

كِتَابُ الْإِيمَانِ

КНИГА ИМАНА

АВТОР: ШЕЙХУ ЛЬ-ИСЛЯМ
АХМАД ИБН ТАЙМИЯ
(да помилует его Аллах)

مَكْتَبَةُ التَّوْحِيدِ

MAKTABATU TAWHEED

كِتَابُ الْإِيمَانِ

أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَلِيمِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ ابْنُ يَمِينَةَ

Шейху ль-Ислям ибн Таймия

КНИГА ИМАНА

2022. — 690 с.

**Права на печать принадлежат редакции.
Запрещается использовать в коммерческих
и других целях без согласия редакции.**

© Издательство «МАКТАБАТУ TAWHEED», 2022.

ИЗДАНИЕ ПЕРВОЕ

1443 — 2022.

✉ maktabatutawhid7@gmail.com

🌐 maktabatutawheed

МАКТАБАТУ TAWHEED

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ПРЕДИСЛОВИЕ ИЗДАТЕЛЯ¹.

С именем Аллаха Милостивого и Милующего.

Поистине всякая хвала принадлежит Аллаху, мы просим Его о помощи и просим у Него прощения. Мы прибегаем за защитой к Аллаху от зла наших душ и от скверных наших деяний. Тот, кого наставил Аллах, никто не введет в заблуждение, а тот, кого Он ввел в заблуждение, никто не наставит. Я свидетельствую о том, что нет божества кроме Аллаха, Единого не имеющего сотоварища, и я также свидетельствую что Мухаммад Его раб и посланник.

Всевышний Аллах ﷻ сказал:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ ۖ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (١٠٢)

«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха должным образом и умирайте не иначе, как будучи мусульманами!» [3:102].

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾

«О люди! Бойтесь вашего Господа, Который сотворил вас из одного человека, сотворил из него пару ему и расселил много мужчин и женщин, произошедших от них обоих. Бойтесь Аллаха, именем Которого вы просите друг друга, и бойтесь разрывать родственные связи. Во-

1. Предисловие издателя Зухейра аш Шавиша.

истину, Аллах наблюдает за вами» [4:1].

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۖ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۖ﴾

«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и говорите правое слово. Тогда Он исправит для вас ваши дела и простит вам ваши грехи. А кто повинуется Аллаху и Его Посланнику, тот уже достиг великого успеха» [33:70–71].

Затем:

Мы восхваляем Аллаха, Пречист Он, за то, что он облегчил нам возможность изучать и издавать книги по вероубеждению, толкованию Корана, хадисам, фикху, и всему, что несёт пользу мусульманину в его религии и в мирских делах. Мы просим Аллаха о лучшей награде и просим Его проявить к нам снисхождение за наши ошибки и промахи, а также за переход границ истины, по нашей халатности, если такое произошло, ибо это не было сделано намерено или умышлено.

Ранее мы уже издавали книгу «Книга Веры» в 1961 году. Работу по определению степени достоверности хадисов мы поручили шейху Мухаммад Насируддину аль Албани. Он сделал некоторую часть из этого, только с краткими ссылками — да воздаст Аллах ему благом за это — однако, в этом издании мы добавили дополнительные сведения от шейха аль Албани с ссылками на источники, в которых он говорил о хадисах в своих книгах, собрав сведения по просьбе издательства «аль Мактаб аль Ислямий» и не только. Также мною

(издателем) были добавлены некоторые полезные сведения для читателя, позволяющие расширить кругозор в области познания хадисов. Я поместил эту информацию в скобки [...].

В данном издании мы добавили некоторую информацию (как *дополнение*) к труду автора — шейх аль ислям ибн Теймийя, да помилует его Аллах.

В данной книге он приводил начало одного, или нескольких аятов, в качестве доказательств, на ту, или иную тему, а затем добавлял «и до конца аята» или «до таких-то слов аята» (т.е. *приводил аят не целиком*). Мы же привели эти аяты полностью, чтобы перед глазами уважаемого читателя он был представлен полностью, благодаря чему будет легче освоить тему. Также мы исправили некоторые ошибки, беспокоящие нас, которые были допущены нами в предыдущем издании.

В этой ценнейшей книге, ты найдешь убедительное опровержение крикунам-смутьянам, которые выступали против шейх аль ислям ибн Теймийи رحمته الله. Среди них были те, кто обвинял его в неверии или в заблуждении, или причисляли его к глупости, или к невежеству. Они стали таковыми лишь из-за наличия ненависти в их душах к этой религии, и это выявляется в их речах в адрес мужей и проповедников этой религии. Это закономерное поведение сторонников ереси и заблуждений, так как они не в состоянии открыто противостоять истине. Однако Аллах выявляет их козни, заставляя их уста оговариваться. Для того чтобы их опровергнуть достаточно лишь то, что Аллах утвердил в отношении Себя имена и атрибуты соответствующие Его величию, красоте и совершенству. Лишь один Всевышний Аллах является обладателем вышеупомянутого, Он выше того, чтобы иметь похожего или подобного Себе.

Шейх аль ислям ибн Теймийя ﷺ утвердил в отношении Аллаха то, что утвердил сам Аллах в отношении Себя, без интерпретации и отрицания. На этом пути были все сподвижники пророка, да будет доволен ими Аллах, на этом также и все учёные имамы, которых мы знаем, к числу которых относятся четыре известных имама; Абу Ханифа Ну'ман, Малик ибн Анас, Мухаммад ибн Идрис аш Шафии, Ахмад ибн Мухаммад ибн Ханбаль. Также это было убеждением Абу аль Хасана Али ибн Исмаиль аль Ашари.

Шейх аль ислям ибн Теймийя не нуждается в представлении, так как всем известно его превосходство в знаниях, и в деяниях в борьбе на пути Аллаха — и данная книга является свидетельством всему этому.

В завершении хвала Аллаху благословение Аллаха Его посланнику.

© *Зухейр аш Шавиш.*

БИОГРАФИЯ ШЕЙХУ ЛЬ-ИСЛЯМА ИБН ТЕЙМИЙИ.

Он — шейх аль ислям Такийюдин Ахмад ибн Абдулхалим ибн Абдуссалям ибн Абдуллах ибн Хадир ибн Мухаммад ибн Теймийя ан Нумейри аль Харрани ад Димашки.

Имя «Теймийя» это имя матери его прадедушки (Мухаммада). Она была проповедницей, передатчиком хадисов.

Он родился в Харране, один из главных городов междуречья рек Диджля и Евфрата в 661 г. х.

Затем, когда войска монголо-татар достигли Харрана, отец перевез его вместе с семьёй в Дамаск, это было в период известной экспансии городов Ближнего Востока. На момент переезда в Дамаск ему было около шести лет. В Дамаске он получал знание от учёных мужей сего города. В то время Дамаск был пристанищем знания и религии.

Он начал давать фетвы когда ему ещё не было и двадцати. Он уделял большое внимание изучению Корана, хадисов, фикха. Он был на страже правильных вероубеждений, и эта книга «аль Иман» является самым великим и полезным защитником (*правильных убеждений*).

Он был известен своим аскетизмом, набожностью, усердным поклонением, сопряжённых со смелостью и рыцарством. Он защищал земли Ислама с мечом в руках, и вместе с этим защищал вероубеждение Уммы своими устами и рукой (*составляя труды, издавая фатвы*).

Он встал на защиту Дамаска — при нашествии татар —

в сражении **Шакхаб**¹ (на юге Дамаска), в котором Аллах предписал поражение татарам. Это сражение стало причиной сохранности территорий Леванты, Палестины, Египта и Хиджаза от второй волны нашествия татар.

Он требовал от правителей продолжить джихад, для полного уничтожения врагов Уммы, которые давали поддержку любому врагу Уммы. Эти его требования разожгли огонь ненависти к нему в сердцах власть имущих, вызвало зависть учёных и близких к нему людей, а также привело к плетению козней и интриг против него со стороны лицемеров и нечестивцев. Они стали всячески вредить ему. В итоге он оказался в неволе, он стал чуждым изгоем не заслуживающим, ни кротости, ни мягкости.

В тот период были произнесены им его известные слова: **«Что же могут сделать со мной мои враги?! Мой райский сад в моём сердце. Я пребываю в блаженстве, находясь в нём, он со мной, он не покинет меня. Моя неволя — мое уединение. Моя смерть — мученичество². Мое изгнание, из моего города — путешествие»**. Он говорил, находясь в заточении — *а он часто пребывал в заточении* —: **«Мои труды (книги, фетвы, трактаты) насчитывают триста работ в различных областях религиозных наук. Среди них есть многотомники (то есть, некоторые из этих трехсот книг в виде многотомников — одна книга это многотомник)»**.

Он умер в тюрьме Дамаска в двадцать вторую ночь месяца Зуль Каада, 728 г.х., да помилует его Аллах.

1. См.: трактат «Сражение при Шакхаб» или «Сражение при Мардж ас Суффар». Автор: Доктор Мухаммад ибн Лятыфи ас Сибаг.

2. т.е. если умру, то получу степень шахида.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

С именем Аллаха Милостивого и Милующего.

Хвала Аллаху, у Которого мы просим помощи и прощения. Мы прибегаем к Аллаху от зла наших душ и скверных дел. Тот, кого наставил Аллах, никто не введет в заблуждение, а тот, кого Он ввел в заблуждение никто не наставит. Я свидетельствую о том, что нет божества кроме Аллаха Единого не имеющего сотоварища, и я также свидетельствую что Мухаммад Его раб и посланник, да благословит Аллах и да приветствует его и его семейство.

Знай, что понятия «Иман» и «Ислам» объединяют в себе всю религию. У людей (обладателей знания) есть много слов о сути понятий «Иман» и «Ислам», споры и смуты. Они составили об этом тома книг, они спорили об этом, с момента появления секты хариджитов. Мы же упомянем то, что может быть полезным, из слов пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, и слов Всевышнего Аллаха, чтобы мусульманин мог получить эту пользу из речи Аллаха и Его посланника — это и есть основания цель. Мы не станем упоминать разногласия людей в первую очередь, но упомянем об этом в содержании, в котором будет разъясняться речь Аллаха и Его посланника. Это даст нам понять то, что при любых спорах, возвращаться к Аллаху¹ и к посланнику Аллаха² яв-

1. К книге Аллаха.

2. К сунне пророка ﷺ после его смерти.

ляется благом и это лучше по значению и по исходу и в этом мире и в следующем.

❁ Разница между понятиями «аль Ислам» и «аль Иман».

И теперь мы говорим: « В хадисе пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, ангел Джибриль мир ему, разделил между понятиями «Ислам», «Иман» и «Ихсан». В хадисе сказано: **«Ислам заключается в том, чтобы ты засвидетельствовал, что нет бога, достойного поклонения, кроме Аллаха, и, что Мухаммад — Посланник Аллаха, совершал молитву, выплачивал закят, постился в месяце Рамадан, и совершил хаджж к Дому (Аллаха) если осилишь дорогу (имеешь средства для совершения путешествия к нему)».**

Также, он сказал: **«Иман заключается в том, чтобы ты уверовал в Аллаха и Его ангелов и Его книги и Его посланников и в Последний день, и в предопределение (кадар), как хорошего, так и плохого».** Передали аль Бухари и Муслим.

Есть некоторое отличие в хадисе Умара, который передал только имам Муслим. Однако, в хадисе, переданном Абу Хурайрой, да будет доволен им Аллах, приводится один текст как и у аль Бухари, так и у Муслима. В обеих версиях хадиса говорится, что ангел Джибриль пришел к пророку в образе человека -бедуина и стал задавать вопросы, а в хадисе Умара, да будет доволен им Аллах, говорится что он пришел в образе бедуина. Также, понятие «Ислам», в известном хадисе ибн Умара, истолковывается следующим образом: **«Ислам зиждется на пяти (столпах): свидетельство о том, что нет божества (достойного поклонения) кроме Аллаха, и что Мухаммад Его раб и посланник, исполнение молитвы,**

выплата закята, совершение хаджа к дому Аллаха и пост в месяце Рамадан». Аль Бухари, Муслим.

Хадис Джибриля разъясняет то, что Ислам зиждется на пяти столпах — сам ислам зиждется, а не что-то на нем. Более того, пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, постановил, что религия имеет три степени:

наивысшая — Ихсан;

средняя — Иман;

и вслед за этим — Ислам.

❁ Значение понятий «аль Ислам» и «аль Иман» в речи пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, когда они приходят вкупе.

Каждый обладатель Ихсана является верующим, и каждый верующий является мусульманином. Однако, не каждый верующий обладает Ихсаном, и не каждый мусульманин является верующим, об этом еще будет упомянуто при упоминании других хадисов, если будет на то воля Аллаха. Например, как об этом сказано в хадисе, который передал Хаммад ибн Зейд от Айюба, от Абу Кильяба от некоего человека из числа жителей Шама, от его отца, от пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, который сказал: **«Прими Ислам и ты спасёшься».** Человек спросил: **«А что такое Ислам?».** Он ответил: **«Это чтобы ты подчинил свое сердце Аллаху, и чтобы мусульмане были в безопасности от твоего языка и руки».** Далее он спросил: **«А какое проявление Ислама является наиболее предпочтительным?».** Он ответил: **«Вера».** Он спросил: **«Что такое вера?».** Он ответил: **«Это твоя вера в Аллаха, в Его ангелов, в Его книги, в Его**

посланников и в воскрешение после смерти». Человек спросил: «А какое проявление Имана является наиболее предпочтительным?». Он ответил: «Оставление». Человек спросил: «А что значит оставление?». Он ответил: «Оставление (всего) дурного». Человек спросил: «А какое проявление оставление является наиболее предпочтительным?». Он ответил: «Джихад». Человек спросил: «Что такое джихад?». Он ответил: «Это чтобы ты боролся или воевал против неверных, столкнувшись с ними, не крадя из трофеев и не проявляя трусости». Затем, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Два деяния являются наиболее предпочтительными, лучше них могут быть только подобны им (он повторил это трижды) — благочестивый хадж и умра»¹. Передал Ахмад и Мухаммад ибн Нами аль Марвази.

Поэтому он упомянул эти четыре степени: «Мусульманин — тот, от языка и руки которого находятся в безопасности остальные мусульмане. Верующий — тот, от кого люди чувствуют гарантию безопасности за свою кровь и имущество. Мухаджир это тот, кто оставил скверные дела. Муджахид это тот, кто борется со своим эго ради Аллаха»². Этот хадис передается от пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, Абдуллой ибн Амром, Фадалятом ибн Убейдом и другими с хорошей цепочкой передат-

1. В «аль Муснад» 4/114. Хадис Абдурразака от Ма'мара, от Айуба, от Абу Кильяба, от Амра ибн Абасата. Есть и другие хадисы подтверждающие этот, которые я (Альбани) привёл в «Сахих». «Мусаннаф» Абдурразака 11/127.
2. Передал Ахмад в данной версии от Фадалята с достоверной цепочкой передатчиков. В «Муснад» имама Ахмада 23951, также Абдуллой ибн Хумейдом 336 хадис ибн Амра со слабой цепочкой передатчиков.

чиков хадиса. Приводится в «Сунан»¹. Часть хадиса так же приводится в двух сборниках «Сахих».

Также достоверно известно от пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, с разных сторон, что он сказал: **«Мусульманин — тот, от языка и руки которого находятся в безопасности остальные мусульмане. Верующий — тот, от кого люди чувствуют гарантию безопасности, за свою кровь и имущество»**. Известно то, что мусульмане должны быть сохранены от языка и рук того, кто находится под гарантией безопасности за кровь и имущество. Если же мусульмане не сохранены (от них), то и они не получают гарантию безопасности (от мусульман).

❁ Хадис: «Мусульманин это тот, от языка и рук которого сохранены (остальные) мусульмане.

Также об этом сказано в хадисе Убейды ибн Умейра, от Амра ибн Абасата. Также в хадисе Абдуллы ибн Убейда ибн Умейра, от его отца, от его деда² передается, что у посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, спросили: **«Что собой представляет Ислам (или в чем проявляется Ислам)?»**. Он ответил: **«В Кормлении и благой**

1. «Мухтасар Сахих аль-Бухари» под авторством аль-Албани от ибн Амра. «Мухтасар Сахих Муслим» аль-Мунзири хадис Джабира. «Сахих Сунан ат-Тирмизи» с сокращенной цепочкой передатчиков от Абу Хурайры 2118.
2. Умейр ибн Катада Алляйси. Я (Альбани) не нашёл его хадиса, в его муснаде. Далее в книге на стр. 208 придет упоминание о том, что он передается иногда от Убейда ибн Умейра, как мурсаль (мурсал хадис — это хадис, переданный табином от Пророка без упоминания о сподвижниках), а иногда от Амра ибн Абасата муснадом (с непрерывной цепочкой передатчиков). Возможно слова «От его деда», является опечаткой некоторых копий, или он нашел другую версию. Это подкрепляется тем, что ат-Табарани передал часть этого хадиса от Умейра ибн Катады, как об этом сказано «аль-Муджма'» 1/58, цепочка передатчиков хадиса слабая.

речи». Его спросили: «Что собой представляет Иман (или в чем проявляется Иман)?». Он ответил: «В великодушии и терпении». Его спросили: «Кто является самым лучшим мусульманином, в своем проявлении Ислама?». Он ответил: «Тот, от языка и руки которого находятся в безопасности остальные мусульмане». Его спросили: «Кто является самым лучшим верующим в своем проявлении Имана?». Он ответил: «Тот, кто более благонравный». Его спросили: «Какая хиджра самая достойная?». Он ответил: «Хиджра того, кто отдаляется от того, что запретил ему Аллах». Его спросили: «Какая молитва самая предпочтительная?». Он ответил: «Молитва с долгим выстаиванием в смирении». Его спросили: «Какая милостыня самая предпочтительная?». Он ответил: «Та, что даётся по мере возможности». Его спросили: «Какой джихад является самым предпочтительным?». Он ответил: «Джихад посредством своего имущества и непосредственное участие в нем, когда погибает твой конь и проливается твоя кровь». Его спросили: «Какие часы самые предпочтительные (для поклонения, дуа)?». Он ответил: «Часы глубокой ночи»¹.

Известно, то, что это степени, одна выше другой, потому что мухаджир обязательно должен быть верующим, так же как и муджахид. Поэтому Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «**Иман — это есть великодушие и терпение**», а относительно Ислама сказал: «**Это — кормление и благая речь**», первое (иман или ислам) является обязательным следствием второго (*великодушия*

1. Подобный хадис передается в «аль Муснад» 4/380 от Шахра ибн Хавшаба, от Амра ибн Абасата. В «Сунан» Насаи 5/58. Ад Дарими 1/331, от Убейда ибн Умейра ибн Абдуллы ибн Хибши аль Хас'ами, в короткой версии.

и терпения в случае с Иманом или кормления и благой речи в случае с Исламом). У человека может быть нрав великодушный, но это действие вопреки первому. Порой человек делает это, утруждая себя таким нравом, притом, что в его характере отсутствует великодушие и терпение.

Также посланник Аллаха да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: **«Наилучший мусульманин это тот, от языка и руки которого находятся в безопасности остальные мусульмане»**. Также он сказал: **«Самые достойные из верующих в своей вере, наиболее добронравные»**. Известно, что это содержит первое, и поэтому тот, кто является добронравным, поступает соответственно.

У Хасана аль Басри спросили: **«Что такое благой нрав?»**. Он ответил: **«Проявление великодушия, воздержание от причинения вреда, улыбочивость»**. Воздержание от причинения вреда является частью благого нрава. Позже будут упомянуты достоверные хадисы о том, что внешние поступки являются деяниями имеющими отношение к вере, как например слова посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует: **«Иман — это семьдесят с лишним ветвей, наивысшая из них слова: «нет божества кроме Аллаха», а самая низшая — устранение препятствия с дороги»**. Аль Бухари, Муслим.

Также, к этому относятся его слова делегации Абд аль Кайс: **«Я велю вам веровать в Аллаха Единого. Знаете ли вы что такое вера в Аллаха Единого? Это свидетельство о том, что нет божества кроме Аллаха Единого не имеющего сотоварища, исполнение молитвы, выплата закята, и выделение пятой части ваших трофеев»**. «Сахих Джами ас сагир» 10. Шейх аль Албани.

Известно, что он не упомянул о том, что эти деяния сами по себе являются верой в Аллаха — без веры в сердце — так как в других местах он сообщил о том, что необходимо наличие веры в сердце. Из этого становится понятно, что все эти деяния будут частью Веры в том случае, если при этом будет вера в сердце.

В «Муснаде» имама Ахмада передается хадис от Анаса, от пророка, да благословит его Аллах и да приветствует: **«Ислам это внешние дела, а иман в сердце»**. Цепочка передатчиков данного хадиса слабая.

Также, пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: **«Поистине в теле человека есть кусочек плоти, если он благой, то и остальное тело будет благим, а если испорчен, то и остальное тело будет испорченным. Знайте же что это сердце¹»**.

Если сердце человека благое, то и остальное тело будет благим, в отличие от того, если будет наоборот.

❁ Три степени религии: Ислам, Иман и Ихсан, их общее и частное значение, также, что есть посланничество и пророчество.

Суфьян ибн Уейна сказал: **«Раньше учёные писали друг другу следующие слова: «Тот, кто исправит свое тайное, Аллах исправит его явное. Тот, кто исправит то, что между ним и Аллахом, Аллах исправит то, что между ним и людьми. Тот, кто совершает деяния для ахирата, то Аллах сделает достаток в его мирских делах»².**

1. Хадис согласован (передан в «Сахих» аль Бухари и Муслима).

2. Передал ибн Аби ад Дунья в «аль Ихляс».

Из этого становится ясно то, что когда сердце облагораживается верой, то тело облагораживается Исламом. Ислам производное Имана — на это указывает то, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал в хадисе Джибриля: **«Это Джибриль, он пришел обучить вас религии»**¹. Он назвал религией Ислам Иман и Ихсан.

Из этого стало понятно, что наша религия объединяет в себе все эти три (явления). (*Однако человек имеющий отношение к этой религии*) бывает в трёх уровнях: мусульманин; верующий; мухсин (*благочестивый*).

Всевышний Аллах сказал: **﴿Потом Мы дали Писание в наследие тем из Наших рабов, которых Мы избрали. Среди них есть такие, которые несправедливы к самим себе, умеренные и опережающие других в добрых делах с дозволения Аллаха﴾ [35:32]**. Умеренные и опережающие всех в добрых делах, войдут в рай и не будут перед этим подвергнуты наказаниям, в отличие от того, который был несправедлив к самому себе.

Точно так же, тот, кто пришел к внешнему соблюдению ислама, с признанием в сердце, но не соблюдал то, что он обязан был соблюдать из дел внутреннего имана, то он будет подвержен угрозам (о наказании), о которых будет сказано позже, если пожелает Аллах.

Что касается Ихсана, то как понятие, оно обобщенное, но его обладатели ограничены (в числе) по сравнению с обладателями Имана. Так же понятие Иман является более обобщенным как понятие, но носители Имана ограничены в своей численности по сравнению с (носителями) Ислама.

1. Сахих Муслим № 8.

В понятие «Ихсан» также входят понятия «Иман» и «Ислам». А в понятие «Иман» входит понятие «Ислам». Обладателей Ихсана меньше чем верующих, а верующих меньше, чем мусульман.

Это подобно тому, как говорят о посланничестве и пророчестве; понятие «пророчество» входит в понятие «посланничество». Понятие «посланничество» более обобщенное само по себе, но численность обладателей посланничества ограничено. Каждый посланник является пророком, однако не каждый пророк является посланником. Понятие «пророки», более широкое (обобщенное). Пророчество является частью посланничества. Посланничество охватывает пророчество и другое, в отличие от пророчества, ибо оно не вбирает в себя посланничество.

Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, истолковал понятия «Ислам» и «Иман» так, как ответил на вопрос, подобно тому, как отвечают об определенном, рассказывая про определение. Когда спрашивают: «Что это?», отвечают: «Это то и то», как об этом пришло в достоверном хадисе, когда пророка спросили: «**Что такое злословие?**». Он сказал: «**Упоминание твоего брата тем, что ему не понравится**». **Муслим.** В другом хадисе сказано: «**Гордость это проявление высокомерия в отношении истины и пренебрежительное отношение к людям**»¹. Проявление высокомерия в отношении истины: это отрицание, отторжение истины. А пренебрежительное отношение к людям: это питание презрения и насмехательство над ними.

1. Передал Ахмад «аль Муснад» 6580. Муслим. Аль Бухари в «Адаб аль Муфрад», «Сахих аль Адаб аль Муфрад ли аль Албани» 522/556. См.: «Сахих Сунан Абу Дауд» 3448. «Сахих Сунан ат Тирмизи» 2/1626. «Сахих аль Джами ас Сагир» 4608.

Позже мы упомянем разновидности его ответов, если пожелает Аллах, и что все они истина. Однако смысл состоит в том, что слова пророка, да благословит его Аллах и да приветствует: **«Ислам зиждется на пяти столпах»**, подобно словам: **«Ислам это пять столпов»**, как об этом упоминается в хадисе Джибриля. Поистине это дело (Ислам) состоит из частей, совокупная форма в нём зиждется на этих частях и составлено из него. Ислам зиждется на этих столпах. Позже мы — если будет на то воля Аллаха — упомянем особенность этих пяти столпов, почему они представляют собой Ислам, и почему Ислам зиждется на них, и почему именно эти обязанности, а не другие, были выделены? Пророк истолковал понятие «Иман» в хадисе о делегации Абд аль Кайс тем же, чем истолковал понятие «Ислам» в данном хадисе, правда он не упомянул хадж. Сам хадис согласован. Посланник Аллаха да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: **«Я велю вам веровать в Аллаха Единого. Знаете ли вы что такое вера в Аллаха Единого? Это свидетельство о том, что нет божества кроме Аллаха и что Мухаммад посланник Аллаха, исполнение молитвы, выплата закята, и выделение пятой части ваших трофеев»**. Также приводится версия: **«Вера в Аллаха и свидетельство о том, что нет божества кроме Аллаха»**, однако первая версия более известная. В версии Абу Са'ида сказано: **«Я велю вам совершать четыре дела, и запрещаю вам четыре дела: поклоняйтесь Аллаху и не придавайте Ему в сотоварищи ни в чём»**.

Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, разъяснил — в хадисе о ветвях веры — что иман состоит из этого и ещё из другого. Посланник Аллаха да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: **«Вера это семьдесят с лиш-**

ним частей, наивысшая из них это свидетельство о том, что нет божества (достойного поклонения) кроме Аллаха, а низшая из них это устранения препятствий с дороги. Стыдливость (так же) является веткой Имана». Хадис согласован.

Также, достоверно известно от пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, с разных путей, что он сказал: «Стыдливость (так же) является веткой Имана». Этот хадис передается от ибн Умара, ибн Мас'уда, Имрана ибн Хусайна.

Также, пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Не уверует ни один из вас пока я не стану для него любимее, чем его родители, дети, и все люди на свете». Хадис согласован.

Также, посланник Аллаха да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Не уверует ни один из вас, пока не пожелает своему брату того, чего желает себе»¹.

Также, он сказал: «Клянусь Аллахом, не уверует, клянусь Аллахом, не уверует, клянусь Аллахом, не уверует!». Его спросили: «Кто, о, Посланник Аллаха?». Он ответил: «Тот, чьи соседи не находятся в безопасности от его беды (зла исходящего от него, приводящее к бедам)»².

Также, он сказал: «Тот из вас, кто увидит порицаемое, то пусть изменит это своей рукой, а если он не в состоянии (изменить это рукой), то пусть изменит это своим языком, а если он и на это не в состоянии (изменить это сво-

1. Хадис согласован. (аль-Бухари - Муслим).

2. Аль Бухари.

им языком), то пусть изменит это своим сердцем (*то есть, пусть хотя бы в сердце не выражает согласие с этим*). И это является самым слабым проявлением веры»¹.

Также, он сказал: «Не было такого, чтобы Аллах отправлял пророка в какую-либо общину, не иначе как народ следовал его руководству, и держался его сунны. Затем пришло следующее поколение, которое стало говорить то, чего не совершали и совершать то, что не было им велено. И тот, кто ведет борьбу против них своей рукою — верующий. И тот, кто ведет борьбу против них своими устами — верующий. И тот, кто ведет борьбу против них своим сердцем — верующий (*т.е. тот, кто не согласен с ними в сердце*). И нет после этого Веры даже на величину горчичного зёрнышка»².

Еще в одном хадисе, который передал Муслим, сказано: «Клянусь Тем, в чьей длани моя душа, вы не войдете в рай до тех пор, пока не уверуете, и вы не уверуете до тех пор, пока не полюбите друг друга. Не указать ли вам на поступок, который, если вы будете совершать, то полюбите друг друга? Распространяйте приветствие между вами».

Также он сказал в согласованном хадисе (т.е. передаваемым от Аль Бухари и Муслима) в версии Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах — а аль Бухари передал его в версии ибн Аббаса, да будет доволен ими Аллах, что пророк да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «**Не является верующим прелюбодей, когда совершает прелюбодеяние, и не является верующим вор, когда ворует, и когда грабитель**

1. Передал Муслим.

2. Это хадис, который передал только Муслим.

силой отнимает у кого-то что-нибудь ценное на глазах у людей, верующим он не является»¹.

❁ **Что вбирает понятие «аль Иман», когда оно упоминается самостоятельно и что оно вбирает в себя, когда упоминается в связке.**

Поэтому говорят: «Понятие «Иман» иногда упоминается отдельно, без связки с понятием «Ислам», или понятием «благие деяния» и т.д., а иногда оно упоминается в купе: либо с понятием «Ислам», как в хадисе Джибриля, когда его, да благословит его Аллах и да приветствует, спросили: **«Что такое Ислам? Что такое Иман?»**, или как в слове Всевышнего Аллаха: ❁**Воистину, для мусульман и мусульманок, верующих мужчин и верующих женщин**❁ [33:35], также в слове Всевышнего Аллаха: ❁**Бедуины сказали: «Мы уверовали». Скажи: «Вы не уверовали. Посему говорите: «Мы покорились»**❁. [49:14]. Также в слове Всевышнего Аллаха: ❁**Мы вывели оттуда всех уверовавших, но нашли там только один дом с мусульманами**❁ [51:35–36]».

Также Он упомянул понятие «Иман», вкупе с понятиями «благие деяния», в ряде мест в Коране, как например, в слове Всевышнего Аллаха: ❁**Воистину, тем, которые уверовали и вершили праведные деяния**❁ [2:277].

— либо вкупе со словами ❁**Те, кому дарованы знание и вера**»: **«А те, кому дарованы знание и вера, скажут: «В соответствии с предписанием Аллаха»**❁ [30:56].

Всевышний Аллах сказал: ❁**Аллах возвышает по степеням тех из вас, кто уверовал, и тех, кому даровано знание.**

1. «Сахих аль Джами ас Сагир» 7706, 7707, 7708.

Аллах ведает о том, что вы совершаете» [58:11]. Аллах упомянул тех, которые уверовали, в число которых входят и те, кому дарованы знания, ибо они лучшие из тех, кто уверовал. Всевышний Аллах сказал: **«А обладающие основательными знаниями говорят: «Мы уверовали в него (в Коран). Все это — от нашего Господа» [3:7].**

Также, Всевышний Аллах сказал: **«Однако тех из них, которые обладают основательными знаниями и веруют в то, что ниспослано тебе и что ниспослано до тебя» [4:162].**

Также, Всевышний Аллах упомянул слово «верующие» вместе со словами иудеи христиане и сабии: **«Воистину, верующим, а также иудеям, христианам и сабиям, которые уверовали в Аллаха и в Последний день и поступали праведно, уготована награда у их Господа. Они не познают страха и не будут опечалены» [2:62].** О верующих речь идёт вначале обращения в аяте, и не касается далее перечисленных, однако другой иман охватывает их (*вероятно речь идёт о верующих других конфессий, о чем будет упомянуто позже*), так же как и в слове Всевышнего Аллаха: **«Воистину, те, которые уверовали и совершали праведные деяния, являются наилучшими из тварей» [98:7].**

Позже, мы, более расширенно обсудим этот вопрос, если пожелает Аллах.

✿ **Когда понятие «аль Иман» упоминается вкупе с понятием «аль Ислам», то понятие «аль Ислам» это внешние деяния, а «аль Иман» это деяния сердца.**

Сутью вышесказанного является обобщенное и конкрети-

зированное значение относительно внутренней и внешней вере. Что касается общего (понятия «вера») по отношению к религиям, то это отдельный вопрос. Когда же упоминается понятие «Иман» вкупе с понятием «Ислам», то Ислам это внешние деяния, а Иман это деяния сердца, такие как; вера в Аллаха, в Его ангелов, в Его книги, в Его посланников в Последний День. Также об этом сказано в хадисе от имама Ахмада, от Анаса, от пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, который сказал: **«Ислам это внешние дела, а иман в сердце»**. Слабый хадис.

❁ Понятие «аль Иман» в общем смысле этого слова включает в себя исполнение обязанностей и избегание запретного.

Когда же понятие «Иман» будет упомянуто отдельно, то в него входит так же и Ислам и праведные деяния, как об этом сказано в хадисе пророка, да благословит его Аллах и да приветствует: **«Иман это семьдесят с лишним ветвей. Наивысшая из них это слова «нет божества кроме Аллаха», низшая из них это устранение препятствий с дороги»**, и другие хадисы в которых иман включает в себя в совершение добрых дел.

Затем, отрицание Имана, из-за отсутствия каких-то дел, указывает на то, что эти дела являются обязательными, а если упоминается о достоинстве веры того, кто совершил какое-то деяние — у которого, не отсутствует вера (*то есть не отрицается вера*) — то, это указывает на желательность этого деяния. Поистине Аллах и Его посланник не отрицают наименование какого-то веления, которое Аллах и Его посланник повелили исполнять, не иначе как при отсутствии части обязательного,

как например слова посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует: **«Нет молитвы без чтения матери Корана (суры аль Фатиха)»**. Хадис согласован. Или его слова: **«Нет имана у того, кому нет доверия, и нет религии у того, кто не соблюдает договор¹»²**.

Если же деяние является желательным в поклонении, то не приходит отрицание (имана, молитвы, и тд) из-за отсутствия желательного. Если допустить такое отрицание, то, следовательно, можно допустить отрицание от большинства верующих понятия имана, молитвы, закята, хаджа, ибо нет деяния не иначе как будет такое, которое будет превосходнее этого (*то есть, когда в текстах приходит отрицание, например, молитвы, как слова: «Нет молитвы у того, кто сделал или не сделал то и то», то из этого не понимается, что данный оставленный поступок является желательным, иначе большинство верующих попали бы под эти тексты, так как мало кто может соблюдать все полноценно, со всеми желательными деяниями*). Никто не может совершать добрые деяния подобно тому, как это делал пророк. Более того, никто не сможет сделать эти поступки так, как делал их Абу Бакр или Умар, да будет доволен ими Аллах. Если бы при отсутствии желательной полноценности можно было допустить что в текстах приходит отрицание поступка, то стало бы допустимым отрицать их у большинства мусульман из первых и последних поколений.

1. Имеется в виду следующее: когда в шариатских текстах приходит отрицание наличия веры при отсутствии каких-либо поступков или качеств, или совершении каких-то поступков, то это означает что эти качества и поступки являются обязательными, например такие как; доверие и соблюдение договора, или греховными, такие как обман воровство или прелюбодеяния и др — (прим.пер.)
2. Хадис передал имам Ахмад и другие. Хадис достоверный. См.: «Сахих аль Джами ас сагир» аль Албани 7179. «Аль Иман» ибн Аби Шейба 7. «Мишкат аль Масабих» 35. «Муснад» имам Ахмад. 12368.

А такое не скажет разумный человек.

Если кто-то скажет: «Поистине под отрицанием Имана (в хадисах) имеется в виду отрицание полноценности», если сказавший такое имеет в виду отрицание обязательной полноценности, оставление которой порицаемо, а оставивший заслуживает наказание, то он прав. Если же он (сказавший) имеет в виду желательную полноценность Веры, то в речи Аллаха и Его посланника это никогда не имелось в виду и недопустимо так считать. Поистине тот, кто исполнил обязательное, соответствующим образом, то его исполненная обязанность не является недостаточной, поэтому нельзя сказать: «Он не исполнил эту обязанность». (Неприемлемо так говорить) Ни в прямом, ни в переносном смысле. Когда посланник Аллаха да благословит его Аллах и да приветствует, сказал бедуину, который плохо помолился: **«Иди и соверши молитву, ибо ты не совершил молитву»**¹. Также, когда он повелел возместить молитву тому, кто совершил ее позади ряда, сказав: **«Нет молитвы у того, кто совершает ее один позади ряда»**², он (посланник Аллаха повелел им это) из-за оставления обязательного.

Также, Всевышний Аллах сказал: **﴿Верующими являются только те, которые уверовали в Аллаха и Его Посланника, а потом не испытывали сомнений и сражались на пути Аллаха своим имуществом и своими душами. Именно они являются правдивыми﴾ [49:15]**, разъясняя этими словами то,

1. Аль Бухари, Муслим.

2. Передал имам Ахмад по разным путям. Хадис достоверный. См.: «Муснад». Передается также от Вабисы что посланник Аллаха, увидел человека совершающего намаз отдельно позади ряда и повелел ему исполнить молитву заново» 17965. «Сахих Сунан Абу Дауд» 633. «Сахих Сунан ат Тирмизи» 191, 192. «Сахих Сунан ибн Маджа» 822, 823. «Ирвау аль Галиль» 541.

что джихад является обязанностью, так же как и оставление сомнений. Джихад — даже если он и является коллективной обязанностью (*речь о наступательном джихаде*) — изначально обращён ко всем верующим, и каждый из них в частности обязан быть убежденным в том, что он является обязательным, и иметь решимость участвовать в нем, если он станет обязательным для него персонально. Поэтому пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Тот, кто умер, не поучаствовав в газавате и не побуждая себя к газавату, умер на одной из ветвей лицемерия»¹. Пророк да благословит его Аллах и да приветствует, сообщил о том, что человек, который даже не помышлял о джихаде, умер на одной из ветвей лицемерия. Также следует упомянуть о том, что джихад это род деятельности, имеющий различные виды, и необходимо (*согласно хадису*) чтобы какой-либо из видов был обязательно предписан верующему.

❁ Толкование аятов.

Всевышний Аллах также сказал: **﴿Верующими являются только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха, вера которых усиливается, когда им читают Его аяты, которые уповают на своего Господа, которые совершают намаз и расходуют из того, чем Мы их наделили. Они являются истинно верующими﴾. [8:2–4].** Все это является обязательным.

Поистине упование на Аллаха является одной из важнейших обязанностей, так же как и искренность. Любовь к Аллаху и Его посланнику, да благословит его Аллах и да

1. Передал Муслим.

приветствует, является обязательной. Аллах повелел быть уповающим на Него в ряде аятов и это веление является наиболее и важным, нежели веление о совершении малого или большого омовения при ритуальном осквернении.

Он также запретил уповать на кого-то другого помимо Него, Всевышний Аллах сказал: **﴿Посему поклоняйся Ему и уповай на Него﴾ [11:123]**. Всевышний Аллах сказал: **﴿Аллах — нет божества, кроме Него. Пусть же верующие уповают только на Аллаха﴾ [64:13]**.

Всевышний Аллах сказал: **﴿Если Аллах окажет вам поддержку, то никто не одолеет вас. Если же Он лишит вас поддержки, то кто же поможет вам вместо Него? Пусть же на Аллаха уповают верующие﴾ [3:160]**. Всевышний Аллах сказал: **﴿Муса сказал: «О мой народ! Если вы уверовали в Аллаха и стали мусульманами, то уповайте на Него﴾ [10:84]**.

А что касается слов Аллаха: **﴿Верующими являются только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха, вера которых усиливается﴾ [8:2]**, то относительно этого сказано: из состояний сердца и его деяний есть такие, которые являются обязательным следствием Имана и утверждены в нем — то есть если человек верующий, то это обязательно присутствует в нём как само собой разумеющееся. Если же в его сердце отсутствуют эти состояния и деяния, то он не осуществил полноценность обязательной веры.

Это подобно тому, как сказал Аллах: **﴿Среди тех, кто верует в Аллаха и в Последний день, ты не найдешь людей, которые любили бы тех, кто враждует с Аллахом и Его Посланником, даже если это будут их отцы, сыновья, бра-**

тъя или родственники. Аллах начертал в их сердцах веру и укрепил их духом от Него ﴿﴾ [58:22]. Он сообщил о том, что ты не найдешь верующего проявляющего любовь к тем, кто враждует с Аллахом и Его посланником, ибо такая любовь противоречит сути веры подобно тому, как одна противоположность противоположна другой. Если присутствует Иман, то отсутствует его противоположность — любовь к врагам Аллаха. Когда человек проявляет сердечную любовь к врагам Аллаха, то это служит указанием на то, что в его сердце нет веры.

И подобные этому (*тому аяту, что был упомянут ранее*) слова Всевышнего Аллаха в другом аяте: **﴿Ты видишь, что многие из них дружат с неверующими. Скверно то, что уготовили им их души, ведь поэтому Аллах разгневался на них. Они будут мучаться вечно. Если бы они уверовали в Аллаха, Пророка и то, что было ниспослано ему, то не стали бы брать их себе в помощники и друзья. Но многие из них являются нечестивцами﴾ [5:80–81].** В аяте упоминается сложносочиненное условное предложение, которое требует необходимость наличия обусловленного с использованием частицы «Если бы», которая в данном случае указывает на отсутствие обусловленного элемента речи, при наличии самого условия¹.

Поэтому Всевышний Аллах сказал: **﴿Если бы они уверовали в Аллаха, Пророка и то, что было ниспослано ему, то не стали бы брать их себе в помощники и друзья﴾.** Это указывает на то, что иман, о котором идет речь, запрещает ве-

1. Простыми словами: текст аята говорит о том, что у них отсутствует обусловленная вера, из-за того что нарушили условие веры — взяли неверных себе в друзья — (прим.пер).

рующему брать себе в друзья неверных, и противоречит ему, ибо в одном сердце не может объединиться иман и дружба с неверными. Следовательно, данный аят указывает (служит доводом) на то, что избравший себе в друзья неверных, не исповедует обязательную часть веры в Аллаха, в Его посланника и в то, что ниспослано Аллахом.

И подобно этому (тому, о чем сказано в аяте упомянутом выше) слово Всевышнего Аллаха: ﴿**О те, которые уверовали! Не считайте иудеев и христиан своими помощниками и друзьями, поскольку они помогают друг другу. Если же кто-либо из вас считает их своими помощниками и друзьями, то он сам является одним из них**﴾ [5:51]. Аллах сообщил в этих аятах о том, что дружащий с ними не является верующим, и что дружащий с ними является одним из них. Одна часть Корана подтверждается за счёт другой.

Всевышний Аллах сказал: ﴿**Аллах ниспослал наилучшее повествование — Писание, аяты которого сходны и повторяются. У тех, кто страшится своего Господа, от него по коже проходит дрожь**﴾. [39:23], также Он сказал: ﴿**Верующими являются только те, которые уверовали в Аллаха и Его Посланника. Когда они находятся рядом с ним по общему делу, то не уходят, пока не попросят у него разрешения**﴾ [24:62]. Этот аят является доводом на то, что уходить как упомянуто в аяте, недозволенно без разрешения, и что обязательно спрашивать разрешения прежде чем уйти, тот же кто уйдет не спросив разрешения, является оставившим часть обязательного Имана, и поэтому его иман отрицается, ведь слово «только те» указывает на утверждение упомянутого в тексте, и на отрицание иного. Среди учёных усулиев есть те, кто сказал что частица (إن) «инна» указывает

на утверждение, а (ما) «ма», на отрицание, и вкупе дают смысл утверждения и отрицания...

Также слово Всевышнего Аллаха: ﴿Они (лицемеры) говорят: «Мы уверовали в Аллаха и Посланника и повинуюемся». Но после этого часть их отворачивается, и они не являются верующими. Когда их зовут к Аллаху и Его Посланнику, чтобы он рассудил их, часть из них отворачивается. Будь они правы, они покорно явились бы к нему. Неужели их сердца поражены недугом? Или же они сомневаются? Или же они опасаются того, что Аллах и Его Посланник несправедливо осудят их? О нет! Они сами поступают несправедливо! Когда верующих зовут к Аллаху и Его Посланнику, чтобы он рассудил их, они говорят: «Слушаем и повинуюемся!». Именно они являются преуспевшими﴾ [24:47–51].

✿ Если кто-то скажет: «Если истинно верующий это тот, кто совершает обязательное и оставляет запретное».

Если кто-то скажет что истинный верующий это тот, кто совершает обязательное и отказывается от совершения запретного, так как Аллах сказал: ﴿Они являются истинно верующими﴾ [8:4], и не упомянуто что-то помимо этих пяти качеств, и также, в другом аяте Всевышний Аллах сказал: ﴿Верующими являются только те, которые уверовали в Аллаха и Его Посланника, а потом не испытывали сомнений и сражались на пути Аллаха своим имуществом и своими душами. Именно они являются правдивыми﴾ [49:15], и также Аллах сказал: ﴿Воистину, те, которые просят у тебя разрешения, действительно являются верующими в Аллаха и Его Посланника﴾ [24:62], то будет сказано:

на это есть два ответа:

✿ **Устранение неясности в понимании аята:** ✿ **Они являются истинно верующими** ✿.

Первый: то, что было упомянуто взаимосвязано с тем, что не упомянуто. Аллах упомянул о страхе сердец при поминании Аллаха и об увеличении их веры вместе с упованием на Аллаха, когда читаются аяты. Он упомянул об исполнении молитвы должным образом, внутренне и внешне, а также о расходовании имущества и принесение пользы. Все это имеет обязательную взаимосвязь с остальными неупомянутыми делами, ибо испытывание сердцем страха при поминании Аллаха требует наличие трепета, боязни перед Ним. Некоторые истолковали слово ✿ **испытывают страх** ✿ как «боятся». В версии чтения от ибн Мас'уда приходит: ✿ **Когда поминают Аллаха боятся их сердца** ✿, и эта версия достоверная.

Слово «страх» в лексике арабского языка это боязнь, к этому относятся слова Всевышнего Аллаха: ✿ **Которые раздают милостыню, тогда как их сердца страшатся того, что им суждено вернуться к своему Господу** ✿ [23:60]. Аиша, да будет доволен ею Аллах, спросила: «О, посланник Аллаха! Это (тот, кто описан в аяте) человек, который совершил прелюбодеяние и кражу и боится, что будет наказан?». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, ответил: «Нет, о, дочь Сиддика! Это человек, который совершал молитвы, постился, раздавал милостыню и боится, что от него не будет принято!».

✿ **Толкование аята:** ✿ **Верующими являются только те, сердца которых испытывают страх...** ✿.

Ас Суддий сказал относительно слов Аллаха: **﴿Испытывают страх при упоминании Аллаха﴾ [8:2]**: «Речь идёт о человеке, который желает совершить несправедливость, или помышляет о грехе, а потом отказывается». К этому также имеют отношение слова Всевышнего Аллаха: **﴿Тому же, кто боялся предстать перед своим Господом и удерживал себя от страстей, пристанищем будет Рай﴾ [79:40]**. Также, Он сказал: **﴿Тем же, которые боялись предстать перед своим Господом, уготовано два сада﴾ [55:46]**. Муджахид и другие толкователи сказали: «Речь идёт о человеке, который помышлял о грехе, но вспомнил свое предстояние перед Аллахом, и оставил грех, опасаясь Аллаха».

Когда сердце испытывает страх от поминания, то оно содержит трепет и боязнь, и это толкает человека на исполнение велений Аллаха и избегание запретов.

Сахль ибн Абдуллах сказал: «Нет большей преграды между рабом и Аллахом толще, чем самовосхищение (*речь идёт о том случае, когда человек обольщается своими делами*), и нет пути ближе, чем нужда в Нем. Основа всего хорошего в этом мире и в ахирате это боязнь Аллаха и на это указывает слово Всевышнего Аллаха: **﴿Когда гнев Мусы спал, он взял скрижали, на которых были начертаны верное руководство и милость для тех, кто боится своего Господа﴾ [7:154]**. Аллах сообщил о том, что руководство и милость получают те, кто страшится Аллаха».

Муджахид и Ибрахим сказали: «Речь идёт о человеке, который пожелал совершить грех, но вспомнил свое предстояние перед Аллахом и отказался от совершения греха»¹.

1. Передал ибн Аби ад Дунья.

От ибн аль Джа'да, от Шу'бы, от Мансура от них двоих относительно слов Аллаха Всевышнего: ﴿**Тем же, которые боялись предстать перед своим Господом, уготовано два сада**﴾ [55:46], сказали: ﴿**Это те, кто преуспел, о которых упомянуто в слове Всевышнего Аллаха: «Они следуют верному руководству от их Господа, и они являются преуспевшими»**﴾ [2:5]. Они преуспевшие, они богобоязненные, о которых упомянуто в слове Всевышнего Аллаха: ﴿**Алиф. Лам. Мим. Это Писание, в котором нет сомнения, является верным руководством для богобоязненных**﴾ [2:1–2], также Аллах сказал в аяте благочестия: ﴿**Таковы те, которые правдивы. Таковы богобоязненные**﴾ [2:177]. Эти люди следуют за Писанием, как об этом сказано в слове Всевышнего Аллаха: ﴿**Если же к вам явится от Меня верное руководство, то всякий, кто последует Моему верному руководству, не окажется заблудшим и несчастным**﴾ [20:123]. Если он не заблудший, то он наставленный, последователь. Если он не несчастный, то помилованный. Они являются людьми прямого пути, которых облагодетельствовал Аллах, из числа пророков, правдивых, мучеников и праведников, а не теми над кем гнев Аллаха и не заблудших. Аллах разъяснил что люди получившие милость не являются теми над кем Его гнев. Люди руководства не заблудшие. Из этого становится ясным, что страшащиеся Аллаха являются богобоязненными. Они заслуживают Его рая, и не заслуживают наказания. Они те, кто исповедует обязательный Иман.

❁ **Толкование аята: ﴿Боятся Аллаха среди Его рабов только обладающие знанием﴾.**

Один из доводов, указывающих на этот смысл, это сло-

во Всевышнего Аллаха: **﴿Боятся Аллаха среди Его рабов только обладающие знанием﴾ [35:28]**, то есть смысл такой, что Аллаха боятся лишь знающие рабы Его. Аллах сообщил о том, что каждый, кто Его боится, является знающим. Так же Он сказал в другом аяте: **﴿Неужели тот, кто смиренно проводит ночные часы, падая ниц и стоя, страшась Последней жизни и надеясь на милость своего Господа, равен неверующему? Скажи: «Неужели равны те, которые знают, и те, которые не знают?»﴾. [39:9]**. Страх всегда содержит в себе надежду, а иначе человек был бы отчаявшимся. Также обязательным следствием надежды является страх, в противном случае человек был бы уверенным в своей безопасности. Богобоязненные люди, питающие надежду на Него это обладатели знания, которых похвалил Аллах.

Передается от Абу Хайана ат Тамими что он сказал: «Обладатели знания это три категории людей:

- знающий Аллаха, но не знающий об Его велениях;
- не знающий Аллаха, но знающий об Его велениях;
- знающий Аллаха и знающий об Его велении.

Тот, кто знает Аллаха, это тот, кто страшится Его. Тот, кто знает веления Аллаха, это тот, кто знает, что Аллах повелел и что запретил. В сборнике «Сахих» приходит хадис от пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, в котором он сказал: **«Клянусь Аллахом! Я очень надеюсь на то, что я буду самым богобоязненным среди вас и самым знающим об Его границах».**

Если богобоязненные это обладатели знания, те, что получили похвалу в книге Аллаха и в Сунне посланника Аллаха,

не достойны порицания, то такое отношение они заслужили лишь по причине исполнения обязанностей. На это указывает слово Всевышнего Аллаха: **﴿Неверующие говорили своим посланникам: «Мы изгоним вас с нашей земли, или же вы вернетесь в нашу религию». Тогда Господь внушал им: «Мы непременно погубим беззаконников и поселим вас на земле после них. Так будет с теми, кто боится предстать предо Мной и боится Моей угрозы»﴾ [14:13–14]**, также слова Аллаха: **﴿Тем же, которые боялись предстать перед своим Господом, уготовано два сада﴾ [55:46]**.

Аллах пообещал оказать поддержку в мирской жизни и дать вознаграждение в ахирате богобоязненным людям. Они заслужили этого лишь из-за исполнения обязательного. Это говорит о том, что обязательным следствием страха бывает исполнение обязательного. Поэтому про грешника говорят: он не боится Аллаха. Доводом смыслу вышесказанного, является слово Всевышнего Аллаха: **﴿Воистину, Аллах обязался принимать покаяния тех, которые совершают дурной поступок по своему невежеству и вскоре раскаиваются﴾ [4:17]**.

Абу Алия сказал: «Я спрашивал сподвижников Мухаммада об этом аяте и они сказали мне: «Каждый, кто ослушивается Аллаха, является невеждой. Каждый, кто покался перед смертью, тот, покался вскоре». Так же сказали и другие толкователи Корана.

Муджахид сказал: «Каждый грешник является невеждой, когда грешит». Аль Хасан, Катада, Ата ас Суддий и другие сказали: «Поистине они названы невеждами лишь потому, что совершали грехи, а не потому что они не могли отличить хорошее от плохого».

Аз Заджадж сказал: «Смысл аята не в том, что они не знали о том, что совершаемое ими является плохим, потому что мусульманин, если совершит что-то по незнанию, подобен тому, кто этого не совершал. Аят содержит один из двух смыслов:

1. Они совершали это и не ведали о порицательности этого.
2. Они совершали это понимая и зная что итог этого будет порицаемым, но отдали предпочтение ближней жизни над вечной. Они были названы невеждами из-за того, что предпочли малое над вечным блаженством и благополучием». Аз Заджадж посчитал что невежество это отсутствие знаний об итоге поступка, или что это порочное побуждение. Говорят что эти два дела взаимообязательные — об этом будет упомянуто более подробно, когда речь пойдет о джахмитах.

Суть вышесказанного в том, что каждый грешник является невеждой, а каждый богобоязненный является обладателем знания, покорным Аллаху. Грешник является невеждой, потому что имеет недостаток в богобоязненности, ибо если бы он был богобоязненным в полной мере, то не стал бы грешить.

К этому также относятся слова ибн Мас'уда, да будет доволен им Аллах: «Знания достаточно как страх перед Аллахом (*т.е. для страха перед Аллахом*). Невежества достаточно для обмана в отношении Аллаха (*т.е. невежество приводит к тому, что человек обманывается снисхождением, проявленным к нему Аллахом*)».

Это потому что представление перед собой того, что вызывает страх, заставляет бежать от него, так же как и представление того, что любимо, устремляет к нему. Если же человек

не бежит от этого и не проявляет любовь к этому, то это указывает на отсутствие представления полной картины.

Однако человек может порой представить сообщение об этом. Но представление, повествования об этом, признание этого, запоминание букв и слов (*т.е. изучение аятов Корана в которых сообщается о наказании в аду или блаженстве в раю*) не является представлением самого явления, о котором идет повествование. Так же как и не будет это представлением любимого и нелюбимого явления. Поистине человек верит в описываемое страшное явление так же, как верит в описываемое любимое явление. Однако это не вызывает отторжение и притяжение, так как сердце занято иными делами и не представляет то, о чём сообщается, поэтому это не побуждает к отторжению или притяжению.

В известных словах аль Хасана аль Басри — это мурсаль¹ хадис передаваемый от пророка сказано: **«Знание бывает двух видов: знание в сердце, и знание на языке. Знание в сердце является полезным, знание на языке является доводом Аллаха против Его рабов»**².

В двух сборниках «Сахих» передается от Абу Мусы, от пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, что он сказал: **«Верующий, который читает Коран, подобен сладкому лимону, обладающему приятным запахом и вкусом, а верующий, который не читает Коран, подобен финику, не обладающему запахом, но сладкому на вкус. Лицемер, который читает Коран, подобен базилику, обладающему**

1. Мурсал хадис — это хадис, переданный табином от Пророка без упоминания о сподвижниках.

