта, состояние, и это не присуще Всевышнему Аллаһу.

Вопросы к главе 6

1. Приведите аят, доказывающий, что Аллаһ не похож на остальных существующих.
2. Разъясните понятия частица (джаухар) и качество (акциденция).
3. Какие аяты называются мухкамат?
4. Какие аяты называются муташабихат?
5. Расскажите коротко о двух методах толкования аятов муташабихат.
6. Приведите примеры аятов муташабихат и дайте краткое толкование.
7. Разъясните сыфаты Аллаһа – Гадаб (Гнев) и Рида (Довольство).
8. Дайте толкование слову «بِيَدَيَّ» в суре «Сад» в 75-м аяте.
9. Дайте толкование слову «رُوح» в суре Ат-Тахрим в 12-м аяте.
10. Дайте толкование слову «فَوْقَهُمْ» в суре «Ан-Нахль» в 50-м аяте 50.

ГЛАВА 7

7.1 Аллах сотворил создания, преопределил их и исполнил их преопределение

«Всевышний Аллах сотворил создания из ничего», т.е. Всевышний Аллах сотворил существующие создания без материала.

«И Всевышний Аллах был Знающим об этих вещах до их создания», т.е. до их появления **«и Он Тот, Который преопределил эти вещи и исполнил их преопределение»**.

7.2 Всё, что будет, написано на Доске судеб

«Не будет что-либо в этом мире и последующем» из частиц и качеств **«кроме как по Желанию Всевышнего Аллаха, Его Знанию, Исполнению, Преопределению и написанию на Доске судеб»**.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Первое, что создал Всевышний Аллах – это аль-Калям (Перо), и Он сказал ему: «Пиши». И аль-Калям спросил: «Что мне писать, о, мой Господь?» И Всевышний Аллах ответил: «Пиши то, что будет до Судного Дня» (передали имамы ибн Абу Хатим, ат-Табарани и другие в разных вариантах).*

В Кур'ане по этому поводу сообщается:

«Разве ты не знаешь, что Аллах знает то, что в небе и на земле? Поистине, это – в Писании; поистине, это для Аллаха легко!» (сура «Аль-Хадж», аят 70).

Как видим, преопределение тесно связано с двумя божественными атрибутами Всезнанием и Могуществом. Выше уже было упомянуто, что Всезнание Аллаха абсолютно, безгранично, уникально. Оно объемлет всё, для Него нет понятий обретение или поиск знания. Благодаря этому атрибуту Аллаху ещё до создания мира было известно всё о Своих созданиях. Он знал, кого, что и когда создаст, знал обо всех событиях, которые произойдут с тем или иным Его созданием, и, согласно этому Всезнанию, Перо записало всё это в Доске судеб. Благодаря второму упомянутому атрибуту, Аллах осуществляет все события согласно Своему Всезнанию.

«Но Он написал с описанием, а не с решением», это означает, что каждая вещь написана на Доске судеб со своим описанием из хорошего и плохого, длины и ширины, малого и большого, малочисленного и многочисленного, лёгкого и тяжёлого, горячего и холодного, влажного и сухого, послушания и ослушания, воли, силы, приобретения и других описаний, состояний и нравов.

И не написал ничего только с решением, например, то, что будет, без описания этого и причин.

И не написал, что Зейд будет верующим, а Амр – кяфиром. Если бы Он так записал, то был бы Зейд принужден к вере, а Амр принужден к неверию,

потому что всё, что решил Аллах, должно произойти, и это произойдет. И никто не сможет оттянуть, отсрочить это событие.

Но записано в нём, что Зейд будет верующим по своему выбору и силе, и потому что желает веру и не желает неверие. И было записано в нём, что Амр будет неверующим по своему выбору и силе, и потому что желает неверие и не желает веру.

Цель слов имама Агзама «но написание с описанием, а не с решением» – это отрицание угнетения в действиях рабов и аннулирование мазхаба джабарийя (пути джабаритов).

7.3 Када (Решение), Кадар (Предопределение) и Машиа (Желание, Воля) – это Его Сыфаты без образа

«Када, Кадар и Машиа – это Вечные Сыфаты Всевышнего Аллаха без образа», т.е. без разъяснения их состояния.

Это означает, что основа этих Сыфатов утверждена Книгой (Кур'аном), Сунной и единогласным мнением учёных (иджма). Они – из муташабахат (иносказательные), их разъяснение знает только Всевышний Аллах. Их описание – неизвестно, и нет пути для разума, чтобы постичь их с помощью усердия.

И также каждый Сыфат Всевышнего Аллаха не похож на качества созданных, как не похожа Его Сущность на сущность созданных.

Учёные дали следующие определения понятиям када и кадар:

«Када – это извечное знание Всевышнего Аллаха обо всём том, что и как произойдет в будущем.

Кадар – это осуществление, появление всего этого в соответствии с извечным знанием Всевышнего Аллаха».

Несмотря на такое деление, практически эти обе части являются одним целым. Таким образом, предопределение подразумевает, что Аллах знает всё, что произошло и что произойдёт, Он всегда претворяет свою Волю в действительность, Его Мощь безгранична, то, что Он предписал, никто не знает. Согласно мазхабу Ахлус сунна вал джамаа, каждый мусульманин, достигший зрелости, должен уверовать в извечное знание Всевышнего Аллаха обо всех делах рабов, всех событиях, связанных с созданиями.

Это божественное знание и называется «када» и «кадар». В этом, как могут подумать невежественные люди, нет принуждения человека со стороны Всевышнего Аллаха, но есть изначальное знание Всевышним Аллахом о том, что совершит человек. Ибо знания Аллаха не имеют границ.

Из этого видно, что неправильно оправдывать свои проступки, списывая всё на када и кадар. Распутники поступают неверно, пытаясь оправдать свои грехи предопределением. Если бы они оказались правы и человек совершал все деяния по принуждению, то миропорядок стал бы абсолютно алогичным. В мире не осталось бы различия между добром и злом. Ибо добрый творил бы добро по принуждению, и поэтому его добро не могло бы быть его достоинством. Злой творил бы зло по принуждению, и поэтому его зло не могло

бы быть его пороком. Кто бы и что бы ни делал, он не отвечал бы за это, и любой мог бы творить зло.

Грешники, которые выставляют кадар в качестве оправдания своим деяниям, утверждают: «Всё это бесполезно, человек не имеет иной возможности, кроме как исполнять только изначально предустановленное».

Када и кадар ни в коем случае не могут служить поводом для оправдания лени и совершения грехов. Этот вопрос должен служить почётным призванием в осуществлении великих деяний и достижении наивысших целей.

В этом вопросе Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) и его сподвижники являются прекрасным примером для всех нас. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) боролся против бедности делом, против невежества знанием, против болезни лечением. Он просил у Всевышнего Аллаха защиты от огорчения, бессилия и лени.

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) отвратил от неверного толкования вопроса о када и кадаре:

«Накануне Конца света появятся некие народы. Они будут совершать грехи. Затем будут говорить: «Аллах предустановил нам это». Человек, опровергающий их слова, будет подобен человеку, обнажившему меч на пути Аллаха».

Многобожники-арабы хотя и верили в существование Всевышнего Аллаха, тем не менее, они не верили в некоторые Его Сфыаты, в том числе отказывались верить в предопределение. Когда Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) стал призывать к Исламу и начал разъяснять истинную религию, они всячески оказывали ему противодействие. В частности, когда Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) изложил сущность кадара, они воспротивились этому. Собрались их предводители, пришли к Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) и стали препираться: «Нет такого понятия – кадар, Аллах не может знать всё изначально. Он узнает о делах только после их осуществления».

И тогда, в опровержение их высказываний, Всевышний Аллах ниспослал аят суры «Аль-Камар»:

«В тот День будут поволочены в огонь лицом ниц: "Вкусите прикосновение сакара! Поистине, каждую вещь Мы сотворили в кадаре [в мере]"» (аят 48).

В наши дни некоторые люди верят в предположительные предсказания, в размеры и расчёты, сделанные такими же людьми, как они сами. Однако отказываются верить в предопределение и предустановление Аллаха, Сотворившего всех их. Они также окажутся в упомянутом в аяте положении.

Наличие в аятах и хадисах понятий, излагающих вопрос када и кадар, но кажущихся с виду принуждением и вольностью, стали причиной тому, что в понимании этого вопроса некоторые сошли с верного пути. Часть таких людей утверждала: «В этом мире все деяния раб совершает не по своей воле, а по принуждению».

Люди, придерживающиеся такого мнения и убеждения, являются представителями мазхаба джабарийя. Одной из видных групп этого мазхаба

является категория джахмитов, которую основал Джахм ибн Сафван Самарканди.

Другие, в противоположность мазхабу джабарийя, говорят:

«Человек свободен во всех своих делах, совершает действия только по своей воле, и сам творит свои деяния». Они именуются «кадарийа» (отрицающие кадар), а основателями этого мазхаба являются мугтазилиты. И представители кадарийа, и представители муьтазилийа считаются заблудшими.

Мазхаб Ахлус сунна вал джамаа, придерживавшийся истинного вероучения Ислама, избрал срединный путь. Представители этого мазхаба утверждают: «Среди явлений в мире, с которыми сталкивается конкретный человек, существуют те, в которых он волен, но существуют и те, в которых он не имеет воли». По их мнению, человек не ответственен за дела, в которых он не волен, и напротив, ответственен за дела, в которых он волен.

История показывает правдивость этого утверждения. Все сподвижники, табиины и праведные предшественники придерживались этого убеждения.

Передаётся, что имам Абу Ханифа, рахматуллахи алайхи, спросил у имама Джаъфара ибн Мухаммад Садыка, радияллаху анху:

«О сын Посланника Аллаха, предоставил ли Аллах рабам Своим полномочия в делах?» – «Всевышний Аллах выше того, чтобы передать Господство рабам!» – «Тогда принуждает ли их?» – «Всевышний Аллах справедливее того, чтобы сначала принудить их к какому-либо делу, а затем подвергнуть мучению!» – «Что это значит?» – «Это значит среднее. Нет ни принуждения, ни полной воли. Нет насилия, но нет и предоставления власти».

Людям не было велено препираться и углубляться в вопрос о када и кадаре. Также не было велено ни постигать знание Аллаха о них, ни оставлять предписанные деяния под предлогом предопределения и предустановленности исхода.

7.4 Знание Всевышнего Аллаха не изменяется, и не появляется у Него знание

«И знает Всевышний Аллах отсутствующее в состоянии его отсутствия и знает каким оно будет, когда придёт в этот мир. Знает Всевышний Аллах существующее в состоянии его существования и знает, каким будет его исчезновение. И знает Всевышний Аллах стоящего в состоянии его стояния, и если он сядет, знает его сидящим в состоянии его сидения без изменения Знания и появления у Него Знания, но изменение появляется у созданного».

Это означает, что Всевышний Аллах знает о вещах со Своим Вечным Знанием, и не изменится Его Знание с появившимся знанием и не изменится с изменением вещей. Его Знание – Одно, а информация – разная.

Поистине, Всевышний Аллах знает обо всём, что произойдёт до Судного дня. Он знает о продвигающемся в муравейнике муравье и знает о планетах, движущихся по своей орбите. Ничто не может остаться сокрытым от Его

Знания. Всевышний Аллах ведаёт как о каждой частице во Вселенной, так и о её движении.

Если бы Аллах знал о чём-либо только до определённого времени, а остальное оставалось бы для Него неизвестным, то Сыфаты совершенства Аллаха возымели бы изъян. А это никак не подобает высочайшей сущности Всевышнего Аллаха.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:

«Аллах записал судьбы [предустановление для] людей за пятьдесят тысяч лет до сотворения небес и земли» (передали имамы Муслим и Тирмизи).

В этом хадисе сообщается, что Всевышний Аллах знал о грядущих судьбах людей извечно, до того, как они появились. Запись, о которой говорится в благородном хадисе, была осуществлена в Доске судеб.

«Было сказано [спрошено]: «О Посланник Аллаха, известны ли обитатели Рая [в отличие] от обитателей Ада? Он (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Да». Было сказано [спрошено]: «Тогда почему же люди совершают деяния?». Он (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Каждый удостоивается того [деяния], которое было сотворено для него» (передали имамы Бухари, Муслим и другие).

То есть сподвижники спросили, было ли изначально известно, кто станет обитателем Рая, а кто станет обитателем Ада.

На этот вопрос Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: «Да». То есть этим сказал: «Да, обладатели Рая и обладатели Ада известны».

«Тогда почему же люди совершают деяния?»

То есть, если известно, кто станет обладателем Рая и кто станет обладателем Ада, то какой смысл утруждать себя, совершая деяния? На это Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: *«Каждый удостоивается того [деяния], которое было сотворено для него».*

Это изречение учёные толкуют следующим образом:

«Каждому человеку удастся то деяние, которое было создано для него: счастливый человек удостоится деяний счастливых, а несчастный человек удостоится деяний несчастных, и посему от каждого человека требуется совершать деяния, которые повелевал совершать Всевышний Аллах».

Вопросы к главе 7

1. Что Всевышний Аллах создал первым?
2. Что такое Доска судеб?
3. Разъясните сущность сыфата Аллаха «Знание».

ГЛАВА 8

8.1 Аллах создал творения, свободными от неверия и приобретенной веры

«И Всевышний Аллах создал творения здоровыми», т.е. свободными **«от неверия и веры»,** которые приобретаются в этом мире **«затем обратился к ним»,** после достижения совершеннолетия с разумом **«и повелел им веру и послушание и запретил неверие и ослушание. И не уверовал тот, кто не уверовал со своим свободным действием, отказом и отречением от истины»** отречение и отказ, зная о существовании истины. **«И оставил его Всевышний Аллах без поддержки»,** т.е. этот отказ и отречение по причине того, что Всевышний Аллах оставил без поддержки того, кто не уверовал.

В «Мухтару ас-Сихах» (Избранные истины): глагол «хазала» (прошедшее время), «йахзулу» (настоящее время), «хузлан» с дамой (масдар), правильно и кясрой – «хизлан». Означает «оставление помощи и поддержки».

«И уверовал тот, кто уверовал со своим действием по выбору, признанием языком и убеждённостью сердца с поддержкой и помощью Всевышнего Аллаха».

«Тауфик» (помощь) – одно из составляющих, связь между волей раба и Решением Всевышнего Аллаха и Его Предопределением. И это охватывает и добро, и зло, и счастье, и несчастье. Но обычно термин «тауфик» используется в отношении «счастья» из совокупности всех Решений Всевышнего Аллаха, также как «илхад» (ересь) означает «надеяться», выделяя тех, кто надеется на ложь. Также в «Ихья аль-улум».

8.2 Всевышний Аллах создал творения с врождённой верой

«И вывел потомство Адама (мир ему) из его спины, затем из спин его сыновей и груди его дочерей в образе частицы. И сделал их разумными, обратился к ним и повелел им уверовать и запретил им неверие, и они подтвердили Его Господство. Становится это от них верой, и они рождаются с этой фитрой», т.е. с верой. Она называется врожденной (фитра), потому что они рождаются с ней.

Единогласное мнение всех муфассиров и всех сахабов и табиитов в том, что потомство Адама (мир ему) было выведено из его спины и было взято обещание у них в его время. Из них есть те, кто говорит, что было предложено их душам без тел, и Всевышний Аллах повторил этот договор и напомнил это забытое событие посланием посланников и ниспосланием писаний, и нет у них никакого оправдания. Так же в тафсирах.

«И кто не уверовал после этого, тот изменил и заменил», то есть заменил и изменил свою врождённую веру на неверие, которое приобрёл своим выбором после достижения совершеннолетия. **«И кто уверовал и подтвердил после своего выхода в мир обязательств и становления разумным, то, поистине, подтвердил это»,** т.е. врождённую веру, которая была дана ему в день обещания (йаумуль-мисак) **«и продолжил это»,** то есть веру.

И, поистине, было сказано, что это противоречие первым словам, что Всевышний Аллах создал творения здоровыми от неверия и веры. Мы говорили, что значение этого, что Аллах Всевышний создал творения здоровыми от веры и приобретенной веры, исключая веру врожденную.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Каждый ребёнок рождается с врождённой верой, но родители делают его либо иудеем, либо христианином, либо язычником»* (передали Бухари и Муслим).

И это доказательство того, что дети мусульман и дети неверующих – верующие врожденной верой. **«И не принуждает никого из созданий на неверие или веру»**, это значит, что Всевышний Аллах не сотворил неверие и веру в сердце раба путем принуждения и применения силы, но создал их с правом выбора, довольством и любовью. Разве ты не видишь, что вера любима для верующего, а неверие для него нелюбимо, ненавидимо и отвратительно, но оно любимо для неверующего.

8.3 Вера и неверие – действия рабов

«И не создал их верующими», т.е. Всевышний Аллах не создал творения верующими приобретённой верой **«и неверующими»** приобретённым неверием **«но создал их личностями, а вера и неверие – это действия рабов»**, это означает, что вера, послушание, неверие и ослушание – действия рабов.

«И знает Всевышний Аллах того, кто отступает от веры, в состоянии его неверия и ненавидит его. Если он уверует после этого, то Он знает его верующим в состоянии его веры и любит его без изменения Своего Знания и Сыфата».

Потому что всё изменяемое – появившееся, и всё появившееся нуждается в Создателе. Всевышний Аллах – Знающий, Могущественный, Выбирающий. Если бы Его Знание изменялось, то Он обязательно был бы появившимся, Он относился бы к числу появившихся, но Он Чист от всего этого.

8.4 Действия рабов – это их приобретение, а Всевышний Аллах создал их

«Все действия рабов из движений и покоя приобретены ими, а Всевышний Аллах создал их».

Приобретение (касб) в языковом значении – это желать, искать пропитание, а его основа – собирать, накапливать что-то. В терминологии это связь воли раба и его силы с его действием. И его движения – это связь его силы и желания, называется «приобретённым». А связь Могущества Всевышнего Аллаха и его Воли называется «созданным».

Спокойствие и движение раба – это создание Аллаха и описание раба. И не является приобретением Аллаха. Могущество раба и его желания – это творения Аллаха и Сыфат Аллаха. И это не является приобретением для Него. И на это есть указание в «Шарх аль-макасид».

«И это», т.е. действия рабов из веры, неверия, послушания и ослушания

«все они по Желанию Всевышнего Аллаха, Его Знанию, Решению и Предопределению». Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Каждая вещь предопределена, даже слабость и проницательность»* (передал Муслим).

Знай, что мугтазилиты сказали, что Всевышний Аллах желает веру и послушание от раба, а раб желает неверие и ослушание для себя, и происходит то, что желал раб, и не происходит то, что желал Всевышний Аллах. И будет воля раба побеждающей, а Воля Всевышнего Аллаха побеждённой. Что касается нас, то мы говорим, что всё, что желает Всевышний Аллах, происходит, и Он – Всевышний Аллах – желает неверие от неверующих и желает веру от верующих. И эта Воля Всевышнего Аллаха будет Побеждающей, а воля раба – побеждённой.

8.4.1 Вера и Деяния

Одним из ключевых разногласий между нами и ваһхабитами являются вопросы Вероубеждения. Мы, Аһлюс-сунна уаль Джамагат⁴, говорим: **Вера – это произношение языком и убеждение в сердце**, т.е. если человек признаёт и верит во все столпы Веры, подтверждает языком и убежден сердцем, то он является **верующим**. Однако ваһхабиты, к данному заключению добавляют третье условие – «деяния», и говорят что Вера без деяний – невозможна. В качестве доказательства они приводят некоторые хадисы, искажая их смысл.

Например:

□ من ترك صلاة متعمدا فقد كفر □

Они неправильно толкуют этот хадис и говорят, что *«кто не читает Намаз тот – неверующий (кяфир)»*. Таким образом, по их мнению, кто не выполняет повеление Аллаха (фард-обязательство), тот немусульманин. Есть несколько доказательств, опровергающих данное лжеубеждение. Есть шесть Столпов Веры. Кто верит и убеждён в них сердцем, тот – верующий.

Есть хадис, который передал имам Муслим:

«Однажды к Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) пришёл ангел Джибриль, мир Ему, и задал несколько вопросов, одним из которых был вопрос о Вере:

□ قال فاخبرني عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملكته وكتبه ورسوله و اليوم الآخر و تؤمن بالقدر خيره وشره □ (رواه مسلم)

Ангел Джибриль, мир Ему: **«Расскажи мне о Вере»**. Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: **«Вера – это Вера в Аллаха, ангелов, Книги, пророков, Судный День и Вера в Судьбу»**.

Имам Ахмад ибн Ханбаль передал:

□ خمس صلوات كتبهن الله على العباد من أتى بهن بتمامهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة و من لم يأت بهن لم يكن له عهد أن يدخله الجنة إن شاء عذبه و إن شاء أدخله الجنة □ رواه أحمد

«Аллах повелел Своим рабам совершать пять Намазов в день, и кто совершает их, соблюдая все условия, тому обещан Рай, а кто не совершает их, тому нет Обещания от Аллаха, что он войдёт в Рай вместе с первыми: если

Аллах простит его, то он сразу войдет в Рай без мучений, а если нет, то сначала накажет в Аду, а потом введет в Рай».

Этот хадис даёт ясное понимание того, что Аллах простит часть из мусульман, не выполнявших намаз, и введёт их в Рай.

Достоверные хадисы не противоречат друг другу, а также аятам из Кур'ана.

Сказано в Кур'ане:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴾

«Поистине, те, которые не уверовали в Аллаха и более того, запрещали другим верить в Аллаха и умерли неверующими, их Аллах никогда не простит» (сура «Мухаммад», аят 34).

Позиция Ислама по поводу не совершающего намаз мусульманина следующая: если мусульманин без уважительной религиозной причины не молится, то он является грешником. Кто же отрицает обязанность совершения Намаза, тот является неверующим. Именно таким образом, а не иначе толкуются хадисы, приводимые ваһхабитами в отношении не читающих намаз.

Сказано в Кур'ане:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ﴾

«О, верующие! Вам предписан Пост» (сура «Аль-Бакара», аят 183).

В этом аяте Аллах назвал людей, которые ещё не держали Уразу (пост) **верующими**.

Это является ещё одним доказательством, что Вера и деяния - не одно и то же.

Абу Ханифа сказал в книге «Аль Васыят»:

* قال ابو حنيفة رحمة الله عليه: العمل غير الايمان و الايمان غير العمل بدليل ان كثيرا من الاوقات يرتفع فيه العمل عن المؤمن و لا يجوز ان يقال ارتفع فيه الايمان فان الحائض يرفع الله سبحانه عنها الصلوة و لا يجوز ان يقال رفع عنها الايمان او امرها بترك الايمان و قد قالها الشرع دعى الصوم ثم اقضيه و لا يجوز ان يقال دعى الايمان ثم اقضيه. الوصية *

«Вера (Иман) – это одно понятие, а благое деяние – другое. Вера является необходимым условием для принятия благих деяний. А благие деяния не являются условием присутствия у человека Веры. Доказательством этому является то, что часто бывает, когда у верующего отсутствуют благодеяния, и мы не говорим, что у него отсутствует Вера, как например, когда у женщины в период менструации или послеродового очищения на время прекращается совершение ею намаза и соблюдения поста. При этом она не соблюдает пост по повелению Аллаха Всевышнего, но потом отдаёт его в качестве долга. Но нельзя сказать ей: «Оставь Веру, а потом вернёшь её в качестве долга».

8.5 Послушание и послушание – по Знанию Аллаха и Его Решению

«Послушание – это то, что стало обязательным по повелению Всевышнего Аллаха», т.е. поклонения, которые стали обязательными для рабов. «Все они по повелению Всевышнего Аллаха, Его Любви, Довольству,

Предопределению, Знанию, Желанию, Решению. А грехи – все они по Его Знанию, Решению, Предопределению, Желанию, но без Его Любви, Довольства и Повеления».

Всевышний Аллах сказал: *«Аллах не любит нечестие»* (сура «аль-Бакара», аят 205). И Всевышний Аллах сказал: *«Он не доволен неверием для Своих рабов»* (сура «Аз-Зумар», аят 7). И Всевышний Аллах сказал: *«Поистине, Аллах не повелевает нечестие»* (сура «Аль-Араф», аят 28), т.е. отвратительное из неверия и грехов.

Автор (да смилостивится над ним Аллах Всевышний) сказал в книге «аль-Васыйя»: «Мы признаём, что действия бывают трёх видов: обязательные, дополнительные и греховные. Обязательные – по повелению Всевышнего Аллаха, Его Желанию, Любви, Довольству, Предопределению, Созданию, Решению, Мудрости, Знанию, Помощи и написанию на Доске судеб.

Дополнительные – не по повелению Всевышнего Аллаха, но по Его Желанию, Любви, Довольству, Предопределению, Знанию, Помощи, Созданию и написанию на Доске судеб.

Грехи – не по повелению Всевышнего Аллаха, но по Его Воле, не по Его Любви, но по Его Решению, не по Его Довольству, но по Его Предопределению и Созданию, не по Его Помощи, но без Его поддержки, по Его Знанию и написанию в Доске судеб.

Знай, что грехи бывают двух видов: большие и малые. Что касается больших грехов, то их девять. Савфан ибн Асаль сказал, что однажды один иудей сказал своему товарищу: «Отведи меня к этому Пророку». И ответил ему его друг: «Не говори «пророк», ибо если он услышит тебя, то у него будет четыре глаза (это значит «он очень обрадуется»)».

И они явились к Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и спросили о девяти ясных знамениях. Тогда он сказал им: «Не придавайте Аллаху сотоварищей, не воруйте, не совершайте прелюбодеяние, не убивайте душу, которая запретна, кроме как по праву, не водите к правителю невинного, чтобы он убил его, не занимайтесь колдовством, не совершайте ростовщичество, не обвиняйте целомудренную женщину в прелюбодеянии, не убегайте с поля боя в день наступления. И на вас особое обязательство, о, иудеи: не нарушайте установления относительно субботы».

Передачик сказал: «И тогда они поцеловали его руки и ноги и сказали: «Мы свидетельствуем, что ты – пророк», и он (да благословит его Аллах и приветствует) спросил: «А что мешает вам последовать за мной?» Они ответили: «Поистине, Дауд (мир ему) обратился к своему Господу с мольбой, чтобы среди его потомков не переставал появляться пророк, и, поистине, мы боимся, что если последуем за тобой, то иудеи убьют нас» (передали Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи, и ат-Тирмизи сказал: хадис хороший, достоверный).

8.5.1 Все пророки чисты от совершения малых и больших грехов

«Пророки (мир им) все чисты от совершения малых и больших грехов, от неверия и отвратительных поступков», т.е. до пророчества и после «но иногда бывают у них ошибки (хата) и промахи (залля)».

Пример ошибки – Адам (мир ему) съел от дерева. Пример промаха – это убийство Мусой (мир ему) копта из народа Фараона. И он не намеревался убить его, но намеревался ударить рукой, чтобы устранить вред от сынов Ираиля. Удар был намеренным, а убийство было по ошибке. Убийство было также промахом, потому что каждая ошибка – это промах, но не каждый промах – это ошибка. Между ними, безусловно, есть общее и частное.

Потому что промах иногда бывает по ошибке, иногда – по забывчивости, иногда – по небрежности, иногда – из-за оставления наилучшего и достойного.

Имам Умар ан-Насафи сказал в своём тафсире, что учёные Самарканда не применяли термин «промах» (залля) по отношению к действиям пророков (мир им), потому что это вид греха. И говорят, что они делали достойное и оставляли наилучшее, потому что оставление наилучшего у них – это оставление обязательного у других.

Было сказано, что промахи пророков (мир им) и святых – это причина их приближения к Всевышнему Аллаху.

Абу Сулейман ад-Дарани сказал: «То, что сделал Дауд (мир ему) лучше для него, потому что посредством этого он прибегнет к своему Господу, пока не достигнет Его».

Ошибка – это причина, чтобы прибегнуть к Всевышнему Аллаху от самого себя и этого мира.

Вопросы к главе 8

1. Есть у человека выбор между верой и неверием?
2. Объясните термин «тауфик».
3. Что такое врождённая вера (фитра)?
4. Расскажите о дне обещания (йаумуль-мисак).
5. Верно ли, что каждый ребенок рождается мусульманином и не важно, родился он в христианской или иудейской семье?
6. Что такое «касб»?
7. Дайте определение веры.
8. Отступает ли человек от веры, если он не будет читать намаз?
9. Вера и деяния одно и то же?
10. Перечислите виды действий и разьясните их.
11. На какие виды делятся грехи?
12. Перечислите большие грехи?
13. Приведите пример ошибок и промахов у пророков.

ГЛАВА 9

9.1 Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) – Посланник Аллаха, Его Любимец и Избранник

«И Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) – Его Любимец», то есть Любимец Всевышнего Аллаха.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Мы последние в этом мире, и мы первые в Судный День. И я говорю без гордости, что Ибрахим (мир ему) – Друг Всевышнего Аллаха, Муса (мир ему) – говоривший с Всевышним Аллахом, Адам (мир ему) – Избранник Всевышнего Аллаха, а я – Любимец Всевышнего Аллаха. У меня будет знамя Славы в Судный День, и под ним будут Адам (мир ему) и другие» (передали имамы ат-Тирмизи и ад-Дарани).*

Затем имам Агзам указал своими словами **«и Его раб»** на две пользы: почётность Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) и сохранение его уммы от слов христиан, когда они сказали, что Иса сын Аллаха.

Абу Сулайман Касим ан-Насари сказал, что, когда Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) достиг высокие степени и возвышенное положение в Миградже, Всевышний Аллах дал ему откровение и сказал: *«О, Мухаммад, чем Мне возвысить тебя?»* Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: *«О, Господь, моим рабством перед Тобой»*. И тогда Всевышний Аллах ниспослал аят: **«Пречист Тот, Кто перенёс ночью Своего раба из Заповедной мечети в мечеть аль-Акса, окрестностям которой Мы даровали благословение, чтобы показать ему некоторые из наших знамений» (сура «Аль-Исра», аят 1).**

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Не возвеличивайте меня, как возвеличили христиане Ису, сына Марьям, поистине, я – человек, говорите: Его раб и Посланник» (передали Бухари и Муслим).*

Т.е. не переходите границ в моём восхвалении как достигли христиане в восхвалении Исы (мир ему), что даже отступили от веры, сказав, что он сын Всевышнего Аллаха. И говорите, что, поистине, я – Его раб и Посланник и не будьте подобны им.

«Его Посланник и Пророк» как в словах Всевышнего Аллаха: *«Мухаммад – Посланник Аллаха» (сура «Аль-Фатх», аят 29)* И слова Всевышнего: *«О, Пророк, не запрещай то, что дозволил тебе Аллах» (сура «Ат-Тахрим», аят 1)* И слова Всевышнего: *«О, Пророк, повинуйся Аллаху» (сура «Аль-Ахзаб», аят 1).*

Пророк – это более общее понятие, чем Посланник. На это указывает то, что однажды Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) спросили о пророках, и он ответил: *«сто двадцать четыре тысячи»*. У него спросили: *«сколько из них посланников?»*, и он ответил: *«триста тридцать»* (передал Ахмад).

«...и Его Избранник», т.е. избранный. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Поистине, Аллах избрал Кинану из сыновей Исмаила, избрал Курайшитов от Кинаны, избрал из Курайшитов род Бану Хашим, и избрал меня из сыновей Хашима»* (передал Муслим).

«...и очищенный Им», т.е. очищенный Всевышним Аллахом, потому что Всевышний Аллах очистил его сердце, когда Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) был ребёнком, от сущности, которая препятствовала его очищению.

Анас сказал: *«Поистине, к Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) пришёл Джibriль (мир ему), когда он играл с детьми, схватил его, уложил на землю, раскрыл его сердце и вытащил оттуда сгусток крови, сказав: «Это доля Шайтана в тебе». Затем омыл его в золотом тазу водой зам-зам и вернул на место. Дети побежали к его молочной матери с криками «Мухаммада убили», и когда вернулись, цвет его лица изменился»*. Анас (да будет доволен им Аллах) сказал: *«И я видел след шва на его груди»* (передал Муслим).

9.2 Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) не поклонялся идолам и никогда не придавал Аллаху сотоварищей

«Он не поклонялся идолам и никогда не придавал Аллаху Всевышнему сотоварищей», т.е. до пророчества и после пророчества, потому что пророки (мир им) сохранены от невежества по отношению к Всевышнему Аллаху.

Али (да будет доволен им Аллах) сказал, что Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) спросили: *«Ты поклонялся когда-нибудь идолу?»*, он ответил: *«Нет»*. Спросили: *«Ты пил когда-нибудь спиртное?»*. Он ответил: *«Нет. И я всегда знал, что то, что совершают невежественные люди, есть куфр, даже когда не знал, что такое Книга и вера»*.

«...и никогда не совершал малых и больших грехов», т.е. до и после пророчества.

9.3 Праведные халифы были на истине и за истину

И когда Имам завершил упоминание пророков (мир им), то прямо навёл на упоминание халифов, и сказал: **«И лучшим из людей после пророков является Абу Бакр ас-Сыддык (да будет доволен им Аллах)»**.

9.3.1 Достоинства Абу Бакра (да будет доволен им Аллах)

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Не взойдёт Солнце и не закатится после пророков и посланников над тем, кто будет лучше Абу Бакра (да будет доволен им Аллах)»*.

Передаётся, что, когда Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) рассказал историю о Миградже, ему не поверили и отправились к Абу Бакру (да будет доволен им Аллах) и сказали: «Твой друг говорит то-то и то-то». И Абу Бакр ответил: «Если он сказал так, то значит это истина». Затем он отправился к Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) рассказал об этом подробно Абу Бакру (да будет доволен им Аллах), и что бы он ни говорил, Абу Бакр отвечал ему: «Ты говоришь истину».

И когда он завершил свою речь, Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) сказал: «Я свидетельствую, что ты – истинный Посланник Аллаха». Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Я свидетельствую, что ты – истинно правдивейший».

9.3.2 Достоинства Умара (да будет доволен им Аллах)

«...затем Умар ибн аль-Хаттаб аль-Фарук (да будет доволен им Аллах)». О нём Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«У него есть два визиря из обитателей небес и два визиря из обитателей земли. Что касается двух визирей из обитателей небес, то это Джibriль и Микаиль (мир им обоим), а что касается двух визирей из обитателей земли, то это Абу Бакр и Умар (да будет доволен ими Аллах)».* То же упоминается в «аль-Мисбахгах».

Передаётся от Ибн Аббаса (да будет доволен ими Аллах), что лицемер притеснил иудея, и этот иудей обратился к Пророку (да благословит его Аллах и приветствует), а лицемер обратился к Кагбу бин Ашрафу. Затем они оба судились у Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), и Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) рассудил между ними в пользу иудея.

Лицемер не был доволен его решением и сказал: «Мы обратимся за судом к Умару (да будет доволен им Аллах)». И они отправились к нему. Иудей сказал: «Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) решил в мою пользу, но он не был этим доволен и пришёл к тебе». Тогда Умар (да будет доволен им Аллах) спросил лицемера о том же самом. Тот сказал: «да». И Умар (да будет доволен им Аллах) ответил: «Стойте на своих местах, пока я не выйду к вам». Затем вошёл и взял нож. Потом он вышел и ударил им шею лицемера, пока не пристыдил его. И сказал: «Таково моё решение тем, кто не доволен решением Всевышнего Аллаха и решением Его Посланника».

И Джibriль (мир ему) сказал, что Умар (да будет доволен им Аллах) различает истину и ложь и назвал его «аль-Фарук» (Различающий). И также в тафсире Кадыя.

9.3.3 Достоинства Усмана (да будет доволен им Аллах)

«...затем Усман ибн Аффан Зун-нурейн (да будет доволен им Аллах)», потому что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) женил его на

своей дочери Рукийе, а когда она умерла, женил его на своей дочери Умму Кульсум, а когда и она умерла, то Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Жените Усмана. Если бы у меня была третья дочь, то я женил бы его, и я не женил бы его, кроме как по откровению Аллаха»* (передал ат-Табарани и ан-Набраси). И поэтому его называли Зун-нурейн (Обладатель двух светочей).

Передается от Анаса (да будет доволен им Аллах), что когда Посланник Аллаха повелел дать клятву Довольства (байат ар-ридван), Усман был послан в Мекку. Люди поклялись, а Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Поистине, Усман находится в исполнении повеления Всевышнего Аллаха и Его Посланника»*, и ударил одной рукой по другой. И стала рука Посланника (да благословит его Аллах и приветствует) рукой Усмана благом из их рук для них самих» (передал ат-Тирмизи).

9.3.4 Достоинства Али (да будет доволен им Аллах)

«...затем Али ибн Абу Талиб (да будет доволен им Аллах)». Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал Али: *«Ты для меня в том же положении, как Харун для Мусы (мир ему), за тем исключением, что после меня не будет Пророка»* (передали Бухари и Муслим).

«...поклоняющиеся», т.е. все они были поклоняющимися Всевышнему Аллаху *«утверждённые с истиной и на истине»*, т.е. они были вместе с истиной Всевышнего Аллаха в своих поклонениях, т.е. поклонялись Ему с правдивостью, искренностью и покорностью.

«...мы любим их всех», т.е. всех четырёх халифов, не различая между ними, любя одних и ненавидя других.

Рафидиты ненавидели трёх халифов и отвергли (рафада) истинный мазхаб. Хариджиты ненавидели Али, и вышли (хараджа) из истинного пути.