2. Передал аль Хатыб аль Багдади в «Тарих» со слабой цепочкой передатчиков.

приятным запахом, но горькому на вкус, а лицемер, который Коран не читает, подобен колоквинту, не обладающему запахом и горькому на вкус»¹.

Лицемер, который читает Коран, учит его наизусть, представляет себе те смыслы, о которых в нем говорится (*т.е. представляет рай и ад судный день и т.д.*), признаёт что это речь Аллаха и что посланник Аллаха является истиной, но не является верующим, это сравнимо с тем, что иудеи знают его (*Коран*) подобно тому, как знают своих сыновей, но при этом не являются верующими. Так же и Иблис и Фараон и другие. Однако те, кто является таковыми, не пришли к полному знанию и пониманию, ибо полное знание и понимание обязательно приводит к соответствующим деяниям — и это несомненно так. Поэтому людей, не практикующих свои знания на деле стали называть невеждами, как об этом было сказано ранее.

❁ Когда человека называют разумным, поминающим, поставленным на правое руководство, боящимся Аллаха.

То же самое касается и слова «Разумный». Хотя оно образовано от слова «разум» и большинство подобных слов (синонимов) относятся к роду знаний, однако необходимо вместе с этим учитывать то, что это является знанием, при котором совершается соответствующее деяние. Разумным называют лишь того, кто знает благо и стремится к нему, знает зло и сторонится его. Поэтому обитатели ада скажут: **❁ Если бы мы прислушивались и были рассудительны, то не оказались бы среди обитателей Пламени❁. [67:10].**

1. Аль-Бухари 5059, 5427 и Муслим 797.

О лицемерах Аллах сказал: **﴿Ты полагаешь, что они едины, но сердца их разобщены. Это потому, что они — люди неразумные﴾ [59:14]**. Тот, кто совершает что-то, что принесёт ему вред, зная об этом, не может быть разумным. Подобно тому, как богобоязненность взаимосвязана со знанием об Аллахе, точно так же знание о Нем обязательно взаимосвязано со страхом перед ним, а наличие страха обязательно взаимосвязано с повиновением Ему.

Тот, кто богобоязнен (он обязательно) станет следовать Его велениям и избегать Его запретов. Это мы имели в виду в начале разъяснения. На это также указывает слово Всевышнего Аллаха: **﴿Наставляй же людей, если напоминание принесет пользу. Внемлет его (увещевание Корана) тот, кто страшится, и уклонится от него самый несчастный, который войдет в Огонь величайший﴾ [87:12]**.

Аллах сообщил что тот, кто внемлет Корану, страшится Его. Внемление взаимосвязано с поклонением в данном случае. Всевышний Аллах сказал: **﴿Он - Тот, Кто показывает вам Свои знамения и ниспосылает вам с неба удел, но внимают назидание только обращающиеся к Аллаху﴾ [40:13]**. Также Всевышний Аллах сказал: **﴿Для разъяснения и напоминания каждому рабу, который обращается к Аллаху﴾ [50:8]**. Поэтому толкователи Корана сказали относительно слов Аллаха: **﴿Внемлет его (увещевание Корана) тот, кто страшится﴾**, то есть внемлет призыву Корана лишь тот кто страшится. Также относительно слов: **﴿Но внемлют назиданию только обращающиеся к Аллаху﴾**, внемлют призыву те, кто вернулся к повиновению.

Это потому что полноценное внемление взаимосвязано с соответствующими деяниями. Если ты помянишь то, что

любимо, то будешь стремиться к нему, и если помянишь то, что нелюбимо то будешь избегать его. К этому также относятся слова Всевышнего Аллаха: **﴿Воистину, неверующим безразлично, предостерег ты их или не предостерег. Они все равно не уверуют﴾ [36:10].**

Всевышний Аллах сказал: **﴿Ты увещаешь только тех, кто последовал за Напоминанием и боится Милостивого втайне﴾ [36:11].** Аллах отрицал внешнее увещивание направленное к ним, вместе с тем, что Он сказал: **﴿Им все равно, предостерег ты их или не предостерег. Они не веруют﴾ [36:10].** Аллах утвердил наличие того, что их увещевали с одной стороны и отрицал его с другой стороны. Увещивание это оповещение о грядущей опасности. Увещивание подобно обучению или угрозе. Тот, кого ты обучил и он обучился, то обучение завершено. Другой же говорит: «Ты его обучил, но он не обучился». Точно так же и с тем, кого ты предостерег от опасности и он стал испытывать страх, то устрашение завершено. Так же когда ты кого-то наставлял, и он наставился — наставление завершено.

К этому так же относятся слова: **﴿Это Писание, в котором нет сомнения, является верным руководством для богобоязненных﴾.** Тот же, кто не наставился после того, как ты его наставлял, как сказал Аллах: **﴿Что же касается самудян, то Мы указали им на прямой путь, но они предпочли слепоту верному руководству﴾ [41:17],** то наставление такого не завершилось, подобно тому, как ты говоришь: я резал что-то и смог перерезать или, я резал что-то и не смог перерезать. Полное воздействие обязывает к оказанию влияния, если же влияние не оказано, то воздействие не будет полноценным. Когда какое-то действие соответствует чему-то, то результат

будет полноценным, а иначе, не будет полноценным. Знание о предмете (или явлении) предпочтения мотивирует на поиск (или достижения) этого предмета (или явления).

Знание о не предпочитаемом предмете (или явлении) мотивирует на отказ от стремления к достижению этого предмета, или избеганию этого явления. Поэтому знание называют мотиватором. Следствием мотивации, помноженной на возможности, является осуществление желаемого. В качестве мотиватора выступает знание о желаемом, которое приводит к достижению известной цели (т.е. говоря простыми словами; знание о предмете является мотивирующим фактором достижения желаемого, или избежание не желаемого - прим.пер).

❁ **Нарушение естества.**

Вышеперечисленное применимо к тому случаю, когда естество человека является здоровым. Если же естество искажено (нарушено), то человек может ощущать мучение от того, что по сути является источником наслаждения. Исканность (применительно к человеческому естеству) затрагивает силу знания и деяния вкупе, (в итоге даёт искаженное восприятие), это подобно тому, как человек, страдающий от проблем с желчью, ощущает сладкий мед горьким. У него искажено само чувство восприятия и потому он ощущает противоположное тому, как есть на самом деле... Также это касается тех, чье нутро испорчено, Всевышний Аллах сказал: ❁ **«И откуда вам знать, что они не уверуют, если даже оно придет к ним?»**. Мы отворачиваем их сердца и умы, поскольку они не уверовали в него в первый раз, и оставляем их скитаться вслепую в собственном беззаконии» ❁ [6:109–110].

Всевышний Аллах сказал: ❁ **«Когда же они уклонились,**

Аллах совратил их сердца. Аллах не ведет прямым путем людей нечестивых ﴿﴾ [61:5]. Также Он сказал: ﴿За то, что они нарушили свой завет, не уверовали в знамения Аллаха, несправедливо убивали пророков и говорили: «Наши сердца покрыты завесой﴾ [4:155].

Также Он сказал в другом аята: ﴿Они сказали: «Сердца наши покрыты завесой».О нет, это Аллах проклял их за их неверие﴾ [2:88]. То есть, их сердца были покрыты покрывалом. Поэтому Аллах сказал: ﴿О нет, это Аллах проклял их за их неверие﴾, и также сказал: ﴿О нет, это Аллах запечатал их сердца за их неверие, и поэтому лишь немногие из них принимают веру﴾. [4:155]. Также Всевышний Аллах сказал: ﴿Среди них есть такие, которые слушают тебя. Когда они вышли от тебя, то сказали тем, которым было даровано знание: «Что он сказал только что?». Это — те, сердца которых Аллах запечатал и которые потакают своим желаниям﴾ [47:16].

Также Он сказал: ﴿Они сказали: «О Шуейб! Многое из того, что ты говоришь, нам непонятно﴾ [11:91]. Всевышний Аллах сказал: ﴿Если бы Аллах знал, что в них есть добро, Он непременно наделил бы их слухом﴾ [8:23], то есть, наделил бы их пониманием услышанного. Затем Всевышний Аллах сказал, что даже если бы Он дал бы им понимание в том положении, в котором они были то: ﴿они все равно бы отвернулись с отвращением﴾. Их естество (фитра) была искажена и поэтому они не понимали, но даже если бы поняли, то не стали бы соблюдать. Таким образом, Аллах отрицал наличие у них здоровой силы знания и деяния.

Всевышний Аллах сказал: ﴿Или ты полагаешь, что большинство их способны слышать или разуметь? Они —

всего лишь подобие скотов, но они еще больше сбились с пути» [25:44].

Всевышний Аллах сказал: «Мы сотворили для Геенны много джиннов и людей. У них есть сердца, которые не понимают, и глаза, которые не видят, и уши, которые не слышат. Они подобны скотине, но являются еще более заблудшими. Именно они являются беспечными невеждами» [7:179].

Также Всевышний Аллах сказал: «Неверующие подобны скотине, на которую прикрикивает пастух, тогда как она не слышит ничего, кроме зова и крика. Они глухи, немые и слепы. Они ничего не понимают» [2:171].

Всевышний Аллах сказал о лицемерах: «Глухие, немые, слепые! Они не вернутся на прямой путь» [2:18]. Некоторые сказали: «По причине того, что они не смогли извлечь пользу от своего слуха, зрения, и речи, они стали (словно) глухими, немыми, слепыми. Или по причине того, что они отвернулись от слушания, видения и речи (*признавая истину своими устами*), они уподобились глухим, слепым, немым, хотя они не были таковыми на самом деле, а лишь их сердца были слепы, глухи и немые, ведь Всевышний Аллах сказал: «Воистину, слепнут не глаза, а слепнут сердца, находящиеся в груди» [22:46].

Сердце — царь, а органы тела — его войско. Когда сердце благое, то и все тело будет благим, если сердце порочно, то и все тело будет таковым. И тогда человек, подобно скотине, слышит звуки ушами, но смысла не понимает. И даже если что-то и понимает, то не понимает полноценно, ибо следствием полноценного понимания будет воздействие, оказанное

на сердце, выраженное в любви к тому, что следует любить и ненависть к тому, что следует ненавидеть. Когда же это не происходит, и не представляется возможным полноценность, приемлемым является отрицание того, что не осуществлено в полной форме. Потому что то, что не исполнено (или не осуществлено) в полной форме, является отсутствующим. Для примера можно привести слова пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, который сказал тому, кто плохо помолился: **«Соверши молитву, ибо ты не помолился»** (пророк сказал «ты не помолился» хотя человек совершил молитву, но совершил ее не в полноценной форме). Отрицание наличия Имана (в словах посланника Аллаха) относится к этому же смыслу.

Аллах объединил их описание между страхом сердца, когда поминается Его имя и увеличением их Вере, когда Они слышат его аяты.

Ад Даххак сказал: «Увеличивается их убежденность». Ар Раби'а ибн Анас сказал: «Речь идёт о трепетном страхе». От ибн Аббаса, да будет доволен ими обоими Аллах, передается что он сказал: «Увеличивается признание (тасдик)».

И точно так же Аллах упоминает эти две основы в ряде мест. Всевышний Аллах сказал: **«Разве не пришло время для того, чтобы сердца верующих смирились при упоминании Аллаха и того, что ниспослано из истины, и чтобы не уподоблялись они тем, которым Писание было даровано прежде, чьи сердца почерствели по проществу долгого времени и многие из которых являются нечестивцами?»** [57:16].

Благоговение содержит в себе два смысла:

1. Смирность и приниженность;

2. Покой и спокойствие.

✽ **Толкование аята:** ✽ **Воистину, преуспели верующие, которые смиренны во время своих намазов...** ✽.

Следствием наличие благоговения является мягкость сердца исключаящее чёрствость. Благоговение сердца содержит в себе стремление к поклонению Аллаху и спокойствие. Поэтому благоговение сердца в молитве содержит в себе вышеупомянутое — смиренность и покой. От ибн Аббаса, да будет доволен ими обоими Аллах, передано относительно слов Аллаха: ✽ **Которые смиренны во время своих намазов** ✽ [23:2], ✽ **Они покорны, унижены** ✽. От Аль Хасана и Катады передается: «Они страшатся». От Мукатия передается: «Смиренны». От Али, да будет доволен им Аллах, передается: «Это смиренность сердца. Это когда ты склоняешь свое крыло перед мусульманами и не смотришь по сторонам (*при совершении молитвы*)»¹.

Муджахид сказал: «Это потупление взора и склонение крыла». Один из обладателей знания, когда становился на молитву, так сильно трепетал перед Милостивым, что его взор застывал, и он ни о чем мирском не помышлял. От Амра ибн Динара передается: «Речь идёт не о благоговении, поясных или земных поклонах, а о спокойствии и любви к совершению молитвы в прекрасной форме». От ибн Сирина и других передается: «Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, и его сподвижники, да будет доволен ими Аллах, первое время поднимали свои взоры к небу во время молитвы и смотрели по сторонам, затем Аллах ни-

1. Слова Али ибн Абу Талиба. Передал Абдурразак, Абд ибн Хумейд. Ибн Джарир, ибн Мунзир, Ибн Аби Хатим. Аль Хаким посчитал достоверным.

спослал аят: **﴿Воистину, преуспели верующие, которые смиренны во время своих намазов﴾ [23:1–2]**. После этого они обращали свои взоры на место земного поклона. И никто после этого не смотрел куда-либо кроме земли¹.

От 'Ата передается: «Смысл аята заключается в том, чтобы ты не использовал какую-либо часть своего тела понапрасну, находясь в молитве».

Однажды пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, увидел мужчину, который играл со своей бородой в молитве, и сказал: **«Если бы сердце было смиренным, то и органы тела тоже были бы смиренны²»**. Понятие «аль Хушу'» (*благоговение, смиренность*) будет более подробно разъяснено в другом месте.

Смирение тела следует за смирением сердца, *(в том случае)* если человек не является лицемером, который выявляет то, чего нет в его сердце.

Передано в хадисе: **«Прибегайте за защитой к Аллаху от лицемерного смирения»³**.

Лицемерное смирение это когда тело смиренно, а сердце пусто и беспечно. Всевышний Аллах посчитал верующих медлительными, сказав: **﴿Разве не пришло время для того, чтобы сердца верующих смирились при упоминании Аллаха и того, что ниспослано из истины﴾ [57:16]**.

1. Достоверный хадис. Этот асар ибн Сирина передает Абд ибн Хумейд, ибн Джарир, ибн аль Мунзир, ибн Аби Хатим.
2. Хадис является крайне слабым. Я (Альбани) говорил о нем в разъяснение к слабым хадисам под номером 110.
3. Данный хадис передал аль Хаким, ат Тирмизи, аль Байхаки в «Шуаб аль Иман» от Абу Бакра ас Сиддика, да будет доволен им Аллах.

Аллах призвал их к смирности сердца при упоминании Аллаха и тому, что ниспослано из истины. Аллах запретил им быть подобными тем, чьи сердца почерствели по прошествии долгого времени. Ими (смирными верующими) являются те, о ком сказано в аяте: ﴿**Разве не пришло время для того, чтобы сердца верующих смирились при упоминании Аллаха и того, что ниспослано из истины, и чтобы не уподоблялись они тем, которым Писание было даровано прежде, чьи сердца почерствели по прошествии долгого времени**﴾ [57:16].

Также Всевышний Аллах сказал в другом аяте: ﴿**Аллах ниспослал наилучшее повествование — Писание, аяты которого сходны и повторяются. У тех, кто страшится своего Господа, от него по коже проходит дрожь. А потом их кожа и сердца смягчаются при поминании Аллаха**﴾ [39:23]. Те, кто страшится своего Господа, именно они являются теми, чьи сердца испытывают страх при поминании Всевышнего Аллаха. Если кто-то скажет: «Страх сердца при поминании Аллаха и того, что ниспослано из истины является обязательным», то ответ: «Да, однако, люди в этом вопросе делятся на два вида:

- умеренные
- и опережающие всех в благих делах.

Те, кто опережают всех в благих делах, отличаются от остальных исполнением желательных дел. А умеренные из числа праведников, это в общем, все верующие, кто заслуживает рая.

Тот же, кто не относится ни к тем, и ни к этим, они те, кто были несправедливыми к самим себе. В достоверном хадисе

от пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, сказано: «О Аллах, я прибегаю к тебе за защитой от знания не приносящего пользу, от сердца, в котором нет смирения (*благоговейного страха*), от ненасытного эго и от не принимаемой мольбы».

❁ Намаз оберегает от мерзости и предосудительного.

Аллах порицал чёрствые сердца, в которых отсутствует смиренность (*благоговейный страх*), в ряде мест, Всевышний Аллах сказал: ❁ **После этого ваши сердца очерствели и стали, как камни, или даже еще жестче** ❁ [2:74]. Аз Заджадж сказал «Слово «касят» (*очерствели*) означает, что стали грубыми, иссохли, стали твёрдыми. Чёрствость сердца — когда его покидает мягкость и милосердие. Страх так же относится к этому. Чёрствый, твердый это тот, кто является крепким».

Ибн Кутейба сказал: «Очерствели, стали твёрдыми, возгордились, то есть иссохли. Похвальная сила сердца не в порицаемой чёрствости, сердце должно быть сильным, но без заносчивости, мягким, но не слабым». В одном из приданий сказано: «Сердца сосуды Аллаха на Его земле. Самое любимое из них для Аллаха это прочное, тонкое, чистое». Сердце подобно руке — она сильная, но при этом мягкая, в отличие от пятки ноги (*или стопы*) — она иссохшая и не мягкая, хотя и сильная. Аллах упомянул об испытании страха сердцем при Его упоминании. Затем Он упомянул про увеличение Веры при чтении Его книги, получая знания и соблюдая его на практике. Затем, необходимо уповать на Аллаха, в том, на что не способен, и повиноваться Ему в том, на что способен.

Основой этому является молитва и закят. Тот, кто исполня-

ет эти пять (*вероятно, речь о пятикратной молитве*) как велено, то обязательно будет исполнять остальные обязанности. Более того, исполнение молитвы так, как велено, приводит к тому, что она сдерживает от разврата и предосудительного, как об этом передается от ибн Мас'уда и ибн Аббаса, да будет доволен ими Аллах: **«Поистине в молитве есть то, что сдерживает, одергивает от ослушания Аллаху. Тот, кого молитва не сдерживает от разврата и предосудительного, то (своей молитвой) он лишь все больше отдаляется от Аллаха»**¹.

Словами **«то (своей молитвой) он лишь все больше отдаляется от Аллаха»** имеется в виду то, когда при совершении молитвы не исполняется обязанностей больше, чем исполняется. То есть, неисполнение обязанностей больше отдаляет от Аллаха, нежели чем приближает к Нему исполнение обязанностей.

В сборнике «Сахих» приводится хадис от пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, в котором он сказал: **«Это молитва лицемера, это молитва лицемера, это молитва лицемера. Он ждёт до того времени, когда солнце начнет клониться (к закату), пока оно не окажется между двух рогов шайтана, а потом встаёт и клует четыре раза, и не поминает Аллаха в них, за небольшим исключением»**.

Всевышний Аллах сказал: **﴿Воистину, лицемеры пытаются обмануть Аллаха, но это Он обманывает их. Когда они встают на намаз, то встают неохотно, показывая себя**

1. Аль Альбани сказал: Автор упомянул хадис по версии маукуф (*когда хадис исходит от сподвижников*), хотя он распространен по версии марф' (*когда слова относятся к пророку*) которая является недостоверной. Внешний смысл текста неверный, а истолкование автора является далёким от правильного понимания, как я об этом разъяснил в разборе слабых хадисов.

перед людьми и поминая Аллаха лишь немного» [4:142].

В «Сунан» упоминается хадис от Аммара, от пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, что он сказал: «Поистине бывает так, что раб Аллаха завершает свою молитву, но ему записывается лишь половина (вознаграждения) или треть». И пророк продолжил перечислять, пока не сказал: «Или десятая часть от нее»¹.

Передается от ибн Аббаса да будет доволен ими Аллах, что он сказал: «Ты получишь из своей молитвы лишь то, что ты понял из нее». И если даже человеку не велят возобновить молитву (*из-за халатности*), то велят совершать побольше желательных деяний, что восполнит недостатки обязательной молитвы. Известно, что тот, кто оберегает молитву, соблюдая внутреннюю смиренность и совершая внешние деяние, является богобоязненным, боясь Аллаха так, как было ему велено. Поистине он исполнил обязанность, если не совершает тяжкие грехи. Тот же, кто совершает тяжкие грехи, наподобие прелюбодеяния, или воровства, или употребление вина, и тому подобное, то его сердце непременно покинет эта смиренность и страх перед Аллахом, а также свет (нур), хотя основа признания (тасдик) останется в его сердце. И это именно та часть веры, которой он лишается при совершении тяжкого греха.

❁ Толкование аята: ❁ Воистину, если богобоязненных людей коснется наваждение от шайтана, то они поминают назидание и прозревают❁.

1. Абу Дауд, хадис хасан. Упоминается в «Сунан» с укороченной цепочкой передатчиков 714.

Пророк да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: **«Не является верующим прелюбодей, в момент совершения им прелюбодеяния, и не является верующим вор, в момент совершения им воровства».** Ибо поистине богобоязненные являются такими, какими их описал Всевышний Аллах в Своем слове: **﴿Воистину, если богобоязненных людей коснется наваждение от шайтана, то они поминают наизидание и прозревают﴾. [7:209].** Когда же их сердца постигает наваждение от шайтана, они поминают Аллаха и прозревают (видят истину). Саид ибн Джубейр сказал: «Речь идет о человеке, который гневается, затем вспоминает Аллаха и сдерживает свой гнев».

Лейс передал от Муджахиды, что он сказал: «Речь идет о человеке, который помышляет о грехе, затем вспоминает Аллаха и взывает к Нему. Страсть и гнев являются началом всего плохого, когда же человек прозревает, то возвращается *(отказывается от страсти и успокаивается)*. Затем он сказал: **﴿А в своих братьях они (шайтаны) увеличивают заблуждение, после чего они не останавливаются﴾ [7:202].** То есть, речь идет о братьях шайтана, они (шайтаны) увеличивают в них заблуждение, после чего эти люди не останавливаются (продолжают уходить в заблуждение). Ибн Аббас сказал: «Не человек останавливается от дурного, и не шайтаны сдерживают его от этого, но дело в том, что когда человек не прозревает то, его сердце остаётся в заблуждении, а шайтаны лишь увеличивают это заблуждение в его сердце. Если в его сердце будет признание веры (тасдик), оно не станет не верить, это и есть свет (нур) и прозрение. *(И если его сердце уйдет в заблуждение)*, то страх и боязнь покинет его сердце. Это как если человек закрывает глаза и не видит ничего, хотя

он не слепой. Точно так же и сердце окутывает покрывало грехов, и он не видит истину, хотя он не является слепым. Это подобно слепоте неверных.

❁ **Толкование хадиса: «Прелюбодей не является верующим, в момент совершения прелюбодеяния».**

Также пришло в предании: имам Ахмад ибн Ханбаль своей книге «аль Иман», сказал: «Нам рассказал Яхья от Аш'аса, от аль Хасана аль Басри от пророка, да благословит его Аллах и да приветствует: «Этот человек лишается веры, а если покается, то вера возвращается к нему».

Также он сказал: «Нам рассказал Яхья от 'Ауфа: «Аль Хасан сказал: «Иман бывает рядом с ним до тех пор, пока он в таком состоянии. Если он вернётся (т.е. покается и откажется от греха), то иман вернётся к нему».

Ахмад сказал: «Нам рассказал Муавия от Абу Исхака, от Аль Ауза'и: «Я спросил аз Зухри — когда он упомянул хадис: «Прелюбодей не является верующим, в момент совершения им прелюбодеяния» — они спрашивают: «Если он неверующий, то кто он?». Аз Зухри сказал: «Он (аль Ауза'и) выразил порицание этому, и ему не понравился мой вопрос».

Ахмад сказал: «Нам рассказал Абдуррахман ибн Махди от Суфьяна от Ибрахима от Мухаджира от Муджахида от ибн Аббаса что он сказал своим слугам: «Если кто-то из вас хочет жениться, мы его женим, ибо никто не совершит прелюбодеяние, не иначе как Аллах лишит его света имана, и если Аллах захочет вернуть ему (этот свет) то вернёт, а если не захочет, то не вернёт».

Абу Дауд ас Сиджистани сказал: «Нам рассказал Абдульваххаб ибн Наждата, нам рассказал Бакийя ибн аль Валид, нам рассказал Сафван ибн Амр, от Абдуллы ибн Раби'а аль Хадрами, он сообщил что Абу Хурайра говорил: «Вера подобна одежде, которую каждый из вас одевает и снимает»¹. А в версии от Абу Хурайры да будет доволен им Аллах, в версии марфу' - относимой к пророку, да благословит его Аллах и да приветствует — сказано: «Когда прелюбодей совершает прелюбодеяние, Иман покидает его, и бывает словно облачко, когда же он прекращает (свой поступок) Иман возвращается к нему». Об этом более подробно будет рассказано в другом месте, если пожелает Аллах.

1. Этот хадис с такой цепочкой передатчиков также передается от Умара, он также передается от Аль Хасана от пророка, да благословит его Аллах и да приветствует по версии мурсаль.

РАЗДЕЛ.

❁ Хадисы, относительно достоверности которых, среди учёных возникли разногласия.

Пришли хадисы, относительно достоверности которых среди людей возникли разногласия. Пример этого является хадис пророка да благословит его Аллах и да приветствует: **«Нет молитвы без омовения и нет омовение у того, кто не упомянул имя Аллаха (перед совершением омовения)»**¹. Что касается первой части значение хадиса, то она подобно другим словам посланника Аллаха да благословит его Аллах и да приветствует: **«Нет молитвы без (ритуальной) чистоты»**. Данный хадис является достоверным среди мусульман, по единогласию. Что касается чистоты, то она является обязательной, при совершении молитвы. Таким образом, под отрицанием молитвы, имеется в виду отрицание обязательного условия действительности молитвы.

А что касается упоминания имени Всевышнего Аллаха при совершении омовения, то относительно обязательности этого существуют разногласия.

- **Первое мнение:** большинство ученых считают то, что это не является обязательным. Это мазхаб имама Малика, Абу Ханифы и имам аш Шафии, и это одна из двух версий передаваемых от имама Ахмада. Этому мнению отдал предпочтение аль Хираки, Абу Мухаммад и другие.
- **Второе мнение:** произнесение имени Всевышнего Ал-

1. Я скажу (Альбани) этот хадис достоверный, так как передаётся по многим путям. Некоторые из этих версий я привел свои книге «Ирвау аль Галиль» N81.

лаха при омовении является обязательным и это мнение группы ученых. Это второй риваят от имама Ахмада. Этому мнению отдал предпочтение Абу Бакр Абдулазиз, кади Абу Я'ля и его сторонники.

❁ **Учёные разделились на два мнения относительно действительности молитвы того, кто оставил джамаат намаз и стал совершать его самостоятельно.**

К этому также относятся слова посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует: **«Нет молитвы у того, кто живёт по соседству с мечетью не иначе как в мечети»**¹. Среди людей (обладающих знанием) есть тот, кто посчитал этот хадис слабым, в версии марфу' (возносимой к пророку, да благословит его Аллах и да приветствует), и говорит что это слова Али да будет доволен им Аллах. Среди людей (обладающих знанием) также есть тот, кто считает этот хадис достоверным, как например Абдулхакк².

Также слова посланника Аллаха да благословит его Аллах и да приветствует: **«Нет поста у того, кто не сделал намерение на пост накануне ночью»**³. Хадис передали авторы «Сунан». Так же сказали что по версии марфу' хадис недостоверный, но достоверный по версии маукуф (когда это слова кого-то из сподвижников), которую относят к Али, ибн Умару или Хафсе, да будет доволен ими Аллах. Если эти версии достоверны, то они категорично указывает на обязанность того,

1. Ад Дарукутни.

2. Правильным является мнение о том, что данный хадис является слабым как я (Аль-бани) об этом разъяснил в книге: «Ирвау аль Галиль» N491.

3. Этот хадис достоверный и по версии маукуф и по версии марфу'. См.: «Ирвау аль Галиль» N 914.

о чём в них говорится. Если же они недостоверны, то они не нарушают утвердившаяся основу, опирающуюся на Коран и достоверную Сунну: никто не имеет право относить речь Аллаха и Его посланника к соответствию своего мазхаба — если из речи Аллаха и Его посланника не разъяснилось то, что имел в виду Аллах и его Посланник, да благословит его Аллах и да приветствует — так как слова учёных являются лишь следованием за словом Аллаха Всевышнего и Его посланника да благословит его Аллах и да приветствует, а не наоборот.

Если относительно какого-нибудь вопроса среди ученых существуют разногласия, а слова установителя шариата имеют растяжимое значение, то не разрешается нарушать основу известную из речи Аллаха и Его посланника, ставя в противовес мнение, относительно которого среди учёных существуют разногласия. Однако среди людей есть такой, который не знает мазхабы обладателей знания, и он вырос на одном мнении, не зная иного. Такой полагает, что в этом вопросе есть единогласие, как например тот, кто полагает, что если человек не совершает молитву джамаатом, а совершает ее самостоятельно, то с него спадает ответственность по единогласию. Однако дело обстоит иначе. Среди учёных существует разногласие в приемлемости такой молитвы. И даже внутри мазхаба имама Ахмада есть два мнения в этом вопросе. Группа учёных из числа первых сторонников Ахмада, от которых рассказывал кади Абу Я'ля в шархе мазхаба, а также поздние сторонники (мазхаба Ахмада) как ибн 'Акиль и другие, сказали: «Тот, кто совершает обязательную молитву в одиночку, без уважительной причины подобен тому, кто совершает полуденную молитву, в пятницу (т.е. вместо джума намаза). Если человек (который совершил обязательную молитву в одиночку) имеет

возможность совершить ее в джамаате, после этого (*после того, как совершил ее в одиночку*), то он обязан это сделать, в противном случае он совершает грех, подобно тому, кто оставляет молитву джума, и должен совершить покаяние». Это мнение ряда учёных, и множество асаров передаваемых от салафов, из числа сподвижников и табиинов, указывают на это.

В качестве аргумента они приводят достоверный хадис пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, в котором он сказал: **«Тот, кто слышит призыв (на молитву), а потом не отвечает на этот призыв, не имея причины, то у него нет молитвы»¹.**

Однако другая сторона ответила что речь идет о предпочтительности² и что в хадисе речь идёт том, кто имеет уважительную причину, при которой разрешается совершать молитву в одиночку, подобно тому как он, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: **«Молитва человека сидя, имеет половину достоинства молитвы того, кто молится стоя, а молитва того, кто молится лёжа, имеет половину достоинства того, кто молится сидя».**

Речь идёт о том, у кого есть уважительная причина, подобно тому, как сказано в еще одном хадисе, **«Когда пророк вышел и их поразила зной, тогда они стали совершать молитву сидя»³.**

1. Абу Дауд «Сахих Сунан Абу Дауд» 515. Аль Хаким. Имам Ахмад от ибн Аббаса и других в версии марфу'. Некоторые цепочки передатчиков хадиса достоверны. См.: «Ирвау аль Галиль» 551.
2. Автор хотел указать этим на хадис передаваемым Абу Хурайрой, в котором говорится: «Молитва в джамаате превосходит молитву в одиночку двадцать пять (в другой версии в двадцать семь) степеней». Хадис согласован.
3. Достоверный хадис. См.: «Сахих Сунан Абу Дауд» 837, 838. «Сахих Сунан ат Тирмизи» 305. «Сахих Сунан ан Насаи» 1566. «Сахих Сунан ибн Маджа» 1016. «Ирва аль

Ни один из салафов не позволял совершать желательные молитвы лежа, не имея на то уважительные причины, и неизвестно чтобы кто-либо из салафов поступал так. Дозволяется это в шафиитском мазхабе, в одном из мнений, и также у Ахмада. Неизвестно чтобы кто-либо из салафов признавал это, притом что эта проблема была очень распространена. Если бы каждому мусульманину дозволено было совершать молитву лёжа, в то время как он здоров, и не является больным — подобно тому, как разрешается ему совершать желательную молитву сидя, или же на верховом животном — то это было бы из тех вещей, которые разъяснил бы посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, и об этом знали бы сподвижники. И потом, вместе с сильным стремлением к благу, непременно кто-то из них совершил бы это, а так как никто из них этого не совершал, то это указывает на то, что это не было предписано (не практиковалось) среди них. Об этом будет сказано более подробно в соответствующем месте.

Сутью вышесказанного является то,, что мусульманину следует отдавать должную ценность речи Аллаха и Его посланника; более того, никто не имеет право относить слова кого бы то ни было из людей к чему-либо, кроме того, что имел в виду сказавший — когда известно, что он имел в виду. Неприемлемо относить слова кого-либо из людей к одному из значений, которое несёт в себе слово. Поистине многие люди интерпретируют шариатские тексты, которые противоречат его мнению, преподнося их так, словно он упоминает одно из значений слова, преследуя цель защитить свою позицию посредством данного шариатского текста. Это ошибка.

Вера во все, что сказал Аллах и Его посланник, является

обязательной. Мы не имеем право верить в одну часть Писания и не верить в другую. И уделять внимание значению одного из шариатских текстов (*т.е. уделять внимания Корану, при этом оставляя Сунну или наоборот*), а другую оставлять без внимания, не является более предпочтительной. Поэтому когда человек убеждён в том, что он следует за смыслом вложенным посланником Аллаха в тот текст, с которым он солидарен, то точно так же должно быть положение и другого текста, который он интерпретирует. И тогда основой его целью будет познание того, что имел в виду посланник Аллаха в своей речи. В этом и содержится основной смысл всего, что можно толковать и интерпретировать с позиции терминологии тех, кто допускает разность двух смыслов.

Что же касается позиции тех, кто считает, что у обоих текстов бывает одно значение — как это чаще встречается в терминологии толкователей Корана, то их интерпретация это толкование. А что касается интерпретации (в смысле иносказания) речи Аллаха и его посланника, то у нее третье значение; не то значение, которое подразумевает терминология толкователей Корана, и не то значение, которое подразумевает интерпретация поздних факихов, и у ученых усулий (учёные усуль аль фикх), как об этом было более подробно изложено в соответствующем месте.

❁ Обязанность избирать шариат Аллаха во всем, что запутано между людьми (во всех спорных ситуациях).

Суть сказанного состоит в том, что все то, что Аллах и Его посланник отрицали из обязательных понятий; такие как «Иман», «Ислам», «религия», «молитва», «пост», «чистота» (ритуальная), «хадж», и другое, (отрицали) из-за оставления

обязательных деяний входящих в эти понятия.

К этому относится слово Всевышнего Аллаха: ﴿Но нет — клянусь твоим Господом! — они не уверуют, пока они не изберут тебя судьей во всем том, что запутано между ними, не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения и не подчинятся полностью﴾ [4:65]. И так как Аллах отрицает тут Веру, пока не будет достигнута цель (имеется в виду цель установленная Аллахом, для полноценной веры в данном случае, это избрание посланника Аллаха судьей в решениях и проявление согласия с его решением), то стало быть эта цель является обязательной, а тот, кто оставит её, будет относиться к числу людей, кого касается угроза (о наказании).

Такой человек не исповедует обязательную веру, за которую обещан рай верующим без наказания. Аллах обещал это (рай) лишь тем, кто исполняет то, что было велено. А что касается человека исполняющего некоторые обязанности и оставляющий некоторые другие, то такой человек подвергает себя угрозе.

И известно по единогласию мусульман, что обязательным является избирать посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, во всем, что запутано между людьми в делах их религии и в мирских делах, в основах религии и во второстепенных вопросах. Все они обязаны принимать решения пророка, не испытывая в душе стеснения к принятому решению и подчиниться полностью. Всевышний Аллах сказал: ﴿Разве ты не видел тех, которые заявляют, что они уверовали в ниспосланное тебе и в ниспосланное до тебя, но хотят обращаться на суд к тагуту, хотя им приказано не веровать в него? Шайтан желает ввести их в глубокое заблуждение. Когда им говорят: «Придите к тому, что

ниспослал Аллах, и к Посланнику», — ты видишь, как лицемеры стремительно отворачиваются от тебя» ﴿ [4:60–61].

Слова Аллаха: ﴿Придите к тому, что ниспослал Аллах﴾ указывают на то, что Аллах ниспослал Писание и мудрость — Сунну. Всевышний Аллах сказал: ﴿Аллах ниспослал тебе Писание и мудрость и научил тебя тому, чего ты не знал. Милость Аллаха к тебе велика!﴾ [4:112]. Призыв к тому, что ниспосылал Аллах в обязательном порядке, взаимосвязан с призывом к посланнику Аллаха. Призыв к Посланнику Аллаха в обязательном порядке взаимосвязан с призывом к тому, что ниспослал Аллах, и точно так же и с повиновением Аллаху и Его посланнику, ибо они взаимообязательные.

Всевышний Аллах сказал: ﴿Кто повинуется Посланнику, тот повинуется Аллаху﴾ [4:80]. Тот, кто повинуется Аллаху, тот повинуется посланнику Аллаха.

❁ Один из доводов, указывающих на то, что единогласие является аргументом ...

Также слова Всевышнего Аллаха: ﴿А того, кто воспротивится Посланнику после того, как ему стал ясен прямой путь, и последует не путем верующих, Мы направим туда, куда он обратился, и сожжем в Геенне. Как же скверно это место прибытия!﴾ [4:115], эти два момента взаимообязательные; каждый, кто воспротивился посланнику после того, как ему стал ясен прямой путь, то он последовал не путем верующих. И каждый кто последовал не путем верующих воспротивился посланнику Аллаха после того, как Ему стал ясен прямой путь. Если он полагает что он следует путем верующих, то он ошибается — он на уровне того, кто полагает что следует за посланником, будучи ошибающимся.

Этот аят указывает на то, что единогласие верующих является доводом: в том смысле, что обязательным следствием противоречия ему (единогласию мусульман) будет противоречие посланнику Аллаха. А также в том смысле, что на всё в чём они объединились, непременно указывают шариатский текст от посланника, да благословит его Аллах и да приветствует. Любой вопрос, в котором есть категоричное единогласие — в котором нет разногласий среди верующих — относится к числу вопросов, в которых Аллах разъяснил прямой путь. Противоречащий такому единогласию становится неверным, так же как тот, кто противоречит ясному шариатскому тексту. Что же касается того, случая, когда единогласие предположительное, и нет в нём категоричности, то в данном случае также нет категоричности о ясном изложении этого вопроса посланником Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует. Противоречащий такому единогласию, не впадает в неверие. Более того, кто-то может полагать, что в условном вопросе есть единогласие, но правда в другом. Вышесказанное является окончательным решением (или *ясным разделением отличающим правду, от лжи*) относительно того, когда противоречащий единогласию становится неверным, а когда нет.

Является ли единогласие категоричным указанием, или оно является предположительным указанием?

Среди людей (*обладающих знанием*) есть те, кто утверждает и это, и то. Также среди них есть те, кто отрицает и то, и другое. Правильным мнением является разделение; между категоричным единогласием — относительно которого твёрдо известно что нет никакого разногласия среди верующих — (и некатегоричным). Такое единогласие нужно категорично признать истиной. Это непременно относится к числу

вопросов, в которых посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, разъяснил прямой путь. Как об этом подробно изложено в другом месте.

Также (этот аят служит указанием на то, что единогласие является доводом), в том смысле что когда обязанность описывается взаимообязательными атрибутами, то это указывает на то, что всякий раз, когда выявится один из этих атрибутов, обязанностью является следовать этому (*т.е. соответствовать описанию, наделять себя этими атрибутами*). Это подобно прямому пути, о котором Аллах нам повелел просить Его, дабы Он наставил нас на него. Аллах описал прямой путь — это Ислам, также описал его как следование Корану, также как повиновение Ему и посланнику, также как путь поклонения.

Известно что каждое из этих перечисленных понятий имеет содержание, которого следует придерживаться, все эти виды содержаний являются совокупностью одного целого. Какой бы атрибут не выявился (*в виде приказа от Аллаха и Его посланника*) обязательным является придерживаться того, на что он указывает, ибо это иное указание (*то есть, необходимо следовать за тем, на что указывает текст и за всем, что взаимосвязано с ним*). То же самое касается имён Всевышнего Аллаха, названий Его Писаний, имён Его посланников. Это подобно названиям (именам, понятиям) Его религии.

❁ Сунна, как и Коран, является откровением Аллаха.

То же самое касается и слов Всевышнего Аллаха: **﴿Крепко держитесь за вервь Аллаха все вместе и не разделяйтесь﴾ [3:103]**. Есть мнение что вервь Аллаха это религия Ислам, также, есть мнение что вервь Аллаха это Коран. Также, что это

завет с Аллахом. Также, что повиновение Ему и Его веление. Ещё есть мнение, что вервь Аллаха это джамаат мусульман. Все эти мнения правильные.

Также, когда мы говорим: Коран, Сунна, единогласие, то смысл этих трёх один, ибо посланник Аллаха соответствует всему, что есть в книге Аллаха, и в общем Умма единогласна в этом. Все верующие считают обязательным следовать книге Аллаха, и всему что пришло в сунне посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует. Также и Коран обязывает следовать за посланником Аллаха в его сунне — в чем единогласны все верующие. Так же и все в чем единогласны мусульмане, является истиной соответствующей Корану и Сунне, и никак иначе. Однако мусульмане приняли религию полностью от посланника Аллаха, а посланник Аллаха получил откровение в виде Корана, и ещё одно откровение в виде мудрости. Посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Мне был дарован Коран и подобное Ему вместе с ним»**¹.

Хассан ибн 'Атыйя сказал: **«Джибриль являлся к пророку, да благословит его Аллах и да приветствует, с Сунной и обучал его ей, подобно тому, как обучал Корану»**².

Не все что пришло из сунны должно истолковываться в Коране, в отличие от того, что говорят сторонники единогласия; то есть, в Коране и Сунне обязательно должно быть указание на данное единогласие. **Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, является посредником между ним (единогласием или Кораном или Иманом) и Аллахом**

1. Имам Ахмад, Абу Дауд «Сахих Сунан Абу Дауд».

2. Ад Дарими передал с достоверной цепочкой передатчиков. Хадис мурсаль.

в велениях и запретах, в дозволении и запрещении, и основной целью упоминания веры в хадисах.

К этому относятся слова пророка, да благословит его Аллах и да приветствует: **«Верующий в Аллаха и Судный день не станет ненавидеть ансаров»¹.**

Также к этому относятся слова посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует: **«Признак имана — любовь к ансарам, признак лицемерия — ненависть к ансарам»².** Поистине тот, кто знает, какую помощь Аллаху и Его посланнику оказали ансары в самом начале, будет любить их ради Аллаха и Его посланника. И его любовь к ним будет признаком имана покоящегося в его сердце. У того же, кто ненавидит ансаров, нет в сердце той, веры которую обязал иметь Аллах.

Так же тот, в сердце кого нет ненависти к порицаемому, что ненавистно Аллаху и Его посланнику, что запретил Аллах и Его посланник, будь то неверие, пороки и ослушания Аллаха, то в его сердце нет имана, который обязал Аллах. Если в его сердце вообще нет ненависти к хараму, то у него нет имана вовсе, как мы это разъясним позже, если пожелает Аллах. Также к этому относится хадис пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, о том, когда брату не желает того, чего желает себе, у такого человека нет той веры, которую Аллах обязал иметь. Если же Аллах отрицает веру у какой-то личности, то это лишь потому, что она имеет недостаток в обязательной вере. Такие люди подвергают себя угрозе (о наказании ада), и абсолютно не заслуживают

1. Муслим.

2. Муслим.

обещания (о рае).

Также, к этому относится слово пророка, да благословит его Аллах и приветствует: **«Тот, кто нас обманывает, не имеет к нам отношение. Тот, кто поднял на нас оружие, не имеет к нам отношение»**¹. Все это имеет отношение к данной теме. Такое (*что сказано в хадисах*), говорится лишь в адрес того, кто оставил обязательную веру, или совершил что-то запрещенное Аллахом и Его посланником. То есть, он оставил предписанную в обязанность часть имана из-за чего лишился названия Имана, вследствие чего он не будет тем верующим, который достоин обещания (рая), в безопасности от угрозы (ада).

Также к этому относятся слова Всевышнего Аллаха: **﴿Они говорят: «Мы уверовали в Аллаха и Посланника и повиновемся». Но после этого часть их отворачивается, и они не являются верующими. Когда их зовут к Аллаху и Его Посланнику, чтобы он рассудил их, часть из них отворачивается. Будь они правы, они покорно явились бы к нему. Неужели их сердца поражены недугом? Или же они сомневаются? Или же они опасаются того, что Аллах и Его Посланник несправедливо осудят их? О нет! Они сами поступают несправедливо! Когда верующих зовут к Аллаху и Его Посланнику, чтобы он рассудил их, они говорят: «Слушаем и повиновемся!». Именно они являются преуспевшими﴾**. [24:47–51].

Это является положением понятия Иман: когда это понятие упоминается в речи Аллаха и Его посланника, без какой-либо обусловленности, то оно употребляется в значе-

1. Муслим.

нии исполнения обязательного и оставление запретного. Тот, у кого Аллах и Его посланник отрицал веру, то это непременно означает то, что этот человек оставил что-то из обязательного или совершил что-то запрещенное, и он не войдёт в это понятие (*то есть, не войдёт в число обладателей обязательной веры*) за которое ее обладатель будет удостоен обещания (рая), а не угрозы (ада). Напротив, он будет из числа тех, кто достоин угрозы (ада).

❁ **Толкование ибн Насра аль Марвази аята: ﴿Но Аллах привил вам любовь к вере﴾.**

Также к этому относится слово Всевышнего Аллаха: **﴿Но Аллах привил вам любовь к вере, и представил ее прекрасной вашим сердцам, и сделал ненавистными вам неверие, нечестие и неповиновение. Таковы идущие правым путем﴾ [49:7].**

Мухаммад ибн Наср аль Марвази сказал: «Так как одни виды послушания Аллаха являются неверием, а другие не являются, то есть между ними разница». Далее он поделил их на три вида: «Один вид из них является неверием, другой вид нечестием — *не неверием* -, третий вид это послушания, не содержащие неверие и не содержащие нечестие. Аллах сообщил о том, что Он привил ненависть ко всему этому у верующих. Так как все виды поклонения и повиновения входят в понятие Иман, и ничего из них не выходит за него, то Он не стал делить их, сказав что Он привил вам любовь к Вере, к обязательным предписаниям и к остальным видам поклонения и повиновения. Более того, Он объединил это все, сказав: **«Аллах привил вам любовь к вере» (49:7)**. В Иман входят все виды поклонения и повиновения, ибо Он привил

любовь верующих к молитве и выплате закята, и к остальным видам поклонения — религиозной любовью, ибо Всевышний Аллах сказал, что он привил любовь верующих к ней (к религии) и представил ее прекрасной их сердцам, так как Он сказал: **«Аллах привил вам любовь к вере»**. Они ненавидят все грехи; и неверие и нечестие — религиозной ненавистью, ибо Аллах поведал о том, что Он привил им эту ненависть. К этому относится слова посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует: **«Тот, кого радуют его благие дела и печалят его дурные дела, является верующим»**. Передал аль Хаким и другие. Хадис достоверный. Так происходит потому что Аллах привил любовь верующих к благим делам и ненависть к скверным делам».

❁ **Толкование хадиса: « Самые правдивые имена Харис и Хаммам».**

Я скажу: «Аллах привил ненависть верующим ко всем грехам, следствием чего является любовь ко всем видам поклонения и повиновения, потому что оставление поклонения человеком является грехом, и ещё потому, что он не будет оставившим все грехи если не станет совершать противоположное (*то есть, он будет грешным до тех пор, пока отказывается от совершения обязательного поклонения*), а если он начнет совершать противоположное — *то есть поклонение* — то он будет любящим его, ибо сердце имеет желание, и когда оно не любит зло вообще, то, следовательно, оно любит благо. Дозволенное, с хорошим намерением, становится благом, а с плохим намерением, злом. Добровольные действия совершаются лишь по желанию, поэтому пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал в достоверном хадисе:

«Самые любимые имена для Аллаха: Абдуллах и Абдурахман. Самые правдивые из них: Харис и Хаммам. Самые отвратительные: Харб и Муррат».

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: **«Самые правдивые из них: Харис и Хаммам»** потому что каждый человек является Харисом и Хаммамом. Харис это зарабатывающий, работник, а Хаммам это человек, имеющий много интересов — *а это начало желания* — живое существо. Каждое живое существо, имеющее чувства, движимо желанием, и когда оно совершает какое-либо из дозволенных действий, то у него бывает конечная цель. Цель достигается либо для себя, либо для другого. Если конечная цель это поклонение Аллаху единому не имеющему сотоварища — а Он есть Бог, помимо которого нет иных божеств, и Он единственный объект обожания — то тогда конечное его желание будет стремление к Лику Аллаха. В этом случае он получит вознаграждение за допустимые деяния (*которые не являются поклонением*), посредством которых он стремился к поклонению.

❁ Дозволенное, в зависимости от намерения, становится благом или злом.

В двух сборниках «Сахих» передается от пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, что он сказал: **«Расходование человека на свою семью считается милостыней».** Также в двух сборниках «Сахих» от пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, передается что он сказал Са'ду ибн Аби Вакасу когда тот болел, и пророк посетил его: **«Какие бы расходы ты не сделал, стремясь к Лику Аллаха, Аллах непременно увеличит за это твою степень и уро-**

вень, даже за кусок (пищи), который ты кладешь в рот своей супруге». Также Му'аз ибн Джабаль сказал Абу Мусе: «Поистине я надеюсь на награду за свой сон, подобно тому, как я надеюсь на награду за выстаивание ночей». В одном из асаров говорится: «Ночь учёного — тасбих»¹.

✿ **Толкование аята о дозволенной и запретной пище и дичи.**

Если основанная его цель это поклонение не Аллаху, то блага не будут ему дозволены, ибо Аллах дозволил их лишь верующим, из числа своих рабов, более того, Он дал их и неверным и преступникам — грешникам и сторонникам своих страстей. Они будут отчитаны в Судный день за блага, которыми они наслаждались, не поминая при этом Аллаха и не поклоняясь Ему. Им будет сказано: **✿ Вы растратили свои блага в свой мирской жизни и попользовались ими. Сегодня вашим воздаянием будут унижительные мучения за то, что вы превозносились на земле без всякого права, и за то, что вы были нечестивцами ✿ [46:20].**

Также Всевышний Аллах сказал: **✿ Потом вы будете спрошены в тот день о благах ✿ [102:3]**, то есть вы будете спрошены за благодарность (*были ли вы благодарны или нет*). Неверный не благодарит Аллаха за оказанные ему милости, и за это понесёт наказание. Аллах дозволил их лишь верующим и повелел благодарить Его за них.

Всевышний Аллах сказал: **✿ О те, которые уверовали! Вкушайте дозволенные блага, которыми Мы наделили вас, и будьте благодарны Аллаху, если только вы покло-**

1. По версии марфу' слабый.

няетесь Ему» [2:172].

В «Сахих Муслим» передается хадис от пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, который сказал: «По истине, Аллах бывает доволен рабом, который ест свою пищу и возносит хвалу за это, и пьёт свой напиток и возносит хвалу за это». Также, в «Сунан Ибн Маджа» и в других сборниках упоминается хадис: «Вкушающий пищу свою, и благодарящий за нее, подобен постящемуся, проявляющему терпение»¹.

Также, Всевышний Аллах сказал Своим посланникам: **«О посланники! Вкушайте блага и поступайте праведно. Воистину, Мне известно о том, что вы совершаете» [23:51].** Всевышний Аллах сказал: **«Вам позволена скотина, кроме той, о которой вам будет возвещено, и кроме добычи, на которую вы осмелились охотиться в ихраме» [5:1].** Ибрахим аль Халиль сказал: **«Надели плодами его жителей, которые уверовали в Аллаха и в Последний день» [2:126].** Всевышний Аллах сказал: **«А неверующим Я позволю пользоваться благами недолгое время, а затем заставлю их страдать в Огне. Как же скверно это место прибытия!» [2:126].** Ибрахим аль Халиль мир ему, воззвал к Аллаху для того, чтобы Он наделил благами исключительно верующих, но Аллах дозволил скот тому, кто считает запретным дичь, которую запретил Аллах, тому, кто в ихраме. Верующим было велено есть благовую пищу и благодарить за это Аллаха.

Поэтому Аллах сделал разделение между необуслов-

1. Хадис достоверный. См.: «Сахих Сунан ат Тирмизи» с сокращенной цепочкой передатчиков 2021. «Сахих Сунан ибн Маджа» с сокращенной цепочкой передатчиков 1427. «Муснад имама Ахмада» 8879. «Сахих аль Джами ас Сагир» 3932. «Силсила аль ахадис ас сахиха» 655.

ленным обращением и обращением лишь к верующим: ﴿О люди! Вкушайте на земле то, что дозволено и чисто, и не следуйте по стопам дьявола. Воистину, он для вас — явный враг. Воистину, он велит вам творить зло и мерзость и наговаривать на Аллаха то, чего вы не знаете. Когда им говорят: «Следуйте тому, что ниспослал Аллах», — они отвечают: «Нет! Мы будем следовать тому, на чем застали наших отцов». А если их отцы ничего не разумели и не следовали прямым путем?» [2:168–170]. Аллах дозволил людям вкушать то, что есть на земле при соблюдении двух условий:

- чтобы пища была благой;
- чтобы пища была дозволенной.

Затем Аллах сказал: ﴿О те, которые уверовали! Вкушайте дозволенные блага, которыми Мы наделили вас, и будьте благодарны Аллаху, если только вы поклоняетесь Ему. Он запретил вам мертвечину, кровь, мясо свиньи и то, что принесено в жертву не ради Аллаха» [2:172–173]. Аллах дозволил верующим есть благое, но не поставил условие чтобы это было дозволено, но сообщил что Он не сделал им запретным ничего, кроме того, что упомянул. Все остальное (помимо того, что упомянуто) не является запретным для верующих, но при этом Аллах не обратился с дозволением этого в своем обращении. Аллах Снисходительный. В хадисе от Салмана, по версии маукуф и марфу, сказано: «Дозволенное это то, что дозволил Аллах в своей книге. А запрещенное это то, что запретил Аллах в своей книге»¹. В хадисе Абу Са'лябы от пророка, да благословит

1. См. «Аль Гаят аль Марам фи тахриджи ахадиси аль халяль ва аль харам». Автор Альбани.

его Аллах и да приветствует, передается: «Поистине Аллах предписал обязанности, так не оставляйте их не исполненными. Аллах установил границы, так не преступайте их. Аллах установил запреты, так не нарушайте их»¹.

Также Всевышний Аллах сказал: ﴿Скажи: «Из того, что дано мне в откровении, я нахожу запрещенным употреблять в пищу только мертвечину﴾ [6:145]. В аяте упоминается отрицание запрета без упоминания предмета того, что не запрещено. Значит всё то, что не упомянуто в числе запрещенного, имеет снисхождение (дозволенность). Дозволенность (в шариатских текстах) выражается в обращении (когда Аллах обращается с дозволенностью чего-то, как придёт в следующем аяте). Поэтому Аллах сказал в суре «аль Маида» которая была ниспослана после того аята, который был упомянут выше: ﴿Они спрашивают тебя о том, что им дозволено. Скажи: «Вам дозволены блага. А то, что поймали для вас обученные хищники, которых вы обучаете, как собак, части того, чему обучил вас Аллах, ешьте и помните над этим имя Аллаха. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах скор в расчете. Сегодня вам позволена благая пища. Еда людей Писания также позволена вам, а ваша еда позволена им﴾ [5:4–5]. В тот день Аллах дозволил им благое, а до этого им не было запрещено ничего, кроме того, что было исключено».

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, запретил

1. Дарукутни и другие. Хадис Хасан. У него есть подтверждающие другие хадисы. Затем аль Албани разъяснил, что этот хадис не доходит до степени хасан. См. «Гаят аль Марам», в этой книге он его посчитал слабым. Так же и в «Шарх аль Акида ат Тахави» стр. 347. «Мишкат аль Масабих» 197. Я скажу (издатель): «У шейха аль Албани как и у других могут отличаться взгляды и решения относительно того или другого хадиса. Допустимо выразить возражения, но, с соблюдением этикета. Так же он имеет право отклонить возражение, так же с соблюдением этики.

в пищу любое хищное животное имеющее клыки, и каждую птицу имеющую когти. Этот запрет не имеет указание аннулирования того, что в Коране, потому что в Коране нет указания на дозволенность этого, однако там (также) нет указания на запретность этого.

Запрет пророка был изначально шариатом. Поэтому пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал в хадисе, который передается от Тарика от Абу Рафия, Абу Са'лябы, Абу Хурайры и других: **«Пусть я ни в коем случае не застаю никого из вас восседающим — облокотившись — на своем ложе, до которого дошло что-то из моих велений или запретов, но он говорит: «Между нами и вами Коран. То, что мы найдем в нем дозволенным, то будем считать это дозволенным, а то, что найдем запретным, будем считать запретным».** Ибо мне дан Коран и подобное ему вместе с ним»¹. В другой версии сказано: **«Знайте же, оно подобно Корану или больше него. Знайте же, я запрещаю употреблять в пищу каждого хищного зверя, обладающего клыками».**

Аллах разъяснил то, что Он ниспослал ещё одно откровение помимо Корана — и это мудрость. Также, Аллах разъяснил то, что Он запретил в этом откровении, о чем посланник Аллаха сообщил, что оно запретное, и это не является текстом аннулирующим Коран, ибо Коран не позволял этого никогда. Коран дозволил благое, а это не является благим. Всевышний Аллах сказал: **﴿О те, которые уверовали! Вкушайте дозволенные блага, которыми Мы наделили вас﴾ [2:172]**. Этот аят не входит в число обобщенных текстов, он просто не запретил это (*употреблять в пищу каждого хищного зверя, облада-*

1. См. «Сахих аль Джами ас Сагир» 7172.

ющего клыками), и проявил снисхождение к запрету этого, но и не дал разрешение есть это (хищного зверя)

Что же касается неверного, то Аллах не дозволил им есть что-либо вообще. Аллах не дозволил им ничего и не проявил снисхождения в чём-либо из того, чем они питаются, а лишь сказал: **﴿О люди! Вкушайте на земле то, что дозволено и является благим﴾ [2:167]**. Аллах поставил условие в том, чем они питаются, чтобы они ели дозволенное, и это им дозволено от Аллаха и от посланника, да благословит его Аллах и да приветствует. Аллах дозволил вкушать пищу лишь верующим, и не дозволил людям питаться, пока они не уверуют. Поэтому их имущество не принадлежит им с позиции шариата, потому что собственность с позиции шариата — это способность распоряжаться тем, что дозволил установитель шариата. Установитель шариата не дозволил им распоряжаться имуществом, кроме как с условием; чтобы они приняли веру. И если допустить, что их имущество дозволено им, то они силой забирали его друг у друга, считая это дозволенным в своей религии. Мусульмане же когда завладевали им — завоёвывая в качестве трофеев — становились собственниками этого имущества с позиции шариата, ибо Аллах дозволил им трофеи и не дозволил их кому-то иному.

Мусульманам разрешается иметь взаимоотношения с неверными относительно того имущества, которое они забрали силой друг у друга, считая для себя это дозволенным в религии. Им (мусульманам) разрешается приобретать у одних из них, то, что они захватили у других из них (*рабов и т.д.*) ибо это на уровне овладения дозволенным. Поэтому Аллах назвал их имущество, которое досталось мусульманам, **файем** (*дословно возвращение*), ибо Аллах вернул это тому, кто заслу-

живает его. То есть, Аллах вернул это имущество верующим, которые Ему поклоняются, и которые используют этот удел в помощь себе, в поклонении Аллаху. Ибо поистине Аллах сотворил творения лишь для того, чтобы они Ему поклонялись. Аллах сотворил удел лишь для того, чтобы он был в помощь в их поклонении.

Слово «аль Файу» используется и для трофеев (ганима). Примером этому могут служить слова посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, относительно трофеев Хунейна: **«Мне не принадлежит ничего из того, что Аллах дал вам в качестве трофеев (фай), кроме пятой части. И пятая часть будет вам возвращена»**¹. Однако, когда Всевышний Аллах сказал: **﴿К добыче, которую Аллах вернул Своему Посланнику, вы не скакали рысью ни на конях, ни на верблюдах﴾ [59:6]**, то слово «аль Фай» когда оно ничем не обусловлено, по мнению учёных факихов означает имущество неверных взятых без нападения с использованием скакунов и верблюдов. Что же касается того случая, когда верующий совершает то, что ему дозволено, имея намерение перейти от запретного к дозволенному — из-за его нужды в этом действии — то он будет вознагражден за это.

Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: **«В половой близости каждого из вас есть милостыня»**. Люди спросили: **«О, посланник Аллаха, неужели каждый из нас получит вознаграждение за удовлетворение своей страсти?»**. Пророк ответил: **«Как вы считаете, если бы кто-либо из вас удовлетворил свою похоть запретным путем, получил бы он грех? Точно так же он получит вознаграждение, когда удовлетворит ее дозволенным**

1. См. «Тахридж фикх ас сира».

путем¹». То же самое можно сказать о словах посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, в хадисе от Умара, да будет доволен им Аллах, в котором пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: **«Аллах любит когда используют Его облегчения, так же как не любит когда кто-то совершает грех»².**

Посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, сообщил что Аллах любит когда используют Его облегчения, так же как не любит совершение грехов. Некоторые учёные факихи приводят версию, в которой сказано: **«Так же как любит когда исполняются Его обязательные предписания»**. Однако это не слова хадиса³.

Это потому что облегчения Аллах дозволил лишь по той причине, что в них (в облегчениях) была нужда у рабов Аллаха. Верующие используют их как помощь в своем поклонении. Аллах любит, когда их придерживаются, ибо Щедрый любит, когда принимают Его добродетель и милость. В хадисе сказано: **«Сокращение молитвы является милостыней Аллаха вам, так примите же Его милостыню»⁴**. Он любит это еще и потому, что этим становятся полноценными, поклонение и повиновение Аллаху. А те слова и дела, в которых человек не испытывает необходимость являются праздностью. Они будут против него, а не за него. В хадисе сказано: **«Любые слова сына Адама против него, не за него, кроме слов**

1. Муслим.

2. Передал Ахмад, ибн Хузейма в своем «Сахих» и другие. Цепочка передатчиков этого хадиса достоверная.

3. Напротив, это слова хадиса. Хадис передал аль Баззар, ат Табарани, ибн Хиббан. См.: «Сахих аль Джами ас Сагир» аль Албани.

4. Муслим.

повеления к одобряемому, запрета порицаемого или поминания Аллаха»¹.

❁ Все ли деяния раба записываются.

В двух сборниках «Сахих» передается от пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, что он сказал: **«Тот, кто верует в Аллаха и в Судный день то пусть говорит благое или пусть молчит»**. Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, повелел верующим одно из двух дел: либо говорить благое, либо молчать. Поэтому говорить благое лучше, чем молчать, но молчать лучше, чем говорить дурное. Поэтому Всевышний Аллах сказал: ❁ **Он не произнесет и слово, не иначе как при нем оказывается готовый наблюдатель** ❁ [50:18].

Среди учёных толкователей Корана существуют разногласия; все ли слова записываются? Муджахид и другие сказали: «Они записывают все, даже стоны, которые человек издает при болезни». Икрима сказал: «Они записывают лишь то, за что предусмотрено вознаграждение или наказание. Коран же указывает на то, что они записывают все. Всевышний Аллах сказал: ❁ **Он не произнесет и слово** ❁, тут условие в контексте отрицания. Это указывает на обобщенный смысл текста. Также, для того, чтобы он был вознагражден или наказан за какое-то слово писарь должен знать то, что было велено и что было запрещено — однако, чтобы такое утверждать в отношении писаря необходимо шариатское обоснование (*то есть, на данное заявление необходим шариатский текст; аят или хадис,*

1. Хороший хадис. Хадис от Умм Хабибы. Аль Албани назвал слабым. См.: «Даиф Сунан ат Тирмизи» 424. «Даиф Сунан ибн Маджа» 861. «Мишкат аль Масабих» 2275. «Даиф аль Джами ас Сагир» 4283.

так как это относиться к сокровенным знаниям). Также человеку велено либо говорить благое, либо молчать. Если человек переходит от того, что было ему велено и заменяет молчание на празднословие — *в чем нет блага* — то, это ляжет на него как ответственность, ибо это является порицаемым поступком. Порицаемый поступок умаляет веру. Поэтому пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: **«Наилучшее исповедание Ислама человеком это оставление того, что его не касается»**¹.

Когда же человек погружается в то, что его не касается, он лишается наилучшего исповедания Ислама, и это будет против него. Однако то, на чем он (*то есть его положение — когда он занимается делами, которые его не касаются*), не является условием для того, чтобы он заслужил наказание в аду и гнев Аллаха (*т.е. совершенный им грех или проступок ещё не является причиной ввергания его в огонь и причиной для наказания*), а лишь понижает его степень. Поэтому Всевышний Аллах сказал: **«Ему достанется то, что он приобрел, и против него будет то, что он приобрел»** [2:282]. Кто бы, что бы ни совершал, он совершает это либо во благо себе, либо против себя. Если он исполнил то, что было ему велено, то это во благо ему, в противном случае это против него, даже если это (*не станет причиной наказания, а лишь*) понизит его уровень.

Душа (эго) по природе своей постоянно находится в движении, и никогда не бывает в покое, однако Аллах прощает верующим то, что нащёптывает им их души (эго), пока они не станут это произносить, или совершать. Если же они начнут

1. Хадис достоверный. См.: «Сахих Сунан ат Тирмизи» 1887. «Сахих Сунан ибн Маджа» 3211. «Муснад имама Ахмада» 1736. «Мишкат аль Масабих» 4839. «Шарх аль акидату ат Тахавийя» 268.

совершать что-то (*что наищёптывает им их душа - эго*), то этот поступок будет относиться, либо к повелениям Аллаха, либо к Его запретам. Если же Аллах привил верующим ненависть ко всем грехам, то Он Тот же, кто привил любовь к Вере, которая требует исполнения всех видов поклонений и повиновений — *если нет какого-то противоположного фактора, который препятствует этой любви (и ненависти)* — по единогласию мусульман.

❁ Мурджииты не оспаривают то, что Иман в сердце призывает к повиновению (поклонению)...

Поистине мурджииты не спорят о том, что Иман в сердце, побуждает к совершению поклонения и к повиновению, ибо поклонение и повиновение является плодами и результатом веры. Однако мурджииты препираются в том, является ли повиновение (и поклонение) обязательным следствием веры? Даже если вера и является мотиватором повиновения (и поклонения), однако, есть то, что противодействует этому мотиватору; душевное эго и шайтан. Если же Аллах привил верующим ненависть к этим противодействующим факторам, то, следовательно, поклонение (*и повиновение*) должно быть сохранено от влияния этих факторов.

Также, если они будут ненавидеть все дурное, то остаётся лишь благое или дозволенное, которое в свою очередь дозволено лишь верующим, для использования его в качестве помощи в поклонении (и в повиновении) Аллаху, а в противном случае Аллах никогда никому не сделал допустимым использование того что дозволенное в качестве помощи в неверие, или нечестие, или в грехах. Поэтому пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, проклял того, кто выжимает

вино и того, кто просит выжимать, точно так же как и того, кто употребляет вино. Выжимающий сок винограда может воспользоваться им в дозволенном, однако, когда известно что человек имеет намерение, выжимкой виноградного сока, изготовить вино, то ему недопустимо использовать в качестве помощи что-то из дозволенных средств в послушании Аллаха. Более того, пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, проклял за это, ибо Аллах не разрешил использовать в качестве помощи в грехе что-то дозволенное. Таким образом, обязательным следствием отсутствия плохого будет то, что они будут совершать лишь дозволенное. И поэтому тот, кто оставил все запретное непременно будет занят лишь поклонением и повиновением Аллаху. В достоверном хадисе сказано: **«Каждый человек начинает свое утро, торгуя своей душой; и он либо освобождает ее (от гибели), либо губит»**¹.

Верующий непременно должен любить благое и ненавидеть дурное. Его должно радовать совершение им благих дел и огорчать совершение скверных дел. Если же в некоторых делах он не такой, то это является недостатком веры.

Порой от верующего человека исходит дурные поступки, но он кается от них, или совершает что-то благое, что является искуплением дурных поступков, или же испытывает какие-то беды, посредством которых его дурные дела стираются (прощаются)². Однако, верующий должен испытывать

1. Муслим.

2. Это некоторые дела, которые искупают грехи. Количество их достигает чуть более десяти. Автор упоминает их в своей книге «аль Иман ас Сагир». Об этом упоминает комментатор на книгу «ат Тахавийя». См.: стр 327 шарх «аль Акидату ат Тахавийя» с уточнениями от группы ученых, пояснениями от аль Албани. Ибн Аби Аль 'Изз упомянул некоторые из них: покаяние, просьба о прощении грехов, совершение

ненависть к этим дурным поступкам. Поистине, Всевышний Аллах сообщил о том, что Он привил верующим любовь к Вере и ненависти к неверию, порочности, грехам. Тот, кто не испытывает ненависти к этим трем, не является верующим.

Однако, Мухаммад ибн Наср говорил: «Нечестивец проявляет к этим поступкам ненависть на основе религиозности (*т.е. из-за того что этого требует религия*)». Имеется в виду, что он убежден в том, что религия постановила запрет на этот поступок, а он любит свою религию в общих чертах, и поэтому ненавидит дурные поступки. Но, несмотря на то, что он любит свою религию в общем, в его сердце нет ненависти к этим поступкам, и в его сердце отсутствует Иман настолько, насколько у него нет ненависти к этим поступкам. В достоверном хадисе пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, сказано: **«Тот из вас, кто увидит порицаемое, то пусть изменит это своей рукой, а если он не сможет (изменить рукой), то пусть сделает это своим языком, а если он не сможет (языком изменить это), то пусть сердцем сделает это (то есть, пусть не перестает ненавидеть этот поступок и не соглашаться с ним), и это самое слабое проявление веры!»**¹. Также в другом достоверном хадисе, который передается в «Сахих Муслима» сказано: **«Тот, кто противоборствует им своей рукой — верующий. Тот, кто противоборствует им своим языком — верующий. Тот, кто противоборствует им своим сердцем — верующий. И нет после этого чего-то из Веры весом на горчичное**

благих дел, мирские беды, могильные муки, мольбы верующих, дарение вознаграждения покойному, ужасы судного Дня, взыскание наказания после прохождения по мосту Сырат, ходатайство заступников прощения самого Милостивого — Аллаха, и другое.

1. Муслим.

зёрнышко».

Из этого становится известно, что сердце, в котором нет ненависти к тому, что ненавидит Аллах, не содержит Веру, заслуживающую вознаграждения. Под словами **«чего-то из веры»** имеется в виду полноценная вера (*аль иман аль мутляк*). То есть; после этих трёх (изменения рукой, языком и сердцем) нет Веры даже на размер горчичного зёрнышка. Имеется в виду, что это крайние границы веры. То есть, после этого от Веры не останется ничего. Не имеется в виду, что если человек не совершит что-то из этих трёх (*рукой, языком сердцем*), то у него не останется ничего из веры. Напротив, смысл хадиса указывает на первое значение (*т.е. что у такого не останется ничего из вознаграждаемой, полноценной веры*).

❁ **Когда слово «куфр» упоминается самостоятельно в контексте угрозы ахирата, то туда также входят лицемеры.**

К этой теме также относятся слова «неверие» и «лицемерие». Когда слово «неверие» употребляется отдельно (самостоятельно) — в контексте повествования о наказаниях ахирата — то туда же входят и лицемеры. Всевышний Аллах сказал: **❁Тщетны деяния того, кто отрекся от веры, а в Последней жизни он окажется среди потерпевших урон❁ [5:5].**

Также, Он сказал: **❁А кто не уверовал в Аллаха, Его ангелов, Его Писания, Его посланников и Последний день, тот впал в глубокое заблуждение❁ [4:136].**

Также, Он сказал: **❁Войдет в него только самый несчастный, который считает истину ложью и отворачивается❁ [92:15–16].**

Также, Он сказал: ﴿Каждый раз, когда туда будут бросать толпу, ее стражи будут спрашивать их: «Разве к вам не приходил предостерегающий увещатель?». Они скажут: «Конечно, предостерегающий увещатель приходил к нам, но мы сочли его лжецом и сказали: «Аллах ничего не ниспосылал, а вы лишь пребываете в большом заблуждении»﴾ [67:8–9].

Также, Он сказал: ﴿Тех, которые не уверовали, толпами погонят в Геенну. Когда они подойдут к ней, ее ворота будут распахнуты, и ее стражи скажут им: «Разве не приходили к вам посланники из вас самих, которые читали вам аяты вашего Господа и предупреждали вас о встрече с этим днем вашим?». Они скажут: «Конечно!». Но сбылось относительно неверующих Слово о мучениях. Будет сказано: «Войдите во ворота Геенны и пребывайте там вечно!». Как же скверна обитель возгордившихся!﴾ [39:71–72].

Также, Он сказал: ﴿Кто может быть несправедливее того, кто возводит навет на Аллаха или считает ложью истину, которая явилась к нему? Разве не в Геенне будет обитель неверующих?﴾ [29:68].

Также, Он сказал: ﴿А кто отвернется от Моего Напоминания, того ожидает тяжкая жизнь, а в День воскресения Мы воскресим его слепым». И скажет он: «Господи! Почему Ты воскресил меня слепым, если раньше я был зрячим?». Аллах скажет: «Вот так! Наши знамения явились к тебе, но ты предал их забвению. Таким же образом сегодня ты сам будешь предан забвению». Так Мы воздаем тем, кто излишествовал и не уверовал в знамения своего Господа. А мучения в Последней жизни будут еще более тяжкими и длительными﴾ [20:124–127].

Также, Он сказал: ﴿Воистину, неверующие из людей Писания и многобожников окажутся в огне Геенны и пребудут там вечно. Они являются наихудшими из тварей﴾ [98:6]. Подобных текстов в Коране множество. Везде, в этих текстах (в которых упоминалось о неверных) имеются в виду и лицемеры — те, кто в душе неверные, у которых нет ничего из веры — так же как входят в них и неверные, открыто исповедующие неверие. Более того, лицемеры находятся в самой нижней ступени ада, как об этом сообщил Аллах в Своей книге.

✿ Понятия «куфр» и «нифак» иногда взаимосвязаны, так же как и слово «язычники» взаимосвязано с выражением «люди Писания», но включает ли в себя слово «язычники» людей Писания, когда оно приходит отдельно.

Иногда Аллах упоминает слова «неверие» и «лицемерие» вкупе, в ряде мест — вначале суры «аль Бакара», в четырех аятах идёт описание верующих, затем два аята описание неверных, а потом десять с лишним аятов описание лицемеров. Также Всевышний Аллах сказал: ﴿Воистину, Аллах соберет вместе всех лицемеров и неверующих в Геенне﴾ [4:140].

Также, Он сказал: ﴿В тот день лицемеры и лицемерки скажут верующим: «Погодите, мы позаимствуем у вас немного света». Им будет сказано: «Возвращайтесь назад и ищите свет». Между ними будет возведен забор с воротами, с внутренней стороны которого будет милость, а снаружи — мучения. Они будут взывать к ним: «Разве мы не были с вами?». Они скажут: «Да, но вы соблазняли самих себя, выжидали, сомневались и обольщались надеждами до тех пор, пока не явилось повеление Аллаха. Соблазни-

тель (шайтан) обманул вас относительно Аллаха. Сегодня ни от вас, ни от неверующих не примут выкупа. Вашим пристанищем будет Огонь, который более всего подобает вам. Как же скверно это место прибытия!» [57:13–15].

Также Он сказал: ﴿О Пророк! Борись с неверующими и лицемерами и будь суров к ним. Их пристанищем будет Геенна﴾ [9:73], [66:9]. Также Он сказал: ﴿Разве ты не видишь, что лицемеры говорят своим неверующим братьям﴾ [59:11].

Точно так же и слово «многобожники» упоминается со словами «люди Писания», или с пятью разными религиями, как например, в слове Всевышнего Аллаха: ﴿В День воскресения Аллах рассудит между верующими, исповедующими иудаизм, сабиями, христианами, огнепоклонниками и многобожниками. Воистину, Аллах является Свидетелем всякой вещи﴾ [22:17].

Пример, когда связано со словами «люди Писания»: ﴿Неверующие из людей Писания и многобожников не расстались с неверием, пока к ним не явилось ясное знамение﴾ [98:1], также: ﴿Воистину, неверующие из людей Писания и многобожников окажутся в огне Геенны и пребудут там вечно. Они являются наихудшими из тварей﴾ [98:6]. Также Он сказал: ﴿Скажи тем, кому даровано Писание, а также необразованным людям: «Обратились ли вы в ислам?». Если они обратятся в ислам, то последуют прямым путем. Если же они отвернутся, то ведь на тебя возложена только передача откровения﴾ [3:20].

После послания Мухаммада да благословит его Аллах и приветствует, на белом свете были лишь люди Писания

и неграмотные. Любая община, которая не относилась к людям Писания, была неграмотной, как неграмотные арабы, хазары, славяне, индийцы, суданцы и другие, кто не был обучен письму. Все они неграмотные. Посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, был послан к ним (к людям Писания и ко всем остальным) так же, как был послан и к неграмотным арабам. Слова Аллаха: **﴿Скажи тем, кому даровано Писание﴾ [3:20]** — это является обращением присутствующим во времена посланника Аллаха, после того как Аллах аннулировал и заменил — указывают на то, что исповедующий религию иудеев и христиан, является тем, кому даровано Писание. И это положение не касается лишь тех, кто стал придерживаться Писания до аннулирования и замены, ибо нет разницы между их потомками и потомками других (представителей людей Писания), так же как нет разницы между ними и другими, ибо все они неверные и Аллах назвал их всех людьми Писания, сказав: **﴿Скажи тем, кому даровано Писание﴾ [3:20]**. И это обращение направлено не только тем, кого застиг пророческий призыв, то есть, не только тех, кто уже умер (но и всех, в общем, до судного Дня).

Все вышесказанное указывает на то, что слова Всевышнего Аллаха: **﴿Еда людей Писания также дозволена вам﴾ [5:5]** охватывает всех их (и тех, чьи предки приняли христианство или иудаизм до прихода Мухаммада и те, чьи предки приняли христианство или иудаизм после его прихода). Это мнение большинства салафов и поздних ученых. Это мнение Малика и Абу Ханифы. Это мнение также передается от имама Ахмада прямым текстом, и его слова в этом не разнятся, кроме как относительно христиан из бану Тагаллюб. Последнее из двух мнений, передаваемых от него было то, в котором он считал

что их женщины дозволены, так же, как и мясо заколотых ими животных, как об этом сказали большинство сподвижников.

Однако его мнение в другой передаче от него, гласит о том, что это недозволено — он следовал в этом за Али ибн Абу Талибом, да будет доволен им Аллах. Это его суждение было не на преемственной наследственности¹, а потому что они вошли в число людей Писания лишь своей страстью к употреблению вина (*т.е. все их исповедание религии заключалось лишь в распитии алкоголя*).

Однако некоторые табиины посчитали, что причиной этому наследственная преемственность, как об этом сказал Аль Ата' и аш Шафии (*однако мнение аш Шафии не такое каким его описывает автор*), и те, кто с ним солидарен из числа сторонников имама Ахмада. Они (*ханбалиты и другие факихи*) написали об этом и ввели разделы (*в труды по фикху*) обсуждая в них например то, что если один из родителей будет из числа людей Писания, а другой нет (*то какого положение детей*), и дошло до того, что среди группы книг по ханбалитскому мазхабу нет иного мнения, однако это ошибка приписываемая его мазхабу. Это мнение противоречит (шариатским) текстам. Положение этого вопроса никак не связано с родословной, как об этом рассказано расширенно в соответствующем месте.

Также, возникает вопрос: если слово «многобожники» упомянуто отдельно (от слов «люди Писания»), как например в слове Всевышнего Аллаха: **﴿Не женитесь на многобожницах, пока они не уверуют﴾ [2:221]**, то входят ли

1. Т.е. что потомки имеют тот же статус, что и предки принявшие христианство ещё до прихода пророка Мухаммада — (прим.пер.).

в его смысл и люди Писания? Относительно этого вопроса существуют два мнения известных среди салафов и поздних ученых. Те, кто сказал что слово «многобожники» включает в себя и людей Писания, то они объяснили это тем, что аят считается «мухкам» (ясным). Это объяснение высказывал ибн Умар, да будет доволен им Аллах. Большинство же тех, кто считал дозволенным женитьбу на женщинах людей Писания — как об этом говорится в 5 аяте, суры «аль Маида», который был ниспослан позже — разделились. Среди них есть те, кто сказал, что этот аят аннулировал запрет на женитьбу на женщинах людей Писания. Также, среди них есть те, кто сказал, что этот аят, является частным (речь об аяте 221 из суры «аль Бакара»), и не был ниспослан как обобщенный (т.е. в нём нет общего запрет женитьбы на иноверках всех видов). Ведь Аллах ниспослал после худейбийского договора следующий аят: **﴿Не держитесь за узы с неверующими женами﴾ [60:10]**. Согласно этому мнению они говорят: «Аллах запретил держаться за узы с неверующими женами тому, кто был женат на неверных женщинах, а они на тот момент были женаты только на многобожницах — язычницах. Поэтому женщины людей Писания туда не входят.

❁ Разница между словами «праведник», «шахид», «сиддик». Когда они упоминаются самостоятельно, то включают в себя пророков и других.

Так же и слова «праведник», «мученик» (шахид) и «правдивый» (садык), когда употребляются отдельно друг от друга, то туда входят и пророки. Всевышний Аллах сказал: **﴿Мы даровали ему его награду в этом мире, а в Последней жизни он будет в числе праведников﴾ [29:27]**.

Также, Он сказал: **﴿Мы даровали ему добро в мирской жизни, а в Последней жизни он будет в числе праведников﴾ [16:122].**

Ибрахим аль Халиль, мир ему, сказал: **﴿Господи! Даруй мне мудрость и воссоедини меня с праведниками!﴾ [26:83].**

Йусуф, мир ему, сказал: **﴿Умертви меня мусульманином и присоедини меня к праведникам﴾ [12:101].**

Сулейман, мир ему, сказал: **﴿Введи меня по Своей милости в число Своих праведных рабов﴾ [27:19].**

В достоверном хадисе, который единодушно признан достоверным — в котором говорится о том, когда они (сподвижники) стали говорить в конце молитвы: *«Мир (приветствие) Аллаху прежде Его рабов. Мир (ас Салям) Джабрилю. Мир (ас Салям) Микаилу. Мир (ас Салям) такому-то»* — пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: *«Поистине Аллах есть Мир (ас Салям). Поэтому когда кто-либо из вас садится в молитвы, то пусть говорит: «Приветствия Аллаху, и молитвы и лучшие слова. Мир тебе, о, Пророк, и милость Аллаха и благословения Его, мир нам и праведным рабам Аллаха». Когда же он скажет их, то он охватит этим всех праведников на небе и на земле. Хадис.*

Также, слово «праведник» (ас салих) упоминается вкупе с другими словами, как в слове Всевышнего Аллаха: **﴿Те, которые повинуются Аллаху и Посланнику, окажутся вместе с пророками, правдивыми мужами, мучениками (шахидами — свидетелями) и праведниками, которых облагодетельствовал Аллах﴾ [4:69].** Аз Заджадж и другие

сказали: «Праведник» это тот, кто соблюдает права Аллаха и Его рабов.

Слово «праведник» является антонимом слову «порочный» (*аль фасид — сеющий нечестие*). Когда это слово употребляется без обусловленности, то включает в себя любого, чьи дела праведны (исправны), это тот в ком нет ничего из нечестия. Он тот, чье тайное не отличается от явного. Все его слова дела вызывают довольство Господа. Это слово в таком случае охватывает собой и пророков и тех, кто ниже них.

Слово «правдивейший» (сиддик) в вышеупомянутом аяте идёт в связке со словом «пророки». Аллах описал пороков правдивостью. Аллах сказал: **﴿Помяни в Писании Ибрахи-ма. Он был правдивейшим человеком и пророком﴾ (19:41). Помяни в Писании Идриса. Он был правдивейшим человеком и пророком﴾ [19:56].**

Также и слово «мученик» (аш шахид — свидетель), Аллах связал слово «правдивейший» со словом «праведник». Все-вышний Аллах сказал: **﴿Будет положено Писание, и будут приведены пророки и свидетели (мученики — шахиды)﴾ [39:69].** Если слово «мученики» (свидетели) будет обусловлено словами «свидетельство обо всем человечестве», то описывается вся община (умма), об этом упоминается в слове Все-вышнего Аллаха: **﴿Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины, чтобы вы свидетельствовали обо всем человечестве, а Посланник свидетельствовал о вас самих)﴾ [2:282].** В данном контексте слово «свидетельство» обусловлено словом «люди», подобно тому, как упоминается в слове Всевышнего: **﴿Почему они не привели для подтвержде-ния этого четырех свидетелей?﴾ [24:13],** и как в другом

айте: ﴿**В качестве свидетелей призовите двух мужчин из вашего числа**﴾ (2:282). В этих двух аятах слово «свидетели» не является обобщенным, однако обобщенным оно является, например, в аяте: ﴿**Мы чередуем дни (счастье и несчастье) для людей, чтобы Аллах узнал уверовавших и избрал среди вас павших мучеников (свидетелей, шахидов)**﴾ [3:140].

❁ Слово «ослушание» в общем смысле, включает в себя неверие и нечестие.

Точно так же и слова «ослушание (или грех)», «нечестие», «неверие». Когда слово «ослушание» употреблено в общем (без условности), применительно к Аллаху и Его посланнику, то в смысл слова включается и «нечестие», и «неверие», Всевышний Аллах сказал: ﴿**Кто же ослушается Аллаха и Его Посланника, тому уготован огонь Геенны, в котором они пребудут вечно**﴾ [72:23]. Всевышний Аллах сказал: ﴿**Таки-ми были адиты! Они отвергли знамения своего Господа, ослушались Его посланников и последовали за всяким горделивым упрямым**﴾ [11:59]. Аллах сказал об их ослушании посланникам, за то, что они ослушались Худа, и их ослушание выражалось в проявлении неверия в посланников как к виду (*т.е. они отрицали существование посланников как таковых*).

Проявление ослушания один из видов неверия в посланников, подобно ослушанию тех, кто сказал: ﴿**Конечно, предостерегающий увещатель приходил к нам, но мы сочли его лжецом и сказали: «Аллах ничего не ниспосылал»**﴾ [67:9] и ослушанию тех, кто счёл истину ложью и отвернулся, Всевышний Аллах сказал: ﴿**Войдет в него только самый**

несчастный, который считает истину ложью и отворачивается» [92:15–16]. То есть, это является неверием в сообщение (от Аллаха через посланника) и отказ от повиновения велениям. Люди обязаны признавать посланников Аллаха и верить в то, что они сообщают (от Аллаха). Люди обязаны повиноваться велениям посланников Аллаха. Всевышний Аллах сказал в отношении фараона: **«Но тот счел его ложью и ослушался» [79:21].**

✿ Повеление в безусловленной формулировке указывает на обязанность.

Всевышний Аллах сказал относительно кафи́ров как о типе людей: **«Он не уверовал и не совершал намаз. Напротив, он счел это ложью и отвернулся» [75:31–32],** то есть счёл ложью то, что сообщил Аллах (через посланника) и отвернулся от исполнения веления. Иман — это вера в то, что сообщают посланники и повиновение им в велениях. Всевышний Аллах сказал: **«Мы отправили к вам Посланника свидетелем против вас, подобно тому, как отправили посланника к Фараону. Фараон ослушался посланника» [73:15–16].** Под словом «отвернулся» имеется в виду отвернулся от того повиновения, которое упомянуто в Коране в ряде мест, как например в слове Всевышнего Аллаха: **«Вас еще призовут воевать против людей, обладающих суровой мощью. Вы сразитесь с ними, или же они обратятся в ислам. Если вы подчинитесь, то Аллах дарует вам прекрасную награду. Если же вы отвернетесь, как отвернулись прежде, то Аллах причинит вам мучительные страдания» [48:16].** То, что Аллах порицает, в ряде мест в Коране, тех, кто отворачивается, является доводом на обязанность повиновения Аллаху

и Его посланнику. Также это указывает на то, что повеление, не обусловленное ничем, требует обязательного повиновения и указывает на порицаемость отказа от повиновения. Ведь Всевышний Аллах связал порицание лишь с послушанием, сказав: **﴿Фараон ослушался посланника﴾ [73:16]**.

Говорят, что упоминание вечности в Коране приводится лишь при угрозах адресованных кафирам. Поэтому, Всевышний Аллах сказал: **﴿Если же кто-либо убьет верующего преднамеренно, то возмездием ему будет Геенна, в которой он пребудет вечно. Аллах разгневается на него, проклянет его и приготовит ему великие мучения﴾ [4:93]**.

Также, Всевышний Аллах сказал в отношении тех, кто совершает несправедливость, в вопросах распределения наследства: **﴿А тех, кто ослушается Аллаха и Его Посланника и преступает Его ограничения, Он ввергнет в Огонь, в котором они пребудут вечно. Им уготованы унижительные мучения﴾ [4:14]**. В данном аяте Аллах конкретизировал послушание переходом границ, а не упомянул грех в общем смысле. Аллах сказал: **﴿Адам ослушался своего Господа и впал в заблуждение﴾ [20:121]**. В этом аяте речь идёт о конкретном послушании.

Всевышний Аллах сказал: **﴿Аллах исполнил данное вам обещание, когда вы уничтожали их с Его дозволения, пока вы не пали духом, не стали спорить относительно приказа и не ослушались после того, как Он показал вам то, что вы любите﴾ [3:152]**. В этом аяте Аллах рассказывает о конкретном эпизоде послушания; когда лучники пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, которым он повелел держать позицию (*и не покидать ее*), даже если увидят что (мусульмане) побеждают. Не смотря на это, некоторые из

них ослушались веления пророка. Их командир повелел им находиться на позиции и не покидать ее. Однако, некоторые (ослушались приказа) и направились за трофеями. Также, Всевышний Аллах сказал: **﴿Он сделал ненавистными вам неверие, нечестие и неповиновение﴾ [49:7].**

✽ Толкование аята: ﴿не будут ослушаться тебя в благих делах﴾.

Аллах сделал три ступени (грехов). Всевышний Аллах сказал: **﴿О Пророк! Если к тебе придут верующие женщины, чтобы присягнуть в том, что они не будут приобщать сотоварищей к Аллаху, красть, прелюбодействовать, убивать своих детей, покрывать клеветой то, что между их руками и ногами, и ослушаться тебя в благих делах﴾ [60:12].** В данном случае Аллах обусловил ослушание. Поэтому некоторые толкователи Корана сказали, что в словах: **﴿ослушаться тебя в благих делах﴾** речь идёт об оплакивании. Такое толкование высказал ибн Аббас, да будет доволен ими обоими Аллах, и это передается по версии марфу. То же самое сказал и Зайд ибн Аслям. Он сказал: «Они не должны были призывать горе (говоря: о горе, о несчастье), царапать лица, рвать волосы, разрывать одежду». Некоторые, например как Абу Сулейман ад Димашки, сказали: «Благие дела — это все дела и указания шариата Ислама, которые повелел им посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует».

Слова аята обобщенные. Они не должны были ослушиваться его в благих делах, а ослушание бывает лишь при несоблюдение благих дел, ибо Он не станет повелевать порицаемое. Во всяком случае, в этом аяте содержится довод на то, что

повиновение обладателю власти является обязательным лишь в одобряемых делах, как об этом сказано в хадисе, приводимом в «Сахих» от пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, который сказал: **«Повиновение бывает лишь в одобряемых делах»**¹. И подобно этому слова Всевышнего: **﴿О те, которые уверовали! Отвечайте Аллаху и Посланнику, когда он призывает вас к тому, что оживляет вас﴾ [8:24]**. Он (Аллах или Его посланник) призывает лишь к этому. Обусловленность в данном аяте не имеет обратного понимания (то есть из слов **«когда он призывает вас»** не понимается, что если не призывает, можно не отвечать, или что он призывает к чему-то иному) ибо призыв и веление бывает лишь в благом. Это подобно слову Всевышнего: **﴿Не принуждайте своих невольниц к блуду ради обретения тленных благ мирской жизни, если они желают блюсти целомудрие﴾ [24:33]**, то есть из этого не понимается то, что если они не хотят целомудрия, то нет препятствия для принуждения. Однако этот пример приведен для разъяснения описания соответствующего решения.

К этому также относятся слова Всевышнего Аллаха: **﴿У того, кто взывает наряду с Аллахом другим богам, нет в пользу этого никакого довода. Его счет хранится у его Господа. Воистину, неверующие не преуспеют﴾ [23:117]**. Также Всевышний Аллах сказал: **﴿И убивали пророков не по праву﴾ [2:61]**. Обусловленность в каждом из этих аятов дана лишь для разъяснения и ясности, а не для признания обратного качества (то есть, из аятов не понимается то, что если кто-то найдет какой-то довод, то может взывать иным божествам, или что есть какое-то право, которое позволяет уби-

1. Хадис согласован.

вать пророков и т.д.).

Поэтому, некоторые грамматики сказали: «Прилагательное для определенных существительных используется для ясности, а не для выделения. А прилагательное для неопределенных существительных, бывает для выделения». Имеются в виду, те определенные существительные, которые не нуждаются в выделении, как например; в слове Всевышнего Аллаха: ﴿**Славь имя Господа твоего Всевышнего, Который сотворил все сущее и всему придал соразмерность**﴾ [87:2]. И также: ﴿**которые последуют за посланником, неграмотным (не умеющим читать и писать) пророком, запись о котором они найдут в Таурате и Инджиле**﴾ [7:157]. Также: ﴿**Хвала Аллаху, Господу миров, Милостивому, Милосердному**﴾ [1:2–3].

Прилагательное для неопределенных существительных, употребляются так же для ясности, в том случае если они выделены. Но вместе с этим Аллах связал упоминание послушания с неверием и нечестием, как тут: ﴿**Он сделал ненавистными вам неверие, нечестие и неповиновение**﴾ [49:7], хотя известно то, что нечестивец так же является послушником.

❁ **Слово «несправедливость» в общей формулировке включает в себя и неверие, и остальные грехи.**

К этой теме также относится и притеснение души (несправедливость), то есть, когда употребляется понятие «**ослушание**», то в него также входят все грехи, ибо этим раб Аллаха относится несправедливо к своей душе. Всевышний Аллах сказал: ﴿**Мы не были к ним несправедливы, однако они сами поступили несправедливо по отношению к себе. Когда явилось веление твоего Господа, божества, к ко-**

торым они взывали вместо Аллаха, ничем не помогли им. Они не приумножили им ничего, кроме гибели» [11:101]. Всевышний Аллах сказал: «Вот сказал Муса своему народу: «О мой народ! Вы были несправедливы к себе, когда стали поклоняться тельцу. Покайтесь перед своим Создателем» [2:54]. Всевышний Аллах сказал об убийстве: «Он (Муса) сказал: «Господи! Я поступил несправедливо по отношению к себе (когда убил не по праву). Прости же меня!» [28:16].

Билькис сказала: «Господи! Я была несправедлива к самой себе. Я покоряюсь вместе с Сулейманом Аллаху, Господу миров» [27:44]. Адам, мир ему, сказал: «Господь наш! Мы поступили несправедливо по отношению к себе, и если Ты не простишь нас и не смилостивишься над нами, то мы непременно окажемся одними из потерпевших урон» [7:23].

Также Аллах связывает словосочетание «притеснение души» с некоторыми грехами: «Тем же, которые, совершив мерзкий поступок или несправедливо поступив против самих себя» [3:135]. Также: «Если кто-либо совершит злодеяние или будет несправедлив по отношению к себе, а затем попросит у Аллаха прощения, то он найдет Аллаха Прощающим и Милосердным» [4:110].

Что же касается самого понятия «несправедливость», то в него входит и неверие и остальные грехи, Всевышний Аллах сказал: «Соберите беззаконников и их пару и тех, кому они поклонялись вместо Аллаха, и укажите им на путь в Ад. Остановите их, и они будут спрошены» [37:22–24]. Умар ибн аль Хаттаб, да будет доволен им Аллах, сказал: «Под словами «и их пару» имеется в виду те, кто был по-

хож на них». Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, сказал: **«Им подобных»**. Точно так же сказали и Катада и аль Кальби: **«Это каждый, кто совершал деяния подобные тем, которые совершали они. Пьяницы с пьяницами, прелюбодеи с прелюбодеями»**.

От Даххака и Мукатилия передается: **«Их друзья из числа шайтанов. У каждого неверного есть свой шайтан в цепях»**. Это подобно данному аяту: **﴿когда души будут попарно﴾ [81:7]**. Умар ибн аль Хаттаб, да будет доволен им Аллах, сказал: **«Праведники объединятся с праведниками, а грешники — с грешниками»**. Ибн Аббас да будет доволен ими обоими Аллах, сказал: **«Это произойдет тогда, когда люди разделятся на три группы (в аяте сказано: ﴿Вы разделитесь на три группы﴾ [56:7])»**. Аль Хасан и Катада сказали: **«Каждого человека присоединят к его сторонникам; иудея с иудеями, христиане с христианами...»**. Ар Раби'а ибн Хайсам сказал: **«Человек будет вместе с тем, кто подобен ему в деяниях»**. В «Сахих» упоминает хадис пророка, да благословит его Аллах и да приветствует. Пророка спросили: **«Человек любит какой-то народ, но ещё не присоединился к нему?»**. Он ответил: **«Человек с теми, кого он полюбил»**. Хадис согласован. Также посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: **«Души подобны воинам; те, кто знает друг друга объединяются, а те, кто не знают друг друга разобщаются»**. Аль Бухари, Муслим. Также посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Человек на религии своего друга, пусть же каждый посмотрит на того, с кем дружит»**. Хадис хасан. Ат Тирмизи.

✿ Толкование слова «пары» согласно тому, как приведено в Коране.

Пара чему то, это подобие (*то есть когда говорят «он ему пара» имеют в виду то, что они очень похожи*) половинку называют парой из-за схожести частей, Всевышний Аллах сказал: **✿ Неужели они не видели Землю, сколько Мы произрастили на ней всякие красивые пары (растений)? ✿** [26:7]. Всевышний Аллах сказал: **✿ И от каждой вещи Мы сотворили пару — быть может, вы помяните наизидание ✿** [51:49]. Некоторые толкователи Корана сказали: «Речь идёт о двух противоположных классах и видах; небо и земля, солнце и луна, зима и лето, джинны и люди, неверие и вера, счастье и несчастье, истина и ложь, мужчина и женщина, свет и тьма, сладость и горечь и тому подобное».

Всевышний Аллах сказал: **✿ Быть может, вы помяните наизидание ✿**, и тогда поймёте что Творец, создавший все парами, является Единственным. Но, надо понимать, что не имеется в виду то, что все будут воскрешены парами — со своими супругами — ибо, бывает так, что женщина является праведной, а муж грешником, и более того, неверным, как например жена фараона. То же самое касается праведного мужчины, порой жена его может быть грешной, более того, неверной (неверующей), как, к примеру, жена Нуха, и Лута мир им. Однако, если женщина на религии своего мужа, то в таком случае она входит в понятие «пара» в обобщённом значении. Поэтому, Аль Хасан аль Басри сказал: **«Под словом Всевышнего: ✿ и их пару ✿ (в упомянутом ранее аяте), имеются в виду многобожницы».**

Нет сомнения в том, что этот аят касается и неверующих

тоже, как на это указывает сам контекст аята. Ранее было упомянуто о том, что некоторые толкователи Корана сказали, что в смысл этого аята входят прелюбодеи и пьяницы. Также, в одном из асаров (приданий) говорится: **«Когда наступит Судный День, будет сказано: «Где несправедливые и их подельники — или подобные им - . Затем они будут собраны в ящиках из огня и будут брошены в огненную гиену».** Некоторые салафы сказали: **«Помощники несправедливых сами являются несправедливыми. Даже если они разводят для них чернила или наостряют перо».** Среди салафов были те, кто добавил: **«Более того, тот, кто стирает для них одежду, является их помощником».**

Помощники это те, кто был упомянут в аяте словами **«и их пару»**, ибо поистине помогающий в благом и в богобоязненности является сам таковым, а тот, кто помогает в грехе и во вражде, сам является враждебным грешником.

❁ **Значение словосочетаний «хорошее заступничество» и «плохое заступничество».**

Всевышний Аллах сказал: **❁ Кто будет ходатайствовать хорошим заступничеством, тому оно станет уделом. А кто будет ходатайствовать дурным заступничеством, тому оно станет ношей ❁ [4:85].** Ходатай — помогающий другому. Он становится с ним в паре, после того, как был сам по себе (один). Поэтому слова Всевышнего Аллах: **❁ Кто будет ходатайствовать хорошим заступничеством ❁** истолковали как оказание помощи верующим в джихаде, а слова: **❁ Кто будет ходатайствовать дурным заступничеством ❁** как оказание помощи неверным в борьбе против мусульман, как об этом писал ибн Джарир ат Табари, и Абу Сулейман.

Этот аят был истолкован как то, что **хорошее заступничество** — это заступничество человека для привлечения для него пользы, или избавления от беды, как об этом сказал Аль Хасан, Муджахид, Катада и ибн Зейд. Хорошее заступничество это помощь в благом, которое любимо Аллаху и Его посланнику, принося пользу тому, кто достоин её, и избавляя от вреда того, кто этого заслуживает. Заступничество в плохом это оказание помощи в делах ненавистных Аллаху и Его посланнику, как заступничество в притеснении человека, или в препятствии получения блага, которого человек заслужил. Учёные истолковали хорошее заступничество как мольбу за верующих, а плохое заступничество как мольбу против верующих. Они истолковали хорошее заступничество как примирение двоих.

Все эти толкования правильны. Ходатай является той самой парой (о которой сказано в аяте) для того, за кого он заступает. Потому что тот, за кого заступаются, заступаются либо во благе и богобоязненности, либо в грехе и во вражде. Когда к пророку, да благословит его Аллах и да приветствует, приходил нуждающийся, то он говорил своим сподвижникам: **«Походатайствуйте за него и получите вознаграждение, а Аллах на языке своего пророка решает, то, что пожелает»**. Аль Бухари.

В завершении пояснения вышеупомянутых аятов (37:22–24) можно сказать что хоть в аятах и имеется в виду несправедливый — чья несправедливость выражается в его неверии — в них так же имеются в виду и остальные грехи. И хоть в аяте сказано: **«и тех, кому они поклонялись»**, однако есть достоверный хадис от пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, в сборнике «Сахих», что он сказал: **«Несчастен**

раб динара, несчастен раб дирхама, несчастен раб бархата (одежды), несчастен раб убранства! Да будет он несчастен и опрокинется с ног на голову! Даже будучи уколотым колючкой, да не извлечёт он её!». Аль Бухари. Также передается в сборнике «Сахих» что пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Нет ни одного обладателя сокровищ, не иначе как, его сокровища в Судный день, превратятся в ядовитую змею, которая схватит его за нижние челюсти и скажет: «Я твое имущество, я твое сокровище». В другой версии хадиса сказано «Не иначе как к нему приставят огромную змею, от которой он будет бежать, и которая его будет преследовать до тех пор, пока не завьется вокруг его шеи, затем посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, прочитал аят: ﴿В День воскресения их шеи будут обернуты тем, чем они скупались﴾ [3:180]».

В другой версии хадиса сказано: «К нему приставят огромную змею. Куда бы он ни пошёл, она будет преследовать его, а он будет бежать от неё, она будет говорить: «Это твое имущество, которым ты скупился» и когда увидит что некуда ему деться от нее он введет свою руку ей в рот, и она станет откусывать ее подобно тому, как кусают большое животное». В другой версии сказано: «Она не перестанет преследовать его до тех пор, пока он не введет свою руку ей в рот и она станет откусывать, а потом она проглотит его».

Всевышний Аллах в других аятах сказал: ﴿О те, которые уверовали! Воистину, многие из первосвященников и монахов незаконно пожирают имущество людей и сбивают их с пути Аллаха. Обрадуй же тех, которые накапливают

золото и серебро и не расходуют их на пути Аллаха, мучительными страданиями. В тот день они (накопленные ими сокровища) будут раскалены в огне Геенны, и ими будут клеймены их лбы, бока и спины. Им будет сказано: «Вот то, что вы копили для себя. Вкусите же то, что вы копили!». ﴿ [9:34–35].

В достоверном хадисе, приводимом в «Сахих» и в других источниках, передается, что пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Нет ни одного обладателя сокровищ (богатства) который не выплачивает с него закят, не иначе как его (богатство) станут раскаливать в огне Ада, затем расплющат, а потом будут клеймить им их лбы и бока. Это будет продолжаться до тех пор, пока Аллах не рассудит между Своими рабами в Судный день, длительность которого равна пятидесяти тысячам земных лет. А затем он увидит свой путь: либо в рай, либо в ад».

В хадисе Абу Зарра сказано: «Обрадуй тех, кто копит богатства угольком (дословно: раскаленным камнем) который раскалят в огне джаханнама, а затем положат на сосок груди каждого из них. Он (прожжёт тело) и выйдет промеж лопаток, так же, его положат промеж лопаток, и он выйдет из соска груди содрогаясь (от сильного жара). (Этими сокровищами) будут клеймить их лбы, бока и спины, жар от этого будет доходить до конечностей»¹. Так же сказано и в Коране.

Эти тексты указывают на то, что все эти события будут происходить после их входа в ад. Это будет происходить с теми,

1. «Мухтасар Сахих Аль Бухари» Аль Албани 704.

кто войдёт в ад. Этот несправедливый человек, после того как откажется выплатить закят, будет воскрешен с подобными ему. Имущество, которому он поклонялся помимо Аллаха, станет причиной его наказания, даже если он не будет из числа тех, кто совершал большой ширк, которые останутся в аду навечно. Поэтому в последнем из упомянутых хадисов сказано: **«А затем он увидит свой путь: либо в (вечный) ад, либо в рай»**. Это произойдет после того, как он станет испытывать наказание пятьдесят тысяч земных лет. После этого он войдёт в рай.

Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: **«Ширк в этой общине более скрыт (незаметнее) чем маленький муравей»**. Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, и его сторонники сказали: **«Неверие меньше неверия, несправедливость меньше несправедливости, нечестие меньше нечестия»**. Точно так же сказали ученые ахлю сунна, такие как, имам Ахмад, и другие, об этом мы ещё упомянем, если будет на то воля Аллаха.

❁ **Толкование аята: ❁ Они признали господами помимо Аллаха своих первосвященников и монахов ❁**

Всевышний Аллах сказал: **❁ Они признали господами помимо Аллаха своих первосвященников и монахов, а также Мессию, сына Марьям. А ведь им было велено поклоняться только одному Богу, кроме которого нет иного божества. Он превыше того, что они приобщают в сотоварищи! ❁ [9:31].**

В хадисе Адия ибн Аби Хатима — длинный хадис хасан, передаваемый Ахмадом и ат Тирмизии другими, который пришел к пророку, да благословит его Аллах и да приветствует, будучи

христианином, и услышал этот аят — сказано: «Я сказал пророку, да благословит его Аллах и да приветствует: «Мы не поклоняемся им». Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «А разве вы не считаете запретным то, что они вам запрещают, и разве вы не считаете дозволенным то, что они вам разрешают?». Я сказал: «Да, считаем». Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Это и является их поклонением (первосвященникам и монахам)».

Так же сказал и Абу аль Бахтари: «Они не совершали молитвы ради них, и если бы они (первосвященники и монахи) повелели бы им (своим последователям) поклоняться им помимо Аллаха, то те не стали бы им повиноваться. Однако они (первосвященники и монахи) повелевали им (своим последователям) объявляя запретное Аллахом дозволенным, и дозволенное Аллахом запретным, и те повиновались им. И это было господством (т.е. нарушением таухида ар рубубийя)».

Ар Раби'а ибн Анас сказал: «Я спросил Абу аль Алията: «Каким было господство (т.е. нарушение таухида ар рубубийя) у бану исраиль?». Он ответил: «Их господство (т.е. нарушение таухида ар рубубийя) выражалось в том, что когда они находили в Писании Аллаха веления и запреты, то говорили: «Мы не опередили своих первосвященников ни в чём (т.е. они знают все лучше нас), и мы будем исполнять то, что они нам велят, будем отстраняться от того, что они нам запретят. (Так произошло из-за их слов): «Спрашивайте мужей (знания)». Они отбросили книгу Аллаха за спины».

Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, разъ-

яснил о том, что их (последователей) поклонением им (первосвященникам и монахам) было в дозволении запретного и в запрете дозволенного, а не в том, что они молились на них, или взывали к ним, помимо Аллаха. Это и есть поклонение мужам, а то (что было упомянуто ранее) было поклонением имуществу. Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, разъяснил это.

Всевышний Аллах упомянул о том, что это ширк, сказав: **﴿Он превышает того, что они приобщают в сотоварищи!﴾ [9:31]**. Это та самая несправедливость, о которой сказано в слове Всевышнего Аллаха: **﴿Соберите беззаконников и их пару и тех, кому они поклонялись вместо Аллаха﴾ [37:22–23]**. Ибо, поистине эти, и те, кто им повелевал об этом, будут подвергнуты наказанию.

Всевышний Аллах сказал: **﴿Вы и те, чему вы поклоняетесь вместо Аллаха, являетесь растопкой для Геенны, в которую вы войдете﴾ [21:98]**. Из этого положения будет исключены лишь те, кому поклонялись, но они ненавидели это, потому что поклонение и повиновение совершалось в послушании Аллаху. Речь о тех, кому уготовано прекрасное (пристанище в ахирате), таким как аль Масих или Аль Узейр и другим. Они далеки от этого (от того чтобы призывать поклоняться себе).

Что же касается того, кто доволен тем, что ему поклоняются и повинуются в послушании Аллаха, то такой заслуживает наказания, даже если он не повелевал об этом, а что говорить о том, если повелевает?! То же самое касается и того, кто повелевает поклоняться кому-либо помимо Аллаха. Такой человек является четой (парой) им. Поистине чета (пара) иногда бывают последователями, а парой и подобными они друг

другу являются из-за подобия друг другу в религии, контекст аята указывает на это.

Всевышний Аллах сказал: ﴿**Соберите беззаконников и их пару, и тех, кому они поклонялись вместо Аллаха, и ведите (укажите) их на путь Ада**﴾ [37:22–23]. Ибн Аббас сказал: «Слово ﴿**Ведите**﴾ означает **укажите**». Ад Даххак сказал тоже самое. Ибн Кайсан сказал: «﴿**Ведите**﴾ то есть, **гоните их вперёд**», имеется в виду гоните их словно жертвенное животное к месту заклания. Далее Аллах сказал: ﴿**Остановите их, и они будут спрошены: «Что с вами? Почему вы не помогаете друг другу?»**﴾ [37:24–25], то есть, почему не помогаете друг другу так, как помогали в мирской жизни в заблуждении: ﴿**О нет! Сегодня они будут покорны. Они будут обращаться друг к другу с вопросами. Они скажут: «Вы приходили к нам справа». Они ответят: «О нет! Вы сами не были верующими. Мы не обладали властью над вами. Вы сами были людьми, преступавшими границы дозволенного. Относительно нас сбылось Слово нашего Господа. Воистину, мы будем вкушать наказание. Мы ввели вас в заблуждение, и мы сами были заблудшими**». Воистину, в тот день они разделят наказание. Воистину, так Мы поступаем с грешниками. Когда им говорили: «Нет божества, кроме Аллаха», — они превозносились и говорили: «Неужели мы откажемся от наших богов ради одержимого поэта?»﴾ [37:26–36].