9.4 Четвёртый раздел: о том, что мы упоминаем сподвижников Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) только с благом

«И мы не упоминаем ни одного из сподвижников Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) кроме как с благом», то есть вероубеждение Ахлю-сунна-валь-джамаа – это восхваление всех сподвижников, как восхвалили их Всевышний Аллах и Посланник.

И то, что случилось между Али (да будет доволен им Аллах) и Муавией (да будет доволен им Аллах) – было иджтихадом. Также в «Ихйя аль-Улум».

Передается от Умара (да будет доволен им Аллах), что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Оказывайте почёт моим сподвижникам, ведь, поистине, они лучшие из вас, затем те, которые придут после них, затем те, которые придут после них, затем появятся лжецы»* (передал ан-Насаи).

Вопросы к главе 9

1. Кто является лучшим из людей после пророков?
2. Приведите хадисы и доводы, доказывающие преимущества Абу Бакра, да будет доволен им Аллах.
3. Приведите историю, после которой Абу Бакру, да будет доволен им Аллах, было присвоено прозвище «ас-Сыддык» (Правдивейший).
4. Какое прозвище было присвоено Умару, да будет доволен им Аллах?
5. Почему Усмана, да будет доволен им Аллах, называли «Зун-нурайн»?
6. С кем сравнил Пророк, мир ему, Али, да будет доволен им Аллах, в хадисе, приведённом в сборниках Бухари и Муслима?
7. Как мы должны относиться к сподвижникам Пророка, мир ему?
8. Объясните разницу между понятиями «пророк» и «посланник».

ГЛАВА 10

10.1 Мы не называем кяфиром мусульманина из-за совершения греха

«Мы не называем кяфиром мусульманина из-за совершения грехов, даже если это большой грех, если он не считал его дозволенным», т.е. мы не называем кяфиром мусульманина из-за совершения греха, как хариджиты обвиняют в неверии того, кто совершает большой грех.

А что касается того, кто считает дозволенным совершение греха, который утверждён ясным далилем, то он отступивший от веры во Всевышнего Аллаха и Его Посланника, потому что дозволение греха является возведением лжи на Всевышнего Аллаха и Его Посланника.

«И не отдаляем от него», т.е. от мусульманина, который совершил грех, не считая его дозволенным **«имя верующего, и называем его истинным верующим».** В этом есть указание на то, что мусульманин (муслим) называется истинным верующим (мумин). И это доказывает единство веры (иман) и Ислама.

«Допустимо считать совершившего большой грех верующим грешником, а не кяфиром», потому что явный грех – это выход из подчинения Аллаху с совершением большого греха.

Садру аш-Шаргийя сказал, что большой грех – это всё, что называется непристойным, как мужеложество и совершение никяха с махрамом или то, за совершение чего ясным доводом утверждено наказание в этом мире и последующей жизни.

Мугтазилиты сказали, что совершивший большой грех будет порочным, и не допустимо, чтобы он был верующим или кяфиром. И они дали ему место между двух положений, т.е. между неверием и верой.

10.1.1 Неверие

Есть слова, убеждения, поступки, приводящие к неверию (куфру), а риддат, т.е. отступление от веры – это прекращение Ислама. Это тоже считается неверием.

Имам Ан-Науауи в своих книгах: «Аль-Минһадж» и «Раудат Ат-Толибин» сказал:

* الرِّدَّةُ هِيَ قَطْعُ الْإِسْلَامِ بِنِيَّةٍ أَوْ قَوْلٍ كُفْرٍ أَوْ فِعْلٍ سَوَاءٍ قَالَهُ اسْتِهْزَاءً أَوْ عِنَادًا أَوْ إِعْتِقَادًا *

«Отступление от веры – это прерывание Ислама: убеждениями, поступками, словесно, несмотря на то, были ли эти слова сказаны в виде шутки, из-за упрямства или по убеждению».

Каждому мукалляфу необходимо обязательно изучить эту тему. Потому что если человек не имеет знаний в этой области, то он находится в опасности. К сожалению, некоторые невежественные люди не изучали должным образом данную тему и поэтому говорят, что, якобы, «такого нет в Исламе», что

«мусульманин никак не может отступить от Веры», «это слова каких-то сектантов» и т.д. Ни в коем случае не надо верить таким людям. Умение сохранить Веру очень важно. Нужно быть очень осторожным в поступках, словах. Осторожность это есть тауа (богобоязненность). Наши предки очень много писали об этом во многих книгах. Особенно наши ханафитские учёные. Для доказательства вышесказанного, в целях опровержения недостойных высказываний невежественных людей, что якобы это сектантство и т.д. ниже приводятся имена известных людей и изречения некоторых из них по этому поводу:

- Имам Ан-Насафий, книга «Аль Акаид Ан-Насафия».
- ‘Аллама Сагдуддин Масгуд ибн ‘Умар Тафтазони в книге «Шарху Акаиду Ан-Насафия» высказал много изречений о неверии, одно из них на стр. 93:

*و من وصف الله بما لا يليق به او سخر باسم من اسمائه او بامره او انكر وعيده و كذا لو
تمني ان لا يكون نبيا من الانبياء علي قصد الاستخفاف او بعداوة و كذا لو ضحك علي وجه الرضي ممن تكلم
بالكفر يكفر*

«Кто приписывает недостойное, то, что не присуще Аллаһу (т.е. недостатки), или издевается над одним из Имён Аллаһа или издевается над одним из повелений Аллаһа или отрицает Его предупреждения, также кто желает, чтобы один из пророков не был пророком с целью унижения или враждебности, также кто смеётся, соглашаясь с тем, кто говорит неверие (куфр), – тот отступает от Веры».

- Ахмад Зияуддин Аль Кумушханауий – великий ханафитский учёный, 32 муршид Накшбандийского тариката, уалий (святой) у которого было около 1000000 муридов (учеников) в книге «Джамигуль Мутун» собрал информацию из 50 книг по акаиду, изданных с VII по XVIII век, в данной книге о словесном куфре была написана 101 (!) страница. На стр. 97 автор сказал:

«Является обязательным считать неверующими (кяфирами) приверженцев секты «муджассима»» (люди, считающие Всевышнего телом), потому что они говорят, что у Аллаһа есть место – Аль Арш.

Также сказал на стр. 190 в конце этой темы: «В книге «Баззозия» сказано: *«некоторые глупые люди говорят, что якобы: «разъяснения о куфре в фетвах, только всего лишь для того, чтобы испугать людей», на самом деле это не истина. Это ложь. Потому что учёные, которые разъяснили, что такое харам, халяль, иман, куфр, – чисты и далеки от обмана. Они больше и лучше нас знали Кур’ан, хадисы».*

- Ибну ‘Абидин, известный ханафитский учёный, автор многотомной книги «Фатауа Аль Индийя». В этой книге он много написал о куфре, например на стр. 259, том 2, сказал: *«Ханафитские учёные сказали: «Кто приписывает Богу место, тот отступает от Веры, или кто говорит, что «Бог на небе» также отступает от Веры»».*

• Шейх Абдул-Азиз «عمدة الاسلام» («Основа Ислама»). Эта книга на старо-татарском языке издана 1882 году. В ней говорится о словесном куфре, т. е. как человек может попасть в неверие языком. Например, на 23 странице сказано:

*اكر بر واعظ منبر اوزرنده كفر سويلسه العياد با الله قوم دخى قبول اتسه لر جمله س كافر اولور لر
بلمزدك ديمك عذر اولمز*

«Если один ваиз (проповедник), стоя на минбаре, говорит слова неверия, да сохранит нас Аллах от этого, и народ принимает это, то все они отходят от веры. Сказать «мы не знаем» – не является оправданием».

Там же сказано:

او غلى اولدوكنده الله كرك اولدى الدى ديسه كافر اولور

«Если человек говорит, когда его сын умер: «Он Аллаху был нужен, поэтому Аллах его взял», – отступит от веры».

Там же:

خمرا ايسچمكه بشليجق بسم الله ديسه كافر اولور

«Кто перед употреблением спиртного скажет «бисмилля» («с именем Аллаха») – отступит от веры».

Исламские учёные разделили неверие на три вида:

- **Неверие в убеждениях**
- **Неверие в поступках**
- **Неверие в словах**

1 – Неверие в убеждениях

Отступает от веры (становится неверующим) тот, кто:

- исповедует иную религию, кроме Ислама;
  - отрицает даже один аят из Кур'ана;
  - не верит в единогласно подтверждённое пророчество даже одного из пророков Аллаха;
  - считает халялем то, что единогласно подтверждено как харам, или считает харамом то, что общеизвестно среди мусульман как халяль;
  - уподобляет Аллаха созданным или сравнивает Его с созданными им явлениями, как тело, цвет, образ, рождение, исчезновение и т.д.;
  - приписывает Аллаху место или направление;
  - тот, кто отрицает хотя бы один из сыфатов Аллаха, подтверждённых иджма (единогласное решение теологов);
  - кто убеждён, что Аллах – тело, сидящее на Арше, тот отступает от Веры, даже если он считает себя мусульманином.
- Аль-Арш – самое огромное создание Аллаха.

Сказано в Кур'ане:

﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾

«Аллах властвует над Аршем» (сура « Та Ха», аят 5).

Этот аят нельзя толковать в смысле: «утвердился» или «сидеть», отступает от Веры тот, кто убеждён в этом, потому что Аллах не нуждается в этом.

Если ваххабит скажет нам: *«Почему вы, переводя этот аят, говорите, что Аллах властвует над Аршем, Он ведь властвует надо всем?»* Мы скажем: *«В этом аяте речь идёт именно об Аль-Арше, т.к. это самое огромное создание. Если такое огромное создание находится под Властью Аллаха, то всё остальное тем более подвластно Ему».*

Доказывая это мы приводим аят из Кур'ана, где сказано:

(وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ)

«Аллах – Господь Великого Арша» (сура «Ат-Тауба», аят 129).

Этот аят не означает, что Аллах является только Господом Арша. Этот аят также доказывает, что Арш является самым огромным созданием.

Имам Абу Ханифа сказал:

«Мы подтверждаем, что Аллах Всевышний – Властелин Арша, Он не нуждается в нём, и не утвердился на нём». Он сохранил Арш и другие создания без нужды в этом. Если бы Он нуждался в этом, то не смог бы дать бытие Вселенной, а также другим созданным. Аллах Превыше всех недостатков.

Аллах был до того, как создал что либо, Он был и не было «где» и «что», Он создатель Всего, поэтому кто говорит: *«я не знаю, мой Господь на земле или на небе?»*, тот отступает от Веры.

Сказал имам Али, да благословит его Аллах:

*** إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْعَرْشَ إِظْهَارًا لِقُدْرَتِهِ وَ لَمْ يَتَّخِذْهُ مَكَانًا لِذَاتِهِ * رَوَاهُ أَبُو مَنْصُورٍ الْبَغْدَادِيُّ فِي كِتَابِهِ
"الْفَرْقُ بَيْنَ الْفِرْقِ"**

«Аллах создал Аль-Арш, показывая Своё Могущество и не сделал это местом для Себя» (передал Абу Мансур Аль-Багдадий в книге «Различие между течениями»).

Также сказал:

«Аллах существовал до того, как создал место, и сейчас Он существует таким, каким Он был, т.е. без места».

Аллаху присущи самые величественные Сыфаты, достойные только Его. И Он превыше всех недостатков, т.е. того, что недостойно Его, как например, невежества, слабости, места, границ, объема, цвета.

Саляфит имам Абу Джа'фар Ат-Тахауий (умер в 321 г. хиджры) сказал:

*** تَعَالَى (أَيُّ اللَّهِ) عَنِ الْحُدُودِ وَالْغَايَاتِ وَالْأَرْكَانِ وَالْأَعْضَاءِ وَالْأَدْوَاتِ ، لَا تَحْوِيهِ الْجِهَاتُ السِّتُّ
كَسَائِرِ الْمُبْتَدَعَاتِ ***

«Нельзя приписывать Всевышнему Аллаху границы, пределы, углы и органы, как большие, так и малые. Не окружает Его ни одно из шести направлений, которые присущи всему созданному».

2 – Неверие в поступках

Неверием по поступкам считается:

- поклонение другому, кроме Аллаха;
- бросить Кур'ан в грязные места;
- бросить в мусорный ящик лист бумаги, зная, что на нём написана информация об Исламе или одно из имён Аллаха;
- носить на себе какой либо знак неверия, для благословения этим знаком, возвеличивая его или считая, что это разрешено в Исламе;
- совершение действия, которое единогласно подтверждено, что оно совершается только неверующим.

3 – Неверие в словах

Аллах Всевышний сказал:

(مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)

«Каждое сказанное человеком слово записывается Ангелом (Ракибом и Атидом)» (сура «Каф», аят 18).

Из этого аята мы знаем, что каждое слово, хорошее оно или плохое, и даже слова, в которых нет вреда и нет пользы, все они записываются двумя ангелами.

Человек отвечает за произнесённые им слова, поэтому если кто-то сознательно сказал слова неверия, т.е. слова, выводящие его из Ислама, и при этом он не был сумасшедшим, говорил умышленно и не было угрозы для его жизни, т.е. он не был под угрозой смерти со стороны кого-либо, не было опережения языка, т.е. когда человек хотел произнести одно, а вырвалось из уст другое, то сказанное им слово выводит его из Ислама.

- кто ругает Аллаха или уподобляет Его созданным или говорит, что у Него есть сын, сестра или жена это – неверие;
- кто говорит: «Эта страна, забытая Богом» – неверие;
- кто говорит: «Я ненавижу Аллаха», тот отступает от Веры;
- кто обманывает и при этом добавляет: «Аллах – свидетель моим словам» – тот отступает от Веры, потому что он приписывает Аллаху невежество;
- издевается над Раем или предупреждениями Аллаха, т.е. над тем, что передано нам от Аллаха через пророков и известно среди мусульман;
- насмехается над религиозными ритуалами – намазом, хаджем и другими.

Правило таково: *каждое убеждение, поступок или слово, указывающее на издевательство над Аллахом, Его Книгами, посланниками, ангелами, законами, обещаниями, предупреждениями или же над мусульманскими обрядами – является неверием. Будьте осторожны с этим в любом состоянии.*

Сказал имам Насафи в своей книге «Ақида Насафия» :

* الاستهزاء على الشريعة كفرٌ *

«Издевательство над шариатом – неверие».

Сказано в Кур'ане:

﴿وَلَيْنُ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ بِاللَّهِ وَءَايَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾

«Если ты их спросишь, то они ответят «мы только углубились в беседы и забавлялись», скажи – «разве не над Аллахом, Его аятами и Его Посланником вы издевались?» Не оправдывайтесь, вы оказались неверными, после того, как уверовали» (сура «Ат-Тауба», аяты 65-66).

Если человек из-за своих неверных убеждений, слов или действий перестал быть мусульманином и не успевает принять Ислам до смерти, то он умирает вероотступником, и за своё неверие такой человек в Судный День окажется в числе глубоко несчастных. Он войдёт в обитель вечных страданий – Ад, из которого уже никогда не выйдет, ибо неверие есть тягчайший грех, который Аллах не прощает.

Сказано в Кур'ане:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ □ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ﴾

«Те, которые не веровали и умерли неверующими, над ними проклятие Аллаха, ангелов и всех праведных людей. Они останутся в Аду вечно и не будет облегчено им наказание и мучение, и никогда не будет им Милость Аллаха» (сура «Аль-Бакара», аяты 161-162).

Сказано в 217 аяте суры «Аль-Бакара»:

﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

«Те, которые отступают от Веры и умирают неверующими, теряют все свои благодеяния. И они являются обитателями Ада, и останутся в нем вечно».

Сказано в Кур'ане:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَ مَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾

«Те, которые отступили от Веры и умерли неверующими, не смогут ничем выкупить себя и спастись от наказания Всевышнего Аллаха, даже если они смогут представить всё золото, которым наполнена земля. Для них будет мучительное наказание, и не будет у них помощников» (сура «Али-Имран», аят 91).

Мусульманин в течение всей своей жизни должен сохранять свою Веру и беречься от всего, что может ее нарушить.

Исламские учёные сказали: «Кто совершил один из видов неверия, всё доброе и все вознаграждения пропадают, аннулируются благодеяния, которые он совершал раньше. Новые благодеяния начнут учитываться только после принятия Ислама».

Сказано в Кур'ане:

﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

«Все хорошие и добрые дела пропадут у того, кто отступил от веры» (сура «Аль-Маида», аят 5).

Чтобы вернуться в Ислам, нужно отказаться от неправильных убеждений и произнести два исламских свидетельства на арабском или своём языке один раз с намерением принять Ислам. Тогда человек становится верующим.

Важно! Принимающему Ислам необходимо сожалеть о совершённом ранее неверии и иметь твёрдое убеждение не совершать подобного в будущем.

Данную тему мы раскрыли для того, чтобы люди остерегались, а не для того, чтобы люди друг друга обвиняли.

10.2 Масх на хуффы и чтение таравиха являются суннами

«Протирание хуффов – это сунна» допустимо известной сунной. И кто отрицает его, есть опасность впасть в куфр, так как это близко к хадису-мутаваतिр **«намаз таравих ночью в месяц Рамадан является сунной»**. Это опровержение рафидитам, так как они отрицали намаз таравих и протирание хуффов, и протирали свои ноги без хуффов.

Автор «Аль-Хуляса» сказал, что Абу Ханифа (да смилостивится над ним Аллах) был спрошен о мазхабе Ахлю-сунна-валь-джамаа, и он сказал, что это дать почёт двум шейхам и любить двух зятьев и считать допустимым протирание хуффов и чтение намаза за каждым праведным и грешником. И Всевышний Аллах – Наставляющий на истинный путь.

10.3 Чтение молитвы за каждым праведным и грешным дозволено

«Молитва за каждым праведным и грешным из верующих дозволена».

Является карахатом (макрухом) при отсутствии у него внимательности в религиозных делах. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Кто прочитал намаз за богобоязненным учёным, тот как будто прочитал намаз за одним из пророков. А кто прочитал намаз за одним из пророков (мир ему), у того простились все предшествующие грехи» (малые грехи).*

10.4 Мы не говорим, что грех не вредит верующему

«И мы не говорим, что верующему не навредят грехи, и не говорим, что он не войдёт в огонь, как сказали мурджииты».

Имам ар-Рази сказал в своей книге «Сорок грехов», что человек не является кяфиром, даже если совершил большие грехи. По этому вопросу есть три мнения. Первое из них – это категоричное утверждение, что не будет наказан. И это слова Мукатила иб Сулаймана и мнение мурджиитов. Второе – это категоричное мнение, что будет наказан, и это слова мугтазилитов и хариджитов. И третье: что человек несёт ответственность, но не будет в Аду вечно. И это избранное мнение большинства учёных.

«И мы не говорим, что он», т.е. верующий **«будет вечно в нем»**, т.е. в огне Ада **«даже если ушёл из этой жизни, не покайся»** в противоположность мугтазилитам. Они считают, что грешник будет в Аду вечно, как кяфир.

10.5 Мы не говорим, что наши благодеяния приняты, а наши грехи прощены

«Мы не говорим, что наши благодеяния приняты, а наши грехи прощены, как сказали мурджииты, но говорим, что кто совершил благое деяние со всеми его условиями и арканами» из намерения, искренности и остальных фардов **«свободным от портящих недостатков»** из показухи, славы, самолюбования **«и если не аннулировал их неверием и вероотступничеством»**. Всевышний Аллаһ сказал: **«Кто отступит от веры, тот потеряет все деяния»** (сура «аль-Маида», аят 5).

Что касается совершения больших грехов, то это не аннулирует подчинение и не лишает савабов, по мнению Ахлю-сунна-валь-джамаа. **«Пока не уйдёт из этого мира верующим. Поистине, Всевышний Аллаһ не оставит и вознаградит за благодеяние по Своей Милости»** без обязательства на Нём и не из-за того, что раб заслужил, а по Своей Милости и Обещанию. Всевышний Аллаһ сказал: **«Всевышний Аллаһ обещал верующим мужчинам и женщинам Рай»** (сура «Ат-Тауба», аят 72).

И Всевышний Аллаһ сказал: **«Он не нарушает обещания»** (сура «Али Имран», аят 9). И Всевышний Аллаһ сказал: **«Это Милость Аллаһа. Он даёт её кому пожелает»** (сура «Аль-Джума», аят 4).

«А что касается грехов помимо ширка и куфра», равно будь это малый грех или большой, **«за которые он не покался»**, т.е. за эти грехи, которые не являются для него ширком и куфром, **«даже если он умер верующим, постоянно совершающим грехи, то он»**, т.е. этот грешник **«находится под Волей Всевышнего Аллаһа. Если Аллаһ захочет, то накажет Адским огнём по Своей Справедливости, а затем выведет его оттуда по Своей Милости. А если пожелает, то простит его и не накажет»** огнем **«никогда»**, но введет его в Рай по Своей Милости и заступничеством (шафаат) заступающихся.

В некоторых экземплярах приходит, что если пожелает, то простит его и не накажет огнём никогда, и это в том значении, что если Всевышний Аллаһ накажет верующего, то не накажет его вечным пребыванием в Аду, потому что иман препятствует вечному пребыванию в Аду.

10.6 Показуха и самолюбование стирают благодеяние

«Если была показуха во время совершения одного из деяний, то она», т.е. показуха **«стирает его награду»**, т.е. вознаграждение.

Всевышний Аллаһ сказал: **«О, те, которые уверовали, не делайте ваши подаяния тщетными своими побрякушками и оскорблениями, подобно тому,**

кто расходует своё имущество ради показухи и не верует в Аллаха и Последний День» (сура «Аль-Бакара», аят 264).

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Всевышний Аллах не принимает деяние, в котором была показуха размером с пылинку».*

Автор (да смилостивится над ним Аллах) упоминает нарушение награды, но не упоминает нарушение деяния, уделяя внимание вопросу вознаграждения. Потому что отдалённая цель и наивысшее желание при совершении деяния – это получение вознаграждения. **«То же касается самолюбования»**, если оно было во время совершения деяния, то оно нарушает вознаграждение за деяние, как показуха, потому что тот, кто восторгается собой, чувствует себя в безопасности от хитрости Аллаха и не боится потерять свой иман и деяния. Быть уверенным от наказания Аллаха – это куфр.

Вопросы к главе 10

1. Что можно сказать о мусульманине, если он совершил большой грех?
2. Какой хукм по отношению к мусульманину, который считает дозволенным совершение греха, подтверждённого ясным далилем?
3. Дайте определение риддата (отступления от веры).
4. Приведите несколько случаев, в случае которых мусульманин отступает от веры.
5. Перечислите виды неверия.
6. Приведите примеры неверия в убеждениях.
7. Приведите примеры неверия в поступках.
8. Приведите примеры неверия в словах.
9. Что нужно сделать для того чтобы вернуться в Ислам после неверия?
10. Что можно сказать о верующем, совершившем большой грех?
11. Что делают самолюбование и показуха с деяниями?

ГЛАВА 11

11.1 Чудеса (мугджиза) у пророков и караматы у приближённых (авлия) – это истина

«Знамения (аяты)», т.е. чудеса **«подтверждены для пророков (мир им)»**, т.е. необычные явления, которые проявляются у Пророков (мир им), как оживление мёртвых, выход воды между пальцами, отсутствие горения в огне и другие, называются знамениями, потому что Всевышний Аллаһ желает этим показать и доказать их пророчество и правдивость.

«Караматы у приближённых – это истина», т.е. необычные явления, которые проявляются у приближённых. Называются караматами (с арабского – «почётность»), потому что Всевышний Аллаһ желает этим почтить и возвысить их.

«Вали» («приближённый») в языковом значении – «близкий». И если раб будет близок к Всевышнему Аллаһу посредством покорности и искренности, то Господь будет Близок нему Своей Милостью.

11.2 Необычные явления у врагов Аллаһа являются истидраджом

«Что касается тех явлений, которые возникают у врагов Аллаһа», т.е. то, что проявляется у врагов Всевышнего Аллаһа из явлений, противоречащих обычному. **«Например, у Иблиса, Фараона (да будут они прокляты), Даджала из того, что передаётся в хабарах. То это не называлось и не будет называться для них знамениями (аятами)»**, так они называются для пророков (мир им), **«и караматами»**, так они называются для приближённых (авлия), почитая их и проявляя к ним милость, **«но это называется исполнением их желаний»**.

И когда происходило что-либо невероятное для ограниченного ума как исполнение желания врагов Аллаһа, то отверг это имам Агзам и разъяснил мудрость в этом словами **«И это потому, что Всевышний Аллаһ исполняет нужды Своих врагов, вовлекая их, и наказанием для них, и изменяет их этим»**, т.е. по причине исполнения их нужд **«и увеличивает их ослушание и неверие»** и они заслуживают этим унижительное наказание.

Всевышний Аллаһ сказал: **«Пусть неверующие не думают, что предоставленная Нами отсрочка является благом для них. Мы предоставляем им отсрочку для того, чтобы они преумножили свои грехи. Им уготовано унижительное наказание» (сура «Али Имран», аят 178).**

«И всё это допустимо и возможно» и считает дозволенным разум его существование. Всевышний Аллаһ сказал: **«Мы завлечём так, что они даже не узнают этого. Я дам им отсрочку, ведь хитрость моя несокрушима» (сура «Аль-Араф», аяты 182-183).** Посланник Аллаһа (да благословит его Аллаһ и приветствует) сказал: **«Когда я вижу, что Аллаһ даёт рабу в этом мире посредством греха то, что он любит, то, поистине, это истидрадж»**

(передал имам Ахмад).

11.3 Аллах был Творцом до создания творений

«Всевышний Аллах был Творцом до того, как создал творения, и был Дающим пропитание до того, как дал пропитание».

Имам Агзам повторил эти слова для подтверждения того, что Всевышний Аллах был Творцом до появления творений, был Дающим пропитание до появления тех, кому было дано пропитание, был Всемогущим до появления предопределённых, был Наказывающим до появления наказанных, был Проявляющим Милость до появления тех, к кому была проявлена Милость, был Тем, Кому поклоняются до появления поклоняющихся, был Отвечающим на мольбы до появления молитв просящих, был Богатым до появления небес и земель, был Властелином до появления творений, был Вечным до исчезновения всех творений.

11.4 Всевышнего Аллаха увидят в Раю

«Всевышнего Аллаха увидят в Ахирате (Последующей)» описание мира с доказательством слов Всевышнего: **«Ту последнюю обитель»** (сура «Аль-Касас», аят 83) в форме женского рода, которая противоположность первому.

И был назван Ахиратом, потому что она следует после этого мира. И это из его атрибутов, которые преобладают над ней в имени. Также дунья (этот мир) назван так из-за того, что перед (дуна) и близко к Ахирату.

«И увидят Его верующие, когда будут в Раю». Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Когда обитатели Рая войдут в Рай, скажет им Всевышний Аллах: «Не хотите ли что-либо ещё?» И они ответят: «Разве Ты не обелил наши лица, не ввёл нас в Рай и не спас от огня Ада?» И сказал Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует): «И тогда поднимется завеса, и будут они смотреть на Всевышнего Аллаха, и не будет для них что-либо любимее, чем смотреть на своего Господа».* Затем Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) прочитал: **«Тем, которые творили добро, уготовано наилучшее. И им будет добавлено ещё»** (сура «Юнус», аят 26) (передал Муслим).

11.4.1 Видение Аллаха в Раю

Если спросят, как мы увидим Аллаха Всевышнего, ведь **Он сказал в Кур'ане:**

(لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ)

«Ни один взор не постигает Аллаха, а Он Видит всё» (сура «Аль-Ангам», аят 103). То мы скажем: этот аят означает, что в этом мире глазами невозможно видеть Аллаха, но необходимо верить, что мы увидим Всевышнего

в Судный День без образа и подобия, без места и направления, а место будет для верующих с помощью той силы которую им даем Аллах.

Сказано в Кур'ане:

﴿ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ۖ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ ﴾

«Лица верующих в тот день в Раю прекрасные, сияющие, на Господа их взирающие (сура «Аль-Кыйяма», аяты 22-23).

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:

□ إِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا تَرُونَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَيْهِ □
رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

«Истинно, вы увидите Бога в Судный День без образа, без места, без направления, не сомневаясь в этом, так же, как вы не сомневаетесь, когда видите луну в полнолуние» (передал имам Муслим).

Т.е. когда мы видим луну, мы не сомневаемся, что это она. Верующие будут видеть Аллаха, не сомневаясь в том, что видят Его. И ни в коем случае Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) не уподоблял Аллаха луне.

Имам Абу Ханифа в своей книге «Аль-Фикх Аль-Акбар» сказал:

* وَاللَّهُ تَعَالَى يُرَى فِي الْآخِرَةِ ، يَرَاهُ الْمُؤْمِنُونَ وَ هُمْ فِي الْجَنَّةِ بِأَعْيُنٍ رُءُوسِهِمْ بِلا تَشْبِيهِ وَلَا كَيْفِيَّةٍ
وَلَا كَمِّيَّةٍ وَلَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ مَسَافَةٌ *

«Аллах виден на Том Свете. Верующие, находясь в Раю, увидят Его своими глазами без подобия и образа, без количества и объёма, и не будет между Ним и верующими никакого расстояния»

11.5 Аллаха увидят без образа

«...без уподобления и образа» в противоположность мнению мушаббихов (уподобляющих) и муджассимов (придающих тело). **«И не будет между Ним и творениями расстояние, когда они будут видеть Его».** Расстояние (масафа) в языковом значении – это отдалённость. Имеется в виду сторона, место и соединение лучей.

Знай, что видение Аллаха глазами в Ахирате – это известная истина, подтверждённая Книгой, а не разумом, потому что оно является иносказательным в описании.

Фахруль-Ислам Али аль-Баздави сказал в «Усул-фикхе»: «Пример иносказательного – это утверждение видения Аллаха глазами истинным видением в последующей жизни текстом Кур'ана, как в словах Всевышнего: **«Их лица в этот день сияющие, на Господа своего взирающие» (сура «Аль-Кыяма», аяты 22-23).**

Потому что это – существование совершенных Сыфатов. И будет **«т.е. Его бытие»** Видимым в Своём образе, не в другом, верующими, чтобы почтить их этим. Но утверждение стороны запрещено. И будет иносказательным в описании, и обязательно принять иносказательное на истинное вероубеждение.

Вопросы к главе II

1. Что такое мугджиза, приведите примеры?
2. Что такое карамат, приведите примеры?
3. Что такое истидрадж, приведите примеры?
4. Кто такой вали?
5. Что будет самым большим наслаждением в Раю?
6. Приведите аяты, являющиеся доказательством видения Аллаха в Раю.
7. Разъясните, каким образом будет происходить видение Аллаха.

ГЛАВА 12

12.1 Вера – это признание языком и подтверждение сердцем

«И вера» в языковом значении «подтверждение», т.е. принятие передачи передатчика сердцем. А в Шариате **«это признание языком и подтверждение сердцем»** того, что Всевышний Аллах Един, и нет у Него сотоварищей, Описанный Своими Сыфатами Сущности и Действия, и того, что Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) Его раб и Пророк, которому ниспосланы Писание и Шариат.

Только признание языком не будет верой, потому что если бы это было верой, то все лицемеры были бы верующими.

И так же знание не будет считаться верой, иначе все христиане и иудеи были бы верующими.

Всевышний Аллах сказал истину о лицемерах: **«И Аллах свидетельствует, что лицемеры являются лжецами»** (сура «Аль-Мунафикун», аят 1). И Всевышний Аллах сказал истину о людях Писания: **«Те, кому Мы даровали Писание, знают его, как знают своих сыновей»** (сура «Аль-Бакара», аят 146).

И кто желает стать одним из уммы Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), то говорит, что нет божества, кроме Аллаха и Мухаммад – Посланник Аллаха, и подтвердит сердцем смысл этих слов. Тогда он будет верующим, даже если не будет знать фарды и запреты.

Затем, если ему будет сказано, что пятикратный намаз каждый день и ночь будет фардом (обязательным) для него, и он подтвердит это обязательство и примет его, то он остается верующим, а если отвергнет и не примет, станет кяфиром.

То же касается остальных фардов и запретов, подтверждённых явными доказательствами из Книги, Сунны и Иджма.

12.2 Вера не увеличивается и не уменьшается с точки зрения веры

«Вера обитателей небес и земли не увеличивается и не уменьшается» с точки зрения веры, и увеличивается и уменьшается с точки зрения убежденности и богобоязненности.

Это означает, что вера ангелов и вера людей и джиннов не увеличивается и не уменьшается в этом мире и последующей жизни, потому что тот, кто сказал: «Я уверовал в Аллаха и в то, что пришло с Пророком (да благословит его Аллах и приветствует) от Всевышнего Аллаха, и я уверовал в Посланника (да благословит его Аллах и приветствует) и в то, что пришло с Посланником Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), и, поистине, я уверовал во всё, к чему обязывает вера», – является верующим.

И кто уверовал в некоторые столпы веры, сказав, что верует в Аллаха, Его Посланника, ангелов и Писания, но не уверовал в Судный день, то он не

является верующим в Аллаха и Его Посланника.

Кто уверовал в Аллаха и Его Посланника, но не верует в остальные столпы, тот также неверующий в Аллаха и Его Посланника. И нет разницы между тем, кто верует в некоторые столпы, и тем, кто отрицает все. В обоих случаях они истинно неверующие.

12.3 Верующие равны в основе веры, но превосходят друг друга в деяниях

«Верующие равны в основе имана», рассматривая веру так, как она пришла **«и единобожии»**, т.е. отрицании сотоварищей в Божественности, Господстве, Творении, Вечности и Самодостаточности.

И кто отрицает соучастие в некоторых из них, то он мушрик, а не единобожник. Единобожие не увеличивается и не уменьшается таким путем.

А что касается со стороны следования и доказательства, то увеличивается и уменьшается. И не будет единобожие того, кто верит с доказательствами явными, разумными, с доводами из Кур'ана, Сунны и Иджмы, как единобожие знающего и достигшего особых знаний, свидетельств, познание божественности и религиозных знаний. И также не равна их вера с этой стороны. А что касается с точки зрения основ подтверждения, единобожия, то они все равны.

«Но превосходят друг друга», т.е. отличаются друг от друга **«в деяниях»**, т.е. в явном и скрытом послушании. Это и есть доказательство на то, что благое деяние не является частью веры, потому что деяния увеличиваются и уменьшаются.

Потому что некоторые люди читают полностью пятикратный намаз, а некоторые – только некоторые из них. И намаз того, кто читает только некоторые из них – действительный, не нарушенный. И пост того, кто постится лишь полмесяца Рамадан – действителен, не нарушен. И также другие деяния подобные этому из обязательных деяний. Но вера не так же, потому что вера того, кто уверовал в некоторые столпы имана, не будет действительной верой, но будет нарушенной, как пост того, кто постится полдня и разговляется.

12.4 Вера (иман) и Ислам – это одно и то же

«Ислам – это подчинение и следование повелениям Аллаха». В сборниках приводится: подчинение – это быть довольным решениями, следовать и исполнять, а исполнение – это смирение и скромность.

Значение слова «Ислам» – это довольство решением Всевышнего Аллаха в обязательствах и запретах. Т.е. это довольство тем, что предписал Всевышний Аллах с тем, что некоторые из них обязательные, некоторые – дополнительные, некоторые – разрешенные, некоторые – запретные.

«С точки зрения языка есть разница между иманом и Исламом», так как иман в языковом значении – это подтверждение сердцем.

Всевышний Аллах сказал: **«Ты всё равно не поверишь нам» (сура «Юсуф», аят 17)**, т.е. не подтвердишь наши слова сердцем. А Ислам означает

«признание». Для подтверждения есть особое место, это – сердце. А язык выражает его.

Что касается признания, то оно общее – для сердца, языка и органов. И это указывает на общность Ислама в языковом значении. Лицемеры будут из мусульман в языковом значении, не в шариатском, но они не будут верующими в языковом значении. Всевышний Аллаh сказал: **«Бедуины сказали: «Мы уверовали». Скажи: «Вы не уверовали. Посему говорите: «Мы стали мусульманами» (сура «Аль-Худжурат», аят 14).** Иметь признание языком – это Ислам в языковом значении. Но не иман в языковом значении при отсутствии признания сердцем.

12.5 Не существует иман без Ислама, а Ислам без имана

«...но не будет», т.е. не будет в шариатском значении **«иман без Ислама».**

Потому что иман – это признание языком и подтверждение сердцем Божественности Всевышнего Аллаha с Его Сыфатами и Именами. И кто подтвердил языком и признал сердцем, то будет у него признание и принятие обязательности повелений Всевышнего Аллаha и Его запретов и истинности решений Всевышнего Аллаha и Его законов.

«...и не» будет **«Ислам без имана»**, потому что Ислам – это принятие и следование повелениям Всевышнего Аллаha. И это не будет, кроме как после принятия сердцем и подтверждения языком. И не будет разумным шариатское рассмотрение верующего не как мусульманина, или мусульманина не как верующего. Цель этого: «иман» и «Ислам» – синонимы, имеют одно значение.

«они двое как спина и живот», т.е. иман и Ислам тесно связаны между собой и не отделяется одно из них от другого, как не отделяется спина от живота и живот от спины.