Всевышний Аллах сказал: ﴿**Аллах скажет: «Войдите в Ад вместе с народами из числа людей и джиннов, которые прожили до вас**». Каждый раз, когда один народ будет входить туда, он будет проклипать родственный ему народ. Когда же они будут собраны там вместе, то по-

следние из них скажут о первых: «Господь наш! Это они ввели нас в заблуждение. Удвой же их мучения в Огне». Он скажет: «Всем воздастся вдвойне, но вы не знаете этого». Тогда первые из них скажут последним: «Вы не были лучше нас. Посему вкусите наказание за то, что вы приобретали». ﴿ [7:37–39].

Всевышний Аллах сказал: ﴿Когда они будут препираться друг с другом в Огне, слабые скажут тем, которые превозносились: «Мы следовали за вами. Не избавите ли вы нас от доли Огня?». Те, которые превозносились, скажут: «Все мы — в нем. Воистину, Аллах уже рассудил между рабами». ﴿ [40:47–48].

Всевышний Аллах сказал: ﴿Если бы ты видел беззаконников, когда они будут стоять перед их Господом, отвечая друг другу словами. Те, которые были слабыми, скажут тем, которые превозносились: «Если бы не вы, то мы стали бы верующими». Те, которые превозносились, скажут тем, которые были слабыми: «Разве мы удержали вас от верного руководства после того, как оно явилось к вам? Нет, вы сами были грешниками». Тогда те, которые были слабыми, скажут тем, которые превозносились: «Вы замыслили козни ночью и днем и велели нам не верить в Аллаха и равнять с Ним других». Когда же они увидят мучения, они утаят раскаяние. Мы наложим оковы на шею неверующих. Разве им не воздается только за то, что они совершали?» ﴿ [34:31–33]. Также Всевышний Аллах сказал: ﴿Когда им говорили: «Нет божества, кроме Аллаха», — они превозносились» ﴿ [37:35].

Нет сомнения в том, что этот аят включает в себя два вида ширка; большой и малый и также включает в себя того, кто

проявил гордыню в повиновении велениям Аллаха. Поистине это (*исполнение велений Аллаха и повиновение Ему*) является одним из критериев осуществления слов «нет божества кроме Аллаха», ибо Бог обладатель права на то, чтобы Ему поклонялись. Все, посредством чего Ему поклоняются, относится к полноценности обожествления Аллаха, Его рабами. Тот же, кто возгордился от исполнения части поклонения, слушая и подчиняясь в этом другому, не утвердил слова «нет божества кроме Аллаха» в данном вопросе.

Эти люди, которые взяли своих первосвященников и монахов господами, которым они подчинились в дозволении того, что запретил Аллах и в запрещении того, что дозволил Аллах — делятся на два вида:

Первый: те (последователи), которые знают, что они (первосвященники и монахи) изменяют религию Аллаха, но следуют за ними в этом искажении, будучи убежденными в правомочности дозволения того, что запретил Аллах и в запрете того, что Он дозволил, следуя в этом за своими предводителями. Но вместе с этим они знают, что противоречат религии посланников. Это является неверием. Аллах и Его посланник объявили это ширком, хотя они (последователи) не молятся на них (первосвященников) и не совершают ради них земные поклоны. Таким образом, любой, кто последовал за кем-либо вразрез религиозным требованиям — заведомо зная что он идёт вразрез с религией, будучи убежденным что то, что говорит его предводитель это не то, что сказал Аллах и Его посланник — является мушриком, подобным им (*тем, кто дозволяет для него запретное Аллахом*).

Второй: когда они твёрдо убеждены и верят в то, что это является запрещением дозволенного и дозволением за-

претного, однако они повинуются им (*своим предводителям*) в послушании Аллаху, подобно тому, как это совершает мусульманин, совершая грехи, будучи убежденным в том, что то, что он делает, является греховным. Положение этих такое же, как положение грешников. В достоверном хадисе, в сборнике «Сахих» упоминается что пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: **«Поистине повиновение допустимо лишь в одобряемом»**. Также пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: **«Нет повиновения творению в послушании Творца»**. Также он сказал: **«Если кто-то повелевает вам послушаться Аллаха, то не повинуйтесь ему»**.

❁ Когда допустим, и когда недопустим таклид.

Затем тот, кто запрещает дозволенное и дозволяет запретное, если он будет муджтахидом, и его цель это следование посланнику Аллаха, но для него скрылась истина о реальном положении дела, однако он проявил максимальную богобоязненность (и ошибся), то такой не понесёт ответственность перед Аллахом за свою ошибку. Более того, он получит вознаграждение за свой иджтихад, посредством которого он проявил повиновение Своему Господу.

Однако тот, кто знает, что это (*т.е. иджтихад муджтахиды*) является ошибкой, в отношении того, с чем пришел посланник Аллаха, а затем все равно следует за этой ошибкой и отклонился от слова посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, то он таким образом имеет долю ширка, который порицал Аллах, особенно если он следует в этом за своей страстью и помогает этому своим языком и рукой, зная при этом о том, что он идёт вразрез с послан-

ником Аллаха. Такое поведение является ширком, за которое предусмотрено наказание. Поэтому учёные единогласны в том, что когда человек знает истину, ему не разрешается слепо следовать за кем бы то ни было, идя вразрез с истиной.

Среди учёных идут споры о том, дозволено ли тому, кто может выяснить доводы, слепо следовать за кем-либо. Если же человек не в состоянии от выявления истины, которую он знает — такое может быть в случае — когда человек знает, что религия ислам является истиной, но он находится среди христиан — то, если он соблюдает истину насколько возможно, с него не взыщут за то, что он не смог соблюдать (полноценно). Такие подобны ан Наджаши и другим.

Относительно таких Всевышний Аллах ниспослал аяты: **﴿Воистину, среди людей Писания есть такие, которые веруют в Аллаха и в то, что было ниспослано вам и что было ниспослано им﴾ [3:199].** Всевышний Аллах сказал: **﴿Когда они слышат то, что было ниспослано Посланнику, ты видишь, как их глаза переполняются слезами по причине истины, которую они узнают﴾ [5:86].**

А что касается ситуации, когда последователь муджтахид не в состоянии познать истину в подробной форме, и он приложил все усилия к этому стараясь в своём таклиде (т.е. проявил усилия в выяснении правильности своего таклида), то такой не понесёт ответственность если совершит ошибку, как например в определении киблы.

Что же касается того, кто слепо следует за какой-то личностью просто по причине своей прихоти, помогает ему своим языком, не зная при этом с ним ли истина, то такой относится к числу людей невежества, и даже если тот, за кем он следует

будет прав, все равно его деяния не будут правыми, а если тот за кем он следует будет неправ, то он понесёт свой грех. Это подобно тому, как было сказано о человеке, который толкует Коран исходя из собственных умозаключений, такой даже если будет прав, он все равно совершил ошибку, а если ошибся, то пусть готовит себе место в огне. Эти люди сродни тем, кто отказался выплатить закят, об угрозе наказания которым было упомянуто ранее. Они сродни рабам динаров и дирхамов, бархата (дорогой одежды) и убранства.

Поистине, все вышесказанное сказано о них, из-за того, что их любовь к богатству стала для них препятствием поклонению и повиновению Аллаху. Они стали рабами этого (мирских благ). Эти люди (слепые последователи) такие же. В этом поступке присутствует малый ширк, и они достойны угрозы о наказании настолько, насколько погрязли в этом. В хадисе сказано: **«Поистине незначительная показуха, является одним из видов ширка»**. Об этом часто говорится в текстах, где слово куфр и ширк в общей формулировке употребляется на множество грехов.

Целью вышесказанного было желание показать то, что понятие **«несправедливость»**, содержит в себе смысл «неверие», но это не является единственным значением, напротив, это понятие содержит также и другое значение (*в чем присутствует несправедливость*). В каждом случае, при употреблении этого понятия, значение будет зависеть от соответствующего контекста, как например слова «грех», «ошибка», «ослушание». Поистине эти слова включают в себя и неверие, и нечестие, и послушание.

В двух сборниках «Сахих» передается хадис от ибн Масуда, да будет доволен им Аллах, который сказал: **«О, послан-**

ник Аллаха, какой грех является самым тяжким?». Он ответил: «Придание равных Аллаху, в то время как Он сотворил тебя». Затем я спросил: «А затем какой?». Он ответил: «Убийство собственного ребенка из-за боязни, что он будет есть с тобой». Я спросил: «А затем какой?». Он ответил: «Совершение прелюбодеяния с женщиной своего соседа».

Затем Всевышний Аллах ниспослал: ﴿Они не взывают помимо Аллаха к другим богам, не убивают людей вопреки запрету Аллаха, если только они не имеют права на это, и не прелюбодействуют. А тот, кто поступает так, получит наказание. Его мучения будут приумножены в День воскресения, и он навечно останется в них униженным. А кто обратится с покаянием (к Аллаху) и будет совершать праведное, то, поистине, он обращается к Аллаху с правильным покаянием﴾. [25:68–71].

В данном тексте угроза о наказании за три этих поступка вместе взятых (многобожие, убийство, прелюбодеяние). За каждое из этих деяний предусмотрена доля наказания. Если человек совершает многобожие, но не совершает убийство или прелюбодеяние, то наказание будет меньше (чем если будут совершены все эти грехи). Если же человек совершил убийство и прелюбодеяние, то он получит соответствующую долю наказания. Всевышний Аллах сказал: ﴿Если же кто-либо убьет верующего преднамеренно, то возмездием ему будет Геенна, в которой он пребудет на веки веков. Аллах разгневается на него, проклянет его и приготовит ему великие мучения﴾ [4:93]. Всевышний Аллах не упомянул слово «навсегда». Некоторые сказали что слово «навсегда» употребляется в контексте, в котором упоминает-

ся неверие. Всевышний Аллах сказал: ﴿**В тот день несправедливый** станет кусать свои руки и скажет: «Лучше бы я последовал путем Посланника! О горе мне! Лучше бы я не брал такого-то себе в друзья! Это он отвратил меня от Напоминания (Корана) после того, как оно дошло до меня». Воистину, дьявол оставляет человека без поддержки﴾ [25:27–29]. Нет сомнения в том, что в данном случае под словом «**несправедливый**» имеется в виду кафир, который не уверовал в пророка, да благословит его Аллах и да приветствует — причина ниспослания аята была в этом.

Когда слово «несправедливость» находится в общем контексте, то оно охватывает и неверие и остальное. Тот же, кто дружит с кем-то, идя этим в противоречие велению Аллаха и Его посланника, получит долю этой угрозы о наказании, как сказал об этом Всевышний Аллах: ﴿**В тот день врагами станут все любящие друзья, кроме богобоязненных**﴾ [43:67].

Всевышний Аллах сказал: ﴿**Когда те, за кем следовали, отрекутся от тех, кто следовал за ними, и увидят мучения, связи между ними оборвутся**﴾ [2:166]. Фудейль ибн Ийяз сказал: «Нам рассказал Лейс от Муджахида: «Это любовь, которая была между ними не ради Аллаха. Поистине дружба это взаимная любовь и симпатия».

Поэтому посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «**Человек на религии своего друга**». Два любящих друга имеют одинаковые предпочтения (взгляды) в зависимости от любви. И когда один из них следует за другим и любит то, что ненавидит Аллах и Его посланник, то их вера слабеет в зависимости от степени их любви, объекта любви, и эта слабость веры будет увеличиваться до тех пор,

пока не приведет к большому ширку. Всевышний Аллах сказал: **﴿Среди людей есть такие, которые приобщают к Аллаху равных и любят их так же, как любят Аллаха. Но те, которые уверовали, любят Аллаха сильнее (чем многобожники)﴾ [2:165].**

У тех же, у кого в приоритете любовь к накопленному богатству и к людям за которыми они следуют, нежели любовь к Аллаху и Его посланнику, присутствует несправедливость и многобожие в той степени, в какой степени у них любовь к этому (богатству и лидерам). В сборнике «Сахих» приводится хадис, в котором сказано: **«Каждый народ (в Судный день) пойдет к тому, чему они поклонялись. Те, кто поклонялся солнцу, пойдет к солнцу. Те, кто поклонялся луне к луне. Те, кто поклонялся тагутам, к тагутам. Для христиан будет образ Исы, а для иудеев Узейра. Каждый народ последует за тем, чему он поклонялся. Останется лишь эта община людей, среди которых будут лицемеры».** Этот хадис о многобожниках ещё будет упомянут позже — если пожелает Аллах.

Что же касается поклоняющихся имуществу, которые копят его, и поклоняющихся мужчинам, которым они (последователи) повинуются в послушании Аллаху, то такие будут наказаны менее суровым наказанием, чем многобожники, либо на поле судного Дня, либо в аду джаханнама. Тот, кто полюбит что-то помимо Аллаха, будет подвергаться наказанием посредством этого. Всевышний Аллах сказал: **﴿О те, которые уверовали! Делайте пожертвования из того, чем Мы наделили вас, до наступления дня, когда не будет ни торговли, ни дружбы, ни заступничества. А неверующие являются беззаконниками﴾ [2:254].** Неверие, не обусловлен-

ное контекстом, является несправедливостью не обусловленное контекстом. Поэтому несправедливым не будет заступника в Судный День как сказано в этом аяте.

Всевышний Аллах сказал: ﴿Предупреди их о дне грядущем, когда сердца подступят к горлу, и они будут опечалены. Не будет у беззаконников ни любящего родственника, ни заступника, которому подчиняются. Он знает о предательском взгляде и том, что скрывают груди﴾ [40:18–19].

Всевышний Аллах сказал: ﴿Они будут брошены туда вместе с заблудшими, а также со всеми воинами Иблиса. Препираясь там, они скажут: «Клянемся Аллахом, мы пребывали в очевидном заблуждении, когда равняли вас с Господом миров. Только грешники ввели нас в заблуждение, и нет у нас ни заступников, ни сострадательного друга. Если бы у нас была возможность вернуться, то мы стали бы верующими!»﴾ [26:94–102].

Слово Аллаха: ﴿Когда равняли вас с Господом миров﴾, не указывают на то, что они равняли их с Аллахом со всех сторон. Такое не говорил никто из людей. Также ни от одного народа из числа неверных не передается, что они считали что этот мир сотворили два подобных творца. Даже зороастрийцы, которые заявляют о двух основах: света и тьмы, едины в том, что свет лучше и больше заслуживает поклонения и похвалы, и что тьма это зло, и оно заслуживает порицания и проклятия. Также, среди них возникли разногласия, тьма безначальная, или сотворена. В любом случае они не считают тьму равной, со всех сторон, свету.

✿ Арабы язычники были единоклюбы в том, что их божества не соучаствовали с Аллахом в создании небес и земли.

Так же и многобожники арабы были единоклюбы в том, что их господа (божества) не соучаствуют с Аллахом в сотворении небес и земли. Напротив они признают то, что Аллах единый Творец небес и земли. Всевышний Аллах сказал: ✿ Если ты спросишь их: «Кто создал небеса и землю и подчинил солнце и луну?» — они непременно скажут: «Аллах». До чего же они отвращены от истины! Аллах увеличивает или ограничивает удел тому из Своих рабов, кому пожелает. Воистину, Аллах знает о всякой вещи. Если ты спросишь их: «Кто ниспосылает с неба воду и оживляет ею землю после того, как она умерла?» — они непременно скажут: «Аллах». Скажи: «Хвала Аллаху!». Но большинство их не разумеет. ✿ [29:61–63].

Всевышний Аллах сказал: ✿ Если ты спросишь их: «Кто сотворил небеса и землю?» — они непременно скажут: «Их сотворил Могущественный, Знающий». Он сделал для вас землю колыбелью и создал для вас на ней дороги, чтобы вы могли следовать прямым путем. Он ниспослал с неба воду в меру, и ею Мы оживили мертвую землю. Таким же образом вы будете выведены из могил. Он сотворил всякие пары животных и растений и создал для вас среди кораблей и скотины те, на которых вы ездите, чтобы вы поднимались на их спины (или палубы), а затем поминали милость вашего Господа после того, как поднимались на них, и говорили: «Пречист Тот, Кто подчинил нам это, ведь мы сами на такое были неспособны. Воистину, мы вернемся к нашему Господу». ✿ [43:9–14]. Эти

атрибуты, упомянутые в речи Всевышнего Аллаха, не являются окончательным их ответом (*то есть, это не единственные атрибуты Аллаха, в которые они верили и признавали за Аллахом, ведь далее*).

Всевышний Аллах сказал: ﴿Скажи: «Кому принадлежит земля и те, кто на ней, если только вы знаете?». Они скажут: «Аллаху». Скажи: «Неужели вы не помяните на- зидание?». Скажи: «Кто Господь семи небес и Господь великого Трона?». Они скажут: «Аллах».﴾ [23:84–86].

Всевышний Аллах сказал: ﴿Скажи: «Скажите мне, станете ли вы призывать кого-либо наряду с Аллахом, если вас поразит наказание Аллаха или наступит Час, если только вы говорите правду?». О нет! Вы будете призывать только Его. Если Он пожелает, то избавит вас от того, по поводу чего вы станете взывать к Нему, и тогда вы забудете о тех, кого приобщали в сотоварищи﴾ [6:40–41].

Всевышний Аллах сказал: ﴿Аллах лучше или те, кого вы приобщаете в сотоварищи?». Кто создал небеса и зем- лю и ниспослал вам с неба воду? Посредством нее Мы взрастили прекрасные сады. Вы не смогли бы взрастить деревья в них. Так есть ли бог, кроме Аллаха? Нет, но они равняют с Аллахом божества. Кто сделал землю жили- щем, проложил по ее расщелинам реки, воздвиг на ней незыблемые горы и установил преграду между морями? Есть ли бог, кроме Аллаха? Нет, но большинство их не знает этого﴾ [27:59–61]. То есть, есть ли божество наряду с Аллахом, которое сможет сделать все это? Это вопрос со смыслом порицания, ведь они признавали то, что нет иного божества, наряду с Аллахом, способного на это.

А тот из толкователей, кто сказал, что смысл аята: «Есть ли (т.е. существует ли вообще) иное божество наряду с Аллахом?» ошиблись, ибо многобожники придавали Аллаху в сотоварищи иных божеств, как об этом сказано в следующих аятах: ﴿**Неужели вы действительно свидетельствуете, что наряду с Аллахом существуют другие боги?**». Скажи: **«Я не свидетельствую об этом».**﴾ [6:19]. Также: ﴿**Когда явилось веление твоего Господа, божества, к которым они взывали вместо Аллаха, ничем не помогли им**﴾ [11:101]. Также, Всевышний Аллах сказал: ﴿**Неужели он обратил богов в Единственного Бога? Воистину, это — нечто удивительное!**﴾ [38:5].

Они признавали, что их божества не соучаствуют с Аллахом в сотворении небес и земли, или в сотворении чего бы то ни было, они лишь избирали себе заступников и посредников, как об этом сказал Всевышний Аллах: ﴿**Они поклоняются наряду с Аллахом тому, что не причиняет им вреда и не приносит им пользы. Они говорят: «Они — наши заступники перед Аллахом»**﴾ [10:18].

Аллах сказал в суре «Йа Син»: ﴿**И почему бы мне не поклоняться Тому, Кто сотворил меня и к Кому вы будете возвращены? Неужели я стану поклоняться другим богам помимо Него? Ведь если Милостивый пожелает причинить мне зло, то их заступничество ничем не поможет мне, и они не спасут меня**﴾ [36:22–23].

Всевышний Аллах сказал: ﴿**Предостерегай им тех, которые страшатся того, что они будут собраны перед своим Господом тогда, когда не будет у них, помимо Него, ни покровителя, ни заступника**﴾ [6:51].

Всевышний Аллах сказал: ﴿**Аллах — Тот, Кто создал небеса и землю и то, что между ними, за шесть дней, а затем вознесся на Трон. Нет для вас, помимо Него, ни покровителя, ни заступника. Неужели вы не помяните назидание?**﴾ [32:4]. Всевышний Аллах сказал: ﴿**Скажи: «Призовите тех, кого вы считали богами наряду с Аллахом». Они не владеют даже мельчайшей частицей на небесах и на земле и не являются совладельцами чего-либо на них, и нет у Него среди них помощников. Ничье заступничество перед Ним не принесет пользы, кроме тех, кому будет дозволено**﴾ [34:22–23].

Аллах отверг владычество или часть владычества, а также наличие помощников у всех, кому были направлены мольбы многобожников, кроме Себя (*то есть, не обладал этим никто кроме Аллаха*) и осталось лишь заступничество. Аллах разъяснил, что это заступничество поможет лишь тому, кому Аллах позволит (*или за кого Аллах позволит*) заступаться, Всевышний Аллах сказал: ﴿**Кто станет заступаться перед Ним без Его дозволения?**﴾ [2:255].

Всевышний Аллах сказал об ангелах: ﴿**Они заступаются только за тех, кем Он доволен**﴾ [21:28]. Всевышний Аллах сказал: ﴿**Сколько же на небесах ангелов, заступничество которых не принесет никакой пользы, пока Аллах не позволит заступиться за тех, за кого Он пожелает и кем Он доволен!**﴾ [53:26]. Это заступничество, о котором полагали многобожники (*что оно дано их божествам*), оно отвергаемо в Судный День, Коран отрицает его.

А что касается того, о чём рассказал пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, то оно будет. Посланник Аллаха сообщил, что он придёт и сделает земной поклон перед

Господом своим и будет восхвалять Его. Он не начнет заступаться сразу. Когда же он сделает земной поклон и будет восхвалять своего Господа такими восхвалениями, которые будут внушены ему, то ему будет сказано: **«О Мухаммад! подними свою голову. Говори, и ты будешь услышан. Проси и тебе будет дано. Заступайся и тебе будет дано право заступничества»**. Тогда он скажет: **«О Господи! Моя Умма»**. Ему будут поставлены границы (т.е. установлены те, за кого он будет заступаться) и он введет их в рай»¹. Также и во втором и в третьем. Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, спросил пророка, да благословит его Аллах и да приветствует: **«Кто самый счастливый из людей, кто удостоится твоего заступничества в день Суда?»**. Он ответил: **«Тот, кто скажет: «Нет божества (достойного поклонения) кроме Аллаха» искренне от всего сердца»**². Это заступничество будет дано искренним верующим с позволения Аллаха, а не тем, кто совершал многобожие, и оно (заступничество) будет дано лишь с позволения Аллаха.

Суть сказанного в том, что Всевышний Аллах есть Тот, кто оказывает милость искренним единобожникам. Аллах прощает им грехи посредством мольбы заступника, которому было дано право заступничества, дабы почтить его этим, чтобы он мог заполучить достохвальное место, за которое к нему будут проявлять белую зависть первые и последние, да благословит его Аллах и да приветствует. (Это заступничество будет) подобно тому, как в этой мирской жизни он просил для них дождя (по их просьбе о том, чтобы пророк обратился за них к Аллаху) и молил Аллаха за них. Это заступничество так же

1. Хадис согласован.

2. Хадис согласован.

относится к этому. Аллах любит его мольбы и заступничество.

❁ **Несправедливость бывает трёх видов.**

Раз дело обстоит таким образом (как описано выше), то понятие «несправедливость» делится на три вида:

— несправедливость это ширк, совершающему его, нет заступничества.

— несправедливость людей по отношению друг к другу, в этом притесненному необходимо вернуть его нарушенное право (и тогда Аллах простит).

Также, Аллах простит посредством заступничества тому, кто был несправедливым к себе. Для абсолютно несправедливого не найдется заступник. А что касается единобожника, то он не относится к числу абсолютно несправедливых, напротив он единобожник, который поступил несправедливо в отношении самого себя. В данном случае его спасла его искренность перед Аллахом, посредством нее он стал из числа тех, кто удостоился заступничества. Под отрицанием шафаата имелось в виду отрицание многобожия: то есть (призыв к тому), чтобы никто никогда не поклонялся никому помимо Аллаха и не взывал к кому-либо помимо Него, в своих мольбах, чтобы не уповал на кого-либо помимо Него, ни в заступничестве, ни в чем-то ещё. Человек не должен уповать на кого-либо в надевание уделом, ибо Аллах даёт ему удел посредством причин.

Также, он не имеет право уповать на кого-либо помимо Аллаха в прощении грехов и в проявлении милости в ахирате, даже если Аллах простит ему грехи и помилует его по причине заступничества (пророка или праведника) или чего-то другого. Тот шафаат, который Аллах абсолютно отрицал

в Коране, это шафаат в котором присутствовало многобожие, такое заступничество категорично отрицаемо. Поэтому, Аллах утвердил наличие заступничества с Его позволения, в ряде мест. А этот вид шафаата будет лишь для искренних единобожников, об этом разъяснил посланник Аллаха. Данный вид шафаата относится к единобожию, и удостоиваются его лишь единобожники.

Что же касается понятия «**несправедливость**» когда оно обусловлено контекстом, то порой имеется в виду в частности притеснение человеком самого себя, или несправедливость во взаимоотношениях между людьми, как, например, слова Адама, мир ему и Хавы: **﴿Они сказали: «Господь наш! Мы поступили несправедливо по отношению к себе﴾ [7:23]**, и слова Мусы: **﴿Он сказал: «Господи! Я поступил несправедливо по отношению к себе﴾ [28:16]**, или как в этом аяте: **﴿Тем же, которые, совершив мерзкий поступок или несправедливо поступив против самих себя, помянули Аллаха и попросили прощения за свои грехи, — ведь кто прощает грехи, кроме Аллаха?﴾ [3:135]**. Однако, слова Адама и Мусы это повествование о случившемся, а не являются общим выражением, и это (*этот вид несправедливости*) не является неверием, хвала Аллаху.

Что же касается слов Аллаха: **﴿Тем же, которые, совершив мерзкий поступок или несправедливо поступив против самих себя﴾ [3:135]**, то тут неопределенное имя существительное в контексте условия, охватывает все, в чем человек относился несправедливо к самому себе. Если человек совершил ширк, а потом раскаялся, то Аллах примет его покаяние.

Ранее было сказано о том, что несправедливое отношение

человека к самому себе содержит любой грех, большой и малый, когда слово **﴿несправедливость﴾** упоминается в необусловленном контексте.

Всевышний Аллах сказал: **﴿Потом Мы дали Писание в наследие тем из Наших рабов, которых Мы избрали. Среди них есть такие, которые несправедливы к самим себе, умеренные и опережающие других в добрых делах с дозволения Аллаха﴾ [35:32]**. Поэтому несправедливое отношение к самому себе связано с другими вещами, в число которых не входит большой ширк. В двух сборниках «Сахих» упоминается хадис от ибн Мас'уда, да будет доволен им Аллах. Когда был ниспослан аят: **﴿Те, которые уверовали и не облекли свою веру в несправедливость, пребывают в безопасности, и они следуют прямым путем﴾ [6:82]**, сподвижникам стало тяжело от этого, и они сказали пророку, да благословит его Аллах и да приветствует: «Кто же из нас не поступал несправедливо по отношению к себе». Тогда пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Речь идёт о ширке. Разве вы не слышали слова праведного раба Аллаха: **﴿Многобожие является великой несправедливостью﴾ [31:13]**».

Те сподвижники, которым стало тяжело от этого аята, полагали что речь идёт об обусловленной несправедливости — несправедливость к самому себе и из-за этого им стало тяжело. Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, разъяснил что ширк (так же) является несправедливостью, как об этом сказано в книге Аллаха Всевышнего. Следовательно, безопасность и прямой путь можно достичь тому, кто не применял к своей вере эту несправедливость (то есть ширк). Тот же, кто не применял к своей вере несправедливость, относится

к числу тех, кто в безопасности и на прямом пути, как те, кого Аллах избрал: **﴿Потом Мы дали Писание в наследие тем из Наших рабов, которых Мы избрали. Среди них есть такие, которые несправедливы к самим себе, умеренные и опережающие других в добрых делах с дозволения Аллаха. Это и есть большая милость. Они войдут в сады Эдема﴾ [35:32–33].** Это не противоречит тому, что Аллах может взыскать с кого-либо за несправедливое отношение к самому себе, если он не покается.

Всевышний Аллах сказал: **﴿Тот, кто сделал добро весом в мельчайшую частицу, увидит его. И тот, кто сделал зло весом в мельчайшую частицу, увидит его﴾ [99:7–8].**

Всевышний Аллах сказал: **﴿Кто творит зло, тот получит за него воздаяние﴾ [4:123].** Абу Бакр спросил пророка, да благословит его Аллах и да приветствует об этом, сказав: **«О посланник Аллаха! А кто же из нас не совершал дурное?». Посланник Аллаха ответил: «О, Абу Бакр, разве ты не испытывал болезни, печаль и трудности жизни? За это вы получите воздаяние»¹.**

Он разъяснил, что верующий, который покался, войдёт в рай. И он искупит свои дурные поступки в этом мире посредством бед, которые он испытал. В двух сборниках «Сахих» упоминается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: **«Пример верующего подобен молодым посевам, которые колышет ветер, иногда они выравниваются, а иногда клонятся. Пример же лицемера подобен кедру, который крепко держится на своем стволе, так что его вырывают одним разом».** В двух сборниках

1. Ахмад, ат Тирмизи, Аль Хаким. «Аль Муснад». «Даиф Сунан ат Тирмизи». Аль Албани сказал: «Слабая цепочка передатчиков. Смысл хадиса достоверный.

«Сахих» передается от посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, что он сказал: **«Не коснется верующего ни хворь ни изнеможения, ни тревога, ни печаль, ни скорбь ни вред, ни даже колючка, не иначе как Аллах простит ему за это его ошибки».**

В хадисе Са'да ибн Аби Вакасу, да будет доволен им Аллах, сказано: **«Я спросил: «О, посланник Аллаха, кого из людей больше всего постигают беды?». Он ответил: «Пророки, потом праведники, потом самые достойные, потом самые достойные. Человек испытывает беды за свою религию. Если же он проявит твердость в религии, то беды (испытания) увеличиваются. Если же проявит слабость, то беды (испытания) облегчаются. И не перестанут беды (испытания) постигать верующего до тех пор, пока он не станет ступать по земле, не имея ни одного греха»¹.**

Также, он сказал: **«Болезнь избавляет больного от грехов, подобно тому, как с дерева опадают сухие листья»².** Передал Ахмад и ибн Хиббан. Также есть другие хадисы подтверждающие его. Хадисов на эту тему множество.

Тот, кто сохранится от трёх разновидностей несправедливости, получит полную безопасность и полное наставление. Тот же, кто не избавится от несправедливости по отношению к себе, то ему будет дана общая безопасность в том смысле, что он непременно войдёт в рай, как это обещано в другом аяте. Аллах наставит его на прямой путь, итогом которого будет рай. Он лишится безопасности (или будет под угрозой

1. Передал Ахмад, ат Тирмизи и другие. Цепочка передатчиков этого хадиса достоверная.
2. Достоверный хадис. Передал Ахмад и ибн Хиббан. Также есть другие хадисы подтверждающие его. Хадисов на эту тему множество.

наказания) настолько, насколько лишён веры, по причине несправедливости к самому себе. В словах посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует: **«Поистине это (несправедливость) является ширком»**, не имелось в виду что тот, кто не совершал большой ширк, получит полную безопасность и полное наставление.

Поистине, таких хадисов много, и вместе с текстами Корана, они поясняют то, что совершающие тяжкие грехи будут подвергнуты угрозам (*о наказании ада*) и они не достигнут полной безопасности и полного руководства, которого достигнут те, кто наставлен на прямой путь — путь тех, кого Аллах облагодетельствовал, из числа пророков правдивых мучеников (шахидов) и праведников — они не получают никакого наказания. Более того, они в основе наставлены на прямой путь, с ними будет основа благодати Аллаха, они непременно войдут в рай.

Слова пророка, да благословит его Аллах и да приветствует: **«Поистине это (т.е. несправедливость) является ширком»**, означают большой ширк. Смысл этого хадиса в том, что несправедливый к самому себе будет в безопасности от того, что обещано многобожникам, будь это наказание в мирской жизни, или в ахирате, такой наставлен на это (*на безопасность от вечного наказания, ожидающего многобожников*). Если же сказать, что речь идёт о ширке, как о роде поступка, то будет сказано: несправедливость человека к самому себе, как например скупость из-за любви к богатству и (*как следствие*), неисполнение некоторых обязанностей — *что является малым ширком* -, или же любовь к тому, что ненавистно Аллаху, настолько, что он отдаёт предпочтение своим страстям над любовью к Аллаху, (что тоже) малый ширк, и т.д., то такой человек лишён безопасности и наставления настолько, насколько он погряз

в (вышеупомянутых скверных делах). Поэтому, салафы относили грехи к несправедливости, в этом смысле (т.е. что это несправедливость к самому себе, а не большой ширк).

❁ **Слово «праведность» в общем смысле включает в себя все благое. Слово «порочность» в общем смысле включает в себя все плохое.**

К этой теме также относятся понятия «праведность» и «нечестие». Когда понятие «праведность» употребляется в общем смысле, то оно включает в себя все благое, точно так же и понятие «нечестие», оно включает в себя все зло (все скверное). Мы ранее затрагивали этот вопрос, когда речь шла о словах «праведник», «творящий благое», «нечестивец». В истории с Мусой мир ему, Аллах сказал: ❁**О Муса! Неужели ты хочешь убить меня, как убил человека вчера? Ты лишь хочешь стать тираном земле и не хочешь быть в числе творящих благое (тех, кто примиряет людей)**❁ [28:19]. Всевышний Аллах сказал: ❁**Муса сказал своему брату Харуну: «Оставайся вместо меня среди моего народа, поступай праведно и не следуй путем распространяющих нечестие**❁ [7:142]. Всевышний Аллах сказал: ❁**Когда им говорят: «Не распространяйте нечестия на земле!» — они отвечают: «Только мы творим благое». Воистину, именно они распространяют нечестие, но они не осознают этого**❁ [2:11–12]. В следующем аяте речь идёт о лицемерах (так же как и в предыдущих аятах): ❁**Среди людей есть такие, которые говорят: «Мы уверовали в Аллаха и в Последний день». Однако они не являются верующими**❁ [2:8]. Это (сказанное в аяте) в общем, включает в себя и тех, кто был в период жизни пророка, да благословит его Аллах и да

приветствует, и тех, кто будет после него (до Судного Дня). Поэтому Сальман Аль Фариси сказал: **«Поистине, в этом аяте имеются в виду те, кто ещё не был сотворён на момент ниспослания аята».**

❁ **Толкование аята: ««Только мы и устанавливаем порядок».**

Ас Судий, передавая от своих шейхов, сказал: **«Нечестие (о котором сказано в аяте) это неверие и грехи».** От Муджахида передается: **«Речь идёт об отказе исполнения веления Аллаха и (несоблюдение) избегание Его запретов».** Два мнения, смысл которых одинаковый. От ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, передается, что он сказал: **«(Нечестие, упомянутое в аяте) — это неверие».** Это имеется в виду в словах тех, кто сказал: **«Лицемерие, по причине которого они склонились на сторону неверных, и посвятили их в секреты верующих».** От Абу аль Алията и Мукатия передается, что они сказали: **«(Нечестие, упомянутое в аяте) это греховные поступки».**

Слова лицемеров: ❁ **Только мы творим благое** ❁ [2:8], были истолкованы как порицание Аллаха того, о чем они утверждают. То есть, они как бы говорят: **«Мы лишь делаем то, что велел нам посланник Аллаха».** Словно они говорят: **«То, что мы делаем, является благом и наше намерение направлено на благо».**

Оба толкования передаются от ибн Аббаса да будет доволен ими обоими Аллах. Оба толкования истинные, ибо они говорили и это и то. Первое они говорили тем, кто не знал их нутро, а второе они говорили самим себе и тем, кто знал их нутро. Однако первое включает в себя и второе. Однако, в об-

щем положение дел было таково; внутреннее их положение противоположно тому, что они выявляют, и они видели это благим делом.

Муджахид сказал: «Они считают, что взаимоотношения с неверными является благом, а не нечестием».

От ас Судийя передается: «(Они говорили): «Наши деяния являются благом, а вера в Мухаммада является нечестием». Также сказано: «Они считали что их поведение является благом в мирской жизни, и если власть принадлежит пророку, да благословит его Аллах и да приветствует, то они (якобы) уверовали, так как якобы последовали за ним, а если власть принадлежит неверным, то они заручились от них гарантией безопасности, благодаря взаимоотношению (сотрудничеству) с ними. По причине этих двух слов было сказано в аяте Всевышнего Аллаха: **﴿Воистину, именно они распространяют нечестие, но они не осознают этого﴾ [2:12]**. То есть, они не осознают что их действия это нечестие, а не благодеяние. Также, было сказано: «Они не осознают (не знают) что Аллах посвятил Своего пророка в их нечестие».

Первое мнение содержит в себе и второе, и это основной смысл вышесказанного, как на это указывает текст аята. Всевышний Аллах сказал: **﴿Воистину, моим Покровителем является Аллах, Который ниспослал Писание. Он покровительствует праведникам﴾ [7:196]**.

Всевышний Аллах сказал: **﴿Муса сказал: «Вы явили колдовство, Воистину, Аллах сделает его тщетным. Аллах не исправляет деяний распространяющих нечестие﴾ [10:81]**. Йусуф, мир ему, сказал: **﴿Умертви меня мусульманином**

и присоедини меня к праведникам» [12:101].

С одним из этих понятий связано то, что является более частным (более указывающим на суть сказанного), как об этом сказано в слове Всевышнего Аллаха: **«Когда он уходит, то начинает распространять нечестие на земле, уничтожать посевы и губить потомство. Но ведь Аллах не любит нечестия» [2:205]**. Одни говорят относительно смысла этого аята, что речь идёт о неверии, другие, что о несправедливости. Оба мнения правильные.

Всевышний Аллах сказал: **«Ту Последнюю обитель Мы определили для тех, которые не желают превозноситься на земле и распространять нечестие» [28:83]**.

Ранее мы уже приводили ещё один аят: **«Фараон возгордился на земле и разделил ее жителей на группы. Одних он ослаблял, убивая их сыновей и оставляя в живых их женщин. Воистину, он был одним из тех, кто распространял нечестие» [28:4]**.

Всевышний Аллах сказал: **«По этой причине Мы предписали сынам Исраила: кто убьет человека не за убийство или распространение нечестия на земле, тот словно убил всех людей» [5:35]**.

Убийство человека не по праву относится к числу распространения нечестия, однако, у стороны убитого есть право на ответное убийство в качестве возмездия (и это уже не будет нечестием).

Также смертная казнь предусмотрена при вероотступничестве, или за прелюбодеяния, а также убийство (допустимо) во время сражения. Право в этом, в общем, у всех людей.

Поэтому говорится, что это право Аллаха (*в вопросе вероотступничества, прелюбодеяния и в бою*). Поэтому в этих случаях снисхождение не предоставляется, как в случае с возмездием, ибо это является нечестием охватывающим всех.

Всевышний Аллах сказал: **﴿Воистину, те, которые сражаются против Аллаха и Его Посланника и стремятся сотворить на земле нечестие, в воздаяние должны быть убиты или распяты, или у них должны быть отсечены накрест руки и ноги, или они должны быть изгнаны из страны. Это будет для них позором в этом мире, а в Последней жизни для них уготованы великие мучения﴾ [5:33].**

Есть мнение о том, что причина ниспослания данного аята было преступление, совершенное племенем Уранийюн — они совершили акт вероотступничества, совершили убийство и разбоем завладели имуществом (мусульман).

Также, есть мнение, что причина ниспослания данного аята были люди заключившие договор, которые его нарушили и совершили акт агрессии. Также, есть мнение о том, что речь идёт о многобожниках, которые объединились с вероотступниками и теми, кто нарушил договор, выступив с агрессией. Большинство же салафов и поздних ученых считали что в аяте имеются в виду разбойники на дорогах, из числа мусульман. Однако, в смысл аята входит всё вышеперечисленное. Поэтому тот, кто покался от всего этого, пока не попадал в руки шариатского правосудия, то право Всевышнего Аллаха с него спадает (*то есть, перед Аллахом он прощен, но если он поправил права людей, то должен будет нести ответственность*).

Также, связь понятий «**благие деяния**» и «**исправление**

(улучшение)» с понятием «иман» упоминается во многих местах, как, например, в слове Всевышнего Аллаха: ﴿Воистину, тем, которые уверовали и вершили благие деяния﴾ [2:277].

Также: ﴿Те, которые уверовали и исправили свои деяния, не познают страха и не будут опечалены﴾ [6:48]. Известно, что иман это самое лучшее, посредством чего исправляются деяния и это лучшее из благих дел.

В сборнике «Сахих» упоминается хадис, в котором сказано: «Кто-то спросил: «О, посланник Аллаха, какое деяния является самым предпочтительным?». Он ответил: «Вера в Аллаха».

Всевышний Аллах сказал: ﴿Воистину, Я прощаю тех, кто раскаялся, уверовал, стал поступать праведно, а потом последовал прямым путем﴾ [20:82].

Также, Всевышний Аллах сказал: ﴿Кроме тех, которые раскаялись, уверовали и поступали праведно. Они войдут в Рай﴾ [19:60].

Всевышний Аллах сказал: ﴿Это не относится к тем, которые раскаялись, уверовали и поступали праведно. Их злые деяния Аллах заменит добрыми, ибо Аллах — Прощающий, Милосердный﴾ [25:70].

Также, Всевышний Аллах сказал относительно поклёпа: ﴿кроме тех, которые раскаялись после этого и исправили содеянное. Воистину, Аллах — Прощающий, Милосердный﴾ [3:89].

Всевышний Аллах сказал относительно вора: ﴿Аллах примет покаяние того, кто раскается после совершения

несправедливости и исправит содеянное, ибо Аллах — Прощающий, Милосердный ﴿﴾ [5:39].

Всевышний Аллах сказал: ﴿﴾ Если двое из вас совершат такой поступок, то подвергните обоих наказанию. Если они расскаются и исправятся, то оставьте их ﴿﴾ [4:16].

Поэтому факихи в одном из двух мнений посчитали, что наличием принятия свидетельства от того, кто совершил поклёп (*т.е. кто обвинил другого в прелюбодеянии без доказательств*) является условие, чтобы он исправился в течение года. Так поступил Умар да будет доволен им Аллах с Сабигом ибн Асалем, дав ему срок в один год на исправление. Поэтому имам Ахмад придерживался мнения, что к покаянию того, кто призывал к нововведению, добавляется год (*т.е. если в течение года он будет исправлен в своих делах, то его статус порядочности возвращается*) как это сделал Умар по отношению к Сабигу ибн Асалу.

﴿﴾ Исследование темы «прямое и метафорическое значение», в общих чертах (или обширно).

Если кто-то скажет: «В речи Аллаха и Его посланника нет упоминания, которое указывало бы на разделение слов: не обусловленные и обусловленные. Речь любого (должна быть) ясной, очевидной, которую невозможно отклонить».

Но, мы ответим: «Указание словом «Иман» на деяния, является метафорой. Слова посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует: «Иман — это шестьдесят или семьдесят с лишним ветвей, наивысшая из которых, это слова: нет божества кроме Аллаха, а низшая это устранение препятствий с дороги» являются метафорой. Сло-

ва посланника Аллаха: **«Иман — это чтобы ты уверовал в Аллаха в Его ангелов в Его книги в Его посланников...»** являются прямыми. На этот хадис опираются мурджииты, джахмиты, каррамиты и каждый, кто не вносит деяния в понятие «Иман».

Наш ответ на это будет содержать два пункта:

Первый: речь является общей, в слове, которое имеет прямое значение и метафору.

Второй: это то, что касается данной темы в частности. Если предположить что одно из значений является метафорой то, в каком случае употребляется прямое значение, а в каком метафорическое? Является ли прямое значение необусловленным, или является обусловленным, или в обоих случаях слово в прямом значении, чтобы стало известно, что имеется в виду, под словом «Иман», когда оно употребляется в общем значении (необусловлено контекстом)?

Во-первых; следует сказать: разделение слов на прямое или метафорическое значение, или разделение слов, или же указывающих значений, а также использование слов в прямом или переносном значении или в указании — все это встречается лишь в речи поздних ученых.

✿ Разделение слов на прямое и метафорическое значение появилось по истечении трёх первых веков.

Однако, широко известно то, что понятия «прямое значение» и «метафора» относятся к свойствам слов. В любом случае, это разделение является новоявленной терминологией, которая появилась по истечении трёх первых веков. Никто из сподвижников или табиитов не говорил об этом. Никто из

известных имамов не говорил об этом, ни Малик, ни Саури, ни Аль Ауза'и, ни Абу Ханифа, ни аш Шафии. Более того, не говорили об этом имамы лексики и грамматики; ни Аль Халиль, ни Сибавейхи, ни Абу Амр ибн Аля, ни кто-то другой.

Первый кто стал говорить о понятии маджаз (метафора) был Абу Убейда Ма'мар ибн аль Мусанна в своих трудах. Однако под словом «аль маджаз» (метафора), он не имел в виду противоположность прямого значения. Под аль маджазом он имел в виду аят, который является выражением для другого аята.

Поэтому, некоторые учёные усугубили как Абу аль Хасан Аль Басри и другие сказали: **«Поистине определение понятия «прямое значение» отличается от понятия «метафора» по нескольким причинам. Одна из них это то, что учёные филологи прямо сказали: «Говорить; это имеет прямое значение, а это метафора, является неграмотностью».** Он полагал, что филологи так говорят, но такого никто из них не говорил, и никто из числа учёных салафов этой Уммы тоже такого не говорил. Это новоявленная терминология, которая в большинстве своем была перенята у му'тазилитов и им подобных мутакаллимов. Эту разбивку не найти в трудах ученых салафов по фикху, усулю, тафсиру, хадису, и т.д.

Имам аш Шафии был первым, кто выделил в своей речи понятие «усуль аль фикх». Но и он не сделал этого разделения (на аль хакика и аль маджаз). Он не говорил о прямом или переносном значении. То же самое можно сказать и про Мухаммада ибн аль Хасана. У него есть (об этом) слова в книге **«аль Масайль аль Мабнийя аля аль Арабийя»**, которая известна как **«Джами Аль Кабир»**.

Он не говорил о прямом или переносном смысле. Так же не говорили об этом остальные имамы. Нет ни слова о метафоре в словах кого-либо из имамов кроме имама Ахмада ибн Ханбали. Поистине он сказал в своей книге **«ар Рад аля Аль Джахмийя»** относительно слов **«Поистине Мы»**, или **«Мы»** и тому подобное, что приходит в Коране: **«Это лексическая метафора. Человек говорит: «Мы позже дадим тебе» или «Мы позже сделаем».** Он упомянул о том, что это лексическая метафора (*т.е. когда высказываются о себе во множественном числе*). И эти его слова некоторые приводят как аргумент против его мазхаба, из числа его сторонников те, кто сказал: **«Поистине Коран — маджаз»**, как об этом сказал кади Абу Я'ля, ибн Акиль, Аби Аль Хаттаб и другие.

Другие сторонники мазхаба, как Абу аль Хасан аль Джазари, Абу Абдуллах ибн Хамид, Абу аль Фадль ат Тамими ибн Абу аль Хасан ат Тамими считали недопустимым наличие маджаза в Коране. Также, недопустимым это считал Мухаммад ибн Хувейзир Миндад и другие из маликитских учёных. Также, недопустимым это считали Абу Дауд ибн Али и его сын Абу Бакр и Мунзир ибн Саид Аль Балюты, последний составил труд на эту тему.

Некоторые сказали, что у имама Ахмада об этом есть два риваята. Что касается остальных имамов, то никто из них не говорил об этом, ни ранние сторонники имама Ахмада не говорили что в Коране есть маджаз, ни Малик, ни аш Шафии, ни Абу Ханифа.

Деление слов на прямое значение и метафору получило известность в четвертом веке. Первые задатки этого мнения появились в третьем веке. Во втором веке ничего об этом не было известно. Это появилось лишь на закате первых трёх

веков. Те, кто отрицал наличие у имама Ахмада и других (салафов) такого разделения сказали: «Слова имама Ахмада касаются лексической метафоры — то есть той, которая приемлема в лексике — то есть приемлемо в лексике говорить одному, главному (*тот, кто имеет высокий статус*) у которого есть помощники: «Мы поступили так-то» (выражаясь о себе во множественном числе) или «мы сделали то-то» и тому подобное.

Они также сказали: «Имам Ахмад не имел в виду этими словами то, что слово может быть использовано не для того, для чего оно проставлено (*т.е. не по прямому смыслу или назначению*).

✿ **Некоторые учёные отрицали наличие метафоры (маджаз) в лексике арабов.**

Некоторая группа учёных отрицала наличие маджаза (метафоры) в арабском языке. Они считали что маджаз не существует ни в Коране, ни в чем-то другом. В числе них был Абу Исхак Аль Исфарайини. Оппоненты сказали ему: «Это лишь спор в теории, потому что даже если и допустить что в лексике какое-то слово используется не по назначению, то оно не будет указывать на значение (для которого его использовали) не иначе как с предпосылкой. Это и есть маджаз, даже если кто-то не называет это маджазом». Те, кто поддержал мнение Исфарайини, сказали: «Те, кто делит слово на прямое значение и на метафору говорят: «Прямое значение это то, для чего изначально проставлено слово. Что касается маджаза, то это когда слово используется не в том значение, для которого оно предназначено, как например слово «лев» или «осел», когда подразумевается животное, или этими словами подразуме-

вается храбрец или глупец.

Из данного разделения и разграничения, как следствие, обязательно вытекает слово, которое поставлено для определенного смысла, затем его стали использовать в соответствии с тем, для чего оно поставлено и в несоответствии с тем, для чего оно поставлено. Поэтому среди сторонников маджаза широко известно; если слово имеет метафорическое значение, то оно непременно должно иметь и прямое значение, однако не обязательно чтобы у слова с прямым значением, было и метафорическое значение. Если же слово используется не в том значении, для которого оно предназначено, то это метафора, а не прямое значение.

Все вышесказанное применимо в том случае, если известно первоначальное значение арабских слов и что они использовались в соответствии с этим значением. Следовательно, у слов есть первоначальное значение, в котором оно использовалось. Это является правильным согласно мнению тех, кто считает, что лексика зиждется на терминологии и утверждает, что сведущие люди едины в том, чтобы в соответствии с терминологией даётся то, или иное название. Они считают то, что это является общепринятой практикой во всех языках.

❁ Пояснение словам тех, кто относит себя Абу аль Хасану аль Ашари.

Мы не знаем никого из мусульман, кто бы говорил такое, до Абу Хашима аль Джубеи. Он и Абу аль Хасан Аль Ашари учились у Абу Али Аль Джубеи, однако аль Ашари в последствии отошёл от воззрений му'тазилитов и пошёл вразрез с ними, в вопросах предопределения и угрозах о наказании (аль ва'ид), а также в вопросах ахкамов и атрибутов

Всевышнего Аллаха. Аль Ашари разъяснил в чем были их противоречия, и порочность их воззрений, как это известно от него.

Между Абу аль Хасана аль Ашари и Абу Хашимом Аль Джубей произошел диспут на тему этимологии языков. Абу Хашим сказал о том, что речь образуется за счёт терминологии. Аль Ашари¹ же считал что речь не подвержена принципам аналогического сопоставления (или что языки формировались посредством откровения свыше — таукифийя). Затем пришли другие (обладатели знаний) и сказали: «Частично речь не подвержена принципам аналогического сопоставления, и частично языки образуются за счёт терминологии. Четвертая группа не имела какой-либо позиции в этом вопросе.

Смысл вышесказанного в том, что никто из арабов, в частности, и никто из людей, в общем, не смогут собраться и дать значение каждому имени существительному, существующему в лексике, а потом использовать их после этого. Известно из достоверной передачи (таватур) использование этих слов в тех смыслах, которые подразумеваются. Если же кто-то заявляет о том, что он знает установленный смысл — о чем было сказано ранее — то он лжёт, ибо никто из людей такое не передавал. Никто не сможет сказать: «Мы знаем об этом на основании доводов. Если бы не было предварительной терминологии, то не было бы и использования». На такое заявление будет сказано: «Это не так, мы видим, что Аллах внушает животным воспроизведение разных звуков, так что они понимают друг друга. Иногда это называют речью,

1. Однако некоторые из тех, кто себя относят к мазхабу Аль Ашари пошли вразрез с мнением их имама. Некоторые современные представители ашаризма утверждают, что они сторонники Аль Ашари, но их притязания к этому имаму неправомерны.

как об этом сказано в Коране, когда речь шла о Сулеймане: ﴿Сулейман унаследовал от Давуда и сказал: «О люди! Мы обучены языку птиц»﴾ [27:16].

Также, Всевышний Аллах сказал: ﴿Муравьях сказала: «О муравьи! Войдите в свои жилища»﴾ [27:18].

Также, Всевышний Аллах сказал: ﴿О горы и птицы! Славьте вместе с ним!﴾ [34:10].

Так же и у людей, когда младенец достигает возраста различения, он слышит речь от своих родителей или опекунов, состоящую из слов, каждое из которых имеет свое значение, и он начинает понимать. Он видит как слово используется в том, или ином значении, то есть, он понимает что говорящий вкладывает определенный смысл в свою речь. Ребенок слышит слово за словом, пока не начнет понимать язык народа, среди которого он живёт, без всякой терминологии и предварительного определения значения слова. Более того, они (дети) даже не заостряли свое внимание на значениях различных названий, хоть и спрашивают иногда о названии некоторых вещей и обращают на это своё внимание, подобно тому, как заостряет внимание переводчик, который переводит человеку язык, которого тот не понимает. Если же этот человек пробудет в этом народе определенное время, то он будет знать значение слов без того, чтобы разузнавать у кого-то.

Да, иногда люди устанавливают определенные новые названия, которых не было доселе, как например когда у человека рождается ребенок, и он даёт ему имя, либо заимствуя его, либо оригинальное. Иногда слово бывает индивидуальным, не имеющим аналог в терминологии. Иногда они одинаковы

в том, в чем дали название. Иногда у человека может быть инструмент, или он составил книгу, или построил город и т.д., и даёт оригинальное название, потому что это (эти вещи) первое своем роде.

Всевышний Аллах сказал: **﴿Милостивый научил Корану, создал человека и научил его изъясняться﴾ [55:1–4].**

Всевышний Аллах сказал: **﴿Нас заставил говорить Аллах, Который заставил говорить всякую вещь﴾ [41:21].**

Всевышний Аллах сказал: **﴿Который сотворил все сущее и всему придал соразмерность, Который определил (то, что пожелал для того, кому пожелал) и затем направил﴾ [87:2–3].**

Всевышний Аллах внушает человеку речь, также как он внушает ее другим созданиям. Когда Всевышний Аллах обучил Адама всем именам и названиям он предложил ангелам назвать их, как об этом Он сообщил в Своей книге. Мы знаем о том, что он не обучил Адама всем языкам, которыми пользуются люди и будут пользоваться до судного Дня. Заявлять о том, что языки имеют отношение к его потомству, и они говорили лишь на них — является очевидной ложью. Поистине от Адама переняли его сыновья. В дальнейшем Аллах потопил все потомство Адама кроме тех, кто был в ковчеге. Те, кто был в ковчеге, их потомства прекратило свое существование кроме потомства Нуха, однако они не говорили на всех тех языках, на которых говорит человечество после них.

Даже внутри одного языка как например; французского, арабского, греческого, тюркского, есть несчётное количество различий. У самих арабов есть множество наречий непонятных друг другу. Как же можно представить, что это все

разнообразие было передано от тех, кто находился в ковчеге, притом, что у них не было потомства. Потомство было у Нуха и все люди на земле являются его потомством от его трёх сыновей: Сем, Хем, Яфис, Всевышний Аллах сказал об этом: **﴿Мы сохранили только его потомство﴾ [37:77]**. Аллах оставил только его потомство как об этом сказано в хадисе посланника Аллаха: **«(У Нуха) было трое детей»**¹. Передал Ахмад и другие.

Очевидно то, что три сына не могли говорить на стольких языках и наречиях и поэтому невозможно, чтобы от них это было передано, ибо те, кто знает один язык, обычно знают только его. Если передатчиков языков было трое, то они обучили своих детей, а те своих детей. И если было бы так, то была бы связь. Мы можем видеть, как род от одного отца разделился на племена и каждое племя говорит на своем языке, которого не понимают другие племена, хотя это один род. Никто ведь не скажет то, что отец обучил одного сына одному наречию, другого другому. Порой может быть так, что у отца, было двое сыновей, а у потомков языков и наречий многократно больше.

﴿Учёные разделились на два, известных от салафов, мнения относительно того, каким именам Аллах обучил Адама.

Аллах заложил такую закономерность среди потомков

1. Я скажу (вероятно Аль Албани) цепочка передатчиков этого хадиса прерванная, хотя аль Ираки и аз Захаби посчитали ее достоверной, следуя в этом за аль Хакимом. В «аль Муснад» имама Ахмада передается хадис 200056 от Самуры: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Сем был предком арабов. Яфис был предком греков (или европейцев). Хем был предком эфиопов». Ат Тирмизи. Слабый хадис.

Адама, что отцы обычно обучают своих сыновей тому языку, на котором общаются между собой или с другими. А что касается языков, которые Аллах не создал (*то есть, не сотворил людей, которые бы говорили на них*), то этим языкам родители не обучали своих детей. Также, среди потомков Адама можно найти людей, которые произносят слова, которых никогда не слышали от кого-либо другого. Среди учёных толкователей Корана и других, есть два известных — от салафов — мнения относительно аята: ﴿Он научил Адама всевозможным именам﴾:

Первое: Он научил его именам тех, кто имеет разум. Сторонники этого мнения аргументировали это словами: ﴿Показал их (творения, нареченные именами) ангелам﴾ [2:31].

Они сказали: такое местоимение употребляется в арабском языке лишь применительно к обладающим разумом.

Поэтому Абу аль Алията сказал: «Он обучил его (Адама) именам ангелов, потому что на тот момент обладающие разумом были лишь ангелы, и Иблис ещё не отделился от ангелов, и не было у него потомства».

Абдуррахман ибн Зайд ибн Аслам сказал: «Аллах обучил Адама именам своего потомства». Этому мнению соответствует достоверный хадис от ат Тирмизи.

Посланник Аллаха да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Адам попросил своего Господа, чтобы Он явил ему образы пророков, из его потомства, и Он показал ему их. И он увидел среди них кого-то светящегося, и сказал: «О, Господь, кто это?». Господь ответил: «Твой сын Дауд». Привел аль Хаким и посчитал его достоверным, аз Захаби согласился с оценкой Аль Хакима.

Он показал ему образы его потомков, или некоторых из них, назвал и их имена. И это были имена собственные, а не имена нарицательные.

Второе: Аллах обучил Адама именам всего. Об этом сказали многие, как например, ибн Аббас и его сторонники. Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, сказал: «Аллах обучил его даже названию кишечных газов, которые выходят тихо и со звуком, названию большого блюда и маленькой тарелки». Он имел в виду, что Аллах обучил его общим и конкретным названиям, в уменьшительно-ласкательной и не в уменьшительно-ласкательной форме.

Доводом этому служит хадис, который передается в двух сборниках «Сахих» от пророка, да благословит его Аллах и да приветствует. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал, в хадисе про заступничество: «Поистине люди станут говорить: «О Адам, ты отец человечества, Аллах сотворил тебя Своею рукой, и вдохнул в тебя дух от Себя. Он обучил тебя названию всего».

Так же и Всевышний Аллах сказал: ﴿Он научил Адама всевозможным именам﴾. В данном контексте идут обобщенные слова с усилением смысла, поэтому недопустимо из них выводить частное, приводя в качестве аргумента слово Аллаха (о том, что речь идёт не о всех, а лишь о разумных творениях): **﴿затем показал их (творения, нареченные именами) ангелам﴾**. Потому что в аяте в общем говорится и о разумных и о неразумных творениях, с преобладанием указания на разумные творения, как например сказано в другом аяте: **﴿Аллах сотворил все живые существа из воды. Среди них есть такие, которые ползают на брюхе, такие, которые ходят на двух ногах, и такие, которые ходят на четы-**

рех ﴿[24:45]﴾. Икрима сказал: «Аллах обучил его именем нарицательным, не именам собственным, как например: человек, джинн, ангел, птица». Мукатиль, ибн Саид и ибн Кутейба сказали: «Аллах обучил его именам творений как животные, птицы, насекомые, населяющие землю».

❁ **Аргумент, доказывающий, что все языки мира не были унаследованы от Адама.**

Один из доводов, указывающих на то, что эти все языки не были унаследованы от Адама, это то, что большинство языков являются очень скудными (лексически), чем арабский язык. В этих языках нет каких-то особых названий для детей, домов, голосов и остального, что связано с животными, в их языках лишь используется связка (*типа крик совы, или рык тигра*). Если бы Адам, мир ему, был обучен всем именам, то он был бы обучен соответствующим образом.

Так же не у каждой общины есть свое Писание. Есть народы, в языке которых нет названия дней недели, а лишь названия «**день**», «**месяц**», «**год**», потому что это узнается посредством органов чувств и разума. Поэтому разные народы давали название всему этому, ибо выражение о чем-то следует вслед за представлением этого. А что касается слова «**неделя**», то его невозможно постичь не иначе как посредством слышания. Человек не может знать о том, что Всевышний Аллах создал небеса и землю за шесть дней, а потом вознёсся над Троном, до тех пор, пока не услышит сообщение об этом от пророков, которые вносят шариатское постановление собираться раз в неделю, поклоняясь в этот день Аллаху, поминая первую неделю, в которую Аллах начал создавать творения этого мира.

В языке арабов и евреев и тех, кто заимствовал у них, есть название дней недели, в отличие, например, от тюрков, они не знают этого, у них в языке нет названий дней недели, так как они не выражаются об этом. Знание Аллаха выражается в том, что Он внушает кому-то из людей словесное выражение того, что он себе представляет. Первый кого Он обучил этому — отец людей — Адам.

Они (люди) знали язык так же, как он (Адам) знал его, и это притом что языки разные. Аллах внушал откровение Мусе на иврите, а Мухаммаду на арабском — однако все это речь Аллаха. Посредством языка, Аллах разъяснил людям все что желал разъяснить из Своих велений, хотя этот язык не является другим, и вместе с тем, что иврит является самым близким из языков к арабскому, настолько близким, что он ближе к арабскому, чем некоторые языки не семитской группы, друг к другу.

В общем, нашей целью не является доказательство того, что этого нет (*т.е. что нет такого, что языки образуются путем терминологии*), напротив, нам достаточно сказать, что неизвестно наличие такого (*нет факта подтверждающего это*). Достаточно лишь сказать что внушение (свыше) достаточно (как доказательство) возникновения языков, и нет необходимости заявлять о том, что языки образовывались по предварительному стовору. И если это называется согласованием, то мы допускаем, что есть некое согласование. Следовательно, тот, кто заявляет, что языки были заложены изначально для использования их во всех народах (*что языки формировались по такому принципу*), говорит то, о чем не знает. А то, что несомненно известно это использование(языков).

Затем эти люди заявляют: «Прямое значение отличается

от метафоры, самодостаточностью слова. Если слово само по себе указывает на что-то, то это прямое значение, а если оно указывает на какое-то значение посредством предпосылки, то это метафора, но и тут речь идёт об использовании значения слова, а не о предварительном этимологическом его формировании

❁ **Ложность разделение речи на прямое и метафорическое значение.**

Во-вторых; можно сказать: это разделение не имеет сути. Тот, кто разделяет таким образом между ними, то у него нет четкого разграничения, отличающего одно от другого. Это нам даёт понять, что разделение является ложным. Это разделение того, кто не представляет себе то, о чем говорит, более того, он не знает того, о чем говорит. Такой человек расценивается как нововведенец в шариате. Он (*ко всему сказанному, также*) противоречит здравому разуму, потому что он заявляет что прямое значение это использование слова в том значении, для которого оно предназначено, а метафора (*аль маджаз*) это использование слова не в том значении, для которого оно предназначено и для этого они нуждаются в подтверждении предыдущего значения для использования — а это невозможно. Они разделили прямое значение на лексическое и бытовое. Большинство же делят на три вида: лексическое, шариатское и бытовое.

Таким образом, бытовое прямое значение это когда слово стало указывать на смысл в обычае (в быту) какого-то народа, а не посредством языка (прямого лексического значения). Порой, такое значение бывает более общим, чем лексическое, а иногда наоборот — ограниченным. Иногда оно может иметь

отдельное (значение или использование) от него, но между ними все же будет смысловая связь.

Первое (прямое значение): например слово «шея» (الرقة), «голова» (الرأس) и т.д., изначально эти слова использовались для обозначения определенного органа, затем стали использоваться для обозначения всего тела.

Второе (по обычаю или традиционное): слово «животное» (الدابة) и т.д., изначально эти слова использовались для обозначения любого существа, которое передвигается на четырех конечностях. Однако в бытности определенного народа стало использоваться для обозначения лошади, а в бытности другого, для обозначения осла.

Третье (шариатское значение): например слово «низина (выгребная яма)», (الغائط) «верховой верблюд» (الظئينة) и т.д.

Слово «низина (выгребная яма)», (الغائط) изначально означало углубление в земле, но так как его стали использовать для справления нужды, то стали использовать его для названия испражнений.

Слово «верховой верблюд» (الظئينة) это название животного, затем так стали называть женщину в паланкине, которая седлала это животное.

Суть сказанного в том, что это бытное прямое значение слова не стало прямым значением из-за того, что группа людей сошлась на определенном значении и стала передавать его. Однако, определенная группа людей придала этому слову такой смысл, в своем обиходе, а потом это получило распространение и в итоге стало бытовым прямым значением из-за такого использования. Поэтому некоторые добавили в определение прямого значения «(слово) используемое

в общении». Затем они знают и говорят: Использование в таком значении у некоторых порой больше используется (чем прямое значение), и в итоге традиционное (бытовое), значение становится более известным и при не обусловленном тексте указывает только на него. В итоге, по факту, получается, что прямое традиционное (бытовое) значение упразднило прямое лексическое значение. Слово, которое используется в таком значении новоявленное для традиционного прямого значения. Оно имеет прямое значение без предварительного придания смысла использования. Из этого мы узнаем то, что определение понятия **«прямое значение»** таким определением (*о том, что этимология слова и его прямого значения формировалось по предварительному сговору*) является неправильным.

Если же они скажут: «Под словами **«для чего поставлено слово»** мы имели в виду то, для чего оно используется в первую очередь», то возникает вопрос: «Откуда можно знать что слова, которыми арабы пользовались в период ниспослания Корана и до него, не использовались до этого в другом значении?». Если они этого не знают, то это отрицание, следовательно, неизвестно о прямом смысле слов. Это противоречит тому, на чём объединились. Обязательным следствием этого будет то, что нельзя будет категорично заявлять о прямом значении любого слова. Такое не скажет ни один разумный человек.

Затем, мы можем видеть, как кто-то из этих людей обращается к словам, не зная при этом что они используются лишь в обусловленном контексте, но он проговаривает их без какой-либо обусловленности, а потом заявляет что это прямое значение слова, не зная что он проговаривает его

без сопряженного контекста, как, к примеру, он говорит что прямое значение слова «аль 'айн» (العين) это глаз — орган зрения. Потом этим словом (аль 'айн) называли солнечный диск, источник (воды), золотой рудник, из-за сходства. Однако большинство из них говорят, что это относится к теме заимствования смысла, а не к теме прямого или переносного смысла, и стали приводить другие примеры. Например, слово (الراس) «голова». Они сказали прямое значение слова «голова» это голова человека, а «голова» какого-то дела — это первое в этом деле. «Голова» месяца это начало месяца, так же и начало года, и другие примеры маджаза. И ты не найдешь их использующих это слово отдельно никогда, напротив оно всегда будет использоваться вкупе с конкретизированным контекстом, как, например; голова человека, как в слове Всевышнего Аллаха: ﴿**ОБОТРИТЕ ВАШИ ГОЛОВЫ И УМОЙТЕ ВАШИ НОГИ ДО ЩИКОЛОТОК**﴾ [5:7] и т.д.. В данном случае это слово приходит в ограничивающем смысл контексте, который препятствует введению других смыслов.

Если скажут: «Голова человека, голова (начало) пути, голова (глава) людей, голова (главное в) деле», то все эти слова обусловлены, но не сама обусловленность указывает (на значение). Совокупность слов указывает на (определенный смысл), в этом случае, не будет той же совокупностью совокупность слов указывающей на (определенный смысл) в том случае. Однако есть общее между двумя словами, как, например, частица «лям», которая делает определенными имена существительные. Если предположить, что произносящий словосочетание «голова человека» скажет эти слова изначально (без связки с контекстом), так как голова человека представляется прежде все остальное тело, а изначально выражение

это выражение о том, что представляется в первую очередь, то произнесение такой связки изначально не препятствует тому, чтобы произнести связку с чем-то другим второй раз, и это не будет метафорой в остальных вышеупомянутых словосочетаниях. Поэтому когда говорится: «сын Адама» в первую очередь, то наши слова: «Сын (детёныш) лошади или сын (детёныш) осла» не будет метафорой. Точно так же когда говорится «голова человека» изначально, то наше слово «голова лошади» не будет маджазом. Такой же принцип и в остальных словосочетаниях, когда говорится «его рука» или «его нога».

Если скажут: «Словосочетание (со словом голова или рука или нога) в том, что имеет отношение к живым существам, будет прямым значением», то будет сказано: «Считать это указанием на прямое значение ничем не предпочтительнее, чем считать прямым значением, когда слово «человек» идёт в связке со словом «голова».

Далее, иногда связывают (слово голова) к мелким живым существам, которых большинство людей не могут представить себе, и об этом не приходит даже мысль в голову большинству произносящих слова (в своих языках). И если говорят что в этом словосочетании (в котором есть слово голова) оно имеет прямое значение, то почему же слово «голова» не имеет прямое значение в связке «голова (верхушка) горы», «голова (начало) дороги» «голова (основа) вещества»?! То же самое касается всего, что связывают с органами человека, или его детьми, жильем или связывают с неодушевленными предметами. Например, говорят: «Голова (верхушка) горы», или «морда (нос) горы» или «рот (устье или начало) ущелья», или «брюхо (центр) ущелья (или долины)», «спина горы (т.е. внешняя

сторона горы)» «брюхо (недра) земли» «спина (поверхность) земли». Когда говорится что в этом случае употреблено прямое значение, а в том, метафора, то в чем превосходство одного над другим? Также, среди имён существительных есть такие, которые употребляются самостоятельно у филологов, как, например, слово «человек» и т.д. и также, употребляется в обусловленной связке, как, например, человеческий глаз или локтевая игла (*кончик кости, выступающий в месте сгиба руки*) и т.д. подразумевая этим то, что в лексике присутствует прямое, и переносное значение».

Некоторые из них заявляют о том, что это маджаз, однако это является грубейшей ошибкой, потому что аль маджаз это когда слово используется не в том значение, для которого оно предназначено изначально. В данных примерах не использовано отдельно слово, а использовано словосочетание в купе с другим словом, таким образом, оно имеет другой смысл, в связке с другим словом. Если же слово было использовано в связке с другим значением, а потом стало использоваться в этой связке в другом значении, то это будет метафорой (аль маджаз). Более того, слова «Ба'лябакка» или «Хадра-мут» (названия местностей) и т.д., в котором идёт смешанное словосочетание, то основой в них является изафетная связка, в этом случае не говорится что это метафора. А что касается слов, которые произносятся лишь в связке, то они тем более не могут быть маджазом.

Что же касается разницы между прямым и переносным значениями, то она состоит в том, что прямое значение это то, что даёт смысл без дополнительных предпосылок. Что же касается метафоры (аль маджаза), то это то, что не даёт какой-то определенный смысл без предпосылки, или говорят

иначе: прямое значение это то, на что указывает слово без обуславливающего контекста, а аль маджаз даёт свое значение лишь при обусловленном контексте, или же говорят: прямое значение это смысл, который в голову приходит в первую очередь, а аль маджаз это смысл который не приходит в голову в первую очередь, или говорят: метафора (аль маджаз) это то, что можно отрицать, а прямое значение слова отрицать невозможно.

Также спрашивают: «Что ты имел в виду, когда говорил об отсутствие и присутствии предпосылок?».

Ответ: «Я имел в виду лексические предпосылки, когда, например, существительное используется в связке с другим словом или с добавлением частицы «**ЛЯМ**» для перевода имён существительных из неопределенных в определенные, или когда существительное обусловлено причастием действительного, или страдательного залога, или подлежащим, или сказуемым».

В речи автора нет ни одного существительного или глагола, не имеющих обусловленность. Под понятием «обусловленность» я имею в виду то, что необходимо наличие причастия действительного залога, или, как порой бывает, причастие страдательного залога, и тем более наличие синтаксических частиц, потому что эти частицы употребляются для воздействия на значение слова. В общем, в полноценной речи не бывает имени существительного или глагола без лексической обусловленности, которая устраняет то значение слова, которое было без этой обусловленности. И если бывает такое, что предпосылка препятствует не обусловленность (обобщенность) от любого ограничения (обусловленности), то в речи любого языка, на котором разговаривают люди, не бывает

такого слова, которое обобщено и свободно от любого ограничения, независимо от того, это будет предложение с содержанием качества имени, или глагольное. Поэтому, слово является речью и частью речи в арабском языке, да и в любом другом. Оно не используется не иначе как в обусловленном контексте, разницы нет, это будет существительным или глагольным полноценным предложением, или же это будет звательный предложением — если кто-то скажет, что оно имеет три разбивки.

❁ Что называется речью, в Коране, в Сунне и языке арабов.

Что же касается отдельно взятого существительного, или глагола, или синтаксических частиц, которые пришли для смысла, то это не является речью (словом «калима») в арабском языке. Это называется словом лишь в терминологии грамматиков, как в случае, когда некоторые слова они называют глаголом. Они разделили глагол на: глагол прошедшего настоящего — будущего времени и на глагол повелительного наклонения. То есть, грамматики ввели такую терминологию и стали давать название слову по его значению; слово указывающее на действие в прошедшем времени — глагол прошедшего времени и т.д. Более того, в речи арабов в поэзии и прозе под словом «слово (калима)», имеется в виду то, что грамматики называют полноценным предложением как например в слове Всевышнего Аллаха: ❁и чтобы предостеречь тех, которые говорят: «Аллах взял Себе сына». Нет у них об этом знания и ни у их отцов. Велико это, как слово, выходящее из их уст! Они говорят только ложь!❁ [18:4–5].

Также, Всевышний Аллах сказал: ❁Аллах сделал слово не-

верующих нижайшим, тогда как Слово Аллаха превыше всего ﴿ [9:40].

Всевышний Аллах сказал: ﴿ Скажи: «О люди Писания! Давайте придем к единому слову для нас и для вас ﴾ [3:64].

Всевышний Аллах сказал: ﴿ Он сделал это (свидетельство о том, что нет божества, кроме Аллаха) словом, пребывающим в его потомстве ﴾ [43:28].

Всевышний Аллах сказал: ﴿ Он сделал неразлучным с ними слово богобоязненности (свидетельство о том, что нет божества, кроме Аллаха). Они заслуживали его более других и были достойны его ﴾ [48:26].

Также, к этому относятся слова посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует: «Самые правдивые слова, которые сказал поэт, это слова Лябида: «Все что помимо Аллаха является ложным». Хадис согласован.

Также, слова посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует: «Два слова лёгкие на язык тяжелые на весах аль мизан, любимы Милостивому: «Субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахи аль Азим». Хадис согласован.

Также, слова посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует: «Поистине человек может произнести слово, которым доволен Аллах, не придавая значимость ему, но благодаря ему, Аллах запишет ему Свое довольство до Судного Дня. И поистине человек может произнести слово, которым разгневан Аллах, не придавая ему никакого значения, но по причине чего Аллах запишет Свой гнев вплоть до Судного Дня». Аль Бухари.

Также, передают со слов Джувайрии бинт аль-Харис, что

Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал ей: «Когда я вышел от тебя, то произнес четыре фразы, которые перевесят все, что ты произнесла сегодня: “Слава Аллаху и хвала Ему столько раз, сколько существует Его творений, и столько раз, сколько будет Ему угодно! Пусть вес этих славословий и похвал будет равен весу Его трона, и пусть для записи их потребуются столько чернил, сколько необходимо, чтобы записать слова Его!”». Хадис передал Муслим.

Если каждое имя существительное, глагол или синтаксическая частичка присутствует в речи, то они всегда будут ограничены (обусловлены), а не обобщены. Поэтому не разрешается давать определение слову в прямом значении, считая, что это указывает на прямое значение при обобщенности и при отсутствии любой предпосылки.

Если кто-то скажет: «Я имел в виду некоторые предпосылки (улики), а не все», то будет задан вопрос: «Упомяни разделение между предпосылкой, при которой имеется в виду прямой смысл и предпосылкой, которая указывает на метафору?». Ты не сможешь сделать разумное, достоверное разделение. Один из факторов, который указывает на это, является то, что среди людей (знания) есть разногласие относительно общего слова (текста), когда из него извлекают частное — будет ли использование его во всем остальном в прямом смысле или в переносном (*аль маджаз, метафора*)? Также если речь идёт о повелении, то когда это повеление указывает на желательность, является ли это прямым значением или является переносным (*аль маджаз*)? Относительно данного вопроса есть два мнения у большинства групп: у сторонников имама Ахмада два мнения, также у сторонников аш Шафии два мнения,

и то же самое у сторонников имама Малика.

Среди людей (знания) есть те, кто полагает что разногласия касаются слитной конкретизации *التخصيص المتصل* (под слитной конкретизацией имеется в виду когда из общего *العام* текста выводят частный *الخاص* смысл, или решение посредством, оборотов речи типа исключения *الإستثناء*, или условия *الشرط*, или описания *الصفة* и т.д.) как например это приходит в случае с описанием, или условием и т.д.

Передаются ряд мнений об этом, от тех, кто подробно разбирает этот вопрос. Также, это упоминается в речи некоторых учёных, составлявших труды по усуль аль фикх. Я не знаю того, кто бы говорил что слова, имеющие общий смысл, становилось метафорой посредством ограничения его контекстом, содержащим описание и частицы, указывающие на условия и т.д.. Тот, кто передает такое, полагает что это слитная конкретизация. В терминологии учёных усуля нет такого, что из общего выводилось частное (слитной конкретизацией), а есть когда это делается лишь посредством разъединенной конкретизацией *التخصيص المنفصل* (под разъединенной конкретизацией имеют в виду когда из общего текста выводится частный смысл или решение Кораном, т.е. когда **общий аят конкретизируется частным аятом**, или **общий аят Корана конкретизируется посредством Сунны**, т.е. хадисом, или **Сунна Сунной**, или **Коран и Сунна единогласием** или **сравнением по аналогии**).

Что касается слитного выведения частного значения из общего, то никогда такого не было, чтобы слово одновременно имело общее и частное значение. Слово имеет значение лишь при слитной формулировке, а слитная формулировка препятствует указанию на общее значение. Это терминология большинства ученых по усуль аль фикх, и она правильная.

Неправильно будет говорить — в случае, когда обобщенное значение обусловлено условием или описанием и т.д. — что оно входит в частное, выводимое из общего, или что оно общее частное. Однако оно может быть обусловленным, тогда можно сказать что оно конкретизированное слитное. Но, обусловленное не может входить в частное обобщенное.

Коротко говоря, можно сказать следующее: если такое называется метафорой, и обуславливание (ограничение) глагола общего (неограниченного) значения действием страдательного залога, или обстоятельством времени или места, и также настоящим временем, и все что ограничено ограничением является метафорой, то обязательным следствием этого будет то, что любая речь становится метафорой. Тогда возникает вопрос: а есть ли (существует ли) прямое лексическое значение?

Если кто-то скажет: «Есть разница между связанными (слитными) и несвязанными (разъединенными) речевыми предпосылками, и те предпосылки, которые являются связанными указывают на прямое значение, а те, которые не связаны (разъединенные), указывают на метафору», то следует спросить: «Ты имеешь в виду под связанными те предпосылки, которые содержатся в самом слове или те, которые содержатся в обращении?». Если ты имеешь в виду первое, то обязательно необходимо в первую очередь знать не связанную предпосылку в положение того, кто говорит или в положение того кто слушает, и то, что используется с частицей «лям» для определения в слове, которое известно, как например слова **«Пророк сказал»**, да благословит его Аллах и да приветствует, то у мусульман под данной формулировкой имеется в виду посланник Аллаха, или если будет сказано «ас Сиддик», то у мусульман под этим словом подразумевается Абу Бакр, как

это известно.

Если человек скажет своему товарищу: пойдя к правителю, или к судье, или к попечителю, имея в виду известного человека, то это является переносным значением (аль маджаз). Также это касается того, что возвращается на известное, но не упомянутое, как например слово Аллаха: **﴿Воистину, Мы ниспослали его в ночь предопределения﴾ [97:1]** (тут под местоимением «его» имеется в виду Коран), также: **﴿пока оно (солнце) не скрылось за преградой﴾ (38:32)**, и другие примеры, указывающие на то, что это метафора, то такое никто не говорил.

Также, когда кто-то говорит, описывая смелого человека: «Этот лев сегодня сделал то-то» или же про глупого: «Этот осёл сегодня сказал то-то», или про обладателя знаний или щедрого человека: «Этот океан поступил так то» что это является прямым значением, потому что его эти слова имеют словесную предпосылку, и это ни в коем случае не может быть метафорой.

Если же он скажет: «Слитное (ограничение) более обширно, чем это (вышесказанное) и оно содержится в речи в момент обращения», то такому следует сказать: «Это ещё хуже чем первое, потому что тот, кто говорит метафорами, непременно должен связывать то положение, при котором он ведёт диалог о том, что он имеет в виду, в противном случае так говорить будет нельзя» (так как будет непонятно что имеет в виду говорящий)».

❁ Допустимо ли откладывать разъяснение от времени необходимости.

Если кто-то скажет: «Я допускаю, что пояснение может прийти позже (о значении сказанных слов) от времени необходимого пояснения при ведении диалога, то в ответ будет сказано: «Большинство людей (обладателей знания) не позволяют, чтобы человек произносил слова, указывающие на определенный смысл, но он имел в виду, при этом другое значение, и не поясняет этого.

Обладатели знания видят приемлемым, когда пояснение даётся позже только в том случае, когда слово указывает на его прямое значение. Затем мы скажем: «Если ты видишь позволительным откладывание разъяснения *(от того момента когда оно необходимо)*», то ведь разъяснение должно осуществляться посредством логически завершенного предложения, или действиями посланник Аллаха *(когда речь идёт о шариатских текстах)* или чем-то ещё.

Отсроченное разъяснение бывает лишь самостоятельным видом *(речи или действием, указывающим на пояснение каких-то слов)*, и если ты это считаешь метафорой, то обязательным следствием этого будет какое-то действие, которое разъяснит нам что это метафора, как например слово Аллаха: **﴿БЕРИ ИЗ ИХ ИМУЩЕСТВА ПОЖЕРТВОВАНИЯ, ЧТОБЫ ИМИ ОЧИСТИТЬ И ВОЗВЫСИТЬ ИХ﴾ [9:103]** *(данный аят был разъяснен практикой пророка, мир ему и благословение Аллаха)*.

Затем следует сказать: «Докажи мне что такое приемлемо со стороны разума, притом что в шариате такого вообще нет».

Все что упоминалось, является неверным, как об этом подробно было рассказано в своем месте.

❁ Исследование в вопросе обобщенности (итляк) и обусловленности (такйид) ...

Поистине, те, кто сказал: «На внешнее понимание слова, на которое не пришло указание, показывающее, что это внешнее понимание, порой запаздывает разъяснение» и в качестве довода привели слово Всевышнего Аллаха: ﴿**Аллах приказывает вам резать корову**﴾ [2:67]. Они утверждают, что речь шла о конкретной корове, но пояснение конкретики пришло позже. Эти слова противоречат тому, что передается многочисленными путями от салафов из числа сподвижников и табиinov, которые сказали, что речь шла о корове, без всякой конкретизации. Если бы они взяли любую корову и закололи бы ее, то этого было бы достаточно, однако они усложнили себе и Аллах усложнил им.

Текст аята содержит неопределенное имя существительное в контексте утверждения, что указывает на неограниченность смысла. Контекст Корана указывает на то, что Аллах порицает их вопросы типа «какая она (корова)?». Если бы веление указывало на конкретную корову, то они не заслуживали бы упрека. Затем, (дополняя вышесказанное) можно сказать, что подобного примера (которые приводят оппоненты) нет ни в велениях Аллаха, ни в велениях посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует. Нет такого чтобы Аллах повелевал Своим рабам что-то конкретное и оставлял неясным для них, раз за разом (*после того как они раз за разом просили разъяснение*), без того чтобы не упомянуть особые качества описания (*необходимые для точного понимания веления*) с самого начала.

Они (оппоненты) привели в качестве аргумента то, что Аллах отложил разъяснение слов «Молитва» «Закят» «Хадж» ведь у этих слов есть свое лексическое значение, не шариатское. Такая аргументация является грубейшей ошибкой.

Поистине Аллах повелел людям совершать молитву только после того, как они поняли суть приказа (т.е. что конкретно они должны сделать). То же самое касается и хаджа. Аллах никогда не откладывал разъяснение в этих повелениях. Для более подробного разбора этого вопроса нужно отдельное место.

Что же касается слов того, кто говорит: «Поистине прямое значение слова это то, которое первым приходит на ум, в том случае если слово не имеет ограничений (не обусловлено)», то это самое неправильное заявление из всех. На это следует ответить: «Если слово произносится лишь с ограничением (обусловленностью), то первое что на ум приходит в любом случае именно то значение слова, для которого оно поставлено именно в том случае (при котором оно произносилось), а что касается случая, когда оно произносится без обусловленности, то оно не используется в необусловленном виде вообще, тогда выходит, что не остаётся варианта, когда слово используется без какого-либо ограничения (обусловленности), чтобы можно было говорить приходит это значение первым на ум, или нет.

И, также, возникает вопрос: а где ум? Поистине у араба, который понимает арабский язык, первое на ум придет не то, что придет набатею, который стал использовать слова не по их значению. Отсюда и ошибка большинства людей, они возвращаются (в уме) к тому смыслу, к которому, привыкли в быту, и это, либо значение, которое идёт в обиходе при общении в простонародье, либо это то, как используют слова их учёные при обращении (к народу с проповедями и т.д.). Когда они слышат знакомые им слова в Коране или в хадисе представляют слова (использованные в этих источниках),

в известном для них смысле, и относят речь Аллаха и Его посланника к набатейскому языку, и к их новоявленному быту использования этих слов. Эта ошибка присутствует у разных групп. Обязательным является знание языка — *а так же обычаев и традиций* — на котором был ниспослан Коран и была Сунна. Обязательно знать то, что понимали сподвижники от посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, когда слышали от него эти слова. Аллах и Его посланник обращались к ним посредством того языка, и с учётом тех обычаев и традиций, которые были у них на тот момент, а не с учётом того, что появилось потом.

Также мы, в ряде мест разъяснили то, что Аллах и Его посланник, не оставили ничего из Корана и хадисов не иначе как разъяснили смысл всего, кому были адресованы тексты Корана и сунны. Они объяснили все так ясно, что нет необходимости ещё в чем-то, как мы об этом подробно изложили в другом месте. Из всего вышесказанного становится ясно то, что заявление этих людей о том, что слово может быть свободным от любого ограничения, в реальности не существует, а существует лишь в мыслях. Фактически не существует слова свободного от всех ограничений (контекста обусловленности), как об этом заявляют логики (*сторонники калама и логики*), оно существует в небольшом количестве лишь в мыслях. В реальности не существует вообще чего-то, что является абсолютным (неограниченным предпосылками), оно существует лишь в умах некоторых людей. В реальности нет вещей, которые были бы лишены ограничений. Поэтому заявление о том, что знание делится на представление (в виде образа) и признания, и что представление это представление простого значения, лишённого любого ограничения — не имеет под

собой никакого реального подтверждения (не существует). Также как и не существует элементарных (частиц) из которых состоят виды, как они об этом заявляют, и что это вещи абсолютно лишены ограничений.

Также их заявление о материи, существование которой обязательно — *что это является абсолютным существованием, не ограниченным чем-то из установленных вещей* — не имеет никакой основы (не существует). Поистине, качества, которые абсолютно лишены всех ограничений, должны быть известны тому, кто изучает эту науку. Поистине, по причине предположений о существовании этого, впали в заблуждение некоторые группы, в вопросах постигаемых умозрительным путем и путем передачи знаний.

Более того, когда учёные говорят о понятиях: «обобщенный (аль мутляк)», «ограниченный (аль мукайад)», то под словом обобщенный они имеют в виду то, что не ограничено ограниченным (аль мукайад), как например когда они говорят: «Раб, которого следует освободить в качестве искупления за нарушение клятвы (*в контексте он пришел в обобщенной форме — т.е. любой раб*) конкретизирован в аяте про убийство (*когда в качестве искупления за убийство следовало освободить верующего раба*): то есть, обобщенное было конкретизировано лишь верой (*т.е. освободить следует не просто раба, а верующего раба*). Однако не было какой-то другой конкретизации. Всевышний Аллах сказал: ﴿**освободить раба**﴾ [4:92] в аяте приходят ограничения на то, что это один раб, существующий раб, которого возможно освободить (не тот, кто находится под договором о выкупе своей свободы).

Те же, кто говорит, что речь идёт об абсолютной обобщенности, заявляют: «В аяте нет описания ни тем, что это один

раб или множество, не идёт речь о существовании или отсутствии (нет этого ограничения), ничего иного, в аяте прямое значение, такое, какое оно есть». Это заявление высказывал ар Рази, которое он позаимствовал от ибн Сины и ему подобных философов. В другом месте мы уже подробно затрагивали тему обобщённого и ограниченного текста, тему целого и частей и пояснили, в чём допущена грубейшая ошибка этих людей в этих вопросах. Тут не место для этого обсуждения.

Суть сказанного в том, что обобщенное словесное значение это когда человек говорит слово, которое абсолютно лишёно каких-либо ограничений, а такое не существует. Следовательно, кто бы что бы ни произносил он будет произносить ограниченную речь, члены предложения которой связаны между собой. Эти ограничения лишают речь абсолютной обобщенности. Из сказанного становится ясно, что у того, кто разделяет речь на прямое и переносное значение, нет разумного объяснения этому разделению речи на два вида, из чего становится понятно то, что данное разделение (на прямое значение «аль хакика» и на метафору «аль маджаз») является неверным. Любое слово, которое есть в книге Аллаха, и в речи Его посланника, ограничено тем, что дает пояснение значению. Нигде в их речи нет маджаза, напротив, везде их речь содержит прямой смысл. Поэтому когда многие из поздних ученых стали заявлять о том, что в Коране присутствует аль маджаз и упомянули свои аргументы, их опровергли оппоненты всем тем, что они упоминали.

❁ **Основной пример из Корана, который приводят в доказательство на наличие метафоры это слово Аллаха:**
❁ **Они увидели там стену, которая желала (хотела) обру-**

шиться» [18:77].

Самое известное из того, чем они (сторонники аль маджаза) аргументировали было слово Аллаха: «Они увидели там стену, которая желала (хотела) обрушиться» [18:77]. Они сказали: «Стена не является живым существом, а желание может быть лишь у живого существа. Следовательно, использование слова «желала» в значении склонения стены является метафорой».

В ответ их оппоненты им ответили: «Слово «желала» используется по значению «клониться», и тогда, когда речь идёт о живом существе, имеющем чувства, и когда речь идёт о бесчувственном неодушевленном предмете. Такая практика распространена в лексике. Например, говорят: «Эта крыша желает (хочет) упасть», или «эта земля желает чтобы ее вспахали» или «эти посевы желают чтобы их пожинали» или «эти плоды желают (хотят) чтобы их сорвали», или «эта одежда желает (хочет) чтобы ее помыли» и тому подобное.

Когда одно слово используется в двух и более значениях, то оно, либо имеет прямое значение, в одном случае, а во втором (или в остальных) является метафорой, либо оно имеет свое особое прямое значение в каждом случае, и тогда это слово имеет общую лексическую составляющую или имеет прямое значение, по мере общего составляющего между ними. Это согласованные имена существительные, все они общие, целостные. Согласно первому; обязательным будет метафорическое значение, согласно второму; обязательным будет наличие общего составляющего между ними.

Оба объяснения противоречат основе. Обязательным является считать их согласованными именами, и посредством это-

го познается общность всех имён существительных. В противном случае, если кто-то скажет: «В случае с неодушевленными предметами слово «желал» идёт по значению «склоняться», а в случае с живыми существами является метафорой, то не будет никакой разницы между этими двумя заявлениями (*между тем, которое упомянуто чуть выше, и тем которое упомянуто только что*) кроме того, что в отношении живых существ, оно используется в таком значении чаще.

Однако, это слово используется с ограничением (обусловленностью), из которого понимается что имеется в виду склонение живого существа, а тут использовано ограничение, указывающее что неодушевленный предмет хочет склониться. Размер объединяющего между названиями согласованных имён является целостным и общим делом, однако целостным и общим оно бывает лишь в представлении разума, так как разум и является источником разделения между видами, но в том общем и целостном значение филологи не нуждаются, не используют его в выражениях, так как они испытывают необходимость лишь в том, что существует в реальности, и что обычно существует в сердце. А что касается того, что существует лишь в связке с чем-то другим; оно не присутствует в разуме самостоятельно. В отличие, например, от слов «человек» или «лошадь», то что означают эти слова оно присутствует в реальности самостоятельно и разум воспринимает образ того, что подразумевается под словом «человек» или «лошадь» в отличии от слова «желать» или «знание», или «могущество», это явления для которых в лексике не существует абсолютной неограниченной формы, более того, слово «желание» не существует самостоятельно без связки с тем, кто желает, так же как и слово «знание» без связки с тем, кто

им обладает и т.д.. Так же и остальные свойства, которые не существуют без обусловленности, для них в языке нет отдельного слова, кроме как в связке с другими понятиями.

В лексике отсутствует слово «белое» или «чёрное», «длинное» или «короткое» не иначе как относительно к более черному или более белому, более длинному или более короткому и так далее. Оно не бывает абсолютным самостоятельным понятием, хотя его можно найти как абсолютное слово в трудах по лексике, потому что они (ученые лингвисты) понимали из речи носителей языка то, что они имели в виду и размер общего (значения) них (в словах).

❁ **Слова в Коране, о которых утверждают, что они являются метафорическими: вкус, голод, страх.**

К этому можно упомянуть слова Всевышнего Аллаха: ❁ **Аллах дал им вкусить одеяние голода и страха за то, что они творили** ❁ [16:112]. Некоторые из людей (знания) сказали: «Слово «**вкусить**» имеет прямое значение, то есть вкусить ртом, а «**одеяние**» это одежда, надеваемая на тело. Оба варианта заимствованы».

Однако это не так. Более того, аль Халиль сказал: «Слово «**вкус**» в языке арабов означает ощущение вкуса пищи (во рту)». Доказательством этому служит использование этого слова (в быту в таком смысле). Всевышний Аллах сказал: ❁ **Но помимо величайших мучений Мы непременно дадим им вкусить меньшие мучения** ❁ [32:21]. Также Всевышний Аллах сказал: ❁ **Вкушай, ведь ты — могущественный, благородный!** ❁ [44:49].

Всевышний Аллах сказал: ❁ **Они вкусили пагубные по-**

следствия своих деяний, и исходом их деяний стал убыток» [65:9].

Также, Всевышний Аллах сказал: «Вкусите же мучения за то, что вы не веровали!» [3:106].

Всевышний Аллах сказал: «Вкусите же мучения от Меня и предостережения Мои!» [54:39].

Всевышний Аллах сказал: «Там они не вкусят смерти после первой смерти» [44:56].

Всевышний Аллах сказал: «не вкушая ни прохлады, ни питья, а только кипяток и гной» [78:24–25].

Так же и пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Ощутит вкус веры тот, кто доволен Аллахом как Господом, Исламом как религией, Мухаммадом как пророком». Муслим.

Также в некоторых мольбах (дуа) говорится: «Дай нам вкусить прохладу Твоего снисхождения и сладость Твоего прощения».

Как мы видим, слово «вкус» используется во всем, что можно ощутить органами чувств и от чего можно почувствовать страдания или наслаждения. Утверждение о том, что слово «вкус» касается лишь того, что ощущается языком, является голословным заявлением. Но надо понимать то, что это слово обусловлено (контекстом), поэтому говорится: «Вкусил вкус еды или напитка», в данном случае обусловленность указывает на то, что речь идёт об ощущении вкуса ртом (языком). Когда же слово «вкус» используется в том, что человек ощущает своими внутренними чувствами или внешними, даже если речь идёт о кипятке, то говорят: «вкусил». Если еда или

питьё бывает горячим или холодным, то говорится: «Я вкусил ее жар или холод».

Что же касается слова «одеяние», то оно используется во всём, что покрывает человека, и во что он облачается. Всевышний Аллах сказал: ﴿**Мы сделали ночь покрывалом**﴾ [78:10].

Также, Всевышний Аллах сказал: ﴿**Однако одеяние из богобоязненности — лучше**﴾ [7:26].

Всевышний Аллах сказал: ﴿**Ваши жены — одеяние для вас, а вы — одеяние для них**﴾ [2:187]. Также, говорят: «Он покрыл истину ложью» когда смешал ложь и истину, так что не различить.

Например, голод, который заставляет страдать голодающего; душу и тело, так же и страх, который охватывает тело (называют вкушением), потому что если кто-то скажет: «Аллах дал ему вкусить голод и страх», то это не указывает на то, что голодающий и страшащийся всем телом ощущает это, в отличие от слов: «**Одеяние голода и страха**». Если сказать: «Он надел», то в этом выражении нет ничего, чтобы указывало на слово «вкусил», и лишь разум указывает на это, так как человек знает, что голодающий и страшащийся испытывают мучение, в отличие от того, когда говорится «**вкус голода и страха**», ибо это слово указывает на ощущение страдания органами чувств. Когда же речь связана с наслаждением, то это так же указывает на ощущение наслаждения органами чувств.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «**Ощутит (или ощутил) вкус веры тот, кто доволен Аллахом как Господом, Исламом как религией,**

Мухаммадом как пророком, да благословит его Аллах и да приветствует».

Если кто-то спросит: «Почему же блаженства в раю не описаны словом «вкушение?», то в ответ будет сказано: «Потому что слово «вкус», указывает на род ощущения. Говорится, например: «Почувствовал вкус еды», в отношении того, кто нашел еду, даже если он не поел ее. Блаженство обитателей рая совершенное, полноценное не ограничено лишь вкусом, более того, слово «вкус» приходит в контексте отрицания, когда описывается положение обитателей ада: **﴿не вкушая ни прохлады, ни питья﴾ [78:24]**. То есть они даже вкус этого не ощутят. Всевышний Аллах сказал, описывая обитателей рая: **﴿Там они не вкусят смерти после первой смерти﴾ [44:56]**.

То же самое касается и утверждения о том, что в Коране есть маджаз (аллегория) относительно таких слов как «хитрость», «издевательство (глумление)», «насмешка», когда это приписывается Аллаху. Сторонники этой позиции стали утверждать о том, что эти слова (значение этих слов) было употреблено в ответ на действия такого значения по пути аллегории (*т.е. за то что неверные хитрили, глумились, насмехались, Аллах ответил им по справедливости и назвал Свое воздаяние им за это тем же названием*). Однако это не так. На самом деле это именно те же названия, с теми же словами (*т.е. с тем же значением, которое имеют эти слова*).

Когда эти действия (*глумление, насмешки, хитрости*) совершаются в отношении того, кто этого не заслуживают, то это несправедливость (притеснение). Однако, если эти действия совершаются по отношению к тому, кто совершил подобное со своей жертвой, то это наказание ему и ответ тем же — что является справедливостью.

Всевышний Аллах сказал: ﴿Мы научили Йусуфа этой хитрости﴾ [12:76]. Аллах обучил его хитрости, так как его братья были хитрыми, как об этом сказано в словах его отца: ﴿Сказал (Йакуб): «О сынок мой, не рассказывай своего видения твоим братьям, ибо они замысливают против тебя хитрость»﴾ (12:5).

Всевышний Аллах сказал: ﴿Поистине Они замышляют козни, и Я замышляю козни﴾ [86:15–16].

Всевышний Аллах сказал: ﴿Они замыслили хитрость, и Мы замыслили хитрость, но они не ощущали этого. Посмотри же, каким был конец их хитрости! Мы уничтожили их вместе со всем их народом﴾ [27:50–51].

Всевышний Аллах сказал: ﴿Они поносят тех, кто раздает добровольные пожертвования, и тех, кто с трудом находит средства для пожертвований. Они насмехаются над ними, а Аллах будет насмехаться над ними﴾ [9:79].

Поэтому, издевательство над ними является действием, которого они заслуживают. Передается от ибн Аббаса да будет доволен ими обоими Аллах, что он сказал: «Аллах откроет перед ними врата рая, в то время как они будут находиться в аду. Они устремятся к раю, и в этот момент врата рая закроются. В этот момент перед ними откроются другие врата рая, и они устремятся к ним, но они закроются перед ними. (Наблюдая за этим) верующие будут смеяться над ними. Всевышний Аллах сказал: ﴿В тот день верующие будут смеяться над неверующими и на ложах созерцать райские блага и то ужасное положение, в котором окажутся грешники. Разве неверующие не получают воздаяние за то, что они совершали?﴾ [83:34–36]».

Передается от аль Хасана аль Басри: «Когда наступит Судный День, огонь ада утихнет перед ними, подобно тому, как утихает варево в котле (перестает кипеть и пузыриться), в этот момент они (обитатели ада) станут идти и земля под ними разверзнется».

От Мукатия передается: «Когда перед ними будет установлена стена (как сказано в Коране): ﴿Между ними будет возведена стена с воротами, с внутренней стороны которой будет милость, а снаружи — мучения﴾ [57:13], оно останутся во мраке и им будет сказано: ﴿Возвращайтесь назад и ищите свет﴾ [57:13]».

Некоторые сказали: «Над ними будут глумиться, обольщая их».

Также сказано: «Глумление над ними будет, и им будет возвращены их обман и козни. Так же сказано: «В мирской жизни им выявятся то, что будет скрыто для них в ахирате (т.е. они будут полагать одно, а на деле окажется другое)».

Также, сказано, что глумление над ними будет выражено в обвинении их в невежестве и грехах за то, что они совершали». Все версии являются истиной. Глумление (насмешка) над ними будет в прямом смысле¹.

1. В ремарках индийской копии сказано, цитата: «В некоторых преданиях сказано: «Аллах, пречист Он, повелит некоторым людям отправиться к раю, и когда они его узрят и увидят то что есть в нём из щедрот Аллах скажет ангелам: «Уведите их от рая, ибо нет им доли в нём». Люди скажут: «О Господи, если бы Ты ввёл нас в ад, до того, как покажешь нам рай, то нам было бы легче в нашем наказании». Всевышний Аллах скажет: «Я желал этого для вас. Когда вы встречались с людьми, вы проявляли покорность и смиренность, но когда вы оставались одни вы показывали себя горделивыми. Вы почитали и превозносили людей, но не почитали и не превозносили Меня. Вы страшились людей, но не страшились Меня. Сегодня Я дам вкусить вам суровое наказание и лишу вас огромного вознаграждения». Ибн Аби ад Дунья и другие.

✿ Известный пример из Корана, которые приводят в доказательство: ✿Спроси селение✿.

Один из известных примеров, которые приводят сторонники маджаза в Коране это: ✿Спроси селение✿ [12:82]. Они сказали: «Имеется в виду жители села». Следует их спросить: «Слова «село», «город», «река», «желоб» и тому подобные, в которых об объекте выражаются словом, обозначающим место (или предмет), оба они будут входить в смысл названия. Порой смысл связан с объектом — в примере с аятом это жители — а иногда он может быть связан с местом. То же самое касается и слова «река».

Иногда говорят: «Я вырыл реку» это указание на место, а река что течет по выкопанному руслу это вода (указание на объект). Сказать: «Я установил желоб» это указание на предмет. А сказать: «Желоб течет» это указание на объект. То же самое и с примером: ✿Спроси селение✿.

Всевышний Аллах сказал: ✿Аллах привел в качестве притчи селение, которое пребывало в безопасности и покое✿ [16:112].

Всевышний Аллах сказал: ✿Сколько же селений Мы погубили! Наше наказание поражало их ночью или во время полуденного отдыха. А когда Наше наказание поражало их, они лишь говорили: «Воистину, мы были несправедливы!»✿ [7:4–5].

В другом аяте Всевышний Аллах сказал: ✿Неужели жители селений не опасались того, что Наше наказание постигнет их ночью, когда они спят?✿ [7:97]. Всевышний назвал жителей села — селом.

Всевышний Аллах сказал: ﴿Сколько же селений, которые превосходили силой твое селение, изгнавшее тебя, Мы погубили! У них не было помощников﴾ [47:13]. Тут тоже Всевышний Аллах называет жителей села — селом.

Также, Всевышний Аллах сказал: ﴿Мы погубили эти села (поселения), когда они стали поступать несправедливо, и установили для их гибели срок﴾ [18:59].

Всевышний Аллах сказал: ﴿Или над тем, кто проходил мимо селения, разрушенного до основания?﴾ [2:259]. Тут речь о месте, а не о жителях, однако надо учитывать то, что село было обитаемо (на момент уничтожения). Слово «село» употребляется лишь в том случае, если оно заселено жителями. Оно образовано от слова «поселение», что означает «объединение».

Примером этого может быть слово «человек» в значении, в которое входит и тело и душа. Затем, положения иногда могут включать в себя одно, а иногда могут быть взаимообязательными. Так же и слово «село», когда его жители подверглись наказанию, то оно разрушилось, когда же оно разрушилось, то это стало поводом наказания, и то зло, которое получает одно из них (жители или село) охватывает и второе (т.е. если Аллах наказывает село, то это касается и жителей и наоборот). Так же наказание охватывает тело и душу, когда речь идет о наказании одного из них (т.е. когда речь идёт о наказании тела, то туда входит и душа).

Таким образом, слова Всевышнего Аллаха: ﴿Спроси селение в котором мы были﴾ [12:82] подобны словам: ﴿Аллах привел в качестве притчи селение, которое пребывало в безопасности и покое﴾ [16: 112]. Под словом «село», тут

имеются в виду жители, без указания местоимения и без отбрасывания какого-то члена предложения — это если предположить что текст является метафорой, однако, в Коране нет метафоры (аль маджаз).

Более того, деление речи на прямое значение и переносное (аль маджаз) является нововведением, о котором не говорили салафы, а поздние учёные разделились на два мнения. И разногласие тут отнюдь не лексическое. Более того, говорится что это разделение неверное, и одно от другого не отличается (*нет разницы между прямым значением «аль хакика» и метафорой «аль маджаз»*). Поэтому, это не упоминалось как разности, и уже ясно, что делать различие между ними является неверным. И каждый раз, когда одна из сторон находила разницу, вторая сторона выявляет ложность этой разницы. Сторонники мантика (логики), утверждают, что качества, которые присутствуют у описываемого объекта делят составную часть объекта на внутреннюю сущность, фиксированную вне самого объекта, на внешнюю составную часть присущей описываемую объекту и на обязательную внешнюю составную часть материи (или объекта). Они упомянули три разделения, каждое из которых неверное. Потому что это разделение ложное не имеющее никого обоснования. Более того, то что они считают внутренним, может быть внешним и наоборот, как об этом было рассказано более подробно в своем месте.

Их ложные слова: «Если слово указывает на какое-то значение без предпосылки, то это прямое значение, а если посредством предпосылки, то это маджаз», были разъяснены. Также, было разъяснено, что нет среди слов, которые указывали бы на смысл без всякой предпосылки, и нет такого слова, которое

нуждалось бы во всех предпосылках. Наиболее распространенный пример маджаза это слово «лев», «осел», «океан» и т. д., эти слова заимствуются для обозначения храброго, глупого, щедрого.

Эти слова используются лишь в составлениях словосочетаний обусловленных лексическими ограничениями. Также слова используются для прямого значения, как, например, слова Абу Бакра ас Сиддика в защиту Абу Катады, когда другой человек (*присвоил трофеи Абу Катады и*) попросил (Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, эти трофеи) себе (а Абу Катаде дать что-то взамен их): **«Нет, клянусь Аллахом, он (посланник Аллаха) не станет обращаться к одному из львов Аллаха (т.е. к Абу Катаде), который сражался на пути Аллаха, и Его посланника чтобы он дал тебе его трофеи».** Слова: **«Обращаться к одному из львов Аллаха который сражался на пути Аллаха, и Его посланника»** является описанием силы в джихаде на пути Аллаха. Местами, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, говорил о конкретных людях, что снимает всякую неясность, как например слова посланника Аллаха: **«Поистине, Халид один из мечей Аллаха, обнаженный на пути Аллаха против многобожников»**¹ и т. п.

❁ Путь познания того, какую цель преследовали Аллах и Его Посланник в Своих речах.

Если кто-то скажет: «Словесные предпосылки являются предметными, а их указания на смысл имеют прямое значение, а предпосылки положения являются метафорой», то

1. Версия хадиса ибн Асакира, часть которой есть в сборнике «Сахих» Аль Бухари 3757.

в ответ будет сказано: «Слово никогда не используется без обусловленных предметных словесных ограничений. А положение это положение говорящего и слушающего, что нужно учитывать при анализе всей речи, потому что когда говорящий знакомый, то из его речи понятно то, что невозможно будет понять тому, кто с ним не знаком. Потому, что зная его можно понять его манеру общения. Слово указывает на определенный смысл, когда известна манера говорящего. Под манерой имеется в виду его обычный традиционный подход к общению. В таком случае, значение слов указывающих на смысл будет коррелироваться с учётом смысловых оттенков. При этом говорящий будет иметь в виду именно лексическое указание на значение. И если он обычно в выражениях использует слова, указывающие на конкретный (частный) смысл, то это будет его лексиконом.

Поэтому тому, кто уделяет внимание словам посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, смыслу слов, его манере и традиции в общении, станет ясно то, что другим не разъяснилось. Поэтому, когда он хочет упомянуть слово из Корана и хадиса, то следует привести примеры применения этого слова; что имел в виду этим словом Аллах и Его посланник. И, таким образом, будет познаваться язык Корана, хадиса и сунны Аллаха и Его посланника, посредством которого Он обращался к Своим рабам.

Затем, если в других диалектах есть примеры и их много, то из этого узнается то, что этот диалект являемся общим, имеет схожести, и не является особенностью посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, а напротив это язык его народа. Недопустимо интерпретировать его речь в соответствии с теми традициями, которые возникли в общении

после него, которых не было известно в его период и период его сподвижников, как это делают многие люди, которые не знают что не было такой речевой культуры в период пророка. Поэтому использование сравнения по аналогии в лексике — хотя и допустимо в быту — недопустимо при аргументации.

Иногда человеку допустимо использовать какое-то слово в соответствии со значением другого слова, которое используется в значении этого слова вместе с разъяснением разногласия в нем. Однако, недопустимо опираться на слова, о которых известно, что они используются в ряде значений, и относить их не к этим значениям, при этом заявлять, что, мол, там имелось в виду сравнение по аналогии на те значения. Более того, такое действие расценивается как подмена и искажение. Пример: когда говорится: **«Сосед более достоин в том, что прилегает к нему»** (*к его территории, имеется в виду что соседу предоставляется преимущественное право покупки среди потенциальных покупателей территории соседа если она прилегает к его территории*), то под словом «сосед», имеется в виду, именно сосед (по дому), а не компаньон в деле.