12.6 О значении слова «религия» (дин)

«Дин (религия) – это термин, основанный на вере, Исламе и Шариате». Это означает, что слово «религия» также обобщает и подразумевает в себе веру.

И также обобщает и подразумевает Ислам и шариатские законы Мухаммада (да благословит его Аллаh и приветствует).

И также Шариат Исы (мир ему) и других пророков (мир им).

12.6.1 Как принять Ислам

Ислам принять очень легко: для этого не нужны какие-либо предварительные действия (например, омовения) или какой-либо другой подготовки. А следует сразу же, как возникло намерение стать мусульманином, сделать следующее:

С искренним намерением о принятии Ислама произнести слова двух Исламских свидетельств на арабском языке: **«Ashhadu alla ilyaaha illya-Llahu**

ya ahihādu anna Mухаммадар-Расулю-Ллаһ» или же – их значение на русском языке *«Я знаю, верю всем сердцем и подтверждаю словами, что нет божества кроме Бога – Аллаһа, и я знаю, верю всем сердцем и подтверждаю словами, что Мухаммад – Посланник Аллаһа».*

Это свидетельствование основано у мусульманина на понимании того, что есть Единый Бог. Один для всех людей. Поклонения достоин только Он, и нельзя поклоняться людям, предметам, картинам, животным.

Исповедующий Ислам верит во всех пророков, посланных к нам Всевышним, от первого человека и Посланника Адама до последнего из пророков и посланников Всевышнего – Мухаммада, мир Им: он верит в Ноя, Авраама, Исма'ила, Давида, Моисея, Иисуса и во всех остальных Божьих пророков (всего их было примерно 124000 человек), да благословит их всех Аллаһ. Мусульманин признаёт и верит в то, что у всех пророков была одна единая Вера - это покорность и поклонение Единому Создателю (что на арабском языке называется «Ислам»), признаёт в чистом виде все переданные нам Божьими посланниками Священные Писания, такие как Псалтырь, Тора, Евангелие и Кур'ан (в настоящее время в неизменном виде существует только последнее из Священных Писаний – Кур'ан).

После искреннего произнесения слов исламских свидетельств человек без сомнения становится мусульманином. Окружающие человека мусульмане также должны знать об этом (чтобы в случае его смерти он был бы похоронен по мусульманскому обряду), поэтому ему необходимо свидетельствовать о своей Вере перед двумя мусульманами-мужчинами, соблюдающими обязанности и удерживающими себя от совершения грехов. Для этого надо произнести перед ними слова двух исламских свидетельств, но на этот раз не для принятия Ислама, а с намерением воспоминания об Аллаһе.

То, что человек принял Ислам, – это величайший дар от Бога, и теперь он должен будет сберечь свою веру, свои правильные убеждения. А этому способствует получение знаний по религии. Пророк Мухаммад (да благословит его Аллаһ и приветствует) сказал, что стремление к необходимым знаниям по религии – обязанность каждого мусульманина и мусульманки. А имам 'Али, да будет доволен им Аллаһ, сказал, что знания лучше, чем деньги, так как человек охраняет деньги, а знания охраняют его. Поэтому, став мусульманином, человеку очень важно обратиться к образованному учителю по религии для получения необходимых знаний по Исламу.

Мусульмане желают всем людям прийти к Истинной Вере – покорности и поклонения только Создателю.

Исламские учёные передали: если человек, который раньше никогда не был мусульманином, принимает Ислам, то Всевышний по Милости Своей прощает ему все прегрешения, и такой **человек становится чистым от грехов, словно новорождённый.**

Вопросы к главе 12

1. Что такое вера?
2. Поясните выражение «вера не увеличивается и не уменьшается» и что может иметься ввиду, когда говорят о её уменьшении и увеличении?
3. Разъясните связь между иманом и Исламом.
4. Каким образом принимается Ислам?
5. Вера есть признание языком и подтверждение сердцем. Что можно сказать о человеке, у которого отсутствует один из этих аспектов?
6. Приведите аят, который доказывает, что уверовать и стать мусульманином не одно и то же.

ГЛАВА 13

13.1 Мы познаём Аллаха истинным познанием

«Мы познаем Всевышнего Аллаха истинным познанием», т.е. мы познаём Аллаха истиной познания посредством понимания, которое обещано нам **«как Всевышний Аллах описал Себя»**, т.е. Свою Сущность в Своей Книге со всеми Сыфатами, Которыми Он описал Себя в Своей Великой Книге и Вечной Речи, со всеми Своими Прекрасными Именами, Которые утверждены Кур'аном и Сунной. Т.е. мы можем познать Всевышнего Аллаха с Его Сыфатами и Именами подробно.

Но мы не можем познать скрытую Сущность Всевышнего. И это значение того, когда говорят **«мы не познали Тебя истиной Твоего познания»**.

13.2 Никто не способен поклоняться Аллаху истинным поклонением

«Ни один человек не способен на поклонение Всевышнему Аллаху истинным поклонением, как Он этого достоин».

Потому что поклонение – это почитание и возвеличивание Господа и нет конца Его Величию. И потому раб не способен поклоняться Всевышнему Аллаху поклонением, достойным Аллаха.

И раб не способен поклоняться Всевышнему Аллаху поклонением, равным его наградам, потому что его награды без счёта и без предела. А деяния раба имеют счёт и окончание.

Также раб не способен отблагодарить Аллаха истинной благодарностью, потому что благодарность исчисляется, а милости Аллаха без счёта, как сказал Всевышний Аллах: **«Если вы станете считать милости Аллаха, то не сможете сосчитать их»** (сура «Ибрахим», аят 34).

«Но он поклоняется Ему, как повелели», в Кур'ане и Сунне.

13.3 Верующие равны в познании и убежденности

«Все верующие равны в познании, убеждённости, уповании, любви, довольстве, страхе, надежде и вере».

Познание (магрифа) в языковом значении – это знание (ильм). А в терминологии оно означает знание об Именах Всевышнего Аллаха и Его Сыфатах. И подтверждение сердцем Всевышнего Аллаха при обращении к Нему.

Убежденность (йакын) в языковом значении – это знание, в котором нет сомнения. А в терминологии оно означает «видение вещей силой своей веры без доказательств».

Поистине, Всевышний Аллах упоминает йакын в Великом Кур'ане в трёх значениях: илмуль-йакын (убеждённое знание), айнуль-йакын (убеждённое

видение) и хаккуль-якын (убеждённая истина).

Убеждённое знание – это то, что достигается размышлением. Убеждённое видение – это то, что достигается видением собственными глазами. А убеждённая истина – со всем этим.

Первое принадлежит обществу учёных, второе – особенность учёных и приближённых, и третье – принадлежит пророкам (мир им).

Таваккуль (упование) – это уверенность в том, что всё от Всевышнего Аллаһа и не во власти людей.

Мухаббат (любовь) в языковом значении – это симпатия. А в терминологии – это любовь раба к Всевышнему Аллаһу. И это состояние, которое находится в сердце и не имеет описания. Оно не совпадает ясно и близко к пониманию слова «любовь».

Некоторые шейхи сказали, что любовь раба к Всевышнему Аллаһу – это возвеличивание, предпочтение довольства, уменьшение терпения по отношению к Всевышнему Аллаһу, увеличение общения посредством постоянного поминания Его.

Рида (довольство) – это радость сердца Предопределением, т.е. тем, что происходит из бед и несчастий.

Хауф (страх) – это опасение совершать нежелательное или оставлять любимое.

Раджаа (надежда) в языковом значении – это надежда. В терминологии – это привязанность сердца к достижению любимого в будущем.

И знай, что надежда не будет действительной без страха, также как страх не будет действительным без надежды. Они оба необходимы, потому что надежда без страха – это уверенность и высокомерие, а не надежда. А страх без надежды – это отчаяние в Милости Всевышнего Аллаһа.

Все верующие равны, будь это юноша или девушка, старик или старушка, раб или свободный, в познании Всевышнего Аллаһа, т.е. необходимости познания Всевышнего Аллаһа в начале, затем в познании деяний из обязательных, необходимых, дозволенных, запретных. Его слова «вера в этом», т.е. верующие равны в вере. И, поистине, верующие равны в основах познания, в основах убеждённости, в основах упования и т.д.

«...но отличаются во всём, что кроме имана», это означает, что все они отличаются в упомянутых делах, рассматривая присутствие каждого из них или отсутствие, увеличение или уменьшение. Но не отличаются в вере в это в значении верования, не в значении подтверждения и убежденности.

13.4 Аллаһ Благосклонен к Своим рабам

«Всевышний Аллаһ Благосклонен к Своим рабам и Справедлив, когда даёт им награды, преумножая то, что заслуживает раб», т.е. то, что заслуживает раб, рассматривая обещание Аллаһа и Его решение.

Всевышний Аллаһ сказал: **«Кто совершил благодеяние, тому десять подобных этому благодеянию»** (сура «Аль-Ангам», аят 160).

Посланник Аллаһа (да благословит его Аллаһ и приветствует) сказал:

Любое благодеяние сына Адама увеличивается от десяти до семиста раз» (передал Муслим).

«...проявляя к нему милость» это личное право, потому что обещание вознаграждения и решение этого не является обязательством для Всевышнего Аллаха, но является Его Милостью и выбором.

«...иногда наказывает раба, проявляя при этом справедливость», т.е. справедливость от Всевышнего Аллаха, потому что Он распоряжается Своим владением. Угнетение – это распоряжаться имуществом другого без дозволения.

«...а иногда прощает, проявляя к нему милость», т.е. прощает грехи, будь они большие или малые, принимая его покаяние или не принимая.

Прощение – это избавление от наказания того, кто заслуживает наказание. Всевышний Аллах сказал: **«Он Тот, Который принимает покаяние своих рабов и прощает им прегрешения» (сура «Аш-Шура», аят 25).**

Вопросы к главе 13

1. Дайте определение понятию «ихсан».
2. Что такое таваккуль (упование)?
3. Разъясните, почему раб не может поклоняться Аллаһу так, как Он этого достоин.
4. Дайте определение понятиям «познание» (магрифа) и «убеждённость» (якын) в языковом и терминологическом значениях.
5. Дайте определение понятию «мухаббат» (любовь) в языковом и терминологическом значениях.
6. Что такое рида (довольство) раба?
7. Дайте определение понятию «хауф» (страх)?
8. Дайте определение понятию «раджаа» (надежда)?
9. Разъясните положение страха и надежды в сердце верующего.
10. Что такое прощение?

ГЛАВА 14

14.1 Первый раздел о том, что заступничество пророков – это истина

Шафагат (Заступничество)

«Заступничество пророков (мир им) – это истина, и заступничество нашего Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) за грешных верующих и совершивших большие грехи из их числа, и за заслуживающих наказания – истина, подтвержденная» Кур’аном, Сунной и Иджмой.

Всевышний Аллах сказал: *«Кто станет заступаться перед Ним без Его дозволения?»* (сура «Аль-Бакара», аят 255). Это указание на заступничество с Его дозволения.

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Моё заступничество – за больших грешников из моей уммы»* (передали ат-Тирмизи, Абу Дауд, Ибн Маджа). Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Будут заступаться за мою умму [т.е. ради моей уммы] в Судный День три категории людей: пророки, затем учёные, затем шахиды»* (передал ибн Маджа).

Шафаат (заступничество) – это масдар от слова «шафи» – это тот, кто желает решить нужду другого. Производное от слова «шувфг» (заступаться).

Заступаются пророки, богобоязненные учёные, аулия, шахиды, ангелы. Заступничество будет только за мусульман.

Сказано в Кур’ане:

﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾

«Не заступаются, кроме как за тех, кем доволен Аллах» (сура «Аль-Анбия», аят 28).

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

□ شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكِبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي □
رِوَاةُ الْحَاكِمِ وَصَحَّحَهُ.

«Моё заступничество будет для совершивших большие грехи из моей общины» (передал Аль-Хаким).

В другом хадисе сказал: *«Кто посетит Мою могилу, тому будет моё заступничество»*.

Хадис:

□ يخرج الناس من النار بشفاة محمد □

«Люди выйдут из Ада через заступничество Мухаммада».

14.2 Взвешивание деяний и Водоём Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) – это истина

«Взвешивание деяний на весах в Судный День – это истина» Сказал Всевышний Аллах: *«В тот день взвешивать будут правильно»* (сура «Аль-Араф», аят 8).

Признание взвешивания в Судный День – это мазхаб Ахлю-сунна-валь-

джамаа, и Всевышний Аллах лучше знает о его состоянии.

Имам Агзам сказал в книге «аль-Васия», что чтение книги деяний – это истина, как сказал Всевышний Аллах: **«Читай свою книгу! Сегодня достаточно тебе, что ты сам сосчитаешь против самого себя»** (сура «Аль-Исра», аят 14).

«И Водоём Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) является истиной». Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Чтобы пересечь мой Водоём, потребуется месяц. Его вода белее молока, аромат – приятнее мускуса, а чаш с водой в нём уместится столько, сколько звёзд на небе. Кто выпьет из него, тот больше не испытает жажды».** (передали Бухари и Муслим).

14.3 Расплата в Судный День – это истина

Пятым столпом Веры является вера в Судный День. Люди и другие живые существа имеют конец, также имеет конец и мир, в котором мы живем. По Предопределению Всевышнего при наступлении определённого времени Ангел Исрафил дунет в Сур. Это будет началом Конца Света. От этого звука всё умрёт, пройдёт некоторое время, и, по Воле Аллаха, Исрафил второй раз дунет в Сур. Потом начинается «баас», воскрешение – выход мёртвых из могил, после того как восстановится их тело.

Тела Пророков, шахидов и некоторых аулия не разлагаются.

Сказано в Кур’ане:

﴿وَإِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾

«Воистину, наступит час, и нет сомнения в этом, и Аллах воскресит всех, кто в могилах» (сура «Аль-Хадж», аят 7).

Сказано в Кур’ане:

﴿وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾

«Бойтесь Аллаха и знайте, что вы будете собраны» (сура «Аль-Бакара», аят 203).

Сказано в Кур’ане:

﴿وَ إِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ﴾

«И животные будут собраны» (сура «Ат-Такуир», аят 5).

Хашр (сбор) будет для людей, джиннов и животных.

На махшаре (площади) будет хисаб (отчёт) – показ рабам их деяний, суд над ними после предоставления их книг. Верующий (мусульманин) возьмёт свою книгу правой рукой, а неверующий – левой, и будет держать за спиной. В этих книгах ангелы Ракиб и Атид написали деяния каждого, совершённые на этом свете.

Сказано в Кур’ане:

﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَ يَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَ أَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَ يُصَلِّي سَعِيرًا﴾

«Кому дана книга в правую руку, отчёт того будет лёгким и вернётся радостным он, а у кого в левой руке и за спиной, тому приготовлено пламя и вечное мучение» (сура «Аль-Иншикак», аяты 7-12).

Судный день начинается с воскрешения людей и продолжается до момента, когда обитатели Рая будут в Раю, а обитатели Ада будут в Аду. Он будет длиться 50000 лет (по нашему времяисчислению).

Сказано в Кур'ане:

(فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ)

«Этот день продолжительностью 50 тысяч лет» (сура «Аль-Ма'аридж», аят 4).

«Расплата за причинённый вред своими благодеяниями в Судный День – это истина, а если не будет у них благодеяний, то будут забирать прегрешения тех, чьи права нарушили, и это допустимо».

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Кто совершил притеснение по отношению к своему брату, его чести или имуществу, то дозволяется в этот день, когда не будет ни динаров, ни дирхамов, и если не считал дозволенным, и если у него было благое деяние, то берут у него его благое деяние в размере притеснения. И если не будет у него благого деяния, то отдаёт обиженный ему свои грехи» (передал Бухари).*

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Знаете ли вы, кто такой нуждающийся (муфлис)?»* Они сказали: *«Нуждающийся – это тот, у которого нет ни дирхамов, ни имущества».* Тогда Посланник Аллаха сказал: *«Нищий из моей уммы – это тот, кто придёт в Судный День с намазами, постами и закятами, но он оскорбил кого-то, порочил кого-то, отобрал имущество кого-то, пролил чью-то кровь, ударил кого-то. И он будет давать этому угнетённому свои благие деяния. И это из его деяний. И когда его благодеяния закончатся до того, как он возместит тому, кому он должен, то будет забирать его ошибки, затем его бросят в огонь» (передал Муслим).*

14.4 Рай, Огонь (Ада) и мост Сырат – это истина

«Рай» и это обитель вечного блаженства **«Огонь (Ада)»** и это обитель вечного наказания **«существуют сегодня и мост (Сырат) – это истина».**

Всевышний Аллах сказал: **«Спешите к спасению вашего Господа и Раю, ширина которого равна небесам и земле, уготованному для богобоязненных» (сура «Али Имран», аят 133).**

Всевышний Аллах сказал: **«Уготован неверующим» (сура «Аль-Бакара», аят 24).** Глагол прошедшего времени, и это слово указывает на существование чего-то во времени, предшествующем времени оповещения.

И Рай, и Ад созданы до того, как Джibriль (мир ему) сказал Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует), что уготовано богобоязненным и неверующим.

И слово **«Мы сделали её»** в речи Всевышнего: **«Ту Последнюю обитель Мы сделали для тех, которые не желают превозноситься на земле и распространять нечестие» (сура «Аль-Касас», аят 83)** в значении **«предоставим её»** как в словах Всевышнего: **«Я даровал Ему большое**

богатство» (сура «Аль-Муддассир», аят 12), или дал ему «и они никогда не исчезнут» значение этого, что поразит их исчезновение, но не будет их исчезновение вечным, но будет временным как в словах Всевышнего: **«Всё погибнет, кроме Него»** (сура «Аль-Касас», аят 88), или не достигнет их исчезновение навечно.

Что касается слов Всевышнего **«Всё исчезнет, кроме Него»** (сура «Аль-Касас», аят 88), то значение этого, что всё возможное – исчезнет в границах своей сущности. И это в значении, что возможно-существующее по отношению к обязательно-существующему в положении отсутствия. А вечность качества по отношению к вечности сущности в положении исчезновения.

14.5 Гурии, награда Аллаха и Его наказание не исчезнут

«Гурии никогда не исчезнут», т.е. не достигнет их отсутствие.

Передается от Али (да будет доволен им Аллах), что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Поистине, в Раю собраны гурии с возвышенными голосами, подобно которым не слышали творения. Они говорят: «Мы вечные и мы не исчезнем. Мы благоденствующие и мы не отчаемся. Мы довольные и мы не превратимся во что-то. Благо тому, кто будет у нас, и для кого мы будем» (передал ат-Тирмизи).* Его слова «и мы не исчезнем», т.е. «мы не погибнем»..

«...и не исчезнет наказание Всевышнего Аллаха и Его награда никогда» .