Такое понимание (как то, что это компаньон) не было известно у них в лексике, и в словах хадиса нет ничего, что бы указывало на то, что он (вероятно компаньон) заслуживает преимущество в праве покупки, но это указывает что предпочтительнее продать (или предложить первым) ему.

Что касается понятия «аль хамр» (вино), то согласно многочисленным текстам и достоверным передачам признано то, что это название всему, что пьянит. Но набиз (напиток с незначительным содержанием алкоголя) не называют хамром, в соответствии со сравнением по аналогии.

Также расхитителя могил стали называть вором, как об этом сказала Аиша: **«Тот, кто обкрадывает наших покойных, подобен тому, кто крадёт у живых».**

Также мужеложство у них считалось более тяжким поступком, чем прелюбодеяние с женщиной. При толковании Корана и хадисов необходимо знать какая цель преследовалась Аллахом и Его посланником в тех, или иных словах, так же как необходимо понимать Его речь с которой Он к нам обратился, что определяет наше понимание того, какую цель преследовали Аллах и Его Посланник в Своей речи.

Также, необходимо знать указание слов на значения. Поистине подавляющее большинство сторонников ереси попали в заблуждение по этой причине.

Они стали относить слова Аллаха и Его посланника на то, что они указывают, по их заявлению, хотя действительное положение дел иное. Они свои указания слов считают прямым значением, а иное, метафорой.

❁ **Ошибка мурджиитов в понимании понятия «аль Иман».**

Подобная ошибка произошла с мурджиитами, в определении понятия «Иман». Они посчитали, что прямое значение понятия «Иман» это признание, а деяния входят в это понятие в аллегоричном значении.

В ответ им будет сказано: «Деление на прямое и переносное значение неправомерно, и нет в этом никакой нужды. Если бы даже это было правомочным, то и это никак вам не помогло бы. Более того, это аргумент против вас, а не в вашу пользу, потому что прямое значение это когда слово указывает на

значение само по себе без предпосылок, а маджаз указывает на значение посредством предпосылок. Ранее было сказано, что понятие «Иман», которое приходит в Коране и Сунне, если оно не ограничено (*не обусловлено контекстом*), то включает в себя и деяния. Деяния могут быть исключены из понятия «Иман» при наличии предпосылок (обусловленного текста). Это указывает на то, что понятие «Иман» (содержит в себе и деяния) что доказывают слова посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует: **«Иман состоит из семидесяти с лишним ветвей...».**

А что касается хадиса Джибриля, где речь идет об Имане, который был упомянут вместе с понятием Ислам, то это так и есть (т.е. так как есть в хадисе) и это однозначно тот смысл, который имел в виду пророк, благословит его Аллах и да приветствует. Так же, как и когда он упоминал понятие «Ихсан», подразумевалось то, что подразумевалось в связке с понятиями «Иман» и «Ислам». Он не имел в виду что «Ихсан» является самостоятельным понятием, делимым от понятий «Иман» и «Ислам». Если предположить что под понятием «Иман» имеется в виду просто признание «тасдик», то такое значение может быть только при наличии посылки (обусловленного текста). Тогда, в этом случае, понятие «Иман» будет метафорой — что является очевидностью, о которой невозможно спорить, после размышлением над Кораном и Сунной. В отличии от слова «Иман», которое в лексике является синонимом слову «признание».

❁ Отклонение мурджиитов в толковании понятия «аль Иман».

Заявление же о том, что установитель шариата не изменил

его (значение слова) и не перенес, а напротив, имел в виду этим словом то, что имеют в виду носители языка, без конкретики и без обусловленности (такое заявление неправомерно). Поистине, те два момента (*о которых сказано выше: что Аллах не вложил в это понятие свой смысл, а имел в виду лишь лексическое значение*) это то, что невозможно утверждать, и они не могут быть противопоставлены ясному знанию. А что говорить о том, когда известно, что эти два момента неверны и что это самые порочные слова?

Также, слово «аль Иман» не содержит указания на повелеваемые деяния, в отличие от слов «молитва», «пост», «закят», «хадж», в которых присутствует указание на шариатское значение слова «молитва», «пост», «хадж», и без разницы установитель шариата заимствовал эти слова, или имел в виду решение, а не лексическое значение существительного, или имел в виду существительное, в том смысле, в котором его используют носители традиций¹ или Он обратился к (Своим рабам с этим велением), посредством обусловленного или необусловленного существительного.

Если кто-то скажет: «Оставление чего-то из молитвы или хаджа делает их недействительными, в отличии от имана, который не становится недействительным по мнению сподвижников и ахлю сунна ва аль джамаат лишь по причине греха. В ответ будет сказано: «Если под словами: «недействительна молитва или хадж» имеется в виду, что ответственность за неисполнение не снимается, то то же самое касается обязательно имана — если какая-то обязанность не исполнена, то

1. (то есть, когда слово, имеющее определенное лексическое значение меняет свой частный смысл под воздействием традиционного оттенка при использовании данного слова — прим. пер.)

ответственность не снимается. Если же под словами «недействительна молитва или хадж» имеется в виду, что обязательно надо их исполнить заново, то это не всегда так. В обрядах хаджа есть невосполнимые обязанности, исправление которых нуждается в пролитие крови (в жертвоприношении).

То же самое касается и молитвы, по мнению большинства ученых если человек оставил её по забывчивости, или просто оставил, то он обязан возместить. Он обязан её возместить, когда у него появится на это возможность, кроме случая, когда это невозможно, однако на нем останется спрос за неисполнение, как например; за неисполнение пятничной молитвы, и тому подобное. Если же этими словами имеется в виду, что он не получит вознаграждение за свои деяния, то это не так. Более того, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, в хадисе о том человеке, который плохо совершил молитву, разъяснил, что если он не сможет полноценно её совершить, то он получит вознаграждение за то, что совершил, и что в этом случае он не будет на уровне того, кто не совершил молитву вообще.

В ряде хадисов сказано о том, что недостатки в обязательных молитвах будут дополняться желательными молитвами в Судный день. Если же недостатки обязательных молитв будут исправляться за счёт вознаграждение от желательных молитв, то это указывает на то, что это молитва будет засчитано ему настолько, насколько он ее совершил. То же самое касается оставления чего-то обязательного из Имана, если это что-то будет из запретных дел, то он должен покаяться от этого. Если это будет обязательным, то он должен восполнить это. Если же он это не исполнил, то с него не снимается ответственность, но, он получит вознаграждение за исполнен-

ное из обязательного, как и за остальные виды поклонения. Шариатские тексты указывает на то, что из огня ада выйдет тот, в чьём сердце была ничтожная доля веры.

Мурджииты отклонились в этой основе от Корана, Сунны и слов сподвижников и табиитов и положились на своё умозаключение, а также, на свою интерпретацию понятия «Иман», в соответствии со своим пониманием языка. Это путь сторонников ереси и поэтому имам Ахмад говорил: **«Чаще всего люди совершают ошибки со стороны интерпретации и сравнении по аналогии** *(то есть, дают неправильные толкования и неверный кийяс)*».

Поэтому, мы можем найти му'тазилитов, мурджиитов, рафидитов и другие еретические группы, которые толкуют Коран исходя из своих умозаключений, из своего разума, согласно своей интерпретации языка. Поэтому, можно увидеть то, что они не опираются на хадисы пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, не опираются, ни на слова сподвижников, табиитов имамов мусульман, они не опираются ни на единогласия салафов, ни на предания от них, а опираются лишь на свой разум, и на лексику. Мы можем видеть как то, что они не опираются на книги по толкованию Корана, (толкование которого сделано) на основе хадисов и преданий от салафов. Они опираются на книги по литературе, на книги по каляму, которые выдумали их предводители. Такой же путь и безбожников, которые черпают информацию из книг по философии, по литературе, по языку. А что касается Корана и книг по хадисам, а также книг, в которых содержатся предания от салафов, то они не обращают на них никакого внимания. Они отвернулись от текстов пророков, потому что это для них является бесполезным знанием. Эти люди

толкуют Коран исходя из своих умозаключений, из своего понимания, они не опираются на предания от пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, и сподвижников, да будет доволен ими Аллах. Мы уже упоминали слова имама Ахмада об этом. Мы упоминали о том, как он выражал порицание этому, и считал это путём сторонников ереси.

✿ **Абу Аль Хасан Аль Ашари и большая часть его сторонников поддержали воззрение Джахма в понимании «Имана», но при этом также поддержали позицию ахлю сунна в оговорке в Имане.**

Если ты поразмысляешь над их аргументацией, то найдешь ее голословным заявлением, не подкреплённой никакими доводами. Аль Кади Абу Бакр аль Бакиляни поддержал мнение Джахма в вопросе имана вслед за Абу аль Хасаном аль Ашари, так же как и многие из его сторонников. Что же касается Абу аль Аббаса аль Каляниси, Абу Али ас Саккафи Абу Абдуллах ибн Муджахид шейх аль Кади Абу Бакра и сторонник Абу аль Хасана, то они поддержали мазхаб саляфов. Ибн Куляб Аль Хусейн ибн аль Фадль аль Джабали сказали: «Иман это признание и слово вместе», выражая, таким образом, солидарность с факихами Куффы, такими как Хаммад ибн Аби Сулейман и теми, кто последовал за ним, подобно Абу Ханифе и другим.

РАЗДЕЛ.

Абу аль Хасан аль Ашари поддержал слова Джахма в вопросе имана (т.е. они на одном в этом вопросе), вместе с тем, что он также поддержал известное мнение ахлю сунна в вопросе оговорки в имане т.е. когда говорится «я мусульманин, если пожелает Аллах», потому что он поддержал мазхаб ахлю сунны в том, что никому из числа людей киблы не выносятся тафир, и не свидетельствуется о том, что они навечно в огне, и будет принято за верующих грешников ходатайство (шафаат) и т.п.. Он (Абу аль Хасан аль Ашари) всегда поддерживал позицию сторонников хадиса, когда возникал спор между ними и какой-нибудь группой. Однако он не разбирался в источниках и поэтому поддержал взгляды Джахма, в его воззрениях в вопросах основ, которые он позаимствовал у других, по причине этого он (Абу аль Хасан аль Ашари) попал в противоречие, за которое его стали порицать и те, и другие, как это произошло в вопросе имана.

Он поддержал позицию Джахма, вместе с тем, что он также поддержал оговорку в имане. Поэтому многие его сторонники пошли против него в вопросе оговорки в имане, и позже мы упомянем то, на какие источники он ссылался. Большинство его сторонников поддерживали позицию Джахма в этом вопросе. Тот же, кто читал лишь книги по каляму, и не знает о словах салафов и имамов Сунны в этом вопросе, думает что то, что упомянули (сторонники калама) и есть мнение сунны, хотя при этом о такой позиции никто из имамов Сунны не высказывался. Более того, имам Ахмад ибн Ханбаль, Ваки' и другие учёные, выносили решение о неверии (такфир) тем, кто придерживался взглядов Джахма в вопросе Имана, которые поддерживал Абу аль Хасан аль Ашари (т.е. имам

Ахмад выносил такфир за взгляды Джахма, а их тем временем придерживался Абу аль Хасан аль Ашари).

Эти воззрения, по мнению Ахмада и других, были намного хуже воззрений мурджиитов, и поэтому те, кто уважал аш Шафии, из числа зейдитов, му'тазилитов и им подобных, порицали многих, кто причислял себя к сторонникам аш Шафии, говоря: «Аш Шафии не был ни философом, ни мурджиитом, а эти (кто придерживается его мазхаба) философы, ашариты, мурджииты», тем самым они выражали свое порицание мурджиизму.

Мы упомянем опору, на которую они опирались, потому что она стала распространенной среди многих поздних ученых, кого относят к сунне.

❁ Передача слов Абу Бакра Аль Бакиляни из книги «ат Тамхид» относительно Имана.

Кади Абу Бакр, в своей книге «Ат Тамхид», сказал: «Если же они скажут: «А что является Иманом по вашему?», то ответ будет следующий: «Иман это признание Аллаха — а это есть знание (т.е. иман это знание об Аллахе). Признание находится в сердце. А если спросят: «А что является доводом на то, что вы говорите?», то в ответ будет сказано: «Единогласие всех, без исключения, языковедов, на том, что слово «Иман» до ниспослания Корана и послания пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, означало «признание». Языковеды не знают иного значения слова «Иман», и на это указывает слово Всевышнего Аллаха: ❁**Ты все равно не поверишь нам**❁ [12:17] т.е. не признаешь нас правдивыми. К этому также можно отнести слова: «Такой-то уверовал в ходатайство, или не уверовал в могильные мучения», то есть не признает

это правдой.

Следовательно, обязательным является признание, что понятие «аль Иман» в шариате это то же самое, что слово «аль Иман» в лексике, ибо Аллах не изменил арабский язык и не перенес значение слова. Если бы Аллах изменил или перенес его значение, то об этом пришло бы огромное количество достоверных сообщений, вся Умма согласилась бы с тем, что значение перенесено, и это выявилось бы и не скрылось, но мы знаем что Он не менял смысл этого слова. Более того, были признаны названия различных вещей, и они остались на своем месте, а это является доводом на то, что слово «аль Иман» в шариате имеет то же значение, что и в лексике, что разъясняется в слове Всевышнего Аллаха: ﴿**Мы отправляли посланников, которые говорили на языке своего народа**﴾ [14:4], и также: ﴿**Воистину, Мы сделали его Кораном на арабском языке, чтобы вы могли уразуметь**﴾ [43:3]. Аллах сообщил о том, что Он ниспослал Коран на арабском языке. Он дал названия вещам соответственно арабскому языку, и нет никакой причины, позволяющей переходить от внешних смыслов этих аятов, без необходимости, тем более что это общие выражения, следовательно, следует ограничиться на том, что Коран был ниспослан, как послание на арабском языке.

Все вышесказанное нами, указывает на то, что «аль Иман» это то, что мы описали, без всех остальных видов желательного и обязательного поклонения». Это были его слова.

Вышесказанное является опорой воззрений джахмитов в вопросе Имана. Большинство учёных ахлю сунны и других есть ряд ответов (опровергающих эти воззрения):

Первое: (ответом являются) слова тех, кто говорит: слово «аль Иман» в лексике является синонимом слову «признание». Поэтому они говорят, что оно приходит по значению «согласие» и т.д.

Второе: (ответом являются) слова тех, кто сказал: даже если и сказать что в лексике слово «аль Иман» это «признание», то ведь признание бывает и сердцем и языком и другими органами тела (т.е. деяниями). Доказательством этому служат слова пророка, да благословит его Аллах и да приветствует: «А половой орган признает (подтверждает) это или не признаёт (не подтверждает)»¹.

Третье: следует сказать: это не просто признание, в общем смысле этого слова, а особый вид признания, обусловленный словесной конкретизацией, которая идёт вкупе со словом (признанием). И это не перенос слова (от его первоначального смысла) и не изменение, ведь Аллах не повелел нам просто веровать, Он повелел нам уверовать определенным образом, описав и разъяснив нам (как правильно веровать).

Четвертое: следует сказать что: если слово «аль Иман» и означает признание, то это полноценное признание, исполнение которого обязывает соблюдать обязательные предписания; деяния сердца и деяния органов тела. Соблюдение обязательных предписаний является следствием полноценного Имана, а отсутствие следствия является показателем отсутствия причины. Мы говорим: это обязательное *следствие* (т.е. соблюдение обязательных предписаний) в каких-то случаях входит в общее понятие «аль иман», а в каких-то нет (поэтому отсутствие каких-то деяний показатель отсутствия веры,

1. Аль Бухари, Муслим.

а отсутствие других деяний, показатель неполноценной веры).

Пятое: (ответом являются) слова тех, кто сказал: данное слово в языке осталось на своем лексическом значении, но установитель шариата добавил к нему некоторые ахкамы (решения).

Шестое: (ответом являются) слова тех, кто говорит: установитель шариата использовал его в метафорическом смысле. Это слово имеет прямое значение в шариатском смысле, но является метафорой со стороны лексики.

Седьмое: (ответом являются) слова тех, кто сказал: Смысл перенесён.

Вот эти семь мнений.

Первое: мнение того, кто оспаривает то, что смысл слова «аль иман» в лексике это признание (тасдик). Его позиция: смысл слова «аль иман» это не признание (тасдик), а согласие (икрар) и т.д. Его (оппонента джахмита) слова: единогласие всех языковедов на том, что слово «аль иман» до ниспослания Корана шло по значению признание (тасдик). В ответ ему задаётся вопрос: кто передал данное единогласие? Откуда вам известно о данном единогласии? В какой книге упоминается это единогласие?

Второе: следует сказать: имеются ли в виду под языковедами, которые передали это единогласие такие светила как Абу Амр, аль Асма'и, аль Халиль и другие, или хотя бы может быть кто-то (из рассказчиков) что-то сказал об этом единогласии? Если имеется в виду первое (т.е. знатоки арабского языка), то никто из них не передавал по цепочке передатчиков, что было до Ислама, они лишь передали то, что слышали от арабов в их время, но они не слышали того, что содержится

в поэтических диванах (**диван** — *собрание лирических стихотворений в ближневосточной литературе*) и в речи арабов или что-то другое, с цепочкой передатчиков. Мы не знаем ничего о том, чтобы они упоминали про «аль иман» что-либо из того, что они передавали, не говоря уже о единогласии. Если имеется в виду то, что рассказчики говорили об этом слове до прихода Ислама, то мы их не застали, и нет никого, кто бы передавал от них что-то об этом.

Третье: неизвестно от них, всех вместе взятых, чтобы они сказали: слово «аль иман» в лексике арабского языка означает «признание». Это не известно даже от одного из них. Но, даже если и предположить что один или двое об этом сказали, то ведь это не единогласие.

Четвертое: следует сказать: они (вышеупомянутые) не передавали о том, что арабы говорили: смысл этого слова такой-то и такой-то. Они лишь передавали то, что слышали от арабов и что это слово понимается так-то и так-то. Следовательно, даже если и допустить что они передали от арабов какие-то слова, из которых понимается что слово «аль иман» означает «признание», то это не превосходит Коран, пришедший из уст пророка и переданный от всех мусульман. И теперь, если кто-то предполагает, что там не имеется в виду тот смысл, который имеется в виду, то предположение этих в том, что они передают от арабов, тем более можно поставить под сомнение (*т.е. если кто-то считает что в Коране у слова «аль иман» не тот смысл, который имеет в виду ахлю сунна, то тоже самое, можно сказать о другом смысле, на который ссылаются те, кто передает его от арабов*).

Пятое: даже если и предположить что они сказали это, то это единицы, передача которых не подтверждена таватуром

(большим количеством передач), одним из условий которого является одинаковое количество передатчиков вначале в конце и в середине. А где есть такой таватур от арабов — до ниспослания Корана — что они не знали иного значения у слова «аль Иман» кроме как «признание»?

Если кто-то скажет: эти слова являются поношением знания о лексике арабского языка периода до ниспослания Корана. Мы ответим: ну пусть так. У нас нет никакой надобности знать лексику арабского языка до ниспослания Корана, при том что у нас есть разъяснение посланник Аллаха, к Корану (который ниспослан на арабском языке). Коран ниспослан на языке племени Курейш. Те, к кому было направлено обращение Корана, были арабами. Они (арабы, к которым было направлено обращение Корана) поняли то, что имелось в виду в Коране. Они — это сподвижники. Затем сподвижники довели смысл Корана до следующего поколения, до табиитов, и так далее, до нас. Поэтому у нас нет никакой необходимости в том, чтобы устанавливать по пути таватура значение этого слова в лексике, в то время как у нас уже утвердился таватур со стороны Корана, и в слове, и в значении. Мы знаем то, что Коран был ниспослан на их языке, и мы знаем, что в их языке есть слова «небо», «земля», «ночь», «день», «солнце», «луна» и т. п. и они в том же значении приходят в Коране что и в их языке, в противном случае (если кто-то в этом сомневается), то если мы установим обязанность передачи — по степени таватур, но не по пути таватура Корана — значения каждого слова, то это будет невозможно применить ко всем словам (упомянутым в Коране).

Сподвижники довели смысловые значения Корана, так же, как и довели слова Корана. Если предположить что кто-то

слышит неарабскую речь и переводит нам ее, то нам нет никакой нужды в том, чтобы знать язык, посредством которого было сделано обращение изначально.

Шестое: не упоминается никакого доказательства из речи арабов на те заявления, которые делаются в их адрес (относительно языка). Сторонники этой позиции приводят аргумент не из Корана, а слова людей: «Такой-то уверовал в шафаат» или «Такой-то уверовал в рай и ад» или «уверовал в могильные муки», но известно то, что это не были словами арабов до ниспослания Корана, более того, такие фразы стали употребляются после периода сподвижников, когда сторонники ереси стали проявлять неверие в шафаат и в могильные муки. Целью выражений типа: «такой-то уверовал в шафаат», было то же самое что и выражение: «такой-то уверовал в рай и ад». И хоть основным смыслом этих слов было признанием в сердце, однако не лишь это (*т.е. не указывает на ограничение*), а еще и признание и сердцем и языком, ибо невозможно узнать, признал ли человек сердцем, пока он не сообщит об этом своим языком.

Седьмое: следует сказать: тот, кто сказал эти слова (*о признании могильных мук или шафаата*) не имел в виду признание в том, на что есть надежда и страх без надежды и страха, напротив, имелось в виду признание могильных мучений с боязнью подвергнуться им, а также признание шафаата с надеждой заполучить его. А иначе, если человек признал могильные мучения, но в его сердце совершенно нет страха перед ними, то такой не называется верующим в них, так же, как не называют человека верующим в рай и ад, без наличия у него надежды получения рая, и опасения попадания в ад, без полного отстранения от этого (от надежды и страха) вместе

с тем, что он знает о том, что это истина. Иблиса не называют верующим в Аллаха, хотя он признаёт Его существование и Господство. Фараона не называют верующим, даже притом что он знал о том, что Аллах отправил Мусу посланником, и что Аллах отправил знамения. В душе, они точно знали и были убеждены в этом, но отрицали своими языками. Иудеев не называли верующими в Коран и посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, хотя они знали что это (Коран и посланник Аллаха) истина настолько хорошо насколько знали своих сыновей. Нигде в речи арабов нет того, чтобы они назвали верующим человека, который знает о существовании чего-то, на что следует надеяться или чего следует бояться, любить и возвеличивать, но он не надеется, не боится, не любит, не возвеличивает, а напротив, говорит о своем неверии во все это. Нигде арабы не называли такого верующим, даже если он признал это своим сердцем, но языком объявляет ложью. Арабы не говорили о таком: «он признавший», вместе с тем, что он совершает противоположное тому, что требует его признание. Арабы не называли такого верующим. Нет ни одного доказательства в речи арабов, которое указывало бы на такое заявление наших оппонентов.

О словах Аллаха: ﴿**но ты не поверишь нам**﴾ [12:17], которые приводит оппонент как довод, мы уже обсуждали в других местах. Это аргументация Кораном, однако, в аяте нет ничего, что указывало бы на то, что признающий на веру, является синонимом слову верующий. И даже если смысл в каждом из этих слов применительно к толкованию данного аята будет правильным, то это все равно не указывает на то, что они синонимы, как мы об этом подробно рассказали в своем месте.

Восьмое: заявление оппонента: «в арабском языке неизвестно иного значения у слова «аль иман»». Откуда у него такое отрицание, не имея на это никакой информации? Более того, это заявление без знания.

Девятое: слова тех, кто сказал: «В основе корень слова «аль иман» — «аль амн»», ниже их слова мы ещё упомянем, если пожелает Аллах. Однако передаются и иные значения слова «аль Иман», как об этом сказал шейх Абу аль Баян в одном из мнений.

Десятое: если допустить что слово «аль иман» в лексике имеет значение «признание», то известно, что иман (вера) не является тасдиком (признанием) во всех отношениях, а лишь в некоторых, т.е. лишь в том, о чем сообщил посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует. Это значит что понятие «аль Иман» в речи установителя шариата имеет более узкое значение, чем в лексике. Известно, что узкое значение связано с некоторыми обуславливающими факторами, которых нет во всех общих (широких) смыслах, как, например, слова «живое существо» — если учитывать некоторые виды живых существ то — туда входит и человек как вид, следовательно, понятие «живое существо» является общим, а понятие «человек» частное из этого общего. Понятие «признание» (тасдик), которое приходит по значению «аль Иман», является одним (частным) из видов общего понятия «признание».

Следовательно, понятие «аль иман» не будет основным вложенным значением общего понятия «признание» без учёта изменений в языке и переноса значения. Более того, понятие «аль иман» в речи установителя шариата, состоит из общего и частного значения, подобно тому, как например, понятие «человек» описано тем, что это живое существо и что оно об-

ладает речью.

Одиннадцатое: в Коране нет упоминания слова «аль иман» в безусловленной форме. Слово «аль иман» истолковывается в Коране. Более того, слово «аль иман» в Коране приходит либо обусловленным словесными предпосылками (мукайад), либо безусловлено, но с толкованием.

Пример обусловленности, слово Аллаха: **﴿веруют в сокровенное﴾**, также слово Всевышнего Аллах: **﴿Мусе поверили лишь немногие потомки из его народа﴾ [10:83]**.

Пример для безусловленного (неограниченного) употребления; слово Всевышнего Аллах: **﴿Верующими являются только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха﴾ [8:2]**. Также слово Всевышнего Аллаха: **﴿Верующими являются только те, которые уверовали в Аллаха и Его Посланника, а потом не испытывали сомнений и сражались на пути Аллаха своим имуществом и своими душами. Именно они являются правдивыми﴾ [49:15]** и тому подобные. Также Всевышний Аллах сказал: **﴿Но нет — клянусь твоим Господом! — они не уверуют, пока они не изберут тебя судьей во всем том, что запутано между ними, не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения и не подчинятся полностью﴾ [4:65]** и подобные этим аяты.

В каждом случае, где слово «аль Иман» не обусловлено в Коране, оно разъяснено; человек не будет считаться верующим без деяний, вместе с признанием (тасдик). В Коране пришло разъяснение о том, что для наличия Имана необходимо наличие деяний и признания, подобно тому, как это упоминается в таких понятиях как «молитва», «закят», «пост»,

«хадж».

Если кто-то скажет: «Эти названия были и раньше, просто в них (в их смысл) включили деяния в постановлениях (решениях), но это не имеет отношения к самому понятию, как об этом говорил Кади Абу Я'ля и другие», то будет сказано в ответ: «В том случае если такое приемлемо, то такое допустимо применить и к понятию «аль иман»? Этот вопрос был задан некоторым из них (из оппонентов), но они не смогли дать на него здравый ответ, а лишь заявили, что в Коране об этом не упомянуто. Однако это не так! Коран и Сунна полны указанием о том, что человек не признается верующим без деяний, вкупе с признанием. В Коране об этом чаще упоминается, нежели о значении слова «Солят» или «Закят». Значение этих понятий раскрывается в Сунне, а понятие «аль Иман» разъясняется и в Коране и в Сунне и в единогласии салафов.

Двенадцатое: если кто-то скажет: «Установитель шариата обратился к людям на арабском языке. Он обратился к ним на известном для них языке, а в их обыденности принято то, что название носит необусловленное и общее значение, и лишь затем в его значение входит ограничение и выделение в частное, как например они (арабы) говорят: «он пошел к судье или к наместнику или к главе», при этом имея в виду конкретную личность, которого они знают, на что указывает частица «лям». Эти имена существительные (судья, глава, наместник) являются именами нарицательными и не указывают на конкретную личность. Таких примеров много. То же самое касается и слов «аль Иман», «молитва», «закят». Аллах обратился к ним (а крабам) посредством этих имён существительных, в которых присутствует частица «лям» (*переводящая существительные из неопределенного в) определенное.*

Но ещё до этого Всевышний Аллах довёл до их знания о том, что понятие «аль иман» (в данном случае) это именно то, что имеет определенные описания, или что молитва это мольба, у которой есть те, или иные описания. Если даже и предположить что слово «аль иман» в языке арабов это признание, то ведь Аллах разъяснил что недостаточно лишь признание сердцем и языком, не говоря уже о признании лишь языком, напротив, необходимо чтобы человек исполнял обязанности, которые требует от него данное признание.

Всевышний Аллах сказал: ﴿**Верующими являются только те, которые уверовали в Аллаха и Его Посланника, а потом не испытывали сомнений**﴾ [49:15].

Всевышний Аллах сказал: ﴿**Верующими являются только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха**﴾ [8:2].

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «**Вы не уверуете, пока не будете делать то-то и то-то**». Также Всевышний Аллах сказал: ﴿**Среди тех, кто верует в Аллаха и в Последний день, ты не найдешь людей, которые любили бы тех, кто враждует с Аллахом и Его Посланником**﴾ [58:22].

Всевышний Аллах сказал: ﴿**Если бы они уверовали в Аллаха, Пророка и то, что было ниспослано ему, то не стали бы брать их себе в помощники и друзья**﴾ [5:81]. Таких примеров много в Коране и Сунне.

К примеру, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «**Не является верующим прелюбодей в момент прелюбодеяния**», и также посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:

«Не является верующим тот, чей сосед не находится в безопасности от его зла», и т.д.

Им было разъяснено то, что признание, без которого человек не может считаться верующим, это признание в вышеупомянутой форме. Это разъяснено и в Коране, и в Сунне и также оно пришло в языке арабов без изменений и переноса значения.

Тринадцатое: сказано: напротив, значение слова «аль иман», перенесено и изменено. Слова оппонента: «если оно передано по степени таватур», то будет сказано: «да, по степени таватур под словом «молитва», «закят», «пост», «хадж», имеются в виду их известные (шариатские) значения». Под словом «аль иман» имеется в виду то, что разъяснено в Коране и Сунне посланника Аллаха. И в Коране, и в Сунне, упомянуты критерии, необходимые для того, чтобы раб Аллаха считался верующим, как например, в слове Всевышнего Аллаха: **﴿Верующими являются только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха, вера которых увеличивается, когда им читают Его аяты, которые уповают на своего Господа﴾ [8:2].** Это передано по степени таватура из Корана и сунны. Также по степени таватур установлено что ни о ком не выносится решение о наличии веры, пока он не станет исполнять обязательные предписания. Так же по степени таватур установлено что тот, кто умер, будучи верующим, войдёт в рай и не будет наказан, и что нечестивцы не заслуживают такого исхода, напротив они будут подвергнуты наказанию. Так же по степени таватур передается что есть такие значения слова «аль иман» и его положений, которых нет в том, что передается не по степени таватур. Какой же из степени таватура более установлен, чем это?! Все причины

для переноса значения наличествуют и они очевидны, хвала Аллаху.

Никто не сможет передать от пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, что-то, что нарушало бы вышесказанное. Однако Посланник Аллаха сообщил, что из огня выйдет тот, у кого есть что-то из веры, но не сказал о том, что верующий войдёт в огонь, и так же как не сказал что нечестивец является верующим, но при этом он (*Аллах или Его посланник, да благословит его Аллах и да приветствует*), ввел нечестивцев в понятие «Вера» в ряде мест (т.е. описал их верой), так же, как ввёл лицемеров в понятие «Вера» в ряде мест, с определенной обусловленностью. А что касается абсолютного понятия «вера», обладателям которой Он обещал рай, то в него не входят ни те, ни другие (*ни нечестивцы ни лицемеры*).

Четырнадцатое: на их слова: «Нет основания для перехода — посредством аятов, которые указывают на то, что это арабское слово — от внешнего смысла», ответом будет следующее: «Аятов, которые говорят о том, что это верующий и также аятов, которые содержат указания о лишении имана у того, кто не совершает деяния, больше чем этих аятов и они более ясные, разъясненные, чем те аяты. Затем, если они указывают на то, что слово «аль иман» имеет арабское лексическое значение, то там не упомянуто что оно не выходит за рамки арабского слова. Поэтому, когда Аллах обращается к ним посредством слов «молитва», «хадж» и другими словами, то они не говорят: это не арабское слово (*т.е. что у арабов оно имеет иное значение, не то которое вложено в него в Коране*). Более того, Аллах обратился к ним, употребив слово «лицемеры». Языковеды же сказали, что это слово не было известно в период невежества. Но они (оппоненты) не говорят о том,

что оно не арабское, потому что слово «лицемеры» образовано от слова нафака — от слова выход. Следовательно, если какое-то слово образовано от слова из их языка — *и это слово они могут видоизменять, как обычно они это делают в своем языке* — то значит, оно не выходит за пределы арабского языка.

Пятнадцатое: если допустить что все эти слова не являются арабскими, то выведение частного смысла из общего значения этих слов, не является чем-то большим (*т.е. не является такой большой ошибкой как*) выведение слова «аль иман», из того значения, на которое указывает Коран, Сунна и единогласие салафов. Поистине есть много ясных шариатских текстов, указывающих на отсутствие Имана у того, кто не любит Аллаха и Его посланника, не страшится Его, не проявляет богобоязненность, не совершает ничего из обязательного, не отказывается от совершения запретного.

Если и допустить что это (*выведение частного смысла из общего значения*) противоречит аяту, то выведение частного из ограниченного количества общих слов предпочтительнее, чем непринятие огромного количества ясных шариатских текстов.

Шестнадцатое: поистине те, кто изучает эти слова с общим значением, не говорят о том, что они общие, но салафы сказали: посланник Аллаха обучил нас значению понятия «аль иман», разъяснил нам его, научил нас смыслу этого слова — дал нам понять, что смысл этого слова относится к очевидным элементарным знаниям. Он дал нам элементарное знание о смысле этого слова — что тот, о ком сказано: «он признал», но при этом не произнес слова Веры своими устами, имея на это возможность, не совершает молитву, не соблюдает пост, не проявляет любовь к Аллаху и Его посланнику, не страшится Аллаха, а наоборот, ненавидит

посланника Аллаха, враждует с ним, воюет против него, не является верующим. Мы ведь знаем что неверующие из числа многобожников и людей Писания, которые знали, что пророк Мухаммад является посланником Аллаха, враждовали с ним и воевали против него и что для посланника Аллаха они были кафирами, а не верующими. Это для нас элементарное знание, более очевидное, нежели наше знание о том, что во всём Коране нет неарабских слов. Если даже и допустить то противоречие (*упомянутое выше, о котором заявляют оппоненты*), то все равно отдать предпочтение очевидному элементарному религиозному знанию лучше.

Если же они скажут: «Тот, кто знает, что пророк считал таких неверующими, должен знать, что пророк знал об отсутствии признания в их сердце», то мы ответим: «Это уже проявление упрямства, если этими словами имеется в виду что те (кого пророк считал неверными) сомневались и колебались (в принятии веры). Если же имелось в виду признание, которое не будет действительным без деяний, то эти слова правильные»...

Затем сказано: мы знаем — и это знание очевидное, элементарное — о том, что иудеи и остальные кафиры, знали что Мухаммад посланник Аллаха, но при этом он выносил решение об их неверие. Мы знаем — и это знание элементарное, очевидное в религии — что пророк выносил решение о неверии личности вместе с тем, что эта личность в сердце признавала его пророчество, если при этом она не совершала деяния в соответствии с этим признанием.

Возразить им можно также сказав: то, о чем вы упомянули, если это правильно, то это больше соответствует позиции мурджиитов, и даже более того, позиции каррамитов, чем

вашей позиции (в которой вы объясняете лексическое значение слова «аль иман»). Ведь если слово «аль иман» выглядит так, как вы его объясняете, то понятие «ат тасдик» (признание) является одним из видов речи. Следовательно, слово используется в речи и т. п., и с учётом значения и с учётом самого слова, более того, то, что понятие «речь» это слово, указывающее на значение» в лексике встречается чаще, нежели, чем просто указывающее на «значение» без употребления понятия «слово». Более того, само понятие «речь» и его виды, — как «повествование» (или сказуемое) «признание правдой», «неверие», «повеление», «запрет» — не существуют лишь по смыслу, без связи с ним какого-либо выражения или указания. То есть, речь всегда бывает обусловлена речевыми предпосылками (влияющими на значение слова).

Если же Всевышний Аллах ниспослал Коран на языке арабов, то в их языке неизвестно чтобы понятие «признание», «неверие» и другие слова, приходили без значения и слова (вкупе), или же в виде слова указывающего на значение.

Поэтому Аллах никого не посчитал верующим в посланника Аллаха, просто по причине знания и признания (что он пророк) в сердце, до тех пор, пока они не признают языком. Нигде в арабской речи не говорится: «Такой-то уверовал (признал) такого-то, или не уверовал в него», если он лишь в сердце признал или не уверовал, не произнося это своими устами. Так же как нет такого, чтобы кто-то сказал: «Он ему повелел» или «он ему запретил», чтобы это считалось повелением или запретом, если человек лишь в сердце требует этого, без словесного повеления и запрета, или хотя бы жестом и т. д. Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: **«Эта наша молитва, не подходит в ней употре-**

блять что-то из речи людей»¹, или же когда он да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «**Аллах говорит то, что пожелает, одним из того, что Аллах говорит (велит) это чтобы вы не разговаривали в молитве**»².

Учёные единогласны в том, что если человек станет умышленно произносить слова в молитве, не имеющий отношение к молитве, то молитва нарушается. Так же как учёные единогласны в том, что если человек станет признавать что-то из мирских дел, или требований, то молитва не нарушается (*то есть станет мысленно что-то признавать, или мысленно проговаривать*). Молитва нарушается в том случае, если он устно произнесет это. Из этого становится ясно, что по единогласию мусульман, что сердечное признание не является речью.

Также в двух сборниках «Сахих» от пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, передается: «**Поистине Аллах простил (каждому в) моей Умме разговоры в душе, пока (человек) не станет говорить об этом (открыто), или совершать**»³. Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, поведал о том, что Всевышний Аллах проявил снисхождение от того, что говорит человек у себя в душе, до тех пор, пока он открыто об этом не скажет, то есть пока не произнесет это своим языком. Пророк разделил между словами в душе и устной речью. Пророк поведал о том, что Аллах не станет взыскивать с человека, пока тот не станет произносить устами то, что произносил в душе. Это принято единогласием

1. Муслим 333.

2. Хадис согласован.

3. Хадис согласован.

учёных. Из этого понимается, что именно это (*произнесение устами и языком*) является речью в лексике, потому что установитель шариата утвердил то, что Он обратился к нам на языке арабов.

Также в «Сунан» передается что Му'аз сказал пророку: «О, посланник Аллаха! Неужели с нас будут взыскивать за то, что мы говорим? Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, ответил: «А разве будут людей ввергать лицом вниз (или за ноздри) в огонь не иначе как за то, что пожинали их языки». В этом хадисе пророк разъяснил что речью считается то, что произнесено языком.

В сборнике «Сахих» приводится хадис от пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, в котором он сказал: «Самые правдивые слова сказанные поэтом, это слова Лябида: «Все что помимо Аллаха является ложным».

Также в двух сборниках «Сахих» приводится хадис, в котором посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Есть два слова лёгкие на язык, тяжёлые на (доброй чаше) весов, любимые Милостивому: «Пречист Аллах хвала Ему. Пречист Аллах Великий (СубханаЛлахи ва бихамдихи, субханаЛлахи аль 'Азым)»¹.

Всевышний Аллах сказал: ﴿и чтобы предостеречь тех, которые говорят: «Аллах взял Себе сына». Знания об этом нет ни у них, ни у их отцов. Тяжки слова, выходящие из их ртов, и говорят они одну только ложь﴾ [18:4–5].

В сборнике «Сахих» от пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, передается, что он сказал: «Самой лучшей речью после Корана является речь содержащая четыре

1. Муслим 1904.

слова, и они также есть и в Коране: пречист Аллах (субханаллах) хвала Аллаху (альхамдулиллях), нет божества кроме Аллаха (ля иляха илля Ллах) и Аллах Велик (Аллаху Акбар)»¹.

В общем, можно сказать, что все что Всевышний Аллах упоминает от кого-либо из Своих творений — будь то пророки, или их последователи или неверующие в них — в форме: «Они сказали» «Они говорят», «это их слова» и тому подобные выражения, то в них имеется в виду и смысл, и слова. Это слово (они сказали) и все что является производным от них, будь то глагол прошедшего времени, настоящего — будущего времени, глагол повелительного наклонения или отглагольное существительное или причастие действительного залога, будь то слово, или речь и т.д. все это известно (т.е. известно, что они означают) в Коране в Сунне и в остальной арабской речи. То же самое касается и видов речи; как например признание на веру (тасдик) неверие (такзиб), повеление, запрет, и другое. Никто не сможет отрицать это. И таких слов не счесть. Среди сподвижников и табиитов не было споров относительно понимания понятия «речь». Не было этих споров ни у ахлю сунна, ни у сторонников ереси. Более того, известно, что первым кто сказал что понятие «речь» содержит лишь смысл, был Абдуллах ибн Саид ибн Куляб. Он появился чуть позже периода испытания имама Ахмада ибн Ханбала. Учёные сунны и учёные ереси, выразили свое порицание ему. Они считали недопустимым считать, что речь это лишь значение, без слов. Ведь речь это самый явный отличительный признак человека.

Всевышний Аллах сказал: ﴿Клянись Господом неба

1. Муслим.

и земли, что это является истиной, подобно тому, что вы обладаете даром речи» [51:23]. Это мнение не было известно в период сподвижников и табиитов и последующих поколений, пока не пришел некто, который сказал что-то, что до него никто не говорил из мусульман и немусульман.

Если же они скажут: а ведь Всевышний Аллах сказал: ﴿Они говорят в своих душах﴾ [58:8], также: ﴿Поминай Аллаха с покорностью и страхом шёпотом и не громко﴾ [7:205] и тому подобные аяты. Ответ на это будет следующим: «Если они имеют в виду, что речь идёт о произнесении языками шёпотом, то тогда в этих аятах нет довода. И именно это упоминали толкователи Корана».

Относительно причины ниспослания первого аята, толкователи Корана сказали: «Иудеи сказали: «Смерть тебе (ас саму алейка)», а когда выходили то в душе говорили, то есть, говорили друг другу: «Если бы он был пророком, то мы были бы наказаны за эти наши слова сказанные ему».

Если даже предположить что имеется в виду то, что они говорили это в сердцах, то ведь в аяте сказано в душе, подобно тому как в хадисе сказано «говорил в душе», поэтому иудеи сказали: ﴿Почему бы Аллаху не наказать нас за наши слова?﴾ [58:8], в аяте сказано: ﴿за наши слова﴾, то есть имеется в виду за то, что они произнесли своими устами. Потому что это действие относится к тайным беседам и приветствиям, которые запрещены.

Всевышний Аллах сказал: ﴿Разве ты не видел тех, кому были запрещены тайные беседы. Они возвращаются к тому, что было им запрещено, и тайно переговариваются о грехах, посягательстве и неповиновении Послан-

нику. Когда они приходят к тебе, то приветствуют тебя не так, как приветствует тебя Аллах, говоря в душе: «Почему бы Аллаху не наказать нас за наши слова?» ﴿ [58:8]. То есть, мнение о том, что они произносили это своими устами, является мнением большинства толкователей Корана, и на это указывают другие подобные доводы. Поистине пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Аллах сказал: Тот, кто помянет Меня в душе, Я помяну его в душе, тот же, кто помянет Меня в обществе, помяну его в ещё лучшем обществе»¹. Тут не имеется в виду, что он не говорил языком, напротив, имеется в виду, что человек поминал Аллаха своим языком.

Также Всевышний Аллах сказал: ﴿Поминай Аллаха с покорностью и страхом в душе, не произнося слова громко﴾ [7:205]. То есть, произносить надо языком. А то, что конкретизировано, то говорится: «разговор в душе», но не говорится: «речь в душе». Словом «разговор» в данном случае имеется в виду мысли, которые человек видит во сне, как например слова Йакуба, мир ему: ﴿Твой Господь изберет тебя, научит тебя толковать мысли (т.е.сны)﴾. [12:6]. Или слова Йусуфа, мир ему: ﴿Ты даровал мне власть и научил толковать мысли (т.е. сновидения)﴾ [12:101]. Это происходит в душе, не языком. Слово «мысли» конкретизировано словом «в душе». Слово «речь» отличается от этого, неизвестно чтобы этим словом обозначалось то, что человек произносит в лишь душе.

А что касается слов Всевышнего Аллаха: ﴿Храните ли вы свои слова в секрете или же говорите вслух, Он ведает о том, что в груди﴾ [67:13], то в них имеется в виду слова,

1. Хадис согласован.

которые иногда человек держит в секрете, и никто из людей не слышит его, а иногда произносит открыто, и его слышат. Например, говорят: «Скрытое (тихое) чтение, или громкое чтение», или «Скрытый (тихий) намаз или громкий намаз». Поэтому, в аяте не сказано: «Говорите ли вы своими языками или сердцем. Невозможно представить громкое произношение того, что говорит человек в душе, человек может произносить громко лишь то, что произносит языком.

Что касается слов: ﴿Он ведает о том, что в груди﴾, то это предупреждение. То есть, если Аллах знает то, что у человека в груди, то как же Он не будет знать то, что человек говорит? В другом аяте Всевышний Аллах сказал: ﴿Если даже ты будешь говорить громко, Ему все равно известно тайное и сокровенное﴾ [20:7]. Этими словами Аллах предупреждает, что Ему известно то, что произносится вслух (и скрытое).

На это также указывает другой аят: ﴿Храните ли вы свои слова в секрете или же говорите о них вслух, Он ведает о том, что в груди﴾. Если бы Всевышний Аллах имел в виду под словом «слова» то, что у человека в душе, потому что Он знает то, что в груди, то Он не стал бы упоминать другой вид речи — слова вслух. Если кто-то скажет: «это предупреждение», то мы ответим, что Он предупредил о двух видах (о тихих и громких словах).

Слова Всевышнего Аллаха: ﴿Твое знамение будет в том, что ты не будешь три дня разговаривать с людьми, лишь знаками (будешь давать им знать)﴾ [3:41].

Так же об этом упомянул Аллах в другом аяте, сказав: ﴿Знамением для тебя станет то, что ты не будешь говорить с людьми в течение трех ночей будучи в полном

здравию ﴿ [19:10], в этих словах ничего не исключено, хотя история одна. Это указывает на то, что исключение (о знаках вместо слов) является прерванным (*т.е. когда исключаемое не одного рода с исключением*). Следовательно, смысл ранее упомянутого аята следующий: ﴿ **Однако ты будешь показывать им знаки (вместо слов)** ﴾.

Слова Всевышнего Аллаха: ﴿ **Он (Закария) вышел из модельни к своему народу и дал им понять** ﴾ означают, что он показывал им знаки. Если допустить что знаки относятся к соединённому исключению (*когда исключаемое одного рода с исключением*), то в речи была бы упомянута конкретизация исключением, как это приходит в аяте: ﴿ **Человек не достоин того, чтобы Аллах разговаривал с ним иначе, как посредством откровения или через завесу. Или же Он отправляет посланца, который с Его позволения внушает посредством откровения то, что Он желает** ﴾ [41:51].¹

Обязательным следствием вышесказанного не является то, что слово «речь» является абсолютным (*т.е. что это слово применимо и к невысказанным душевным мыслям*). В языке арабов нет вообще такого, чтобы слово «в душе» включало в себя понятие «речь» и «слово» в абсолютном смысле, не говоря уже о том, чтобы в него включилось признание или неверие (в сердце или в душе). Из этого становится ясно, что тот, кто не выразил признание языком, имея на это возможность, не называется верующим в лексике арабов — на этом единогласие салафов этой Уммы из числа сподвижников и табиитов.

1. В аяте Аллах отрицает возможность того, чтобы человек мог говорить с Ним, однако Он делает исключение, которое даёт понять, что все же Всевышний Аллах может говорить с человеком, но эта речь обусловлена; то есть, это либо внушение, либо разговор через завесу, либо посредством посланцев — прим.пер.

Умар, да будет доволен им Аллах, сказал: **«Я исправлял в своей душе слова, которые хотел произнести»**. Эти слова являются аргументом против них *(тех, кто заявляет что для того, чтобы считать человека верующим достаточно признания в сердце)*. Абу Убейд сказал: «Приукрашение это исправление речи и подготовка ее (в душе чтобы потом произнести красиво)». Абу Зайд сказал: «Исправление или приукрашение речи это одно и то же». Другой учёный сказал: « Слова: «Я исправлял слова в душе» означают: подготовил в душе, чтобы произнести». Это слово указывает на то, что он имел в душе какие-то слова, которые хотел сказать, но не сказал». Из вышесказанного становится ясно, что слово не считается словом, пока не будет произнесено языком. Однако это слово присутствует в душе, и он хочет его произнести. Это подобно тому, как если человек в душе хочет совершить хадж или молитву. Поэтому то, что у человека в душе имеет форму мыслей, но это не называется речью или словом пока не выйдет наружу, подобно тому, как он не будет совершающим хадж или молитву, пока его мысли не воплотятся в действия. Поэтому человеку не будет записан грех за то, что он имеет греховные мысли до тех пор, пока они не воплотятся в слова или действия. Если человек помышлял о чем-то хорошем из слов или дел, то ему будет записано одно благое деяние, а если он воплотит это в жизнь, то ему будет записано вознаграждение от десяти и до семиста вознаграждений. И так же человек будет наказан за действия и слова (имеющиеся у него в помыслах), которые он скажет или совершит, ведь посланник Аллаха да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: **«Поистине Аллах простил (каждому в) моей Умме разговоры в душе, пока (человек) не станет говорить об этом (открыто), или**

совершать»¹.

А что касается стиха, который приписывают Аль Ахталю:

«Поистине речь содержится в сердце, а язык лишь указывает на то, что в сердце», то некоторые люди отрицали, что это его творчество. Они сказали: «Его диван (*собрание лирических стихотворений*) был исследован, и там не было найдено этого стиха». Данный стих передается от Абу Мухаммада аль Хашшаба. Другие сказали, что его стих начинается так: **«Поистине разъяснение находится в сердце»**. Если кто-то в качестве довода в данном вопросе приведет достоверный хадис, от пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, из двух сборников «Сахих», то они (наши оппоненты) скажут: «Это лишь хадис ахад²». И это притом что этот хадис может быть из тех, который единогласно признан и принят. (*Но при этом они приводят какой-то*) стих, достоверность передачи которого не установлена от первого лица по достоверной цепочке, ни от одного, ни от более чем одного передатчика, и не принята ни одним из знатоков арабского языка. Как же такой информации будет дан статус признания в лексике, не говоря уже о том, чтобы нарекать это «речью»?!

Затем следует сказать: «Относительно таких понятий как «речь», «слово» и т.д. не применимо приводить в качестве довода слова поэта, ибо это такие понятия, которые использовались в общении (и были известны) и первыми и поздними носителями языка. Они знали смысл этих понятий в своем языке подобно тому, как они знали, что значит слово «голова»,

1. Хадис согласован.

2. Хадисы ахад — хадисы от единичных передатчиков (равиев), которые принимаются и используются при вынесении суждений и правовых решений в случае достоверности — прим.пер.

«рука», «нога».

Также можно сказать, что носители языка в качестве довода приводят те значения слов, которые используют (*в своей повседневной жизни*), а не те, которые определены правилами. Носители языка не говорят: «Поистине слово «голова» означает то-то, а слово «рука» то-то, слово «речь» то-то, слово «цвет» то-то». Они просто произносят эти слова указывающие на тот, или иной смысл. Их язык узнается на основе их практики использования языка. Из этого можно понять что аль Ахталь — *да и любой поэт* — в своем стихе не имел в виду понятие «речь». Если он и является автором этого стиха, то он имел в виду то, что истолковали толкователи из этого стиха; что основа (или суть) произносимой речи содержится в сердце — то есть, значение, вкладываемое в речь находится в сердце. Поэтому, когда человек говорит то, чего нет в его сердце, то на это не обращают внимание. Поэтому Аль Ахталь сказал:

«Пусть тебя не восхищает проповедь проповедника, пока не будет с его речью подлинность, ибо речь в сердце, а язык лишь указатель того, что в сердце».

Стих говорит нам о запрете восхищаться словами, пока не станет известно, что в сердце человека. Поэтому сказано: **«с его речью подлинность»**. Слова поэта **«с его речью»** является указанием на то, произносимые слова являются речью, даже если в сердце сказавшего нет соответствия сказанному (т.е. говорит без искренности). Этот стих является доводом против них (оппонентов). Стих аль Ахталя охватывает и то, и другое. Более того, его слова **«вместе с речью»** являются необусловленными (неограниченными), а под словами: **«Ибо речь в сердце»** подразумевается основа речи, смысл, а язык указывает на то, что в сердце.

В общем, можно сказать что тот, кто в качестве довода на определение понятия «речь» — будь то в языке арабов, персов, римлян, турков и др. — приводит труды поэта, то он самый далёкий из людей от познания путей знаний. Ну и потом этот поэт не из числа древних, а из числа поздних, и к тому же он христианин, сторонник триединства — кафир. Зовут его аль Ахталь. Он христианин и у христиан есть ошибки в понимании понятия «речь». Они считают, что Христос это самостоятельная сущность и при этом он же и слово Аллаха.

Из вышесказанного понимается что слово «аль иман» в лексике это признание. А в Коране (по мнению мурджиитов) имеется в виду признание в чистом виде: то есть словом, а деяния не названы словом признание (ат тасдик). Из вышесказанного правильным является лишь слова мурджиитов: «Поистине это (признание или иман) слово и значение». Или слова каррамитов: «Иман это лишь произнесение устами. Называть словом «слово» то что произносится языком более распространено в лексике нежели называть мысли в сердце «словом», как например, в слове Всевышнего Аллаха: ﴿Они произносят своими языками то, чего нет в их сердцах﴾ [48:11]. Всевышний Аллах сказал: ﴿Среди людей есть такие, которые говорят: «Мы уверовали в Аллаха и в Последний день». Однако они суть неверующие﴾ [2:8]. И таких примеров много. В отличие от слова «в душе», поистине то, что в душе описывается словом «разговор» (хадис).

Каррамиты¹ же говорят: «Лицемер является верующим, но он будет в огне навечно, потому что он уверовал лишь внешне,

1. Каррамиты — секта, имамом которой является Абу Абдуллах Мухаммад ибн Каррам ан Найсабури. Его отец охранял виноградники и поэтому его прозвали аль Каррам. Абу Абдуллах был жителем Найсабура, потом переселились в Иерусалим, там и умер в 244 г.х.

но не внутренне. В рай войдут лишь те, кто уверовал внешне и внутренне. Они говорят: доводом на то, что понятие «аль иман» охватывает и лицемера и что он входит в «аль иман» в правовых шариятских решениях, как например, на него распространяется положение аята: ﴿**то надлежит освободить верующего раба**﴾ [4:92]. К ним направлено внешнее обращение об обязательности пятничной молитвы, совершение омовения и все остальное, с чем были направлены обращения к верующим.

Тот, кто признал веру сердцем, но не произнес языком, то никакие из положений Имана к нему не имеют отношения, ни в мирской жизни, ни в ахирате, и такие люди не будут входить в общее число тех, о ком сказано Аллахом: ﴿**О те, которые уверовали!**﴾. Из вышесказанного становится ясно, что хотя слова каррамитов — в вопросе имана — и являются ложной ересью, которую никто до них не говорил, однако слова джахмитов во много хуже. Каррамиты ближе (к правильному), в своей аргументации посредством лексики, Корана, разума, чем джахмиты (*однако каррамиты все равно заблудшие*).

❁ Слова каррамитов о смысле слова «аль Иман», их аргументы и опровержение им.

Каррамиты солидарны с мурджиитами и джахмитами в том, что иман всех людей на одинаковом уровне. Они не делают оговорки в имане (т.е. не говорят «он верующий, если пожелает Аллах»), а напротив, говорят: «он истинно верующий», в отношении любого, кто выявил веру. Если он, выявив веру, окажется лицемером, то он будет в огне навсегда, ибо в рай войдут лишь те, кто является верующим и внешне и внутренне. А что касается тех, кто рассказывает о них (о кар-

рамитах, джахмитах и мурджиитах) что они якобы говорят: «Лицемер войдёт в рай», то это ложь, возведённая на них. Они говорят: «Лицемер является верующим, но *(отличается от истинно верующего тем что)* его вера это внешние слова, подобно тому, как другие называют его мусульманином, ибо Ислам это внешняя покорность». Нет никакого сомнения в том, что слова (взгляды) джахмитов самые порочные из всех этих групп, с разных сторон, будь то в шариате, в языке, или в доводах разума.

Когда кто-то говорит: «Взгляды каррамитов выходят за рамки единогласия мусульман», то следует ответить: «Взгляды Джахма в вопросе Имана вышли за рамки единогласия мусульман ещё раньше». Более того, салафы выносили такфир тем, кто придерживался воззрений Джахма в вопросе имана. Люди приводили достоверные доводы на порочность взглядов каррамитов, и приводили значительно больше доводов того же рода, на порочность взглядов джахмитов, один из таких доводов это слово Всевышнего Аллаха: **﴿Среди людей есть такие, которые говорят: «Мы уверовали в Аллаха и в Последний день». Однако они суть неверующие﴾ [2:8]**. Они сказали: «Аллах говорит об отсутствие Имана у лицемеров».

Мы говорим: «Это истина, ведь лицемер не является верующим, и тот, кто называет его верующим, заблуждается. Также не является верующим тот, кто лишь в сердце знает и признает, но при этом (внешне) отрицает посланника Аллаха и враждует с ним, как это делали иудеи и другие. Аллах назвал их неверными, и никогда не называл их верующими. На них никогда не опускались правовые нормы веры¹, в отличие от лицемеров — на них опускались правовые нормы веры

1. Т.е. никогда к ним не относились, с позиции шариата, как к верующим — прим.пер.

внешне в этом мире¹. Более того, Аллах отрицает наличие Веры даже у тех, кто произнёс слова веры языком и признал сердцем, но не совершал деяния.

Всевышний Аллах сказал: ﴿Бедуины сказали: «Мы уверовали». Скажи: «Вы не уверовали. Посему говорите: «Мы покорились». Вера еще не вошла в ваши сердца. Если вы подчинитесь Аллаху и Его Посланнику, Он нисколько не умалит ваших деяний. Воистину, Аллах — Прощающий, Милосердный». Верующими являются только те, которые уверовали в Аллаха и Его Посланника, а потом не испытывали сомнений и сражались на пути Аллаха своим имуществом и своими душами. Именно они являются правдивыми﴾ [49:14–15]. Аллах отрицает наличие Веры у кого-либо, кроме тех, о ком упомянул.

Также Всевышний Аллах сказал: ﴿Они (лицемеры) говорят: «Мы уверовали в Аллаха и Посланника и повинуюемся». Но после этого часть их отворачивается, и они не являются верующими﴾ [24:47], они отворачиваются от повиновения (или поклонения), Всевышний Аллах сказал: ﴿Скажи бедуинам, оставшимся позади: «Вас еще призовут воевать против людей, обладающих суровой мощью. Вы сразитесь с ними, или же они обратятся в ислам. Если вы подчинитесь, то Аллах дарует вам прекрасную награду. Если же вы отвернетесь, как отвернулись прежде, то Аллах причинит вам мучительные страдания﴾ [48:16].

Также Всевышний Аллах сказал: ﴿Он не уверовал (не признал правдой) и не совершал намаз. Напротив, он счел это ложью и отвернулся﴾ [75:31–32].

1. Т.е. внешне взаимоотношения с ними выстраивались как с мусульманами — прим. пер.

Также Всевышний Аллах сказал: ﴿**Войдет в него только самый несчастный, который считает истину ложью и отворачивается**﴾ [92:15–16].

Также Муса и Харун сказали: ﴿**Мы получили откровение о том, что мучениям подвергнется всякий, кто счел истину ложью и отвернулся**﴾ [20:48].

Исходя из вышеуказанных аятов становится ясно, что отворачивание это не одно и то же, что и считать ложью, напротив, отворачивание это отказ от повиновения (поклонения). Люди обязаны признавать посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, веря тому, о чем он поведал, повиноваться ему в том, что он повелел. Противоположность признания правдой, является неверие (объявление ложью). Противоположностью повиновения является отворачивание. Поэтому Всевышний Аллах сказал: ﴿**Он не уверовал (не признал правдой) и не совершал намаз. Напротив, он счел это ложью и отвернулся**﴾ [75:31–32]. Также Всевышний Аллах сказал: ﴿**Они (лицемеры) говорят: «Мы уверовали в Аллаха и Посланника и повинуемся». Но после этого часть их отворачивается, и они не являются верующими**﴾ [24:47], в этих аятах Аллах отрицает наличие Имана у того, кто отвернулся от деяний, хотя он и произнес слова Веры.

Всевышний Аллах сказал: ﴿**Верующими являются только те, которые уверовали в Аллаха и Его Посланника. Когда они находятся рядом с ним по общему делу, то не уходят, пока не попросят у него разрешения**﴾ [24:62].

Также Всевышний Аллах сказал: ﴿**Верующими являются только те, сердца которых испытывают страх при упо-**

минании Аллаха» [8:2].

В Коране и Сунне во многих местах приходит отрицание наличия веры у того, кто не совершает деяния, также в Коране и Сунне приходит и отрицание веры у лицемера. Что же касательно того, кто в сердце знает (признает Аллаха и Его посланника) но враждует и противостоит внешне, то такой никогда не назывался верующим. Однако, по мнению джахмитов, когда человек в сердце знает (об Аллахе и Его посланнике), то он является верующим, имеющим полноценную веру, подобно вере пророков, а если после этого он станет подтверждать свою веру словами и делами, то что же это будут за слова и дела? Согласно их воззрениям невозможно представить отсутствие Имана (что бы человек ни совершал и ни говорил), пока его сердце не покинет это знание.

Затем, многие поздние учёные, кто поддержал Джахма, сказали о допустимости оговорки в Имане, и также сказали: «Понятие «аль иман» в шариате: это то, посредством чего раб постигает своего Господа», хотя в лексике оно имеет более обширное значение. Они постановили в вопросе оговорки то определение понятию «аль Иман», о котором они утверждают в шариате». Они отклонились от лексического значения, а раз так, то почему жене сделали то же самое, когда дело касалось поступков? Шариат указывает на то, что обязательные деяния являются (показателем) полноценности веры, и этих указаний не счесть, в отличии шариатских указания на это (*т.е. что иман в шариате: это то, посредством чего раб постигает своего Господа*) (*таких указаний в шариатских текстах нет*) за исключением (*текста, в котором говорится*) о человеке, который умер на этом (*признав истину сердцем, но не успел совершить деяния и т.д.*). В шариате нет ничего что бы указы-

вало на это. Это ересь, никто из салафов не говорил об этом. Но эти люди подумали что оговорка в имане, которую допускали салафы, соответствует их пониманию, ибо они, и им подобные не были осведомлены о словах салафов на этот счёт. Более того, из внешнего понимания их слов выходит то, что они дали поддержку словам, которые они нашли у мутакаллимов — джахмитов, и им подобных еретиков. В итоге остались слова салафов внешне, но внутренне (*то есть, в смысл этих слов*) они вложили воззрения джахмитов, которые являются самыми порочными из всей существующей ереси, в вопросе имана. Поэтому когда некоторым последователям Абу аль Хасана аль Ашари стала ясна вся порочность воззрений Джахма в вопросе имана, многие из них пошли вразрез с его взглядами, среди них были и те, кто последовал за салафами.

✿ Противоречие Абу аль Хасана аль Ашари его сторонников и последователей позиции салафов в вопросе Имана.

Абу аль Касым аль Ансари, шейх Таджддина Шахрустани в шархе на книгу «аль Иршад» за авторством Абу аль Ма'али, сказал, после того, как упомянул воззрение своих сторонников: «Асариты¹ считали, что иман это все виды повиновения, будь то обязательные или желательные. Они объясняют понятие «аль Иман» тем, что это исполнения того, что велено (Аллахом и Его посланником) будь то обязательное или желательное, а также отстранение от того, что было запрещено, будь этот запрет харам или нежелательное».

Далее он сказал: «Так же говорил и Абу Али ас Саккафи, один из ранних наших сторонников, и Абу аль Аббас аль Ка-

1. Люди предания — приверженцы строгого традиционализма и текстуализма в толковании Корана и Сунны — прим.пер.

ляниси. К этому мнению также склонился Абу Абдуллах ибн Муджахид, который сказал: «Это мнение Малика ибн Анаса имама Медины — обители хиджры — и подавляющего большинства салафов, да будет доволен ими всеми Аллах. Они говорили: «Иман — это познание сердцем, подтверждение языком и совершение деяний органами тела».

Среди них так же есть и те, кто принял воззрения мурджиитов, которые сказали: «Иман — это признание сердцем и подтверждение языком». Среди них есть те, кто сказал: «Если человек отказался от признания языком из-за упрямства, то он является кафиром согласно шариату, даже если в сердце у него есть знание и признание. Так же сказал и Абу Исхак аль Исфарайини.

Аль Ансари сказал: «Я видел в его трудах (в трудах аль Исфарайини) слова, в которых он говорит что истинно верующим человек будет лишь тогда, когда подтвердит свою веру деяниями, подобно тому, как учёный будет истинным учёным лишь тогда, когда станет практиковать свои знания на деле» и в качестве обоснования привел аят: **﴿Верующими являются только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха, вера которых усиливается, когда им читают Его аяты, которые уповают на своего Господа, которые совершают намаз и расходуют из того, чем Мы их наделили. Они являются истинно верующими. Им уготованы высокое положение у их Господа, прощение и щедрый удел﴾. [8:2–4].**

Абу Исхак аль Исфарайини также сказал: «В действительности слово «иман» в лексике означает признание, но признание не будет осуществимым без познания и повиновения велениям. В таком случае (в случае совершения деяний) ука-

зательные жесты и подчинение несут в себе силу выражения (*т.е. если человек соблюдает веру поступками, то эти поступки имеют силу словесного подтверждения Имана*).

Также Абу Исхак аль Исфарайини в своей книге: «аль Асма ва ас Сыфат», сказал: «Есть единодушие на том, что мукалляф удостоивается имени веры (т.е. быть верующим) с позиции шариата по большому количеству качеств (критериев) и различных убеждений, хотя есть разногласие в этом (*в этих качествах и убеждениях; что из них истина, а что заблуждение, не выводящее из ислама*), о чем они упомянули. Есть разногласие, связанное с тем, что не может входить в общее понятие «признания» (веры) чтобы имя веры было действительным (т.е. чего не должно быть в убеждениях, словах или действиях, чтобы признание веры было действительным). К числу данных факторов относится; отказ от убийства посланника Аллаха, отказ от нанесения ему вреда, отказ от возвеличивания идолов — это все, от чего надо отказаться (*чтобы признание веры было действительным*). А что касается действий (которые должны быть при признании веры) то это; оказание поддержки посланнику Аллаха, защита посланника Аллаха. Все это должно быть сопряжено с признанием (веры) в шариатском понимании (понятия «признание»). Другие же сказали: «Все эти действия (совершение того, что не должно быть при признании веры, и не совершение того, что должно присутствовать при признании веры) являются тяжкими грехами, не выводящими человека — противоречащему в этом — из веры».

Я скажу: «Эти два (вышеупомянутых) воззрения не являются воззрением Джахма, однако тот, кто говорит так (как сказал Абу Исхак), признает, что иман это не просто признание

сердцем, и что иман не одно целое». Он также сказал: «Поистине шариат воздействует в нем (*т.е. шариат влияет и вносит свои коррективы в лексическое значение слова «аль иман»*)» и это разрушает их основу¹ Поэтому более просвещенные из этих сектантов, такие как Джахм, ас Салихи, Абу аль Хасан, Кадри Абу Бакр были на том, что статус Имана не покидает человека, пока не уйдет знание из его сердца.

Абу аль Ма'али сказал: ««Глава наречений и постановлений». Знай что наша цель в этой главе требует от нас упомянуть первоначально о том, что из себя представляет суть понятия «иман»». Далее он сказал: «И это один из тех ((вопросов)), в котором разъясняется позиция исламских мазхабов», затем он упомянул воззрения хариджитов, му'тазилитов и каррамитов, а потом сказал: «А что касается нашего мазхаба, то исследователи из числа сторонников хадиса (мухаддисы) посчитали что иман это признание, этого же мнения придерживался наш шейх Абу аль Хасан, да помилует его Аллах. Но его мнение отличалось относительно того, какой смысл в себе заключает понятие «признание». То он говорил что признание — это знание о существовании Господа, Его известности и божественности, то он говорил что признание — это мысли души, только они при этом содержат познание, и невозможно, чтобы мысли присутствовали без познания, ибо наличие душевных мыслей указывает на наличие познания.

Поистине, такие понятия как признание, неверие, правда, ложь, больше являются душевными мыслями (нежели просто словами). Поэтому понятие признание это душевная мысль,

1. Потому что в таком случае нельзя будет опираться лишь на лексическое значение слова «аль иман», якобы это лишь признание сердцем, ибо шариат ставит свои критерии действительности признания Веры — прим.пер.

которая бывает выражена языком (устно) и поэтому поклонение описывают как признание, ибо поклонение является выражением признания (т.е. подтверждением признания на деле). Некоторые же наши сторонники сказали: «Признание не осуществляется без наличия вкупе слова и правдивости. Когда же слова и правдивость объединяются, то это будет одним признанием.

Среди них есть те, кто ограничился утверждением о том, что понятие «признание» это оставление упрямства не считая согласие (подтверждение) одним из двух столпов Имана, говоря: иман это лишь признание сердцем и оставление упрямства, согласно требованиям шариата. Согласно данному тезису допускается наличие знания у неверного об Аллахе, но причина его неверия это упрямство, а не то, что он оставил самое важное в принятии Имана. Согласно этой основе, можно сказать: поистине иудеи знали Аллаха и знали пророчестве Мухаммада, да благословит его Allah и да приветствует, однако по причине упрямства, несправедливости и зависти, стали неверными.

Далее он (Абу аль Ма'али) сказал: «Это воззрения нашего шейха Абу аль Хасана, который сказал: «Каждый, о неверии кого мы сказали, является совершенно не знающим Аллаха, Его посланника и религию». Абу аль Касым аль Ансари — ученик Абу аль Хасан аль Ашари — сказал: «Как будто смысл этих слов такой: «Нет шариатского постановления для имана и познания».

Я скажу: «Дело с этим воззрением не обстоит так, как об этом говорит аль Ансари. Однако согласно их словам: «Упрямец является кафиром с позиции шариата». Согласно их взглядам получается, что куфр иногда выражен отсутстви-

ем имана в сердце, а иногда упрямством. Получается, что они нарекают кафиром с позиции шарията того, у кого присутствует суть Имана — признание (*ибо упрямство указывает на наличие знания и признания*) и как следствие, такой является кафиром даже притом, что у него в сердце иман такого-то же уровня как иман пророков и ангелов.

Корифеи этого мазхаба, такие как Абу аль Хасан, Аль Кады и те, кто были до них, из числа последователей Джахма, поняли что это является противоречием, которое уничтожает основу. Поняв это, они сказали: «Ни один человек не становится кафиром, пока из его сердца не исчезнет признание (ат тасдик), и как следствие, получается, что у любого, о ком шарият вынес решение о неверии, в сердце не было познания Аллаха и Его посланника. Поэтому большинство разумных людей (учёные и т. д.) стали отрицать это, говоря, что это ничто иное, как высокомерное упрямство и софистика.

❁ **Аргументация джахмитов и их последователей аятom:**
❁ **Среди тех, кто верует в Аллаха и в Последний день, ты не найдешь людей, которые любили бы тех, кто враждует с Аллахом и Его Посланником❁, разъяснение что этот аят не является аргументом в их пользу.**

В качестве довода на свои слова, они приводят аят Все-вышнего: ❁ **Среди тех, кто верует в Аллаха и в Последний день, ты не найдешь людей, которые любили бы тех, кто враждует с Аллахом и Его Посланником, даже если это будут их отцы, сыновья, братья или родственники. Аллах начертал в их сердцах веру и укрепил их духом от Него. Он введет их в Райские сады, в которых текут реки, и они пребудут там вечно. Аллах доволен ими, и они**

довольны Им. Они являются партией Аллаха. Воистину, партия Аллаха — это преуспевшие ﴿ [58:22]. Они сказали: «Обратное понимание этого аят состоит в том, что тот, кто не исполняет требования Имана, то в его сердце вера не будет начертана. Они говорят: «Если кто-то скажет: «Такой не будет верующим с приемлемым иманом (*то есть, его иман не будет приемлемым*), или что смысл этих слов следующий: «Они не соблюдают обязанности Имана и не совершают требования Имана», то мы скажем: «Это общий контекст, из которого нельзя выводить частное, без наличия довода».

Им следует ответить: «В этом аяте отрицается наличие Имана у того, кто любит враждующих с Аллахом и Его посланником. В этом аяте также сказано, что в сердцах тех, кто не проявляют любви к тем, кто дружит с враждующими с Аллахом и Его посланником. Аллах начертал веру и укрепил их духом от Себя. Это указывает на то, что мазхаб салафов говорит о том, что для наличия Имана необходима любовь в сердце к Аллаху и Его посланнику и ненависть к тем, кто враждует с Аллахом и Его посланником. Затем, аят не указывает на то, что знания в их сердцах о том, что Мухаммад посланник Аллаха полностью покинуло их».

Иман, который начертан, это не просто лишь знание и признание, нет! Иман это признание сердца и деяние сердца, поэтому Всевышний Аллах сказал: **﴿укрепил их духом от Него. Он введет их в Райские сады, в которых текут реки, и они пребудут там вечно. Аллах доволен ими, и они довольны Им. Они являются партией Аллаха. Воистину, партия Аллаха — это преуспевшие** ﴿ [58:22]. Аллах обещал им рай. Все согласны с тем, что общение рая бывает лишь с исполнением повелений и оставлением запретов. Из этого

становится ясно, что те, кому Аллах начертал веру в сердце и укрепил духом от Себя, исполнили все те обязанности, за которые человек заслуживает то, что Аллах обещал богобоязненным праведникам. Эти слова указывают на то, что нечестивцы не входят в данное обещание. Также аят указывает на то, что нет верующего, который любил бы кафиrow. Известно, что многие люди знают, что в их сердцах есть признание правдой, и нет неверия в пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, но они вместе с этим любят некоторых кафиrow. Поэтому салафы говорили: «Оставление внешних обязанностей является показателем отсутствия обязательного Имана в сердце». Однако порой такое происходит по причине ухода деяний сердца; ухода любви к Аллаху и Его посланнику. Трепет перед Аллахом и т. д. не указывает на наличие в сердце признания, но, по мнению этих людей, если шариат отрицает наличие у кого-то веры, то это значит, что в его сердце совершенно отсутствует признание. Это подход софистиков, по мнению большинства разумных людей.

❁ Противоречие воззрений Аль Ашари и других в вопросе о незнании некоторых атрибутов...

Также ибн Фурак передал от Абу аль Хасана аль Ашари что он сказал: «Иман это наличие убеждения о признании в правдивости повествующего в том, что он повествует, убеждением категоричного знания, и убеждением, которое не является знанием (т.е. является предположением). Вера в Аллаха это убежденность в Его правдивости — так можно сказать, когда человек знает о правдивости в его повествовании. Такое может быть только тогда, когда человек знает о том, что Он Говорящий, а знание о том, что Он Говорящий приходит по-

сле того, как человек знает что Он Живой, а знание о том, что Он Живой, бывает после знания о том, что Он Действующий, а знание о том, что Он действующий, может быть лишь после Его действия. Следовательно человек знает об Его действиях». Также он сказал: «Также (признание) содержит в себе знание о том, что Он Могуущественный и что у Него есть Сила, и что Он Знающий и у Него есть знание, и что Он Обладатель Воли и у Него есть воля и знание всего остального, без чего знание об Аллахе является невозможным — что является условием действительности веры.

Я скажу: «Это мнение, относительно которого у ашаритов возникли разногласия — то есть, является ли незнание некоторых атрибутов, незнанием описываемого или нет? У ашаритов в этом вопросе два мнения. Достоверным мнением, которого придерживаются большинство, это последнее из двух его мнений. Последнее мнение: незнание атрибутов не обязательно ведёт к незнанию описываемого (т.е. не знание некоторых сыфатов Аллаха необязательно указывает на незнание Аллаха). Аль Ашари утвердил признание атрибутов Аллаха как один из элементов Имана, и в этом вопросе он пошел вразрез с воззрениями Джахма. Джахм ушел в крайность, в вопросе отрицания атрибутов Аллаха, более того, он стал отрицать имена Аллаха.

Абу аль Хасан сказал: «А затем повиновение, передается о присоединении другого условия к нему: то есть, чтобы с ним не было связано то, что указывает на неверие того, кто совершает его совершением действия или отказом от совершения действия. Шариат велит человеку отказаться от поклонения и поклонов идолу, если же человек совершает эти действия, то это показатель его неверия. То же самое касается и убий-

ства пророка или проявления неуважения к нему — это показатель неверия человека. Так же и отказ от проявления почтения к Корану или Каабе — это показатель неверия человека». Далее он сказал: «Наличие чего-то, что укажет нам на неверие человека — из числа действий несовместимых с иманом с позиции шариата, или обязательных действий, отсутствие которых несовместимо с иманом — будет указывать нам на то, что признание, то бишь Иман, отсутствует в его сердце. То же самое касается всего, в чем человек противоречит (истине) по причине чего впадает в неверие из-за интерпретации (неверного истолкования) — за это мы выносим решение о неверии, так как это (его противоречие истине) указывает на отсутствие Имана в сердце ибо невозможно, чтобы повиновение решало о неверии того, у кого в сердце присутствует иман и признание.

На это следует сказать: «Нет сомнения в том, что установитель шариата не выносит решение о неверии того, у кого в сердце есть вера. Однако ваше утверждение о том, что иман это и есть признание, и ваше отделение Имана от всех деяний сердца, является грубой ошибкой. Поэтому они говорят: такие деяния как признание и познание исходят от сердца, разве ты не видишь, что шариат выносит решение о неверии неверного, ибо шариат никогда не станет выносить решение о неверии верующего, признающего веру.

Поэтому мы говорим: «Поистине Иблис, да проклянет его Аллах, был самым большим кафиром, и он однозначно не знал Аллаха посредством Его атрибутов, он не веровал в Него истинной внутренней верой, хотя от него и исходили какие-то слова и виды поклонения. То же самое можно сказать и об иудеях, огнепоклонников и остальных неверных, в их сердцах не

было истинной веры, которую можно было бы считать верой, в тот момент, когда мы выносим решение об их неверии». Всевышний Аллах сказал: **﴿Если бы они (иудеи) уверовали в Аллаха, Пророка и то, что было ниспослано ему, то не стали бы брать их себе в помощники и друзья﴾ [5:81].**

Всевышний Аллах сказал: **﴿Но нет — клянусь твоим Господом! — они не уверуют, пока они не изберут тебя судьей во всем том, что запутано между ними, не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения и не подчинятся полностью﴾ [4:65].** Всевышний Аллах сделал эти вещи условиями, для установления решения о вере человека. Признано то, что Иман это познание с определенными условиями, без которых этот иман не будет считаться действительным.

Им следует ответить: «Если вы говорите: к познанию сердца также привязаны условия, для установления решения или наречения, то это не воззрения Джахма, это воззрение тех, кто посчитал что иман, имеет такое же (разделение) значений (в лексике и в шариате) как и молитва, или хадж. Они в лексике арабского языка хоть и имеют значение «мольба», «цель», однако установитель шариата, привязал к этим понятиям дела, либо в постановлениях, либо в постановлениях и наречениях. Согласно этому мнению, получается, что решение об имане человека, который упомянут в Коране и Сунне, не утверждается лишь из-за признания сердцем, а необходимо наличие упомянутых условий.

Согласно таким воззрениям получается, что нечестивца невозможно будет причислить к верующим без довода, указывающего на это. Невозможно будет его назвать верующим, просто потому, что он признает в сердце. Те, кто считает что

иман это признание сердцем, говорит: «Любой кафир, который находится в огне, не имеет признания Веры в Аллаха ни в чем (ни в сердце, ни в словах, ни в делах), нет этого ни у Иблиса, ни у кого-либо другого (из числа кафиров)». Всевышний Аллах сказал: ﴿**Когда они будут препираться друг с другом в Огне, слабые скажут тем, которые превозносились: «Мы следовали за вами. Не избавите ли вы нас от доли Огня?». Те, которые превозносились, скажут: «Все мы — в нем. Воистину, Аллах уже рассудил между рабами»**﴾ [40:48].

Всевышний Аллах сказал: ﴿**Тех, которые не уверовали, толпами погонят в Геенну. Когда они подойдут в ней, ее врата будут распахнуты, и ее стражи скажут им: «Разве не приходили к вам посланники из вас самих, которые читали вам аяты вашего Господа и предупреждали вас о встрече с этим днем вашим?». Они скажут: «Конечно!». Но сбылось относительно неверующих Слово о мучениях»**﴾ [39:71]. Они признали, что посланники приходили к ним и читали аяты их Господа, и увещевали их о приходе этого дня. Они знали Аллаха и Его посланника, и знали о приходе Судного дня, но при этом в ахирате они оказались неверными.

Всевышний Аллах сказал: ﴿**Каждый раз, когда туда будут бросать толпу, ее стражи будут спрашивать их: «Разве к вам не приходил предостерегающий увещеватель?». Они скажут: «Конечно, предостерегающий увещеватель приходил к нам, но мы сочли его лжецом и сказали: «Аллах ничего не ниспосылал»**﴾ [67:8–9]. Они посчитали ложью его существование (т.е. существование увещевателя) и так же посчитали ложью само увещевание и посланничество.

Всевышний Аллах сказал: ﴿Если бы ты только увидел их, когда их остановят перед их Господом. Он скажет: «Разве это не истина?». Они скажут: «Конечно, клянемся нашим Господом!». Он скажет: «Вкусите же мучения за то, что вы не верили!»﴾ [6:30].

Также Всевышний Аллах сказал: ﴿Смертельная агония явится с истиной. Вот то, чего ты избегал! И подуют в Рог. Это — День угрозы! И каждая душа явится вместе с погонщиком и свидетелем. Ты был беспечен к этому, но Мы сорвали с тебя твоё покрывало, и острым является сегодня твой взор﴾ [50:19–22]. Есть и другие многочисленные аяты указывающие на то, что кафиры в ахирате будут признавать Господа (или признаваться в том, что знали Господа). Если бы просто признание было бы верой, то они были бы верующими в ахирате.

Если же они скажут: «Иман в ахирате не принесёт пользу, ибо вознаграждение за иман можно получить лишь в этом мире». То ответ будет следующий: «Это правильно, но лишь в том случае, если понятие Иман это не только знание. Это истина, о которой никто не спорит (т.е. что знание является частью Имана). Если же деяния не входят в понятие Иман, то Знающий Аллаха в ахирате ничего не упустил из веры. Однако больше всего остального, наши оппоненты утверждают о том, что неверный на момент смерти не имел в сердце признание Господа, но шариатские тексты во многих местах указывают на то, что кафиры в мирской жизни признавали Аллаха Господом, и даже Фараон внешне отрицал, но в сердце признавал Его. Всевышний Аллах сказал: ﴿Они отвергли их несправедливо и надменно, хотя в душе они были убеждены в их правдивости﴾ [27:14].

Также Муса, мир ему, сказал Фараону: ﴿Муса сказал: «Ты уже знаешь, что не кто иной, а только Господь небес и земли ниспослал их в качестве наглядных знамений»﴾ [17:102], но при этом он не был верующим, более того, Муса сделал дуа против него: ﴿Господь наш! Уничтожь их богатство и ожесточи их сердца, чтобы они не могли уверовать, пока не увидят мучительные страдания﴾ [10:88].

Также Всевышний Аллах сказал: ﴿Он сказал: «Ваша молитва принята. Ступайте прямым путем и не следуйте за теми, кто не обладает знанием»﴾ [10:89]. Когда же Фараон сказал: ﴿Когда же Фараон стал тонуть, он сказал: «Я уверовал в то, что нет Бога, кроме Того, в Кого уверовали сыны Исраила. Я стал одним из мусульман»﴾. [10:90]. Аллах ответил: ﴿Аллах сказал: «Разве только сейчас? А ведь раньше ты ослушался и был одним из распространяющих нечестие»﴾ [10:91]. Аллах описал его ослушанием, но не описал его отсутствием внутреннего знания (*т.е. в сердце он признавал Аллаха*), как об этом сказано в другом аяте: ﴿Фараон ослушался посланника, и Мы схватили его Хваткой суровой﴾ [73:16].

Так же Всевышний Аллах сказал и об Иблисе: ﴿Все ангелы без исключения пали ниц, кроме Иблиса, который возгордился и стал одним из неверующих﴾ [38:73–74]. Аллах его описал лишь отказом, гордыней и противостоянием велению, но не описал отсутствием знаний. Всевышний Аллах поведал в ряде мест о том, что кафиры признавали Творца, как например в этом аяте: ﴿Если ты спросишь у них, кто сотворил их, они непременно скажут: «Аллах»﴾ [43:87].

Затем, следует им сказать: «Если вы говорите: иман это признание сердцем, или языком или и тем, и другим, то име-

ется ли в виду под этим иман в общих чертах? Необходимо ли детальное разъяснение? Если человек признал на веру что Мухаммад посланник Аллаха, но не знает об атрибутах Аллаха, будет ли он верующим или нет?

Если они посчитают такого верующим, то следует сказать: «Когда до него дошло это (описание Аллаха) и он проявил неверие, то он не будет верующим, по единогласию мусульман. Из этого следует, что одна часть Веры дополняет другую». Если они ответят что такой не является верующим, то они обязаны будут признать то, что никто не будет верующим, пока не будет знать подробно то, о чем поведал посланник Аллаха, но известно, что большинство Уммы не знают об этом, и у них нет понимания о том, что иман может отличаться по превосходству.

Абу аль Ма'али сказал: «Если кто-то скажет: «Из вашей основа обязательно вытекает то, иман иман погруженного в нечестие (нечестивца) подобен иману пророка, да благословит его Аллах и да приветствует?».».

То мы скажем: тот, чей иман превосходит иман остальных, (то это) потому что он находится постоянно в признании и под сохранностью Аллаха от сомнений и колебаний. Признание — это явление, которое не остаётся. Оно постоянно (беспрерывно) присутствует у пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, но у других может и присутствовать и отсутствовать время от времени. За пророком утверждено наличие ряда признаний всех частей Веры, у других же утверждено наличие лишь каких-то частей Веры, поэтому его Иман сильнее и выше. Если человек, описывающий иман увеличением или уменьшением, имел в виду это, то такое описание правильное.

Я скажу: «По их мнению, только это является превосходством Имана пророка над (иманом) остальных, да благословит его Аллах и да приветствует. Известно, что это крайне порочное воззрение по ряду причин, как об этом будет (или было) более подробно упомянуто в других местах».

Те, из поздних ученых, кто поддержал мазхаб Джахма, в вопросе имана, как Аль Кади Абу Бакр, сказали: «Если кто-то спросит: «А что по вашему Ислам?», то ответ будет следующим: «Ислам это повиновение и полная покорность. Ислам это любое поклонение, которым раб повинуется своему Господу и проявляет покорность в повиновении велению Аллаха. Это есть Ислам. Иман же это одно из проявлений Ислама. Любой вид Имана есть Ислам, но не любое проявление Ислама есть Иман».

Если же спросят: «На основании чего вы говорите, что смысл Ислама такой, каким вы его описали?», то ответ будет следующим: «Потому что Всевышний Аллах сказал: ﴿Бедуины сказали: «Мы уверовали». Скажи: «Вы не уверовали. Посему говорите: «Мы покорились»﴾ [49:14]. Аллах отрицает наличие Имана у бедуинов и признает наличие у них Ислама. Под утверждением Ислама имеется в виду повиновение и покорность. К этому также относится и слова: ﴿Если же они отступили от вас, не стали сражаться с вами и предложили вам мир (повиновение и покорность)﴾ [4:90]. Следовательно, каждый, кто покорился чему-то, тот стал покорным (асляма — принял повиновение) хотя это слово чаще используется в случае, когда повиновение и покорность проявляется перед Аллахом и Его пророком, да благословит его Аллах и да приветствует.

Я скажу: «Это — то, что они упоминают — вместе с тем, что

является неверным и противоречием Корану и Сунне, содержит противоречие. Они считают, что иман является одной из частей Ислама, а все подчинение и есть Ислам, и в подчинении нет ничего из Имана, кроме признания. Мурджииты хоть и говорят что иман содержит в себе Ислам, однако они говорят что иман это признание сердцем и языком, а что касается джахмитов, то они считают что признание бывает лишь сердцем. Поэтому ни два свидетельства единобожия, ни молитва, ни закят, ни что иное не входит в Иман. Ранее мы уже объясняли, что Ислам входит в Иман, и человек не будет считаться верующим до тех пор, пока не будет мусульманином, так же и Иман входит в понятие Ихсан. Человек не будет обладателем Ихсана до тех пор, пока он не будет верующим.

Что касается противоречия, то оно заключается в том, что они говорят: «Иман является одним из свойств Ислама, и получается что тот, кто пришел с Иманом, тот пришёл лишь с одним из свойств Ислама, но не с Исламом в полном обязательном объеме. Таким образом, человек не будет мусульманином, пока не исполнит все требования ислама. Но и верующим не будет согласно их взглядам, пока не исполнит все требования Имана. То есть, в противном случае, если человек станет соблюдать что-то из Имана, то он не будет верующим, и в нем не будет ничего из Имана. Получается, что то же самое они обязаны сказать и об исповедании Ислама, но они говорят: «Полное соблюдение Имана является Исламом, но полное соблюдение Ислама ещё не является Иманом». Если они этим хотели сказать что полное соблюдение Имана и есть тот Ислам, который Аллах повелел соблюдать, то они противоречат своим же следующим словам: «Иман является одним из свойств Ислама, и таким образом они сделали

иман частью Ислама, но не сделали ислам частью Имана. Если же они говорят: «Иман полностью является Исламом, то есть повиновением Аллаху, то это лишь часть обязательного Ислама». Это они и имеют в виду. В таком случае задаётся вопрос: согласно такому объяснению Ислам имеет части, в зависимости от частей повиновения, и получается что два свидетельства являются одной из частей, молитва ещё одной, так же и закят, более того, каждый дирхам который ты отдал бедняку в качестве милостыни является Исламом, каждый земной поклон является Исламом, каждый день соблюдения поста, каждый тасбих в молитве или что-то другое, все это является частью Ислама? Затем получается, что человек не может быть мусульманином, пока не исполнит все вышеперечисленное? В таком случае грешники не являются мусульманами, притом что они верующие. Вы считаете, что такой нечестивец полноценно верующий, но не мусульманин? Эти слова более скверные, чём слова каррамитов. Из ваших слов получается, что люди Киблы не мусульмане. А эти слова хуже, чем слова хариджитов, му'тазилитов и т.д.. Более того, согласно вашим заявлениям, тот, кто не совершает желательные виды поклонения, не является мусульманином, так как желательные поклонения являются актом поклонения Аллаху, если вы считаете что каждое обязательное и желательное поклонение, является Исламом?

Затем, это противоречит вашему же аргументу: **﴿Бедуины сказали: «Мы уверовали». Скажи: «Вы не уверовали. Посему говорите: «Мы покорились»﴾**. Аллах утвердил у них Ислам, но не Иман. Также, то что вы выводите — если вы выводите — нечестивцев из понятия «Ислам», более отвратительно чем то, что вы выводите их из понятия Имана.

Вы, в таком случае, попали в более тяжкую ересь, чем ересь му'тазилитов, которую вы опровергаете. Поистине тексты Корана и Сунны отрицают наличие у них Имана более очевидным образом, чем отрицают наличие Ислама. Понятие Иман и Коране, и Сунне является более значимым.

Если вы говорите: «Каждый, кто совершает поклонения (повиновении) называется мусульманином», то обязательным следствием этого является совершение какого-то вида повиновения, и получается что тот, кто не произнес два свидетельства является мусульманином, тот, кто признал сердцем, но не произнес языком должен для вас быть мусульманином, ибо Иман для вас это Ислам, и тот, кто пришел с Иманом, тот пришёл с Исламом. В итоге для вас любой, кто произнёс два свидетельства, но не совершил ничего из деяний, является мусульманином.

Что же касается вашей аргументации аятом: **﴿Бедуины сказали: «Мы уверовали». Скажи: «Вы не уверовали. Посему говорите: «Мы покорились»﴾**. Вы заявляете о том, что Аллах отрицает наличие у них веры (в этом аяте) но утверждает наличие Ислама в них? В таком случае этот аят довод против вас, потому, что когда Аллах утвердил у них Ислам при отсутствии Имана, то это указывает на то, что Иман не является частью Ислама, ибо если бы Иман был частью Ислама, то они не были бы мусульманами пока не исполнили эту часть Ислама. Если же вы скажете: «Мы имели в виду, что Аллах утвердил у них Ислам, то есть любую часть Ислама, ибо совершение любого повиновения (поклонения) из Ислама, мы считаем Исламом», то после таких слов вы обязаны считать соблюдение поста Исламом, — как об этом было сказано выше — так же как и дача милостыни в один дирхам и т.п.

Они говорят: «Каждый верующий является мусульманином, но не каждый мусульманин является верующим». Они также говорят: «Это в общем, а в подробности мы упомянули о том, что Иман это составная часть Ислама и религии, а не целиком Ислам и религия. Поистине Ислам это покорность Аллаху посредством совершения любого вида повиновения (поклонения) в соответствии с велением (в соответствии с требованиями шариата). Иман самое высшее из проявлений (свойств) Ислама. Понятие «Ислам» охватывает собой любое поклонение и подчинение раба Аллаху. К Иману относится и признание, и обязательное предписание и желательные виды поклонения, однако они не будут приняты как акт приближения к Аллаху, пока Иман не будет первым из всех видов поклонения». Они говорят: слово «религия» образовано от слова «покоряться», и оно близкое по значению к слову «Ислам».

Далее, если это ваше мнение, то ваши слова: «Каждый верующий мусульманин, но не каждый мусульманин является верующим» противоречат вашему мнению. Мусульманин это тот, кто повинуется (поклоняется) Аллаху. Повиновение (поклонение) Аллаху не будет действительным без Имана, поэтому невозможно, чтобы кто-то совершил что-то из Ислама, не будучи верующим, даже если это будет самым малым из видов поклонения. Следовательно, обязательно чтобы каждый мусульманин был верующим, независимо от того, имеется ли в виду под Исламом все виды повиновения (поклонения) или имеется в виду один из них. Все это не имеет смысла, потому что не будет действительным без Имана. В итоге, получается, что аят является доводом против вас, а не в вашу пользу.

Затем, если вашими словами: «Каждый верующий явля-

ется мусульманином» вы имели в виду под Иманом лишь признание сердцем, то следствием ваших слов является то, что мусульманином человек будет даже если не произнес два свидетельства и не совершал никаких деяний. Из этого понимается ложность ваших воззрений, что очевидно, ибо это элементарно известно в Исламе. Более того, даже христиане и иудеи знают, что человек не будет считаться мусульманином, пока не произнесет два свидетельства, или пока не скажет (или совершит) что-то аналогичное свидетельству. (Если) вашим заявлением: «Каждый верующий является мусульманином», не имелось в виду два свидетельства или что-то из пяти столпов Ислама (*как вы это утверждаете*), а имелось в виду что-то из видов внутреннего поклонения, то ведь такой не называется мусульманином, как это известно из Корана и Сунны, так же как неизвестно чтобы такое говорили кто-то из первых и поздних имамов. В качестве довода вы приводите аят про бедуинов, но ведь бедуины то приняли Ислам внешне — они произнесли два свидетельства, независимо от того, искренне они их произнесли или нет (*важно то, что они произнесли его, исполнив внешнее действие Ислама*), поэтому Аллах утвердил за ними решение Ислама, но не Имана. Тот же, кто не ведает о реальном положении дела, полагает, что это слова салафов (что каждый верующий является мусульманином, но не каждый мусульманин является верующим), на которые указывают Коран и Сунна. То, как объясняют эти слова еретики, и как их объясняют салафы, есть большое отличие.

Воззрения му'тазилитов в вопросе Имана и Ислама намного ближе (к воззрениям салафов) нежели воззрения джахмитов, однако их воззрения (т.е. мут'а литов) о том, что кто-то из людей киблы навечно будет в огне далеки от воззрения

салафов нежели воззрения джахмитов. Что касается поздних ученых, которые поддержали слова Джахма, в вопросе Имана поверхностно понимают слова салафов в этом вопросе, а также в вопросе оговорки в Имане и в вопросе отсутствия Имана в сердце у того, у кого Коран отрицает наличие Имана и т.д..

В этом во всем они солидарны с салафами лишь формально (на словах), в действительности же они полностью противоречат воззрениям салафов, и нет более далёких воззрений от убеждений салафов, чем их воззрения. Слова му'тазилитов, хариджитов, каррамитов относительно понятия Иман и Ислам ближе к воззрениям салафов нежели слова джахмитов. Однако му'тазилиты и хариджиты говорят о том, что грешники будут вечно в огне. Эти слова далеки от воззрения салафов, хотя по названию они близки (*то, что грешники заслуживают ада и т.д.*), однако если исходить из хукма (*шариатского постановления относительно грешников*), то они далеки (от истины). Что же касается джахмитов, если учитывать их слова о том, что нечестивцы не будут навечно в огне, то это решение ближе к позиции салафов, но их воззрения относительно понятия Ислам и Иман, суть этих понятий, далеки от Корана и Сунны. Их воззрения также противоречат здравому разуму, шариату и лексическому значению настолько, что даже нет примера, чтобы сравнить (*насколько далеко они ушли от истины*).

❁ Коран указывает на то, что деяния являются следствием полного (общего) Имана.

Одним из доводов, указывающих на то, что понятие «аль Иман» в его необусловленной форме требует наличие деяний, является слово Всевышнего Аллаха: **﴿Воистину, веруют**

в Наши знамения только те, которые, когда им напоминают о них, падают ниц, прославляют хвалой своего Господа и не проявляют высокомерия» [32:15].

Аллах отрицает наличие Веры у тех, кто не описан так, как в аяте. Тот, кто не совершает деяния, которые предписал Аллах, когда им делают напоминание посредством Корана, не являются верующими. Совершение земных поклонов в пятикратных молитвах является обязанностью по единогласию мусульман. Что же касается земного поклона при чтении Корана, то относительно обязательности этого среди учёных нет единого мнения. Некоторые посчитали обязательным, и привели данный аят в качестве довода, но тут не место разбора этого вопроса.

Вышеупомянутый аят подобен другому аяту: **«Верующими являются только те, которые уверовали в Аллаха и Его Посланника, а потом не испытывали сомнений и сражались на пути Аллаха своим имуществом и своими душами. Именно они являются правдивыми» [49:15].**

Также ещё одному аяту: **«Верующими являются только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха, вера которых усиливается, когда им читают Его аяты, которые уповают на своего Господа» [8:2], также: «Верующими являются только те, которые уверовали в Аллаха и Его Посланника. Когда они находятся рядом с ним по общему делу, то не уходят, пока не попросят у него разрешения» [24:62].**

Также к числу этих аятов относится следующий: **«Да простит тебя Аллах! Почему ты разрешил им остаться дома, пока тебе не стало ясно, кто говорит правду, а кто явля-**

ется лжецом? Те, которые веруют в Аллаха и в Последний день, не спрашивают у тебя дозволения на то, чтобы сражаться своим имуществом и своими душами. Ведь Аллах знает богобоязненных. У тебя просят дозволения остаться дома только те, которые не веруют в Аллаха и в Последний день, сердца которых испытывают сомнение. И по причине своего сомнения они пребывают в замешательстве» [9:43–45].

Этот аят подобен другим словам Аллаха: «Среди тех, кто верует в Аллаха и в Последний день, ты не найдешь людей, которые любили бы тех, кто враждует с Аллахом и Его Посланником» [58:22] так же как и этому аяту: «Если бы они уверовали в Аллаха, Пророка и то, что было ниспослано ему, то не стали бы брать их себе в помощники и друзья» [5:81].

Аллах, пречист Он, разъяснил, что Иман имеет следствие (обязательства) и противоположность. Необходимо чтобы в человеке наличествовали следствия (деяния являющиеся следствием веры сердца) и отсутствовали противоположности. Одной из противоположностей является проявление любви к тем, кто враждует с Аллахом и Его посланником. Также к числу противоположностей веры, относится просьба о разрешении не выходить на джихад (имея возможности). Затем Аллах прямо сказал о том, просьба о разрешении исходит лишь от тех, кто не верует в Аллаха и Судный день. Слова же Аллаха: «Ведь Аллах знает богобоязненных» [9:44], указывают на то, что богобоязненными являются верующие.

Вышесказанное относится к той же серии текстов, что и хадис: «Не является верующим прелюбодей, в момент прелюбодеяние» хадис согласован, или же: «Не является

верующим тот, чей сосед не находится в безопасности от его зла», хадис согласован, или же: «Вы не уверуете, пока не полюбите друг друга», Муслим, или же: «Не уверует ни один из вас пока я не стану для него любимее его детей, родителей и всех людей», хадис согласован, или же: «Не уверуют ни один из вас, пока не полюбит для своего брата то, что любит для себя» хадис согласован, или же: «Не относится к нам тот, кто обманывает нас, и тот, кто поднял на нас оружие, не имеет к нам отношение» Муслим.

❁ **Когда понятие «аль Иман» обусловлено связкой с понятием «аль Ислам» или «праведные деяния».**

Что же касается понятия «аль Иман», когда оно употребляется в обусловленной форме, вкупе с понятием «Аль Ислам», или «благие деяния», то имеется в виду тот иман, что в сердце человека. На этом единогласие. Но, имеется ли в виду вместе с этим то, что приходит вкупе с ним, и является ли, связка понятия «аль Иман» с чем-то другим, связкой частного с общим, или же это связка указывает на то, что связанное с иманом входит в само понятие « аль-Иман»? Более того, является ли понятие, идущее вкупе с понятием «аль иман» имеющим полную обязательную взаимосвязь с понятием «аль иман», или только частично? Относительно этого люди разделились на три мнения, как об этом будет рассказано позже, если пожелает Аллах.

Такое положение дел присутствует во многих понятиях, которые делятся на обусловленные и необусловленные виды, например понятия «одобряемое», «порицаемое», когда эти понятия употребляются в необусловленном виде, как напри-

мер, в слове Всевышнего Аллаха: ﴿Он повелит им совершать одобряемое и запретит им совершать порицаемое﴾ [7:157], или в слове Всевышнего Аллаха: ﴿Верующие мужчины и женщины являются помощниками и друзьями друг другу. Они велят совершать одобряемое и запрещают порицаемое﴾ [9:71], то в понятие «одобряемое» входит любое благо, а в понятие «порицаемое» любое зло.

Порой эти понятия приходят вкупе с тем, что имеет более частное (ограниченное) значение, как например, в слове Всевышнего Аллаха: ﴿Многие из их тайных бесед не приносят добра, если только они не призывают раздавать милостыню, совершать одобряемое или примирять людей﴾ [4:114]. В этом аяте Аллах разделит между одобряемым, раздачей милостыни, и примирением людей, точно так же как и разделит понятия «аль Иман» и «аль Ислам».

К этому так же относится слова Всевышнего Аллаха: ﴿Воистину, намаз оберегает от мерзости и порицаемого﴾ [29:45], Аллах разделит между мерзостью и порицаемыми делами, хотя мерзость порой входит в порицаемое в другом аяте: ﴿запрещают порицаемое﴾ [9:71]. В другом аяте Всевышний Аллах вместе с понятием «порицаемые дела» упоминает ещё два понятия: ﴿Воистину, Аллах повелевает блюсти справедливость, делать добро и одаривать родственников. Он запрещает мерзости, порицаемые деяния и бесчинства﴾ [16:90]. Всевышний Аллах разделит между понятием «порицаемые деяния» и бесчинством (а также, и понятием «мерзость»), однако они в общем входят в порицаемые деяния.

Вышесказанное относится к той же теме, что и слово «поклонение». Если Всевышний Аллах (или Его посланник)

велит поклоняться Аллаху, в общем (без обусловленности), то в понятие «поклонение» входит всё, что повелел Аллах; упование, просьба о помощи и т. д.. С таким смыслом приходит это слово в следующем аяте: ﴿Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне﴾ [51:56]. И ещё: ﴿Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей﴾ [4:36], также: ﴿О люди! Поклоняйтесь вашему Господу, Который сотворил вас﴾ [2:21], также: ﴿Мы ниспослали тебе Писание с истиной. Поклоняйся же Аллаху, очищая перед Ним веру﴾ [39:2], также: ﴿Скажи: «Я поклоняюсь одному Аллаху, очищая перед Ним веру»﴾ [39:14], также: ﴿Скажи: «Неужели вы повелеваете мне поклоняться кому-либо другому вместо Аллаха, о невежды?»﴾ [39:64].

Затем Всевышний Аллах связал понятие «поклонение» с другим понятием, как например, в аяте: ﴿Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи﴾ [1:5], также: ﴿Посему поклоняйся Ему и уповай на Него﴾ [11:123], также слова Нуха, мир ему: ﴿Поклоняйтесь Аллаху, бойтесь Его и повинуйтесь мне!﴾ [71:3].

Также когда слово «повиновение Аллаху» приходит отдельно (*т. е. без связки с другими словами*), то в него входит всё, что было велено Аллахом, в том числе и повиновение посланнику Аллаха.

То же самое касается и понятия «**богобоязненность**», если оно употребляется отдельно, то в него входит исполнение всего, что было велено соблюдать и оставление всего запретного. Ибн Хабиб сказал: «**Богобоязненность** — это совершение поклонения Аллаху, посредством света (нура) дарованного Аллахом, надеясь на Его милость и оставление всего

греховного, посредством нура от Аллаха, страшась Его наказания, ибо Всевышний Аллах сказал: ﴿Воистину, богобоязненные пребудут в Райских садах и среди рек на седалище истины возле Всемогущего Властелина﴾ [54:54–55]».

Иногда это слово приходит в связке с другим словом, как например, в слове Всевышнего Аллаха: ﴿Тому, кто боится Аллаха, Он создает выход из положения и наделяет его уделом оттуда, откуда он даже не предполагает. Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно Его﴾ [65:2–3]. Также Всевышний Аллах сказал: ﴿Бойтесь Аллаха, именем Которого вы просите друг друга, и бойтесь разрывать родственные связи﴾ [4:1]. Также Он сказал: ﴿О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и говорите правое слово﴾ [33:70]. Также Он сказал: ﴿О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и будьте с правдивыми﴾ [9:119]. Также: ﴿О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха должным образом и умирайте не иначе, как будучи мусульманами!﴾ [3:102], и т. п..

Слова Всевышнего Аллаха: ﴿Бойтесь Аллаха и говорите правое слово﴾ [33:70], подобны другим словам Аллаха: ﴿Веруйте в Аллаха и Его Посланника и расходуйте из того, что Он дал вам в распоряжение﴾ [57:7] и словам: ﴿Посланник и верующие уверовали в то, что ниспослано ему от Господа. Все они уверовали в Аллаха, Его ангелов, Его Писания и Его посланников. Они говорят: «Мы не делаем различий между Его посланниками». Они говорят: «Слушаем и повинемся! Твоего прощения мы просим, Господь наш, и к Тебе предстоит прибытие﴾ [2:285]. Всевышний Аллах связал их слова с иманом, так же как и связал

правдивое слово с богобоязненностью. Известно, что когда слово «богобоязненность» употребляется в не обусловленной форме (*не ограниченной*), то в него входит и правдивое слово. То же самое касается и слова «аль Иман», когда оно не обусловлено ничем. В этом случае в него входит и послушание и повиновение Аллаху и Его посланнику.

Это касается и слов Аллаха: **﴿Веруйте в Аллаха и Его Посланника﴾**, когда слово **﴿веруйте в Аллаха﴾** обращено к Умме Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, то оно, помимо прочего, содержит в себе смысл и веры в посланника. То же самое можно сказать и о словах Аллаха: **﴿Все они уверовали в Аллаха, Его ангелов, Его Писания и Его посланников﴾ [2:285]**, если слово **﴿Веровать﴾** употребляется в необусловленной форме, то в его значение входит Вера во все вышеупомянутое в аяте. То же самое можно сказать и о словах Всевышнего Аллаха: **﴿Которые веруют в ниспосланное тебе и ниспосланное до тебя и убеждены в Последней жизни﴾ [2:4]** и о словах Аллаха: **﴿Скажите: «Мы уверовали в Аллаха, а также в то, что было ниспослано нам и что было ниспослано Ибрахиму﴾ [2:136]**.

Слова Всевышнего Аллаха: **﴿Уверуйте же в Аллаха и в Его Посланника, неграмотного (не умеющего читать и писать)﴾ [7:158]** указывают то, что понятие «Вера в посланника Аллаха» входит вера и в Писания и вера пророков. Также на это указывают слова Всевышнего Аллаха: **﴿Бойтесь Аллаха и веруйте в Его Посланника, и тогда Он одарит вас вдвойне из Своей милости﴾ [57:28]** и также слова Всевышнего Аллаха: **﴿Веруйте в Аллаха и Его Посланника и расходуйте из того, что Он дал вам в распоряжение. Тем же из вас, которые уверовали и расходовали, уготована великая**

награда ﴿ [57:7] в этом аяте в понятие «Вера в Аллаха и Его посланника» входит всё упомянутое в аяте, также и расходование входит в веру в Аллаха. Правдивое слово, тоже входит в это понятие, как например, в слове Всевышнего Аллаха: ﴿Писание до вас, а также вам, чтобы вы боялись Аллаха. Если вы не уверуете, то ведь Аллаху принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле﴾ [4:131].

То же самое касается и слова «благочестие», когда оно употребляется необусловленной форме, оно охватывает все, что повелел Аллах, как например, слова Всевышнего Аллаха: ﴿Воистину, благочестивые окажутся в блаженстве. Воистину, грешники окажутся в Аду﴾ [82:13–14], также слово Всевышнего Аллаха: ﴿Но благочестив тот, кто богобоязнен﴾, также Всевышний Аллах сказал: ﴿Но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в Последний день, в ангелов, в Писание, в пророков, кто раздавал имущество, несмотря на свою любовь к нему, родственникам, сиротам, бедным, путникам и просящим, расходовал его на освобождение рабов, совершал намаз, выплачивал закят, соблюдал договора после их заключения, проявлял терпение в нужде, при болезни и во время сражения. Таковы те, которые правдивы. Таковы богобоязненные﴾ [2:177]. Слово «благочестие», когда оно употребляется в необусловленной форме, то его значение такое же, как и у понятия богобоязненность. И также понятие «**богобоязненность**», когда оно употребляется в необусловленной форме, то имеет то же значение, что и благочестие. Также, в некоторых аятах, Аллах объединяет эти оба понятия, как например в аяте: ﴿Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности﴾ [5:2].

То же самое можно сказать и про слово грех, в общем смыс-

ле оно включает в себя так же и слово «проступок». Иногда это слово приходит вкупе со словом «вражда», как например, в слове Всевышнего Аллаха: ﴿**но не помогайте друг другу в грехе и во вражде**﴾ [5:2].

Также и слово и «проступок», когда оно употребляется в общем смысле, то в него входит отказ от исполнения обязанностей, или совершение каких-либо запретных поступков, как например, в слове Всевышнего Аллаха: ﴿**Скажи Моим рабам, которые излишествовали во вред самим себе: «Не отчаивайтесь в милости Аллаха. Воистину, Аллах прощает проступки полностью, ибо Он — Прощающий, Милосердный**﴾ [39:53].

Иногда это слово бывает в связке с другим словом, как например, в слове Всевышнего Аллаха: ﴿**Господь наш! Прости нам наши проступки и излишества, которые мы допустили**﴾ [3:147].