Всевышний Аллах сказал: **«Они будут мучиться вечно»** (сура «Аль-Маида», аят 80).

Всевышний Аллах сказал: **«А тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, Мы введём в Райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно»** (сура «Ан-Ниса», аят 122). Обещание Аллаха – истина.

Аятов и хадисов о вечности обитателей Рая и вечности обитателей Ада множество.

Вопросы к главе 14

1. Разъясните значение понятия «шафагат».
2. Перечислите категорию людей, которым будет дана возможность заступаться в Судный день.
3. Опишите водоём Пророка Мухаммада, мир ему.
4. Опишите, каким образом, начнётся Судный день?
5. За кого Пророк Мухаммад, мир ему, будет делать шафагат?
6. Что такое «махшар»?
7. Сколько будет длиться Судный день?
8. Какой человек будет называться «муфлисом» в Судный день?
9. Кто такие гурии?
10. Какая группа людей будет пребывать в Аду вечно, а какая временно?

ГЛАВА 15

15.1 Аллах наставляет на истинный путь кого пожелает и сбивает с истинного пути кого пожелает

«Всевышний Аллах наставляет на истинный путь кого пожелает, проявляя милость к нему, и сбивает с истинного пути кого пожелает, проявляя к нему справедливость. Его сбивание с истинного пути – это оставление без поддержки. Значение слова «хизлан» (оставление без поддержки) – это отсутствие содействия рабу в том, чем доволен Всевышний Аллах от него, и это справедливость от Него», т.е. от Всевышнего Аллаха.

«И также наказание оставленного без поддержки за его грех – это справедливость, а не угнетение».

Потому что Всевышний Аллах не будет угнетающим, оставив без поддержки и наказав его за грех. Потому что угнетение ложится лишь на ту вещь, которое не принадлежит. А Всевышний Аллах распоряжается тем, что находится в Его владении, а не в чужой.

Имам Агзам объяснил идлал (введение в заблуждение) Всевышнего Аллаха оставлением без поддержки и разъяснил оставление без поддержки (хизлан) тем, что Он не содействует рабу в том, чем Он доволен от него. А хидаят (наставление на истинный путь) здесь в значении «поддержка» (тауфик). И это – сделать причины, соответствующие счастью и благу.

15.2 Шайтан не лишает веры посредством угнетения

«Нам нельзя говорить, что шайтан лишает веры», т.е. признания языком и подтверждения сердцем «верующего раба посредством угнетения». Потому что цель шайтана в лишении веры у него – это мучение. И не достигается эта цель принуждением и угнетением, потому что верующий раб не будет объектом мучения, т.е. принужденным в лишении веры у него. И не лишится веры по принуждению, **«но говорим, что раб по собственной воле оставляет»**, т.е. бросает **«веру по наущению шайтана»**, потому что если бы он лишился веры до оставления, то было бы обязательным, что Всевышний Аллах принудил раба к неверию.

Но мы уже узнали, что не сотворил Всевышний Аллах неверие в сердце раба без его выбора и любви к этому.

15.3 Мучения в могиле – это истина

«Допрос Мункара и Накира – это истина, которая будет в могиле. Возврат души в тело в могиле – это истина. Сужение могилы – это истина. Мучения в ней – это истина, которая будет для всех неверующих и для некоторых верующих грешников». Мункар (неузнанный) – это исму мафгуль,

Накир образуется по форме «фагиль» в значении «исму мафгуль», и, поистине, они названы этими именами, потому что мёртвые не знают их и не видят их облик.

В сборниках приводится, что Мункар и Накир – это имена ангелов. А сужение (дагт) – это теснение стен и подобного этому, как дерево. И здесь – это сужение могилы.

Приводится от Абу Хурейры (да будет доволен им Аллах), что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Когда мёртвый войдёт в могилу, к нему придут два ангела темно-синего цвета. Одного из них будут звать Мункар, а другого – Накир. И они спросят: «Что ты говорил об этом человеке?» Если он был верующим, то скажет: «Он – раб Аллаха и Его Посланник. Я свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад – его раб и Посланник». И они скажут: «Мы уже знали, что ты скажешь это».*

Затем его могила расширится семьдесят на семьдесят локтей и станет светлой. Они скажут ему: «Спи». Он скажет: «Я вернусь к своей семье и оповецую их». Они скажут: «Спи, как спит молодожён, которого никто не разбудит, кроме самого любимого из его семьи, пока Аллах не воскресит с этого ложа». Если он был лицемером или неверующим, то скажет: «Я слышал, что люди говорили слова, и я говорил подобное этому, и я не знаю». И они скажут: «Мы уже знали, что ты скажешь это». И будет сказано земле, и она сожмёт его так, что его ребра зайдут друг за друга, и он пребудет в мучениях, пока Всевышний Аллах не воскресит его с этого ложа» (передал ат-Турмизи).

15.3.1 Жизнь в могиле – Барзах

Аль-Барзах – это время после смерти до воскрешения, т.е. жизнь в могиле. Необходимо верить в это. Передали Бухари Муслим от Анаса ибн Малика, что Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Поистине, когда человека положат и похоронят в могиле и оставят его друзья, то, воистину, он услышит звук их удаляющихся шагов. Затем к нему придут два ангела, посадят его и спросят: «Что ты говорил о Мухаммаде?». Если умерший был верующим, то ответит им: «Я знаю, признаю, верю сердцем и говорю языком, что Он – раб и Посланник Аллаха». Ангелы говорят ему: «Посмотри на место в Аду – Аллах заменил тебе его местом в Раю»; и он увидит эти два места. Что касается неверующего или мунафика (т.е. лицемер, показывающий себя мусульманином, но на самом деле не любит Ислам и сомневается в Его истинности), он скажет: «Не знаю. Я говорил то, что говорили о Нём люди». Ангелы ему говорят: «Не знал и не ответил». Затем бьют его железным молотом между ушей. И он кричит таким криком, который слышат все окружающие, кроме людей и джиннов».*

Передано от Абу Хурейры, да благословит его Аллах, что Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Когда похоронят умершего, то к нему подходят два ангела чёрно-синего цвета.*

Одного зовут Мункар, а другого – Накир. Ангелы спрашивают умершего: «Что ты говорил о Мухаммаде?» Умерший скажет, что говорил о Нём на этом Свете. Если был верующим, то скажет: «Он – раб Аллаха и Его Посланник. Я знаю, верю сердцем, говорю языком, что нет Божества, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад – Его раб и Посланник». Ангелы скажут ему: «Мы знали, что ты так ответишь», затем его могила расширится семьдесят на семьдесят локтей и станет светлой. Они скажут ему: «Спи». И он спит, как молодожён, которого никто не разбудит, кроме самого любимого из его семьи. Спит, пока Аллах не воскресит его с ложа. Если же он был мунафигом, то скажет: «Не знаю». Я говорил о Нём то же, что и другие люди. После этого земля сожмёт его так, что его рёбра зайдут друг за друга, и он пребудет в мучениях до воскрешения» (передал Ибн Хиббан).

Ещё есть хадисы, в которых говорится, что при допрашивании будет задан вопрос: «Кто твой Господь? Кто твой Пророк? Какая твоя Книга?». Верующий уверенно ответит: «Мой Господь – Аллах, мой Пророк – Мухаммад, моя книга – Кур’ан».

Эти все хадисы доказывают, что в могиле будет допрашивание. Поэтому некоторые называют смерть – маленький Судный День, т.к. у человека после смерти будет допрашивание в могиле. В могиле есть мучение и также благоденствия.

В Кур’ане сказано:

(وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا)

«Кто отказывается от Веры, тому будет трудная тяжёлая жизнь» (сура «Та Ха», аят 124).

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал после этого аята, что: «Трудная жизнь – это мучения в могиле» (передал Ибн Хиббан).

Сказано в Кур’ане:

(النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ)

«Ад будет показан неверующим утром и вечером (т.е. в барзахе), а в день, когда наступит Час (Судный День), ангелам будет сказано: «Введите последователей Фараона (т.е. неверующих) в сильные мучения»» (сура «Аль-Гафир», аят 46).

Мучения в могиле будут неверующим и некоторым грешникам из мусульман.

Если человек скажет: «Мы же не видим, что происходит в могиле». Мы скажем, во-первых, то, что не могут видеть твои глаза – это не значит, что это вообще нет. Аллах дал твоим глазам видеть только некоторые вещи, но не всё. Во-вторых, между этой жизнью и жизнью в могиле есть преграда. Человек через смерть переходит из этой в ту жизнь. Поэтому живой человек не может видеть то, что происходит в могиле.

Передали Бухарий и Муслим и другие от Ибн Аббаса: «Однажды Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), проходя между двумя могилами, сказал, что находящиеся в них мучаются из-за большого греха: один из них сплетничал (разжигал вражду между мусульманами), а другой не очищался от мочи. Затем Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) попросил

свежую ветвь пальмы и, разделив на две части, воткнул её на могилу каждого, произнеся: «Может это поможет им и облегчит их мучения» (учёные говорили, что даже зелёная трава делает тасбих – зикр. Поэтому ветка пальмы может быть полезной).

Передал имам Даракутний от Абу Хурейры, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:

□ استزهاوا من البول فان عامة عذاب القبر منه □

«Очищайтесь от мочи (т.е. очищайте тело и одежду от мочи), т.к. большинство мучений в могиле от этого». Этот хадис доказывает, что неочищение от мочи и хождение грязным с мочой – большой грех, за который могут быть мучения в могиле.

Учёные говорили, за какой грех есть наказание в этой жизни или обещано по Шариату наказание в могиле и в Судный День – большой грех. За это обязательно делать покаяние.

Это всё доказывает, что в могиле есть мучения, нельзя отрицать это. Надо читать ду'а и просить Аллаха, чтобы Он спас от мучений могилы.

В барзахе есть благоденствия. Об этом тоже сказано в Хадисах. Например, расширение могилы на 70 локтей или больше, также освещение могилы и открытая дверь Рая, и придёт приятный ветер Рая и растения зелёные, – это всё истина. Такие благоденствия будет человеку, у которого была крепкая вера, и он выполнял фарды и избегал грехов. О таком верующем Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:

□ الدنيا سجن المؤمن و سنته فاذا فارق الدنيا فارق السجن و السنة □ رواه ابن حبان

«Жизнь на этом свете для верующего как тюрьма и трудности. Когда он расстанется с этой жизнью, то расстанется с тюрьмой и трудностями» (передал Ибн Хиббан).

Важное замечание: некоторые говорят, якобы каждому вначале будет сжатие могилы, затем для богобоязненного могила расширится и т.д. – это ложь. Потому что богобоязненным не будет никаких мучений.

Сказано в Кур'ане:

﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾

«Богобоязненным людям, по Милости Аллаха, не будет страха и они никогда не увидят печаль» (сура «Юнус», аят 62).

Также сказано в Кур'ане:

﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظَلَّمُونَ فِيهَا شَيْئًا﴾

«Верующие мужчины и верующие женщины, которые совершали благие дела, войдут в Рай без каких-либо угнетений».

Есть некоторые причины, которые спасают человека от мучения в могиле. Например, учёные сказали: кто каждый день читает суру «Мульк», будет спасён от мучений в могиле.

Передал Абу Хурейра, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:

ان فى القران ثلاثين اية تستغفر لصاحبها حتى يغفر له تبارك الذى بيده الملك

«В Кур'ане есть 30 аятов, которые просят прощения за читающего их. Это Сура «Мульк».

Передано от Ибн Аббаса, что Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:

وددت انها (اى سورة الملك) فى جوف كل انسان من امتى
رواه ابن حجر فى اما ليه

«Желаю, чтобы сура «Мульк» была внутри каждого из моих последователей [т.е., чтобы каждый мусульманин выучил суру «Мульк» наизусть], т.к. это спасёт его от мучений в могиле» (передал Ибн Хаджар в книге «Амалии»).

В хадисе, который передал имам Тирмизи, сказано, что один услышал чтение суры «Мульк» из могилы и сообщил это Пророку Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует). Он, подтверждая, сказал:

هى المانعة هى المنجية ۞

«Сура «Мульк» - преграда от мучений в могиле и спасающая».

Также кто уходит шахидом, тот не увидит мучения в могиле. Шахид – не тот, кто убивает мирных людей и занимается самоубийством. Шахид – тот, кто ради Аллаха распространял добро и запрещал зло, и за это был убит. Также это тот, который погиб, защищая Веру, Религию, Родину.

Кроме этого есть несколько видов шахидов. Например:

1. тот, кто утонул и умер;
2. тот, кто погиб в пожаре (сгорел);
3. тот, кто умер от болезни живота.

По этому поводу есть хадис:

□ من قتل بطنه لم يعذب فى قبره □

«Кто умер от болезни живота, тот не будет наказан в могиле»

4. умерший от чумы;
5. женщина, которая умерла при родах;
6. погибший под развалом;
7. умерший от болезни Затул-Джанб.

Есть ещё другие виды степени шахида, о которых сказано в других хадисах. Как, например, хадис, который передал Ибн Хиббан и Тирмизи: «Умерший защищая свою семью и детей – шахид». Также в хадисе, который передал Ибн Маджах, сказано:

□ موت الغريب شهادة □

رواه ابن ماجه

«Смерть чужеземца – степень шахида».

Также убитый угнетением является шахидом. Всем этим шахидам мучения в могиле не будет.

Сказал Посланник Аллаха, (да благословит его Аллах и приветствует):

«Чаще вспоминайте разрушительницу удовольствий, т.е. смерть» (передал имам Тирмизи).

Также он сказал: «Умный из вас тот, кто контролирует себя, и действует согласно Шариату, ради того что будет после смерти».

«Беспомощным является тот, кто следует своим желаниям, и тешит себя надеждой, считая, что Аллах смилостивится над ним» (передал имам Тирмизи).

Хасан Басри сказал: *«Что есть люди, увлечениями которых являются собственные плохие желания, они умирают, и нет у них ни одного благого дела».*

Человек должен собрать в себе страх и надежду, каким бы правильным он не считал себя, должен бояться наказания Аллаха за свои грехи.

Вместе с этим он должен надеяться на Милость Аллаха.

Анас ибн Малик рассказывал что Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) однажды вошёл к одному юноше, находящемуся при смерти, и спросил его: *«Как ты себя чувствуешь?»* Тот ответил: *«Клянусь Аллахом, о Посланник Аллаха, я надеюсь на Милость Аллаха и очень боюсь за свои грехи».* Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Воистину, если собираются в сердце человека надежда и страх, Господь даёт ему то, на что он надеется и защитит от того, чего он боится»* (передал Абу Дауд).

Умиравший человек видит Ангела Смерти. Если он был из людей счастья (ими бывают только верующие мусульмане), то он видит Его в красивом виде, также видит ангелов Милости находящихся рядом с сияющими лицами, у них с собой кяфан и бальзам из Рая.

Если человек не был мусульманином, то он видит Ангела Смерти и ангелов наказания.

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) зашёл к Абу-Саламе и его взгляд был неподвижен. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) закрыл глаза и сказал: *«Поистине, когда душа покидает тело, то взгляд следует за ней».*

15.3.2 Признаки хорошего конца

Хорошим признаком является смерть мусульманина в пятницу или в ночь на пятницу. Это согласно хадисам, переданным от Абдуллаха ибн 'Амра.

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: □ *روى عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر*

«Мусульманину, умершему в пятницу или в ночь на пятницу, Аллах ограждает от мучений в могиле» (передал имам Ахмад).

Также хорошим признаком считается, если лицо умершего посветлеет (бледнеет) и появляется улыбка.

15.3.3 Признаки плохого конца

Признаком плохого конца считается, если человек, умирая, был неверующим, у него можно заметить неприятное выражение лица. Это связано с тем, что умерший услышал о наказании Аллаха. Плохой признак – чёрное пятно на лбу. Каким бы красивым ни был человек при жизни, его лицо становится неприятным.

Сказано в Кур'ане:

﴿قُلُوا لَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ * وَ أَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ * وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَ لَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ﴾

«Когда душа подступает к горлу умирающего, вы можете только смотреть, но не можете помочь ему» (сура «Аль-Ваки'а», аяты 83-85).

Сказано в Кур'ане:

﴿قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

«Скажи: Смерть, от которой вы бежите, достигнет вас и, воистину, на том свете вы будете отвечать за деяния» (сура «Аль-Джума», аят 8).

15.4 Упомянуть Сыфаты Аллаха не на арабском языке дозволяется

«Всё, что упоминают учёные на фарси», или на другом неарабском языке «из Сыфатов Всевышнего Аллаха, то это дозволяется».

И также всё, что упоминают учёные на неарабском языке из Имён Аллаха Всевышнего, то дозволяется говорить это. И дозволяется говорить: «Худай (Аллах) Тааля Тавоност (Всемогущий)».

«Исключая «аль-йад» на фариси», или на другом неарабском языке «и не дозволяется говорить «даст (рука) Худай». Но разрешается говорить «бируи (лик) Худои Таоло» без уподобления и образа».

15.5 Разъяснение близости раба и его отдалённости от Всевышнего Аллаха

«Не будет близости к Всевышнему Аллаху и отдалённости от Него», т.е. не будет близости раба и его отдалённости от Всевышнего Аллаха «с точки зрения длины расстояния или его краткости».

Потому что близость и отдалённость с этой точки зрения не описывается, кроме как с возможностью и пристрастностью к месту и стороне. А Всевышний Аллах Пречист от того, чтобы иметь место, пространство и сторону. Потому что Он не является телом и качеством **«но будет в значении почётности и унижения»**, это означает, что близость раба к Всевышнему Аллаху является почётностью раба и его совершенством, а отдалённость раба от Всевышнего Аллаха является униженностью раба и его недостатком. Применяется слово «близость» для выражения почётности и «отдалённость» – для выражения униженности иносказательно, как один из видов обобщения.

15.6 Покорный близок к Аллаху, а грешник далёк от Него без образа

«Покорный близок к Нему без образа», т.е. не является его близость к Всевышнему Аллаху с точки зрения краткости расстояния и стороны.

«...а грешник далёк от Него без образа», т.е. не является его отдалённость от Всевышнего Аллаха с точки зрения длины расстояния и стороны.

«Близость, отдалённость и приближение устанавливаются над убежищем», т.е. не над Всевышним Аллахом.

Разве ты не видишь, что близость и отдалённость в значении почётности и унижения, и что Всевышний Аллах ближе к рабу, чем шейная вена.

«И также Его соседство», т.е. приближённость покорного к Всевышнему Аллаху **«в Раю и стояние перед Ним»,** т.е. перед Всевышним Аллахом **«без образа»,** т.е. не будет это в явном значении, но в иносказательном.

Имам аль-Газали сказал: «Близость раба к Всевышнему Аллаху состоит в очищении от животных и звериных качеств, в перенимании благородных нравов, которые являются божественными. И это близость качествами, а не местом.

И кто не был близок, затем стал близким, то, поистине, изменилось его несчастье на счастье по причине его благодеяний.

15.7 Аяты Кур'ана равны в достоинстве и величии

«Кур'ан ниспослан Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), и он написан на листах. Все аяты Кур'ана в значении «Речь», т.е. в том, что они являются Речью Всевышнего Аллаха «равны в достоинстве и величии».

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Превосходство Речи Всевышнего Аллаха над остальной речью такое же, как превосходство Всевышнего Аллаха над творениями».

Все аяты Кур'аны равны в этом превосходстве. И превосходство каждого аята над остальной речью, как превосходство Всевышнего Аллаха над созданными.

«Кроме того, у некоторых из них превосходство поминания и превосходство упомянутого, например, «Аят аль-Курси». Потому что упомянутое здесь – возвеличивание Всевышнего Аллаха, Его Величие и Его Сыфаты. И собраны в нём два достоинства – достоинство поминания и достоинства упомянутого». И это Всевышний Аллах, Его Сыфаты и Имена.

И также аяты, в которых упоминаются пророки и святые – в них два достоинства.

«У некоторых из них – достоинство поминания, и в них рассказаны истории неверных» И в них – достоинство Кур'ана, потому что Речь Всевышнего Аллаха, не их речь «но не являются достоинством упомянутого, и это – неверные».

«И также Имена и Сыфаты равны в достоинстве и величии, и нет различий между ними», это означает, что нет различий между Именами Всевышнего Аллаха и между Его Сыфатами. Все они равны в величии и достоинстве, которые достигают их из-за бытия Именами Всевышнего Аллаха и Его Сыфатами, и Они – не Он, и не отдельное от Него.

Сказал Имам аль-Газали: «Знай, что это Имя – Самое Великое Имя, потому что Оно указывает на Сущность, Которая вбирает в Себя все Божественные Сыфаты. И это самое особое из имён, так как оно не

применяется по отношению к другим, кроме Аллаха, ни в прямом смысле, ни в переносном.

Остальные имена – ими названы и другие, как Всемогущий, Знающий, Милостивый и другие.

15.8 Семья Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)

«...и Абу Талиб, его дядя, умер неверующим».

«Касим, Тахир и Ибрахим (да будет доволен ими Аллах) были сыновьями Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Фатима, Рукийя, Зайнаб и Умму Кульсум – все они дочери Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)». Это опровержение тем, кто сказал, что детей Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) было больше или меньше упомянутого.

Эта передача достоверна, потому что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) женился на Хадидже, когда ему было двадцать пять лет, и у него от нее родилось шестеро детей.

У Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) от Марии родился сын Ибрахим. Она была коптской невольницей. Ибрахим родился в Медине и умер младенцем. Аль-Бара сказал, что когда Ибрахим перешёл в мир иной, Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Воистину, у него есть кормилица в Раю» (передал ибн Маджа).*

15.8.1 Родители Пророка Мухаммада, (да благословит его Аллах и приветствует)

«Родители Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) не умерли в неверии, поэтому нельзя их считать неверными». Родители Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) Абдуллах и Амина умерли в эпоху язычества. По этому поводу есть две версии. Согласно первой из них, Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) обратился с мольбой к Всевышнему Аллаху, и Он оживил его родителей, они приняли Ислам и снова были умертвлены. Во втором варианте сообщается, что Абдуллах и Амина умерли в фитрате – с первичной верой.

Ваннабиты считают родителей Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) кяфирами (неверующими) и говорят, что они были в неверии и будут вечно в Аду и даже уничтожили могилу Амины, считая её неверующей. Но последователи Ахлюс-Сунна уаль-Джамагат не считают их вероотступниками, мушриками. Мы, мусульмане, уважаем Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), также и уважаем его родителей.

Казы Абу Бакр Ибнунль-‘Араби сказал: «Кто говорит, что родители Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) в Аду, тот проклят.

Есть в Кур'ане аят, который означает:

«Тем, которые оскорбляют Аллаха и Его Посланника, проклятье Аллаха будет в этой жизни и в следующей» (сура «Аль-Ахзаб», аят 57).

Имам Фахретдин Разы, имам Суютый сказали: *«Родителей Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) нельзя называть мушриками или кяфирами».*

Они приводили следующие доказательства. Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал в одном хадисе:

«По повелению Аллаха, я был перенесён из благочестивых отцов к чистым матерям».

Пророк в этом хадисе называет своих отцов и матерей благочестивыми и чистыми. Но мы знаем, что сказано о неверующих, о мушриках в Кур'ане:

«Поистине, неверующие – наджс (грязные)».

Если его родители были бы мушриками, он не называл бы их благочестивыми и чистыми.

В другом хадисе Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:

«Я самый лучший как личность и по происхождению» (передал имам Байхакый).

Также сказано в другом хадисе:

«Я был перенесён из благочестивых к благочестивым (от отцов к матерям)».

В Кур'ане о неверующих сказано что:

«Неверующие, самые худшие создания» (сура «Аль-Баййина», аят 6).

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) своих родителей называет «хайрун», т.е. благочестивыми. Если они были бы неверными, то Пророк не называл бы их так.

О верующих в Кур'ане сказано:

«Верующие, они – лучшие».

Эти хадисы и аяты доказывают, что родители Пророка не были мушриками.

Нам всем известно, что родители Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) умерли до получения им пророчества.

В Кур'ане сказано:

«Аллах не наказывает людей до тех пор пока не отправит к ним Посланника» (сура «Аль Исра», аят 15).

15.8.2 Вставание перед достойнейшими из людей и целование их рук

В Исламе разрешено вставать, когда входят достойные люди (родители, учёные, учителя), мы, уважая их встаем. И также разрешено целовать руки родителей, аулия, благочестивых людей.

Ваннабиты считают это заблуждением, даже некоторые из них считают это ширком, приданием Аллаху соучастника. Они своим ученикам говорят, что

мы не должны вставать перед созданными, что это является ширком и мы должны встать только перед Богом. Также они говорят и пишут в своей литературе, что целовать руки людей, учёных это поклонение человеку, – это, конечно же, заблуждение. Существует много доказательств, которые доказывают, что вставать перед людьми, когда они входят в комнату и целовать их руки не является ширком, – это разрешено в Исламе и идёт от Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует).

Айша, радыяллаһу ‘анһа, сказала: *«Когда Фатима, радыяллаһу ‘анһу, заходила к Пророку Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует), Пророк вставал, брал её за руки, целовал их и сажал её на своё место. И когда заходил Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) к Фатиме, дочери Пророка, она вставала, брала руки Пророка, целовала и сажала Его на своё место» (передали Абу Дауд, Насави и Тирмизи).*

Так же Абу Саид, радыяллаһу ‘анһу, сказал: *«Пришёл Сагд Ибну Муаз, радыяллаһу ‘анһу, и Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал ансарам, сахабам которые жили в Медине: «Вставайте, своему «сайиду», господину»» (передали Бухари и Муслим).*

Также передано от Ибн Умара, радыяллаһу ‘анһу:

«Сахабы целовали руки своему Пророку» (передал Абу Дауд).

Сабит, радыяллаһу ‘анһу, сказал:

«Когда я пришёл к Анасу Ибн Малику (известному сахабу), ему сказали о моём приходе. Я к нему зашёл, поцеловал ему руки. И я говорю, что это руки благословенные, руки, которые держали руки Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Я целовал его глаза, и говорю, что эти глаза благословенные, которые видели Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует)» (передал Абу Ягмад).

В Исламе уважение, нравственность стоит на высоком уровне, поэтому мы, мусульмане, уважаем родителей, уважаем учителей и, когда они приходят к нам, мы встаём. Это всё является сунной нашего Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует).

Есть некоторые хадисы, которые приводят ваһхабиты и хотят этими хадисами опровергнуть то, что мы говорили, говоря, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) это запретил. Эти хадисы необходимо толковать и они не означают, что Пророк запретил это в мире. Если человек приходит, чтобы его уважали, требует уважения. Если же люди встают сами, целуют руки, то это не запрещено в Шариате.

15.9 Если будет неясным что-либо для верующего из тонкостей (нюансов) знания о единобожии

«И если будет неясным для верующего человека что-либо», т.е. вопрос «из тонкостей» или вопросов «знания о единобожии и Сыфатов, необходимо ему» т.е. обязательно на нём «уверовать в положение, что есть истина от Всевышнего Аллаһа», сказав, например: «То, что пожелал Всевышний Аллах от меня – утверждённая истина» или сказав: «Я уверовал как есть в истину от

Всевышнего Аллаха».

И эта способность достаточна для него **«к тому, кто имеет знания»** знает вопросы единобожия и Сыфатов **«и спросит его»** о том, что стало неясным для него **«и не позволительно»**, т.е. недопустимо для него **«откладывая поиск»**, т.е. откладывая требование знания, которое является для него фардом. Это знание о вере, знание о том, что прекращает веру и чем достигается куфр и того что будет из ахлю-сунна-валь-джамаа.

Всевышний Аллах сказал: **«Знай, что нет иного божества, кроме Аллаха» (сура «Мухаммад», аят 19)**. И Всевышний Аллах сказал: **«Спросите людей Напоминания, если вы не знаете этого» (сура «Аль-Анбия», аят 7)**. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Получение знаний – обязанность каждого мусульманина»** и сказал: **«Ищите знание, даже если оно будет в Китае»**.

«И не будет оправданием воздержанность в этом», т.е. не будет оправданным воздержаться от того, что неясно для него из вопросов вероубеждения **«и отступит от веры, если воздержится»**, в том, что вызывает у него сомнения, если это будет из необходимых знаний религии, потому что воздержание в столпах веры – это куфр.

Потому что воздержанность препятствует убеждённости. И если сказал: **«Я уверовал в Аллаха и уверовал в истину от Аллаха Всевышнего, как она ниспослана от него»**, то для него утверждается общая (иджмали) вера.

Вопросы к главе 15

1. Дайте определение термину «хизлан».
2. Как разъяснил имам Агзам слово «идлал»?
3. Дайте определение термину «тауфик».
4. Разъясните, каким образом шайтан забирает веру человека.
5. Какие ангелы устраивают допрос в могиле?
6. Каким образом проходит допрос в могиле верующего человека?
7. Каким образом проходит допрос в могиле неверующего человека и лицемера?
8. Что такое «Аль-Барзах»?
9. По какой причине будет происходить в могиле большинство мучений, согласно хадису?
10. Перечислите виды шахидов?
11. Перечислите признаки хорошего конца.
12. Перечислите признаки плохого конца.
13. Разъясните толкование выражений «близость к Аллаху» и «отдалённость от Него».
14. Сколько детей было у Пророка, мир ему? Перечислите их имена.
15. В каком состоянии ушли из жизни родители Пророка, мир ему?

ГЛАВА 16

16.1 Весть о миградже – это истина

«Весть о миградже – это истина, и кто его отрицает – вводящий новшество и заблудший», т.е. тот, кто отрицает поднятие на небеса, является вводящим новшество, потому что восхождение Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) телом в состоянии бодрствования утверждено известным хабаром, и это близко по своей силе к хабару-мутаватир.

В книге «аль-Хуляса»: «Кто отрицает миградж, то рассматривается: если он отрицает аль-исра (перенесение) из Мекки в байтуль-Муккадис, то он кяфир. А если отрицает миградж из Байтуль-Мукаддиса туда, куда пожелал Аллах Всевышний, не становится кяфиром. Так как аль-исра (перенесение) из Мекки в Байтуль-Муккадис подтверждена явным далилем из Книги. Всевышний Аллах сказал: **«Пречист Тот, Кто перенёс ночью Своего раба, чтобы показать ему некоторые из Наших знамений, из Заповедной мечети в мечеть аль-Акса, окрестностям которой Мы даровали благословение. Воистину, Он – Слышащий, Видящий»** (сура «Аль-Исра», аят 1). А миградж из Байтуль-Мукаддис не подтверждён ясным далилем из Книги.

Аль-Мукатиль сказал в тафсире слов Всевышнего: **«Пречист Тот, Кто перенёс ночью Своего раба»** (сура «Аль-Исра», аят 1) разъяснил, что была эта ночь за год до хиджры.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Ко мне подвели Бурака – длинное верховое животное белого цвета больше осла, но меньше мула, способное одним шагом покрыть любое расстояние, которое может охватить взором. Я сел на него верхом и достиг Байтуль-Макдис, привязал Бурака за кольцо, которым пользуются для этого пророки (мир им). Потом я вошёл в мечеть и совершил там молитву в два ракаата, а когда я вышел оттуда, Джибриль принёс мне сосуд с вином и сосуд с молоком. Я выбрал молоко, и Джибриль сказал: «Ты выбрал то, что соответствует естеству». Потом мы вознеслись к небу»* (передал Муслим).

16.2 О признаках Судного Дня

«Выход Даджаля, племён Яьджудж и Маьджудж, выход Солнца с Запада, приход Исы (мир ему) с неба и другие признаки Судного Дня, которые пришли в хабарах – достоверные и истинные».

Передается от Хазифа ибн Асид аль-Гифари (да будет доволен им Аллах): *«Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) пришёл к нам, когда мы вместе вспоминали о Часе, и спросил: «О чём вы вспоминаете?» Мы ответили: «О Часе». Тогда он сказал: «Поистине, он не наступит, пока перед ним не произойдут десять знамений». И упомянул Дым, Животное, Даджаль, выход солнца с Запада, приход Исы ибн Марьям, племена Яьджудж и Маьджудж и три провала земли: одно – на Востоке, одно – на Западе, и одно – на*

Аравийском полуострове. И последнее – это огонь, который выйдет из Ямана, который изгонит людей на Махшар» (передал Муслим).

«И Всевышний Аллах наставляет на истинный путь кого пожелает», т.е. содействует и укрепляет на правильном игтикаде и благих деяниях из связи Его Вечной Воли и Хидаята.

И слова имама Агзама (да смилостивится над ним Аллах) «наставляет на истинный путь кого пожелает», подобно тому, что он сказал: «Мы должны лишь довести истину, а Аллах наставляет на истинный путь».

О, Аллах, наставь заблудших и наставь нас на истинный путь.

16.2.1 Признаки Судного дня

Как мы знаем, срок наступления Судного дня никому не известен. Однако в Кур'ане и хадисах упомянуты признаки Судного дня. Под признаками имеются в виду определённые события и явления, указывающие на близость этого события. Они все должны произойти до Судного дня.

Признаки Судного дня делятся на две большие группы: малые и крупные признаки.

Малые признаки Судного дня

Малых признаков Судного дня очень много. Одним из таких признаков является пророчество Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) и его смерть. В одном из хадисов упомянуто, что Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует), желая сообщить о близости Судного дня к его пророчеству, сомкнул указательный и средний пальцы. В другом хадисе сообщается о том, как Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал одному из сподвижников: *«Перед наступлением Судного дня жди шесть [признаков]: моя смерть...»*

Следующим свершившимся признаком считается раскалывание луны. ***В Кур'ане об этом событии сказано:***

وَإِنِّيَرُوا آيَةً يُعْرَضُونَ وَيَقُولُوا سِحْرٌ (1) اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَأَنْشَقَّ الْقَمَرُ
(2) مُسْتَمِرٌّ

«Близок Судный час, и месяц раскололся. Но они (т. е. многобожники), если увидят какое-либо знамение, то отворачиваются и говорят: Настоящее колдовство» (сура «Аль-Камар», аяты 1-2).

О следующем свершившемся признаке Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сообщил: *«Не наступит час, пока не выйдет огонь из Хиджаза, который осветит шею верблюдов в Бусре».*

Известный мусульманский богослов и историк Ибн Касир сообщает об этом, описывая события 654-го г. (1256 г.). По свидетельствам очевидцев, студенты при этом свете могли заниматься.

Ещё один из свершившихся признаков упомянут в хадисе: *«Ирак лишится своих дирхемов и кафизов, Шам лишится своих мударов и динаров, Египет лишится своих ирдибов и динаров. Вы вернётесь туда, откуда начали».*

Наши современные богословы считают, что в данном хадисе речь идет о завоевании и колонизации мусульманских стран.

Крупные признаки Судного дня

Из числа крупных признаков Судного дня ещё ни один не свершился. Все эти признаки упомянуты в хадисе Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), который гласит: «...Он [Час] не наступит, пока вы не увидите десять его признаков: появление дыма, появление Даджала (Антихриста), появление [животного] дабба, восход солнца с запада, второе пришествие 'Исы, сына Марьям, появление [народов] Яъджудж и Маъджудж, три земных провала (или затмения): одно – на востоке, второе – на западе, третье – на Аравийском полуострове, и последнее – появление огня в Йемене, который будет гнать людей к месту их сбора».

Появление дыма

В Кур'ане об этом признаке повествуется следующим образом:

يَعْتَسِلَانَا سَهْدًا عَذَابٌ (10) فَأَرْتَقِيوْ مَتَاتِي السَّمَاءِ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ
(11) (أَلِيمٌ)

«Так жди же того дня, когда небо извергнет ясно видимый дым, который окутает людей. Это и есть мучительное наказание» (сура «Ад-Духан», аяты 10-11).

Появление Даджала

Появление Даджала будет величайшей смутой, искушением и испытанием для человечества. Он будет человеком, наделенным сверхъестественной силой и провозгласит себя богом. Один из хадисов по этому поводу сообщает: «... на земле с момента сотворения Адама не было большего искушения, чем Даджаль...»

Хадисы довольно подробно описывают качества этого человека. Например, в одном из них сказано: *«Полного телосложения, с красноватой кожей, кудрявыми волосами, слеп на один глаз, и этот глаз похож на высушенную виноградину...»*

Ещё один хадис сообщает, что он невысокого роста. Но особо выделяются три качества: слепота на один глаз (обычно упоминается правый), надпись «кафир» («неверный») между глаз и бесплодие. Наличие этих качеств опровергает божественность Даджала еще и потому, что Аллах совершенен, а Даджаль имеет физические недостатки. Среди основных чудес Даджала, при помощи которых он будет совращать людей и превращать их в своих последователей, упоминаются следующие:

- Огромная скорость передвижения: «Подобно дождю, подгоняемому ветром...»

- Наличие рек, символизирующих Рай и Ад. Хадисы сообщают о двух реках из воды и огня, соответственно символизирующих Рай и Ад. И Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и да приветствует) даже рекомендовал своим сподвижникам испить из огненной реки.

• Использование помощи шайтанов. В качестве примера один из хадисов сообщает: *«Одно из его искушений будет заключаться в том, что он скажет бедуину: «Засвидетельствуешь ли ты, что я – твой господь, если я воскрешу твоих отца и мать?» – тот ответит: «Да». И тогда шайтан примет облик его родителей, которые будут говорить: «Сынок, последуй за ним, ведь он твой господь»»*.

• Подчинение животных и неживых предметов и явлений его повелениям. В качестве примеров в мусульманских религиозных книгах говорится следующее: *«Он велит небесам, и они будут проливать дождь, [велит] земле, и она вырастит урожай, призовет скот, и он последует за ним, велит развалинам низвергнуть похороненные в них клады, и они подчинятся ему»*.

• Оживление умерших. В одном из хадисов подробно рассказывается о том, как Даджаль рассечёт пополам одного из верующих, а затем оживит его. Однако оживший ответит: *«Я еще больше убедился [в твоей лживости]»*.

Поскольку чудеса Даджаля относятся к разряду истидрадж, такое обилие крупных чудес и будет наибольшим искушением и смутой для людей. В связи с этим численность его последователей будет расти, в том числе и за счет мусульман.

Даджаль пробудет на земле сорок дней: один из них равен году, второй – месяцу, третий – неделе, а остальные дни будут обычными днями. Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) в это время рекомендовал верующим распределять времена молитв, разделяя год на месяцы, месяцы – на дни, а дни – на часы.

Способы защиты от ад-Даджаля

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) в отдельных хадисах указал способы защиты от Даджаля:

1. Бегство. Хадисы сообщают о необходимости бегства от Даджаля, дабы не поддаться искушению, видя его чудеса.

2. Чтение при нём первых десяти аятов суры «Аль-Кахф» («Пещера») или, согласно некоторым хадисам, последних десяти.

3. Мольба в конце молитвы. Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) советовал читать: *«О Аллах, я прибегаю к Тебе от наказания в могиле и в Аду, от испытаний этого мира и последующего, и от искушения аль-Масиха ад-Даджаля»*.

Хадисы сообщают, что мусульмане будут сражаться с Даджалем и его последователями, однако смогут его победить только после второго пришествия 'Исы.

Второе пришествие 'Исы

Мы, мусульмане, считаем, что 'Иса, мир ему, не был распят. В Кур'ане сообщается о нем следующее:

«...и за их слова: «Мы ведь убили Мессию, Ису, сына Марьям, посланника Аллаха», – а они не убили его и не распяли, но это только представилось им; и, поистине, те, которые разногласят об этом, – в

сомнении о нём; нет у них об этом никакого знания, кроме следования за предложением».

В продолжении этого аята Аллаh сказал: **«Они не убивали его и не распяли, а это только показалось им, Аллах вознёс его к Себе: ведь Аллаh Велик, Мудр!»** (сура «Ан-Ниса», аяты 157-159)

Наши богословы считают, что Аллаh придал одному из последователей 'Исы его облик и тот был распят вместо него. 'Иса же был вознесен в небеса и до сих пор жив, ожидает времени своего второго пришествия.

Согласно хадисам от Пророка Мухаммада (да благословит его Аллаh и приветствует) после того, как Даджалъ проведёт на земле отведённый ему срок, Аллаh пошлет 'Ису, для того чтобы уничтожить его. 'Иса, мир ему, после пришествия направится в Байт аль-Макдис, начнёт преследовать Даджала и, догнав, убьёт его у Баб Людд. И мусульмане, последовав за ним, победят войско Даджала. После победы 'Иса, мир ему, будет справедливо управлять по Кур'ану и восстанавливать забытую Сунну Пророка Мухаммада (да благословит его Аллаh и приветствует). Люди во время 'Исы, мир ему, будут богаты, однако они будут предпочитать богослужение богатству. На земле будет царить мир, все войны прекратятся, из человеческих душ исчезнут ненависть, зависть и другие отрицательные черты, на первом месте будет стоять мораль и духовность.

Появление народов Яъджудж и Маъджудж

Это событие произойдёт во время правления 'Исы. Народы Яъджудж и Маъджудж являются потомками пророка Нуха, мир ему, от его сына Яфаса. В Кур'ане о них сообщается следующее:

حَتَّىٰ إِذَا الْبَلْعَيْنَا السَّيِّئِينَ جَدْمُنْدُو نِهِمَا قَوْمًا (92) ثُمَّ اتَّبَعْنَا
قَالُوا يَا أَيُّهَا الْقُرْنَيْنِ اتَّبِعْنَا جَوْجَ (93) لَا يَكَادُ و نِيْفَقُهُمْ نَقْوَلًا
مُفْسِدُونَ فَيَأْتِي الْأَرْضَ ضِفْهُنَّ جَعَلْنَا كَرْجًا عَلَانًا تَجْعَلِينَنَا
قَالَ مَا كُنَّا نَفِيْهِمْ يَبْخَيْرٌ فَأَعِينُو نِيْفُوْةٍ أَجْعَلُ (94) وَبَيْنَهُمْ سَدًّا
أَتُونِيْزُ بِرِ الْحَدِيدِ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَبَيْنَ (95) بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا
الْصَدْفَيْنِ قَالَا نَفْخُوا حَتَّىٰ إِذَا أَجْعَلْنَاهَا رَاقَالًا تُونِيْفُ رُ غَعْلِيْهِ قَطْرًا
(قَالَ هَذَا (97) فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوْهُ وَهُوَ مَا اسْتَطَاعُوا الْهَنْفَبَا) 96
رَحْمَةً مِّنْ رَبِّ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّ جَعَلَهُمْ دَكَّاءَ وَكَانُوا وَعْدِ رَبِّي
(98) حَقًّا)

«Потом он следовал по пути. А когда достиг до места между двумя преградами, то нашёл перед ними народ, который едва мог понимать речь. Они сказали: «О Зуль-Карнайн, ведь Яъджудж и Маъджудж распространяют нечестие по земле; не установит ли нам для тебя подать, чтобы ты устроил между нами и ними плотину?» Он сказал: «То, в чём укрепил меня мой Господь, лучше; помогите же мне силой, я устрою между вами и ними преграду. Принесите мне куски железа». А когда он сравнял между двумя склонами, сказал: «Раздувайте!» А когда он превратил его в огонь, сказал: «Принесите мне, я вылью на это расплавленный металл». И не могли они взобраться на это, и не могли там продырявить. Он сказал: «Это – по милости от моего Господа. А когда

придет обещание Господа моего, Он сделает это порошком; обещание Господа моего бывает истиной» (сура «Аль-Кахф», аяты 92-98).

По мнению комментаторов Кур'ана, в этих аятах рассказывается о военных походах справедливого правителя Зуль-Карнайна. Во время одного из таких походов, в долине между двух гор, этот правитель повстречал народ, который попросил у него защиты от народов Яьджудж и Маьджудж. Зуль-Карнайн с их помощью построил в этой долине плотину из медно-железного сплава. Однако, согласно Кур'ану, наступит день, обещанный Аллахом, когда эти народы выйдут из своего заточения. Об этом в Кур'ане говорится следующее:

حَتَّىٰ إِذَا فُتِحْنَا بِأَجُوجٍ مَّا جُوجٍ هُمْ كَأَنَّكَ كَادِحٌ يَجِدُنَا فِي سُلُوفٍ

«..пока не будут открыты Яьджудж и Маьджудж, и они устремятся с каждой возвышенности» (сура «Аль-Анбия», аят 96).

Выйдя из своего заточения, эти народы будут уничтожать всё, что встретят на своём пути, и никто не сможет противостоять им из-за их многочисленности. 'Иса в это время будет прятаться с мусульманами на горе Тур, находящейся в Палестине. Они обратятся к Аллаху с просьбой о помощи в борьбе с этими народами. Аллах, ответив на их просьбу, пошлёт на этот народ особый вид червей, которые уничтожат их.

Появление даббы

Слово «дабба» в арабском языке используется для обозначения как просто животного, так и верхового животного. Кур'ан по поводу появления этого животного сообщает:

وَإِذَا وَقَع الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ
النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ

«А когда падёт на них слово, Мы выведем им животное из земли, которое заговорит с ними о том, что люди не были убеждены в Наших знамениях» (сура «Ан-Намль», аят 82).

Три земных провала/лунных затмения

О данном признаке очень мало информации, в хадисе сообщается только следующее: «... и три земных провала: провал на востоке, провал на западе, провал на Аравийском полуострове...»

Восход солнца с запада

Об этом признаке в одном из высказываний Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) сказано: «*Не наступит Судный день, пока не взойдёт солнце с запада. Когда это произойдёт и люди увидят это, то все уверуют. Но это произойдет, когда вера и праведные деяния не принесут человеку пользы.*»

Появление огня в Йемене

Это последний из крупных признаков Судного дня. Согласно хадисам, огонь появится в Йемене и будет гнать людей к месту сбора в Шам. За этим признаком последует Судный день.

Вопросы к главе 16

1. Что такое «миградж»?
2. Становится ли человек неверующим, если он отрицает миградж?
3. К чему приводит человека отрицание аль-Исра?
4. Перечислите малые признаки Судного дня.
5. Перечислите большие признаки Судного дня.
6. Кто такой Даджаль?
7. Сколько пробудет Даджаль на земле?
8. Перечислите способы защиты от Даджаля.
9. Расскажите о народах Яьджудж и Маьджудж и каким образом они связаны с Зуль-Карнайном.
10. Расскажите о втором пришествии Исы, мир ему.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Имам Агзам Абу Ханифа (да будет милостив к нему Аллах) – крупнейший учёный, основатель своей богословско-правовой школы, воспитавший сотни учёных, которые впоследствии стали развивать и укреплять его школу, тем самым способствуя распространению единственно верного пути в Исламе – вероучения Ахлюс-Сунна валь джамага. Его назвали имамом Агзамом потому, что он первым из числа ученых стал вести диспуты с заблудшими течениями. Абу Ханифа защищал истинную акыду, опровергал разных сектантов, которые её искажали.

После смерти Абу Ханифы (да будет милостив к нему Аллах) талантливые ученики продолжили его работу по систематизации знаний по вероучению, фикху и другим разделам исламских наук. Постепенно появлялись труды, которые впоследствии составили основу мазхаба. Они очертили границы школы имама Агзама, более подробно разъяснили учёным следующих поколений способы иджтихада и оставили им богатый фактический материал для дальнейшего развития исламских наук по системе школы Великого имама.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абдалгани аль-Гунайми аль-Майдани. Шарх аль-акыда ат-тахавиййа аль-мусамма «Байан ахль ас-сунна валь-джамаа» [Текст] / Абдалгани аль-Гунайми аль-Майдани. – Палестина: Джамгийя аль-бейт ли-турас ва аль-‘улюм аш-шар‘иййа», б.г. – 62 с.
2. Абд аль-Малик ‘Абд ар-Рахман ас-Са‘ди. Шарх ан-Насафия фи аль-акыда аль-исламия [Текст] / Абд аль-Малик ‘Абд ар-Рахман ас-Са‘ди. – Багдад, 1988 г. - ...с.
3. Абу Хамид Мухаммад ибн Мухаммад аль-Газали ат-Туси. Высочайшее из устремлений в раскрытии смыслов прекрасных имён Аллаһа [Текст] / Абу Хамид Мухаммад ибн Мухаммад аль-Газали ат-Туси; пер. с араб. Саяхов Р.Л. – Уфа, 2007. – 232 с.
4. Адыгамов Р.К. Исламское вероучение [Текст] / Р.К. Адыгамов – Казань: Российский исламский университет, 2011. – 236 с.
5. Ахмед Саим Кылавуз. Исламское вероучение (акыда) [Текст] / Ахмед Саим Кылавуз. – М.: Издательская группа «Сад», 2007. – 224 с.
6. Валиуллин К. Гакыйда [Текст] / К. Валиуллин. – Казань: Иман, 1999. – 87 с.
7. Габдрахман Абу аль-Хасан аль-Джавзи. Борьба с сомнениями антропоморфистов [Текст] / Габдрахман Абу аль-Хасан аль-Джавзи. – Казань: Иман, 2006 – 72 с.
8. Габдулла аль-Кахтани. Кто они неохариджиты? [Текст] / Габдулла аль-Кахтани; пер. с араб. – Казань: Иман, 2006. – 362 с.
9. Ибн-Касир И. Тафсир аль-Кур’ан аль-азим [Текст] / Ибн-Касир И. – Дамаск: Дар аль-файха, 1994. – Т.1-4.
10. Ибрагим Т. Антропоморфные описания Бога в Коране [Текст] / Т. Ибрагим // Минарет, №3 (006), 2005. – С. 2-9.
11. Курсави Г. Тафсир байан [Текст] / Г. Курсави. – Казань: Типография Домбровского, 1915. – 192 с.
12. Лекции по предмету: «Акаид» [Текст] / Сост. Каримбердиев Т.С., ред. Хайдаров Р.Р. – Ч.1: Уфа, 2007. – 95 с.
13. Лекции по предмету: «Акаид» [Текст] / Сост. Каримбердиев Т.С., ред. Хайдаров Р.Р. – Ч.2: Уфа, 2007. – 87 с.
14. Марджани Ш. Зрелая мудрость в разъяснении догматов ан-Насафи (аль-Хикма аль-балига) [Текст] / Ш. Марджани; предисл. и пер. с араб. Д. Шагавиева. – Казань: ТКИ, 2008. – 479 с.
15. Ульрих Р. Аль-Матуриди и суннитская теология в Самарканде [Текст] / Р. Ульрих. – Алматы: Фонд «XXI век», 1999. – 286 с.
16. Хасан бин Гали ас-Саккаф. Наставление высоким умам о достоверных и не достоверных аспектах «Хадиса о рабыне» [Текст] / Хасан бин Гали ас-Саккаф. – Казань: Иман, 2006. – 78 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица №1: Иман, Ислам и ихсан

Ислам	Иман	Ихсан
1. Шахада 2. Намаз 3. Закят 4. Пост 5. Хадж	1. Вера в Аллаха 2. Вера в Ангелов 3. Вера в Его книги 4. Вера в Его Пророков 5. Вера в Судный день 6. Вера в Судьбу	Ихсан – это поклонение Создателю так искренне, как будто Его видим, и хотя мы Его не видим, поистине Он видит нас.
Фикх – наука Шариата, рассматривающая вопросы о поклонении. До наших дней сохранилось четыре истинных суннитских мазхаба (школы) в фикхе: <ol style="list-style-type: none"> 1. Имама Агзама Абу Ханифы 2. Имама Малика 3. Имама аш-Шафии 4. Имама Ахмада Ханбали 	Акаид – наука, рассматривающая положение вероубеждения и вероучения Ислама. Утверждено единогласным мнением учёных два истинных суннитских мазхаба (школы): <ol style="list-style-type: none"> 1. Имама Матуриди 2. Имама Аш’ари 	Тасаввуф – наука ихсана, совершенствования нравственной стороны, очищения сердца от пороков, путем поминания Всевышнего. Учителями в этой части науки являются имамы: <ol style="list-style-type: none"> 1. Джунайдуль Багдади 2. Мухаммад Накшибанди 3. Абдуль Кодир Джиляни 4. Имам аш-Шазали и др.

Таблица № 2: Разновидности веры

Иман аль-Фитрий.	Этот вид имана присущ всем рождённым детям.
Иман ат-Таклиди.	Этот вид имана присущ этническим мусульманам.
Иман аль-Истидлали.	Этот вид имана присущ исповедующим мусульманам.

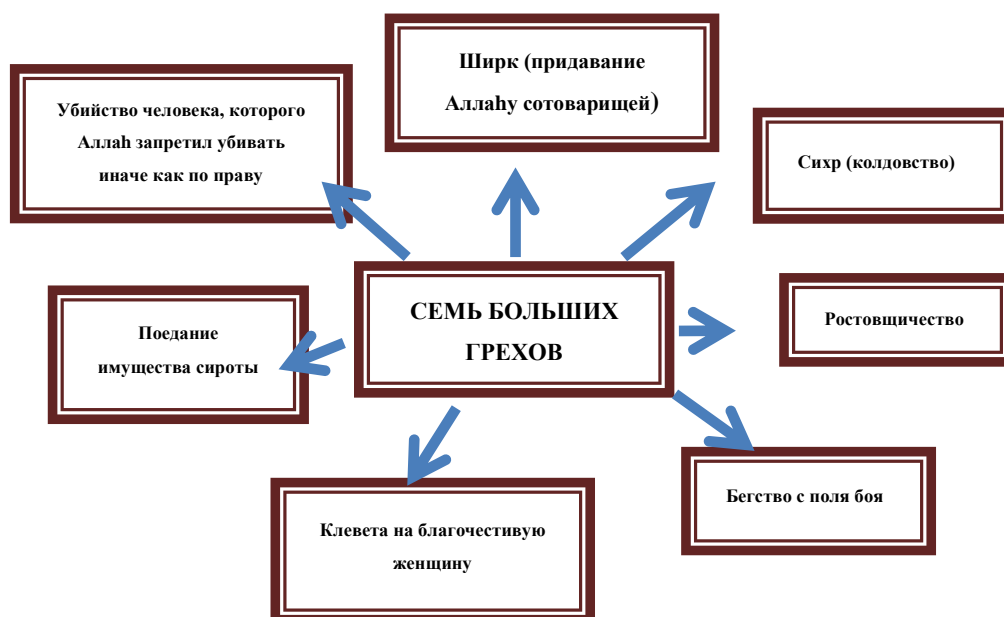

Таблица №3: Семь больших грехов

Таблица №4: Качества пророков (мир им) и отличия пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует)

Качества пророков (мир им)	Качества пророка Мухаммада (мир ему)
Правдивость	Любимец Аллаха
Безгрешность	Послан всем людям и джиннам
Надежность	Последний в цепи пророков и посланников
Точность в передаче откровений	Самый лучший из всех пророков
Исключительная прозорливость	Шариат Мухаммада действителен до судного дня

Таблица №5 Родословная пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует)

Родословная по отцу			Родословная по матери
‘Абдуллах	Галиб	Низар	Амина
‘Абдуль-Мутталиб	Фихр	Му’адд	Вахб
Хашим	Малик	‘Аднан	‘Абдуманаф
‘Абду-Манаф	Назар	Пророк Исмаил (мир ему)	Зухра
Кусай	Кинана	Пророк Ибрахим (мир ему)	Киляб
Килаб	Хузайма	Пророк Шис (мир ему)	
Мурра	Мудрика	Пророк Адам (мир ему)	
Ка’аб	Ильяс		
Луайй	Музар		

Кинзябаев Абдулькарим хазрат

**ТОЛКОВАНИЕ ИСЛАМСКОГО ВЕРОУЧЕНИЯ В НАСЛЕДИИ
ИМАМА АБУ ХАНИФЫ**

Лиц. на издат. деят. Б848421 от 03.11.2000 г. Подписано в печать 17.03.2019.

Формат 60X84/16. Компьютерный набор. Гарнитура Times.

Отпечатано на ризографе. Усл. печ. л. – 9,3. Уч.-изд. л. – 9,1.

Тираж 100 экз. Заказ №

ИПК БГПУ 450000, г.Уфа, ул. Октябрьской революции, За