То же самое касается и слова «руководство» (наставление); когда оно употребляется в общем смысле, то включает в себя знание, с которым Аллах отправил Своего посланника и деяния, согласно знаниям. В таком случае в смысл данного понятия входит всё, что Аллах велел исполнять, как например, в слове Всевышнего Аллаха: ﴿**Веди нас прямым путем**﴾ [1:6]. В этом аяте имеется в виду просьба о знании, об истине и совершение деяний, согласно этим знаниям. То же самое касается и слов Всевышнего Аллаха: ﴿**Это Писание, в котором нет сомнения, является верным руководством для богобоязненных**﴾ [2:2]. В аяте имеется в виду, что богобоязненные знают все то, что есть в Писании и поступают согласно своим знаниям, и поэтому они стали преуспевшими. То же самое можно сказать и про слова обитателей рая: ﴿**Хвала**

Аллаху, Который наставил нас на это» [7:43]. Поистине Всевышний Аллах наставил их тем, что внушил им полезные знания и направил на благие деяния.

Иногда слово «наставление» (руководство) бывает связано со словом «избранность», как например, в слове: **«А также некоторых из их отцов, потомков и братьев. Мы избрали их и повели прямым путем» [6:87],** также как в слове Всевышнего Аллаха: **«Он был благодарен Аллаху за благодеяния, и Он избрал его и повел прямым путем» [16:121],** Всевышний Аллах сказал: **«Аллах избирает для Себя того, кого пожелает, и направляет к Себе того, кто обращается к Нему» [42:13],** Всевышний Аллах сказал: **«Он - Тот, Кто отправил Своего Посланника с верным руководством и религией истины, чтобы превознести ее над всеми остальными религиями» [48:28],** под словом «руководство» тут имеется в виду иман, а под словами «религия истины» — Ислам. Когда слово «руководство» (наставление) употребляется в общем смысле, то оно вбирает в себя также и понятие «вера» и «ислам», в их общем смысле.

Слово «заблуждение» в общем смысле включает в себя того, кто заблудился потеряв руководство, разницы нет, сделал он это умышленно или по невежеству, и как следствие, он обязательно понесёт наказание, как об этом сказано в слове Всевышнего Аллаха: **«Воистину, они нашли своих отцов заблудшими и сами поспешили по их стопам» [37:69–70].** Также Всевышний Аллах сказал: **«Они скажут: «Господь наш! Мы повиновались нашим старейшинам и нашей знати, и они сбили нас с пути. Господь наш! Удвой для них мучения и прокляни их великим проклятием!»»**

[33:67–68]. Также Всевышний Аллах сказал: **﴿всякий, кто последует Моему верному руководству, не окажется заблудшим и несчастным﴾ [20:123].** Далее, Аллах упоминает слова «сбиться с пути» и «гнев» в связке со словом «заблуждение», как например, в слове Всевышнего Аллаха: **﴿Не заблудился ваш товарищ и не сошел с пути﴾ [53:2].** Также: **﴿не тех, на кого пал гнев, и не заблудших﴾ [1:5].** Всевышний Аллах сказал: **﴿Поистине преступники пребывают в заблуждение (в мирской жизни) и пылу (адского пламени)﴾ [54:47].** Также слова «сбиться с истинного пути» в общем смысле включает в себя любое ослушание Аллаха, как например, в аяте, в котором шайтан говорит следующее: **﴿(Я) непременно собою их всех с истинного пути, кроме Твоих избранных (или искренних) рабов﴾ [15:39–40].** Всевышний Аллах сказал: **﴿Не заблудился ваш товарищ и не сошел с пути﴾ [53:2].**

Также и слово «неимущий», в общем смысле включается в себя и бедного. То же самое слово «бедный» включает в себя неимущего, но если они приходят вкупе, то имеют свои отдельные значения.

Пример первого: Всевышний Аллах сказал: **﴿Но если вы скрываете это и раздаете ее неимущим, то это еще лучше для вас﴾ [2:271].** Всевышний Аллах сказал: **﴿В искупление этого необходимо накормить десятерых бедняков﴾ [5:89].**

Пример второго: Всевышний Аллах сказал: **﴿Пожертвования предназначены для неимущих и бедных﴾ [9:60].**

Эти понятия имеют различные значения в зависимости от контекста, когда он необусловлен или обусловлен, когда понятие приходит отдельно или вкупе. Иногда когда они

приходят отдельно они имеют более широкий смысл, нежели второе (*понятие, которое приходит вкупе с ним*) как например, понятие «аль Иман», или понятие «одобряемое», вместе с понятием «деяние» или «правдивость»¹, или как, например, понятие «порицаемое» вкупе с понятием «мерзости», или с понятием «несправедливость»² и т.п. Но иногда, и отдельно, и вкупе они могут быть одинаковы в общем и в частном значении, как, например, когда понятие «Иман», или «благочестие» или «богобоязненность». Слова же «неимущий» и «бедный» включают в себя друг друга.

То же самое можно сказать о понятии «чтение» (тиляват), когда оно приходит в общем смысле, как, например, в слове Всевышнего Аллаха: ﴿**Те, кому Мы даровали Писание и кто читает его надлежащим образом**﴾ [2:121], оно охватывает деяние согласно прочитанному из Корана. Так это понятие истолковали сподвижники и табиины; ибн Мас'уд, ибн Аббас и другие. Они сказали, слова Всевышнего Аллаха: ﴿**... кто читает его надлежащим образом**﴾ означают соблюдение на практике того, что было прочитано; считают дозволенным дозволенное и запретным запретное, соблюдают ясные аяты на практике и веруют в иносказательные. Также есть мнение что чтение «ат тильяват» имеет значение «следование» как например, в слове Всевышнего Аллаха: ﴿**Клянись луной, когда она следует за ним (за солнцем)!**﴾ [91:3]. Это значение охватывает и того, кто не читает (в том числе). Также есть мнение о том, что полноценное чтение (аль кираат) это понимание

1. Отдельно они имеют более общий смысл, нежели когда они приходят в связке, и также понятие «аль Иман» в этих случаях имеет более широкое значение, нежели то понятие, которое пришло вместе с ним — прим.пер.
2. Отдельно они имеют более общий смысл, нежели когда они приходят в связке — прим.пер.

прочитанного, и соблюдение на практике.

Абу Абдуррахман ас Сулями сказал: «Нам рассказали те, кто читал нам Коран: Усман ибн Аффан, Абдуллах ибн Мас'уд и другие, что когда они узнавали от пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, десять аятов, то они не переходили (далее) до тех пор, пока не станут практиковать то знание и деяния, которые содержались в них. Они сказали: «Мы одновременно изучали и соблюдали Коран на практике».

Слова Всевышнего Аллаха: ﴿Те, кому Мы даровали Писание и кто читает его надлежащим образом, действительно веруют в него﴾ [2:121]. Слово «Писание» ученые истолковали, сказав, что имеется в виду Коран или Таурат.

Передаёт Мухаммад ибн Наср с цепочкой передатчиков заслуживающих доверия от ибн Аббаса относительно слов: ﴿Те, кому Мы даровали Писание и кто читает его надлежащим образом, действительно веруют в него﴾, он сказал: «Следуют за ним истинным образом». Также передается от ибн Аббаса, относительно толкования аята: ﴿Те, кому Мы даровали Писание и кто читает его надлежащим образом, действительно веруют в него﴾, он сказал: «Они считают дозволенным то, что дозволил Аллах. Они считают запретным то, что запретил Аллах. Они не искажают его».

Передается от Катады, что он сказал в толковании этого аята: «Это сподвижники Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, они уверовали в Писание и признали его. Они считают дозволенным то, что в нем дозволено и считают запретным то, что в нем запрещено. Они совершают деяния согласно тому, что написано в нём».

Нам также упомянули о том, что ибн Мас'уд говорил: «Поистине чтение надлежащим образом это считать дозволенным то, что в нем дозволено, и считать запретным то, что в нем запрещено. Также чтение надлежащим образом — это читать его так, как Аллах его ниспослал, не искажая».

От аль Хасана передается, что он сказал относительно толкования этого аята: «Это те, кто соблюдают на практике ясные аяты и веруют в иносказательные, и оставляют неясное на того, кто знает». От Муджахида передается: «Это те, кто следует надлежащим образом», а в одной из версий сказано: «Соблюдают на практике надлежащим образом».

Иногда со словом «чтение» (тиляват), вкупе приходят другие слова, как например, в слове Всевышнего Аллаха: ﴿**Читай то, что внушено тебе из Писания, и совершай намаз. Воистину, намаз оберегает от мерзости и порицаемого**﴾ [29:45]. Имам Ахмад и другие сказали: «Чтение Корана это совершение всех деяний повиновения Аллаху». Затем Всевышний Аллах выделил упоминанием намаз, сказав: ﴿**Если кто придерживается Писания и совершает намаз, то ведь Мы не теряем вознаграждения тех, кто наводит порядок**﴾ [7:170]. Всевышний Аллах сказал: ﴿**Поклоняйся же Мне и совершай намаз, чтобы помнить обо Мне**﴾ [20:14].

То же самое касается и слов «следование тому, что ниспослано Аллахом», это выражение охватывает любые виды поклонения (повиновения) Аллаху, как, например, в слове Всевышнего Аллаха: ﴿**Следуйте за тем, что ниспослано вам от вашего Господа, и не следуйте за иными помощниками, помимо Него**﴾ [7:3].

Также Всевышний Аллах сказал: ﴿**всякий, кто последует**

Моему верному наставлению, не окажется заблудшим и несчастным» [20:123].

Всевышний Аллах сказал: **«Таков Мой прямой путь. Следуйте по нему и не следуйте другими путями, поскольку они собьют вас с Его пути» [6:153].**

Иногда с этим словом в связке приходит другое слово, как, например, в слове Всевышнего Аллаха: **«Это — благословенное Писание, которое Мы ниспослали. Следуйте же ему и будьте богобоязненны, — быть может, вы будете помилованы» [6:155].** Всевышний Аллах сказал: **«Следуй тому, что дано тебе в откровении от твоего Господа. Нет божества, кроме Него. И отвернись от многобожников» [6:106].** Всевышний Аллах сказал: **«Следуй тому, что внушается тебе в откровении, и терпи, пока Аллах не вынесет приговор, ведь Он — Наилучший из судей» [10:109].**

То же самое касается и слова «**благочестивые**». Когда оно употребляется в общем смысле, то в него входит каждый, кто проявил богобоязненность, из числа усердствующих, опередивших всех на прямом пути, и умеренных в этом. Если же слово «**благочестивый**» приходит в связке со словом «**приближенный**», то оно (слово **благочестивый**) имеет более узкий смысл.

Всевышний Аллах сказал: **«Воистину, благочестивые окажутся в блаженстве. Воистину, грешники окажутся в Аду» [82:13–14].** Так же сказано в ещё одном аяте: **«Но нет! Книга благочестивых окажется в Иллийюне. Откуда ты мог знать, что такое Иллийюн? Это — книга начертанная, в которой записаны все добрые деяния праведников (или верховья Рая, где находится начертанная книга с деяни-**

ями праведников). Ее видят (или о ней будут свидетельствовать) приближенные ﴿ [83:18–21]. Эта тема длинная, если ее разбирать.

✿ **Возвращение к Корану и Сунне является самым полезным в вопросе познания значения слов.**

Самое полезное, это изучение значения слов Корана и Сунны, будь они необусловленным или обусловленным. Посредством изучения этого, устраняется огромное количество сомнений. Увеличились споры людей в этих вопросах. Один из спорных вопросов — это вопрос Имана и Ислама. Поистине самый первый спор, который возник это спор о том, что входит в понятия «Ислам» и «Иман», из-за этого вопроса произошел раскол в Умме. Появилось разногласие относительно Корана и Сунны, внутри общины. Это стало причиной тому, что одни стали обвинять других в неверие, стали воевать друг с другом, как об этом рассказано подробно в другом месте. В этой книге не стану об этом упоминать, потому что основная цель в данной книге это разъяснение речи Аллаха и Его посланника в такой форме, в которой станет ясно, что наставление (руководство) полностью берется из речи Аллаха и Его посланника определяя значения, а не посредством слов, которые, либо голословно принимаются, либо голословно отвергаются. Или когда цель этих слов оказание поддержки не Аллаху и Его посланнику (т.е. доводам Корана и Сунны). Человек обязан иметь цель познания того, что пришло от посланника Аллаха и следование за ним, определяя значения согласно тому, как разъяснил Аллах и Его посланник.

✿ **Высказывание салафов в определении и значении по-**

ния «аль Иман».

К этой теме также относятся слова салафов и имамов Сунны, в которых они истолковывали понятие «аль Иман», иногда они говорили: иман это слова и дела, а иногда они говорили: иман это слова, дела и намерения. Иногда они говорили: иман это слова, дела, намерение и следование за Сунной. Иногда они говорили: иман это слова языка, убеждение в сердце, и деяния органами тела. Все эти определения правильны. Когда они говорили что иман это слова и дела, то имелось в виду слова сердца и языка вместе. Именно это понимается из выражений «слово» и «речь», когда речь идёт об общей формулировке.

У людей (знания) есть четыре определения понятию «речь», когда оно приходит в общем смысле. Мнение салафов, факихов и большинства ученых и на том, что понятие «речь» включает в себя и слово и значение вместе, подобно тому, как слово «человек» содержит в себе тело и душу. Есть так же мнение что человек это лишь название — слово. А значение не является частью названия — значение это смысл названия. Такого мнения придерживаются большинство сторонников калама, из числа му'тазилитов и других групп относимых к суннитам. Это так же мнение грамматиков арабского языка, они на этом, потому что их наука связана со словами. Также есть мнение что название и есть значение, а то, что речь называют словом в общем смысле, то это метафора, ибо слово указывает на речь. Это мнение ибн Куляба и его последователей. Также есть мнение что понятие «речь» взаимосвязано между словом и значением. Это было мнение поздних кулябитов. У них так же есть ещё одно, третье мнение, которое передается от Абу аль Хасана. Они сказали, что понятие «речь»

в отношении Аллаха это метафора, а в отношении людей использовано в прямом значении, ибо речь состоит из букв, которыми пользуются люди. Таким образом получается что речь не может существовать без ее носителя, в отличии от коранической речи. По мнению Абу аль Хасана аль Ашари она не зависит от Аллаха (*т.е. Он не является ее носителем, без которого она не существует*), следовательно, она не может быть Его речью (т.е. постоянным атрибутом). Однако данная книга не место для подробного разбора этой темы.

Сутью сказанного выше является стремление показать что салафы говорили: «Иман это слова и деяния» имеется в виду слова сердца и языка и деяния сердца и органов тела. Тот же из салафов, кто добавлял к вышесказанному убеждения (*т.е. что иман это слова, деяния и убеждения*) считал что под выражением «слова» понимается лишь внешнее значение, и опасаясь неправильного понимания добавлял «... и убеждения сердца». Те же, кто говорил: «слова, деяния и намерения» говорил: «Слово «Слова» включает в себя убеждения и слова языком, а что касается фразы «и деяния», то из нее не понимается наличие намерения, и поэтому они добавляли это слово тоже». Те же, кто добавлял в определение понятия «аль иман» выражение: «и следование сунне», то они объясняли это тем, что слова деяния и убеждения будут любимы Аллаху лишь тогда, когда человек следует Сунне. Таким образом, получается, что они не имели в виду любые слова или деяния.

Целью всех вышеперечисленных определений понятия «аль иман» было опровержение мурджиитам, которые давали определение понятию «аль иман» как то, что это лишь слова (т.е. мурджииты говорили: «Иман это слова»). Салафы же сказали что иман это не лишь слова, а ещё и деяния. Те

же, кто формулировал понятие «аль Иман» как явление, состоящее из четырех частей — давая следующее определение: «Иман это слова, деяния, намерение и следование сунне» как, например, Сахль ат Тустари, которого когда спросили об имане, ответил: «Иман это слова, деяния, намерения и сунна» — хотели разъяснить, что если сказать что иман это лишь слова без деяний, то это куфр, а если иман это лишь слова и деяния, без намерения, то это лицемерие, если же иман это лишь слова, деяния, намерения, без соблюдения сунны, то это нововведение.

❁ **Связка слов соединительным союзом указывает на разницу между связанными между собой словами, это касается и Корана и остальной речи арабов.**

Когда в Коране и в любой другой (арабской) речи присутствует соединения одних слов с другими посредством союза¹ — это указывает на различие значений (в лексике) этих членов предложения, притом что они взаимосвязаны в решениях (*в шариатских решениях и постановлениях*) — то данное различие в значениях бывает разной степени. Самая высшая степень различия это когда оба члена предложения (связанные союзом) имеют полное отличие (друг от друга), то есть:

- они не однородны;
- не являются частью друг друга;
- из значения одного не вытекает значение другого.

Как, например, в слове Всевышнего Аллаха: ❁ **Он сотворил небеса и землю и то, что между ними, за шесть дней** ❁

1. Союз — это служебная часть речи, которая используется для связи членов предложения между собой — прим.пер.

[25:59] (в данном случае союзом «и» соединены слова «небеса» и «земля» между этими членами предложения нет никакого сходства), или как, например, слово Аллаха: ﴿Джибриль и Микаиль﴾ или слова Всевышнего Аллаха: ﴿Он ниспослал Таурат и Инджил, которые прежде были руководством для людей. Он также ниспослал Различение (Коран)﴾ [3:2–3].

На степень ниже (идут члены предложения соединённые союзом) из значения одного из которых, вытекает другое, как, например, слова Всевышнего Аллаха: ﴿Не облакайте истину в ложь и не скрывайте истину﴾ [2:42]¹.

Также Всевышний Аллах сказал: ﴿А того, кто воспротивится Посланнику после того, как ему стал ясен прямой путь, и последует не путем верующих﴾ [4:115] (в данном случае следствием противостояние посланнику Аллаха является следование не путем верующих).

Также Всевышний Аллах сказал: ﴿А кто не уверовал в Аллаха и Его ангелов, Его Писания, Его посланников и Последний день, тот впал в глубокое заблуждение﴾ [4:136]. Тот, кто проявил неверие в Аллаха, как следствие является неверующим во все остальное. В данном случае все члены предложения связанные союзом, являются следствием² и также следствием того, что человек противиться посланнику Аллаха после того, как ему стало ясен прямой путь, (является его уход с прямого пути) и следование не по тому пути, по которому идут верующие. Однако относительно причин-

1. В данном случае первая часть предложения соединена со второй союзом «и», где вторая часть предложения является следствием первой — прим. пер.
2. Когда второй и последующие члены предложения, являются следствием первого, т.е. когда неверие в ангелов и т.д., является следствием неверия в Аллаха — прим. пер.

но — следственной связи во втором случае вопрос спорный. В словах Всевышнего Аллаха: **«Не облакайте истину в ложь и не скрывайте истину» (2:42)**, обе части предложения (соединение союзом «и») имеют причинно-следственную связь. Если человек пытается запутать истину посредством лжи, то, следовательно, он скрывает истину настолько, насколько выявляет ложь. В таком положении находится каждый из людей Писания, кто скрывает истину — скрывая истину, он показывает людям ложь.

❁ **Кто бы ни оставил что-то из сунны — признание и соблюдение которой обязательно — он непременно впадет в ересь.**

Таково положение еретиков. Ты не найдешь кого-либо, кто оставил сунну, которую обязательно признавать и соблюдать на практике, не иначе как он впадает в нововведение. Ты не увидишь еретика, не иначе как он оставил что-то из сунны, как об этом пришло в хадисе: **«Ни один народ не измыслит ересь, не иначе как, оставив подобное из сунны»¹**. Всевышний Аллах сказал: **«Они забыли долю из того, что им напомнили, и тогда Мы возбудили между ними вражду и ненависть до Дня воскресения»** [5:14], когда же они оставили долю того, что им напомнили, заменив ее на другую, среди них произошла вражда и ненависть.

Всевышний Аллах сказал: **«К тем, кто отвращается от поминания Милостивого (или кто слеп к Нему), Мы поставим дьявола, и он станет его товарищем»** [43:36], то есть, слеп к тому, что ниспослал Аллах Милостивый.

1. передал имам Ахмад.

Всевышний Аллах сказал: ﴿**Всякий, кто последует Моему верному руководству, не окажется заблудшим и несчастным. А кто отвернется от Моего Напоминания, того ожидает тяжкая жизнь, а в День воскресения Мы воскресим его слепым**﴾ [20:122–123].

Также Всевышний Аллах сказал: ﴿**Следуйте за тем, что ниспослано вам от вашего Господа, и не следуйте за иными помощниками, помимо Него. Как же мало вы поминаете назидание!**﴾ [7:3]. Аллах повелел следовать за тем, что ниспослано, и запретил противоположное — то есть следовать за кем-либо помимо Него.

Тот, кто не следует за ниспосланным Аллахом, обязательно станет следовать за чем-то другим, поэтому Всевышний Аллах сказал: ﴿**Последует не путем верующих**﴾ [4:115]. Учёные сказали: «Тот, кто не следует путем верующих, будет следовать иным путем». Этими словами они аргументировали обязанность следовать путем верующих. Никто не имеет право выходить за рамки единогласия.

❁ **Повеление в общей формулировке включает в себя и запрет.**

То же самое можно сказать о том, кто не исполняет повеление, он, как следствие, будет совершать запретное. Так же, тот, кто совершает что-то из запретного, как следствие, не соблюдает все веления, ибо невозможно чтобы человек исполнял все, что велено, совершая при этом что-то запретное, так же как невозможно оставить все запретное, при этом не исполняя что-то из повеления. Если человек оставил запретное — то он исполнил, в общем, что-то из велений. Запретным является оставление чего-то из повелений. Все, что отвлекает чело-

века от обязательного, является запретным, так же как если невозможно совершение что-то обязательное, без наличия какого-либо (предмета явления условия), то это тоже для него является обязательным. Поэтому слово «повеление» в его общей формулировке, включает в себя и оставление запретного. Всевышний Аллах сказал об ангелах: **﴿Они не ослушиваются Аллаха в том что Он им велит﴾ [66:6]**. В это входит то, что они избегают всего, что Он им запретил. Что касается слов Аллаха: **﴿Они исполняют то, что им повелили﴾**, то относительно них было сказано: «Они не переходят границы того, что им было велено». Так же есть и другое мнение: «Они исполняют все вовремя не раньше и не позже срока».

Кто-то может сказать: «Но ведь Аллах не сказал в Коране, что они исполняют лишь то, что им велено». Ответ: «Да, но на то, что они исполняют лишь то, что велено указывает следующий аят: **﴿Они не опережают Его своими речами и поступают согласно Его велениям﴾ [21:27]**». Также сказано: «Они не ослушивались Его веления в прошлом и совершают (или будут совершать) то, что велено в будущем. Некоторые сказали что этот аят повествует о будущем. Всевышний Аллах сказал: **﴿Оберегайте себя и свои семьи от Огня, растопкой которого будут люди и камни﴾**. Он велел опасаться того, что будет в будущем».

Также говорят, что иногда оставления греха бывает по причине греховности повелеваемого, а иногда из-за неспособности его совершения, а если бы была возможность и желание, то как следствие, наличествовало бы веление, которое человек в силах исполнить. Слова Аллаха: **﴿Не ослушиваются﴾** означают: «не отказываются от повиновения», слова же: **﴿Они исполняют то, что им повелили﴾**, указывает на то, что они

имели возможность и не были немощными, напротив, они исполняли веление полностью, и как следствие — наличествовало все, что было велено. Порой в этом содержится то, что они исполняют лишь то, что велено, как, например, когда кто-то говорит: «Я исполню то, что мне велено» то это означает: «Я исполню лишь то, что велено, не более и не менее того».

Также слова Всевышнего Аллаха: ﴿**Они не отступают от повелений Аллаха**﴾ [66:6] указывают на то, что если Аллах запретил им что-то совершать, то это входит в Его повеление. Если же Аллах не запретил что-то совершать то, они не достойны порицания за совершение действий, которые им не запрещены.

Сутью сказанного выше является то, что слово «повеление» в общем смысле включает в себя и запрет. К числу довод можно отнести аят: ﴿**Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и обладающим влиянием среди вас**﴾ [4:59], то есть повинуйтесь обладателю веления. А тот, кто является обладателем веления, является так же и обладателем запрета, и обязательно повиноваться ему и в этом и в этом. Запрет входит в смысл повеления. Муса сказал Хидру: ﴿**Если Аллах пожелает, то ты увидишь, что я терпелив, и я не ослушаюсь твоего веления**». Он сказал: «Если ты последуешь за мной, то не спрашивай меня ни о чем, пока я сам не поведаю тебе об этом»﴾. [18:69–70]. В этом аяте Хидр запрещает Мусе спрашивать (или просить) о чем-либо, пока он сам не упомянет об этом. Когда Хидр сделал пробоину в корабле, Муса сказал: ﴿**Ты сделал пробоину, чтобы потопить людей на нем? Ты совершил тяжкий поступок!**﴾ [18:71]. Муса спросил ещё до того, как Хидр сам расскажет об этом. Также

Муса спросил про юношу: **﴿Неужели ты убил невинного человека, который никого не убивал?! Ты совершил предосудительный поступок!﴾** [18:74]. Муса спросил до того, как Хидр расскажет об этом.

Также Муса сказал о стене: **﴿При желании ты получил бы за это вознаграждение﴾**. [18:77]. В этом аяте хоть и нет вопроса в тексте, но он содержит в себе смысл просьбы, как, например, такое приходит в следующих аятах: Адам сказал: **﴿Господь наш! Мы поступили несправедливо по отношению к себе, и если Ты не простишь нас и не смилостишься над нами, то мы непременно окажемся одними из потерпевших урон﴾** [7:23]. Нух, мир ему, сказал: **﴿Господи! Я прибегаю к Тебе, дабы не просить о том, чего не ведаю. И если Ты не простишь меня и не помилуешь, то я окажусь среди потерпевших убыток﴾** [11:47]. Подобных текстов много, поэтому Муса, мир ему, сказал: **﴿Если я спрошу (или попрошу) тебя о чем-либо после этого, то не продолжай путь вместе со мной﴾** [18:77]. Этот аят указывает на то, что он стал спрашивать Хидра ещё до того как тот ему поведает. Это является послушанием, так как ему было запрещено спрашивать (или просить) о чем-либо.

В качестве довода в этом вопросе также можно привести другой аят: **﴿Я не слушаюсь твоего веления﴾** [18:69]. Этот аят указывает на то, что тот, кто ослушался запрета, является тем, кто ослушался веления.

В качестве довода, в этом вопросе, также можно привести следующий аят: **﴿Несомненно, Он творит и повелевает﴾** [7:54]. Запрет входит в понятие «веление».

В качестве довода, также, можно привести следующий

аят: ﴿Пусть же остерегаются те, которые противятся его велению﴾, и также: ﴿Для верующего мужчины и верующей женщины нет выбора при принятии ими решения, если Аллах и Его Посланник уже приняли решение. А кто ослушается Аллаха и Его Посланника, тот впал в очевидное заблуждение﴾ [33:36]. Запрет в этом аята входит в повеление.

Среди учёных существует разногласие относительно ситуации, когда муж говорит жене: «Если ослушаешься моего повеления, то ты разведена», то есть, когда он запрещает ей что-то и она ослушалась, попадает ли она в развод. Некоторые сказали, что она не попадает в развод, так как суть запрета не есть суть веления. Также есть мнение, что она попадает в развод, потому что из его слов понимается ослушание и в запрете и в веление, согласно заведенной словесной практике. Это (последнее) мнение является правильным, потому что, то, что принято в словесной практике, имеет прямое значение в языке и в шариате. Веление в шариате, когда оно приходит в общей формулировке, в отношении любого говорящего, когда он говорит: «Повинуйся велению фуляна» или же слова: «Такой-то повиновался велению фуляна или же ослушался его веления» то в это входит и запрет, ибо запрещающий это тот, кто повелевает оставить запретное.

Поэтому Всевышний Аллах сказал: ﴿Не облакайте истину в ложь, скрывая истину, тогда как вы знаете ее﴾ [2:42], но не сказа: «Не скрывайте» ибо запрет облакать истину в ложь, как следствие обязывает к запрету лжи — они взаимосвязаны. Смысл аята: «Не объединяйте ложь и истину вместе, ибо одна из них (ложь) запрещена».

Также это касается того случая, когда есть явное различие

(между членами предложения соединённые союзом) как например в слове Всевышнего Аллаха: **﴿Или вы полагали, что войдете в Рай, пока Аллах не узнал тех из вас, кто сражался и кто был терпелив?﴾ [3:142]**, или как в этом аяте: **﴿Он может погубить их (корабли) за то, что они (люди) приобрели, но Он прощает многих. Те, которые препираются относительно Наших знамений, знают, что они не смогут сбежать﴾ [42:34–35]**.

Примером соединения (членов предложения) имеющих причинно-следственную взаимосвязь может служить слово Всевышнего Аллаха: **﴿О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и обладающим влиянием среди вас﴾ [4:59]**. Если верующие повинуются посланнику Аллаха, то, как следствие, они повинуются Аллаху, как об этом сказал Всевышний Аллах: **﴿Кто повинуется Посланнику, тот повинуется Аллаху﴾ [4:80]**. Тот же, кто стал повиноваться Аллаху после того, как до него дошёл посланничество Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, то он непременно является тем, кто повинуется посланнику Аллаха, ибо нет повиновения Аллаху без повиновения посланнику Аллаха.

Третий вид союза: когда член предложения соединяется с его же частью, пример этого слово Всевышнего: **﴿Оберегайте намазы, и особенно, средний намаз﴾ [2:234]** (в данном случае слово «намазы» соединено со словом «намаз», что по сути является частью намазов в общем — то есть, все намазы оберегайте и срединный намаз особенно), также: **﴿Вот Мы заключили завет с пророками, с тобой, Нухом, Ибрахимом, Мусой и Исой, сыном Марьям﴾ [33:7]** (тут общее слово «пророки» соединено с конкретными пророками), также: **﴿Если**

кто враждует с Аллахом и Его ангелами, посланниками, Джибрилом и Микаилом, то ведь Аллах является врагом неверующих» [2:98], также: «Он дал вам в наследство их землю, их дома, их имущество и землю, на которую вы даже не ступали» [33:27].

Четвертое: соединение союза с членом предложения из-за различия в описании, как, например, в слове Всевышнего Аллаха: «Славь имя Господа твоего Всевышнего, Который сотворил все сущее и всему придал соразмерность, Который предопределил судьбу творений и указал путь, Который взрастил пастбища» [87:1–4] (*тут Господь описан различными атрибутами соединёнными союзом*). Также: «Это Писание, в котором нет сомнения, является верным руководством для богобоязненных, которые веруют в сокровенное, совершают намаз и расходуют из того, чем Мы их наделили, которые веруют в ниспосланное тебе и ниспосланное до тебя и убеждены в Последней жизни» [2:1–4] (*тут верующие описаны различными эпитетами*).

В стихе пришло упоминание союза между членами предложения разных по написанию (*но имеющих одинаковое значение*), как например, слова поэта:

«Он нашел ее слова ложью и обманом».

Некоторые утверждают что подобное приходило в книге Аллаха, как, например, в словах Аллаха: «Каждому из вас Мы установили закон (шариата) и путь (установления шариата)» [5:48]. Однако это ошибка. Нет таких примеров в Коране и нет его в красноречии. Максимум то, что упоминают люди это разные слова. Некоторые же утверждают, что они имеют одно значение, и в качестве доказательств приво-

дят то, что слово закон (аш шир'ат) и есть путь (аль минхадж).

РАЗДЕЛ.

❁ Слово «аль Иман» в общей формулировке может подразумевать в себе слова «благочестие» «богобоязненность», и включать в себя деяния сердца и органов тела.

Если это уяснилось, то следует понять, что слово «аль иман», когда оно приходит в Коране и в Сунне в общем смысле, то имеется в виду то же самое, что и имеется в виду под словом «благочестие», или «богобоязненность» или «религия», как об этом было сказано ранее. Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, разъяснил то, что Иман состоит из семидесяти с лишним ветвей. Наивысшая из них это слова «нет божества кроме Аллаха», а самая низкая из них это устранение препятствий с дороги. Поэтому все, что любимо Аллаху, входит в понятие «аль Иман». То же самое можно сказать и про понятия «благочестие», «богобоязненность», «религия». Так же передается, что они спросили пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, об имане и тогда Аллах ниспослал этот аят: ❁ **Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад** ❁ [2:177]. Аллах пояснил, что благочестие это и есть иман, или что иман это богобоязненность, или благие дела, приближающие человека к Аллаху, и любая истина есть иман. Передается от посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, что он разъяснил о том, что благочестие и есть иман.

Мухаммад ибн Наср сказал: «Нам рассказал Исхак ибн Ибрахим, нам рассказал Абдуллах ибн Йазид аль Мукри и аль Маляи, он сказал: нам рассказал аль Мас'уди от аль Касыма, который сказал: «Один человек пришел к Абу Зару и спросил его об Имане. Тогда он прочитал:

﴿Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад. Но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в Последний день, в ангелов, в Писание, в пророков, кто раздавал имущество, несмотря на свою любовь к нему, родственникам, сиротам, бедным, путникам и просящим, расходовал его на освобождение рабов, совершал намаз, выплачивал закят, соблюдал договора после их заключения, проявлял терпение в нужде, при болезни и во время сражения. Таковы те, которые правдивы. Таковы богобоязненные﴾ [2:177]. Тогда этот человек сказал: «Я ведь не о благочестие тебя спросили». Тогда Абу Зарр ответил: «Однажды один человек пришел к пророку, и спросил его о том, о чем сейчас спросил меня ты, и он прочитал ему аят, который сейчас я прочитал тебе. Тогда этот человек сказал пророку то же самое, что ты сейчас сказал мне. И когда он остался недоволен, пророк сказал ему: «Поистине верующий, который совершил благодеяние, радуется этому и надеется на награду, а когда совершает злодеяния, то это его омрачает и он опасается наказания».

Также он (Мухаммад ибн Наср) сказал: «Нам рассказал Абдураззак, нам рассказал Ма'мар от Абдулкарима аль Джазари, от Муджахиды, что Абу Зарр спросил пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, об Имане и пророк прочитал аят: ﴿Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад. Но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в Последний день, в ангелов, в Писание, в пророков, кто раздавал имущество, несмотря на свою любовь к нему, родственникам, сиротам, бедным, путникам и просящим, расходовал его на

освобождение рабов, совершал намаз, выплачивал закят, соблюдал договора после их заключения, проявлял терпение в нужде, при болезни и во время сражения. Таковы те, которые правдивы. Таковы богобоязненные ﴿ [2:177].¹

Этот хадис передал ибн Батта со своей цепочкой передатчиков от Мубарака ибн Хассана, который сказал: «Я спросил Салима аль Афтаса: «Один человек повиновался Аллаху и не ослушался Его. Другой человек ослушивался Аллаха и не повиновался Ему. Первый стал повинующимся Аллаху и Он ввел его в рай. Второй стал ослушивающим Аллаха и Он ввел его в ад. Есть ли разница в превосходстве их Имана?». Он ответил: «Нет!». Далее он сказал: «Я рассказал об этом (об ответе Салима ибн Афтаса) 'Ата, и 'Ата сказал мне: «Спроси их, что лучше, иман доброго (благого) человека или иман скверного человека? Поистине Всевышний Аллах сказал: **﴿чтобы Аллах отделил скверного человека от доброго, бросил скверных одного на другого, собрал их всех вместе и поместил в Геенне. Они будут потерпевшими убыток﴾** [8:37]. Я спросил их об этом и они мне ничего не ответили. Некоторые из них говорят: «Иман это то, что внутри. Деяния к иману не имеют отношения». Я рассказал об этом 'Ата, на что он ответил: «Пречист Аллах! Неужели они не читали аят в суре «аль Бакара»: **﴿Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад. Но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в Последний день, в ангелов, в Писание, в пророков﴾** [2:177]. Затем Всевышний описал это понятие (то есть Иман) как то, которому необходимо деяние, сказав: **﴿... кто раздавал имущество, несмотря на свою любовь к нему, родственникам, сиротам, бедным,**

1. Цепочка передатчиков этого хадиса достоверная.

путникам и просящим, расходовал его на освобождение рабов, совершал намаз, выплачивал закят, соблюдал договора после их заключения, проявлял терпение в нужде, при болезни и во время сражения. Таковы те, которые правдивы. Таковы богобоязненные ﴿[2:177]». Он ('Ата) сказал: «Спроси их, входит ли это деяние, в это понятие (т.е. в Иман), и далее сказал: ﴿**А если кто возлюбит Последнюю жизнь и устремится к ней надлежащим образом, будучи верующим**﴾ [17:19]. Аллах обязал для наличия этого понятия (т.е. для имана) наличие деяний, и наличие деяний для сделал обязательным для этого понятия.

Сутью вышесказанного является то, что нет похвалы за наличие Имана если он будет без деяний. И когда стало известно то, что порицание и наказание предусмотрены за оставления деяний, то их препирательство не имеют никакой пользы, более того, это будет сугубо словесное противоречие. Причем они, и в словесном разногласии, находятся на ошибочном мнении, они в этом, противоречат Корану и Сунне. Если же они скажут: «Человеку не навредит оставление им деяний, то это является очевидным неверием. Некоторые люди рассказывали, что некоторые из них (сектантов, мурджиитов) говорили: «Поистине Аллах предписал Своим рабам обязанности, но Он не желает от них их исполнения, и поэтому им не навредит оставление этих деяний». Это слова крайних сектантов, которые говорят: «Ни один единобожник (даже если он тяжкий грешник нечестивец) не войдёт в ад (вообще)». Однако я не знаю конкретно от него (о ком я предполагаю) это рассказывали или нет. Порой люди рассказывают об авторах книг то, что они не имели в виду в своих трудах (т.е. неправильно понимают). Однако есть слова человека, для которого

нет разницы между нечестивцами и лицемерами, сказавшего: «Если у человека есть Вера (или единобожие), то грехи ему не навредят». Некоторые из тех, кто опровергал мурджиитов, описывали их так.

На это (на ошибочность их слов) указывает слово Всевышнего Аллаха: **﴿Таковы те, которые правдивы. Таковы богобоязненные﴾ [2:177]**, то есть, они правдивы в своих словах «Мы уверовали», как об этом сказано в слове Всевышнего Аллаха: **﴿Бедуины сказали: «Мы уверовали». Скажи: «Вы не уверовали. Посему говорите: «Мы покорились». Вера еще не вошла в ваши сердца. Если вы подчинитесь Аллаху и Его Посланнику, Он нисколько не умалит ваших деяний. Воистину, Аллах — Прощающий, Милосердный». Верующими являются только те, которые уверовали в Аллаха и Его Посланника, а потом не испытывали сомнений и сражались на пути Аллаха своим имуществом и своими душами. Именно они являются правдивыми﴾ [49:14–15]**, то есть они правдивы в своих словах: «Мы уверовали в Аллаха» в отличие от лжецов, относительно которых Аллах сказал: **﴿Когда лицемеры приходят к тебе, они говорят: «Свидетельствуем, что ты — Посланник Аллаха». Аллах знает, что ты — Его Посланник, и Аллах свидетельствует, что лицемеры являются лжецами﴾ [63:1]**.

Также Всевышний Аллах сказал: **﴿Среди людей есть такие, которые говорят: «Мы уверовали в Аллаха и в Последний день». Однако они суть неверующие. Они пытаются обмануть Аллаха и верующих, но обманывают только самих себя и не осознают этого. Их сердца поражены недугом. Да усилит Аллах их недуг! Им уготованы мучительные страдания за то, что они лгали﴾ [2:8–10]**.

Они лгут в своих словах: **﴿мы уверовали в Аллаха и в Последний день﴾**. Они не верят в посланника Аллаха в душе, хотя внешне демонстрируют перед ним свою Веру.

Всевышний Аллах сказал: **﴿Алиф. Лам. Мим. Неужели люди полагают, что их оставят и не подвергнут искушению только за то, что они скажут: «Мы уверовали»? Мы уже подвергли искушению тех, кто был до них. Аллах непременно узнает тех, которые говорят правду, и непременно узнает лжецов﴾ [29:1–3]**. Аллах разъяснил, что Он непременно подвергнет людей искушению: то есть, проверит, подвергнет их страданиям и испытаниям.

К этой теме можно отнести слова Мусы, мир ему: **﴿Воистину, это является всего лишь Твоим искушением, посредством которого Ты вводишь в заблуждение, кого пожелаешь, и ведешь прямым путем, кого пожелаешь﴾ [7:155]**, то есть, мудрость Твоей проверки выраженной в ввергании в страдания и испытания — как Ты испытал Своих рабов, и посредством блага и посредством зла — направлена на то, чтобы стало ясно, кто проявит терпение и будет благодарным, а кто нет. Аллах испытал людей, отправив к ним Посланников, ниспослав Писания, дабы стало ясно кто верующий, а кто кафир, кто правдивый, а кто лжец, кто лицемер, а кто искренен. Аллах сделал это причиной заблуждения одних и причиной наставления других.

В Коране часто приходят такие описания: верующих в правдивости и лицемеров в лживости. Ибо обе эти группы людей сказали своими устами **﴿Мы уверовали﴾**, и только те, кто свои слова подтвердили делами, являются верующими и правдивыми, а тот, кто произносил устами то, что не

было в сердце, является лжецом и лицемером. Всевышний Аллах сказал: ﴿То, что постигло вас в тот день, когда встретились две армии при Ухуде, произошло с дозволения Аллаха для того, чтобы Он узнал верующих и узнал лицемеров. Им было сказано: «Придите и сразитесь на пути Аллаха или хотя бы защитите самих себя». Они сказали: «Если бы мы знали, что сражение состоится, то мы непременно последовали бы за вами». В тот день они были ближе к неверию, чем к вере. Они произносят своими устами то, чего нет в их сердцах, но Аллаху лучше знать о том, что они утаивают﴾ [3:166–167]. Когда же Аллах сказал в аяте благочестия: ﴿Таковы те, которые правдивы. Таковы богобоязненные﴾ [2:177], то это указывает на то, что они были правдивы, когда говорили: ﴿Мы уверовали﴾. Поистине им было велено произнести это слово, и они его произнесли.

(Доказательством того что благочестие и есть Вера и что вера включает в себя деяния, является то, что) им не было велено произносить ﴿Мы благочестивые﴾, более того, если человек говорит: «Я благочестивый», то такой восхваляет (обеляет) самого себя. Поэтому Зайнаб бинте Джахш посланник Аллаха поменял имя. Ее звали Благочестивая, и ей стали говорить, что она занимается самовосхвалением и тогда пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, поменял ей имя. Это отличается, например, от слова «Вера», т.е., когда люди говорят «Мы веруем», ибо эти слова они обязаны произносить, так как это было предписано.

Всевышний Аллах сказал: ﴿Скажите: «Мы уверовали в Аллаха, а также в то, что было ниспослано нам и что было ниспослано Ибрахиму, Исмаилу, Исхаку, Йакубу

и коленам (двенадцати сыновьям Йакуба), что было даровано Мусе и Исе и что было даровано пророкам их Господом» ﴿﴾ [3:84].

Также Всевышний Аллах сказал: ﴿﴾ **Посланник и верующие уверовали в то, что ниспослано ему от Господа. Все они уверовали в Аллаха, Его ангелов, Его Писания и Его посланников. Они говорят: «Мы не делаем различий между Его посланниками»** ﴿﴾ [2:275]. Слова: ﴿﴾ **мы не делаем различий** ﴿﴾ указывают на то, что они сказали: «Мы уверовали, и мы не делаем различий». Поэтому далее Аллах сказал: ﴿﴾ **Они говорят: «Слушаем и повинуемся!»** ﴿﴾. Они объединили между словами «Уверовали» и словами: «Они говорят: ﴿﴾ **Слушаем и повинуемся!** ﴿﴾. Аллах сказал в аяте благочестия: ﴿﴾ **Таковы богобоязненные** ﴿﴾ [2:177].

Аллах объявил благочестивых богобоязненными. Слово «благочестивые» вбирает в себя богобоязненность, когда оно употребляется без обусловленности и без связки с какими-либо другими словами. Аллах так же делает различие между этими словами, когда они идут вместе и обусловлены, как например в этом аяте: ﴿﴾ **Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности** ﴿﴾ [5:2]. Этот аят указывает на то, что если понятие «аль Иман», понятие «благочестие» и «богобоязненность» употребляются в общей формулировке, то все они указывают на одно и то же, из чего следует то, что верующие являются благочестивыми и богобоязненными.

Поэтому, в достоверных хадисах о заступничестве, пришло следующее: «Из огня ада выйдет тот, в чьем сердце была хотя бы толика Имана (мельчайшая частица)», а в других версиях: «Мельчайшая толика добра», и это значение полностью соответствует тому, что сказано Всевышним Аллахом:

«Тот, кто сделал добро весом в мельчайшую частицу, увидит его. И тот, кто сделал зло весом в мельчайшую частицу, увидит его» [99:7–8]. Эта мельчайшая частица добра и есть мельчайшая частица Имана. Благочестивые и богобоязненные верующие являются абсолютно счастливыми. Они обитатели счастья, которым обещано войти в рай без наказания. Что же касается тех, о ком пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Тот, кто нас обманывает не из нас. Тот, кто поднял на нас оружие, не из нас»¹, то они не из них, напротив, они грешники, которые будут представлены перед тем, что им обещано в назидание им подобным.

1. Муслим.

РАЗДЕЛ.

✽ Это раздел имён Всевышнего Аллаха, названий Его книги, Его посланника и религии.

Всевышний Аллах сказал: ﴿Скажи: «Взывайте к Аллаху или взывайте к Милостивому! Как бы вы ни взывали к Нему, у Него — самые прекрасные имена﴾. (17:110).

Всевышний Аллах сказал: ﴿У Аллаха — самые прекрасные имена. Посему взывайте к Нему посредством их и оставьте тех, которые уклоняются от истины в отношении Его имен﴾ [7:180].

Также Всевышний Аллах сказал: ﴿Он - Аллах, и нет божества, кроме Него, Ведающего сокровенное и явное. Он — Милостивый, Милосердный. Он — Аллах, и нет божества, кроме Него, Властелина, Святого, Пречистого, Оберегающего, Хранителя, Могущественного, Могучего, Гордого. Пречист Аллах и далек от того, что они приобщают в сотоварищи. Он — Аллах, Творец, Создатель, Дарующий облик. У Него — самые прекрасные имена. Славит Его то, что на небесах и на земле. Он — Могущественный, Мудрый﴾ [59:22–24]. Все Его имена однозначно указывают на Его святую сущность.

Затем, каждое из Его имён указывает на наличие соответствующего атрибута, а не является просто значением, которое указывает на другое имя.

Имя Аллаха «Могущественный» (Аль Азиз) указывает на сущность Аллаха, а также и на наличие у Него атрибута «Могущество». Имя «Творец» указывает на Его сущность, а также и на атрибут «Творение».

Имя «**Милующий**» указывает на Его сущность и на наличие у Него атрибута «**Милости**». Каждый атрибут является следствием Его Сущности, поэтому каждое из Его имён указывает на Его Сущность, также и на Его атрибут в полном соответствии Его с Его именем, также и на (соответствующий имени) атрибут или Сущность, со стороны содержания, и также на другие атрибуты со стороны обязательного следствия.

То же самое касается и названия Его книги: «аль Куран», «аль Фуркан», «аль Китаб», «аль Байян», «аш Шифа», «ан Нур» и другие названия. Это так же касается и имён посланника Аллаха: «Мухаммад» «Ахмад», «аль Махий», «аль Хашир», «аль Мукфий», «Набийу рахмати», «Набийу ат Таубати» «Набийу аль Мальхама». Каждое из этих имён указывает на похвальное описание, каждое из которых отличается друг от друга.

К вышесказанному можно добавить то, что похвальное упоминание о нем в разных Коранических рассказах, как например, в рассказе о Мусе и в других, целью является назидание, а не просто упоминание. Всевышний Аллах сказал: **﴿В повествовании о них содержится назидание для обладающих разумом﴾ [12:111]**. Когда встречается одно описание, то из него делается несколько различных назиданий, каждое из которых указывает на описание, из которого люди должны сделать назидание, поэтому не стоит воспринимать многократное упоминание описаний, как просто повторение.

﴿ Понятие «аль Иман» имеет значение признание сердцем и органами тела.

То же самое и с названиями религии, которую Аллах и Его посланник повелели соблюдать, ее называют «**иманом**»,

«благочестием», «богобоязненностью», «благом», «религией», «благими деяниями», «прямым путем» и так далее, все это одно и то же, однако каждое из названий указывает на эпитет, на который не указывает другое название. Это название будет основным в контексте, а остальные будут обязательным следствием этого названия (*т.е. когда мы говорим что религия это иман, то слово иман как следствие указывает и на благочестие и на богобоязненность и на прямой путь и т.д.*). Затем они (эти названия) также содержатся в нём. Поистине у понятия **«аль иман»** основой является иман в сердце. Также необходимо наличие двух вещей:

- признание сердцем;
- согласие и познание, это называют словом сердца.

Джунейд ибн Мухаммад сказал: «Таухид это слово сердца. Упование это деяние сердца. Необходимо (для наличия Имана) чтобы было слова сердца и его деяния, а затем и слово тела, и деяния тела. Для наличия Имана необходимо чтобы было деяния сердца, например; любовь к Аллаху и Его посланнику, страх перед Аллахом, проявление любви ко всему, что любимо Аллаху и Его посланнику и ненависть ко всему, что им ненавистно, искреннее совершение деяний ради Единого Аллаха, упование в сердце на единого Аллаха, и другие деяния сердца, которые Аллах и Его посланник предписали, сделав соблюдение их иманом».

Затем, основой является сердце. Когда в сердце есть познание и желание, то это непременно распространяется по всему телу. Тело не может противиться тому, чего желает сердце. Поэтому пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал в достоверном хадисе: **«Знайте, что в теле есть кусо-**

чек плоти, когда он во благе, то во благе и все остальное тело, когда он испорчен, то испорченным будет и остальное тело. Знайте что это сердце»¹.

Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал: «Сердце является царем, а органы тела его войско. Если царь во благе, то и войско будет во благе, если царь плох, то и войско будет скверным». Слова Абу Хурайры близкие к сути, но слова пророка, являются прекрасным разъяснением. Поистине даже если царь будет праведным, то ведь войско имеет выбор и иногда может слушаться своего царя и наоборот, и поэтому в них может быть благо вместе с порочностью, или порочность вместе с благом, в отличие от сердца. Тело полностью подчинено сердцу и не выходит от его воли никогда, как сказал пророк, да благословит его Аллах и да приветствует: «Когда он во благе, то во благе и все остальное тело, когда он испорчен, то испорченным будет и остальное тело».

❁ **Толкование аята: «Но те, которые уверовали, любят Аллаха сильнее».**

Когда сердце благое, из-за наличия в нем Имана — сердечного знания и деяния, то все тело будет благим в словах и делах, по причине внешнего Имана. Люди хадисов (т.е. ахлю сунна или мухаддисы) сказали: «Слова и деяния. Слова бывают внутренними и внешними. Деяния бывают внутренними и внешними. Внешнее следует за внутренним и является следствием внутренней (веры, деяний, слов). Когда внутренний иман человека во благе, то и внешний будет во

1. Хадис согласован.

благие, когда же внутреннее состояние человека порочно, то и внешнее состояние будет порочным. Поэтому, некоторые учёные, из числа сподвижников, сказали о совершающем намаз забавляясь: «Если бы в его сердце было смирение, то и его органы были бы смиренны»¹. Поэтому в верующем сердце должна быть любовь к Аллаху и Его посланнику, чтобы Аллах и Его посланник были для него самыми любимыми на свете: ﴿Среди людей есть такие, которые приобщаются к Аллаху равных и любят их так же, как любят Аллаха. Но те, которые уверовали, любят Аллаха сильнее﴾ [2:165]. Аллах описал верующих как тех, кто Аллаха любят сильнее, чем мушрики свои божества.

Относительно толкования данного аята есть два мнения:

1. Верующие любят сильнее, чем мушрики свои божества.
2. Они любят свои божества как верующие любят Аллах, а те, которые уверовали, больше испытывают любовь к Аллаху, чем они. И это мнение является правильным.

Первое мнение противоречивое, неверное, ибо поистине мушрики не любят свои божества подобно любви верующих к Аллаху. Такая любовь обязывает к наличию воли. А полное наличие воли, при наличии возможности, обязывает к наличию деяний. Невозможно чтобы человек любил Аллаха и Его посланника, решительно желая того, что любимо Аллаху и Его посланнику имея на это возможность, но не делал

1. Мы не знаем этому основы от кого-либо из сподвижников. Известно — как сказал аль Ираки — что это слова Саид ибн аль Мусайиба. Эти слова привел ибн Мубарак в «аз Зухд» и ибн Аби аш Шейба в «аль Мусаннаф» со слабой цепочкой передатчиков. В цепочке есть человек, имя которого не названо. Также есть версия, возносимая к пророку, да благословит его Аллах и да приветствует. Однако в цепочке передатчиков присутствует человек, уличенный в подлоге хадисов. См.: «Даиф аль Джами ас Сагир» 4821.

этого. Если человек не произносит слова веры, имея на это возможность, то это указывает на то, что в его сердце нет обязательной веры, которую предписал Аллах.

❁ Ошибка Джахма в понимании понятия «аль Иман».

Из этого становится очевидной, ошибка воззрений Джахма ибн Сафвана и его последователей, которые полагают что иман это лишь признание и знание сердца, не считая, что деяния сердца являются частью Имана. Они полагают, что человек будет полноценно верующим — при наличии Имана в сердце — даже если он при этом поносит Аллаха и Его посланника, враждует с Аллахом и Его посланником, враждует с Его приближенными рабами, и дружит с врагами Аллаха, убивает пророков и разрушает мечети, принижает Коран, крайне уважительно относится к неверным и крайне унижает верующих. Они говорят: «Все эти грехи не противоречат вере в сердце, более того, совершающий вышеперечисленное, является внутренне верующим перед Аллахом». Они говорят: за эти деяния в этом мире на него ложатся постановления неверного, ибо эти деяния являются признаком неверия, и согласно внешней формальности выносятся о нем соответствующее решение, как если бы выносилось о нем решение по причине его признания, или наличия свидетелей, хотя при этом в сердце у него может быть противоположное тому, что он признал, или противоположное тому, о чем засвидетельствовали свидетели. Когда же против них проводят Коран, Сунну и единогласие о том, что действительное положение любого, из совершивших подобное, то что он является кафиром, и будет наказан в ахирате, то они отвечают: «Это лишь указывает на отсутствие признания и знания в сердце».

Неверие у них только одно — незнание. Вера у них тоже только одно — знание. Или, если сказать иначе, вера это признание сердца, а неверие это непризнание сердца. Они спорят о том, является ли знание и признание одним и тем же или это разные вещи.

❁ Ошибка мурджиитов в двух основах.

Несмотря на то, что это воззрение является самыми порочным, которое есть в вопросе Имана. К этому мнению склонились большинство сторонников калама и мурджииты. Салафы, такие как Ваки' ибн аль Джаррах, Ахмад ибн Ханбаль, Абу Убейда, выносили такфир за эти воззрения. Они сказали: «Иблис является кафиром, согласно прямому тексту Корана и причина его неверия это его высокомерие и отказ от земного поклона Адаму, а не потому что он не уверовал в сообщение. То же самое можно сказать и про Фараона и его народ». Всевышний Аллах сказал: ❁ **Они отвергли их несправедливо и надменно, хотя в душе они были убеждены в их правдивости** ❁ [27:14]. Муса мир ему, сказал Фараону: ❁ **Муса (Моисей) сказал: «Ты уже знаешь, что не кто иной, а только Господь небес и земли ниспослал их в качестве наглядных знамений»** ❁ [17:102]. После того как было сказано: ❁ **Мы даровали Мусе девять ясных знамений. Спроси сынов Исраила о том, как Муса пришел к ним, и Фараон сказал ему: «О Муса! Воистину, я полагаю, что ты околдован».** Муса сказал: «Ты уже знаешь, что не кто иной, а только Господь небес и земли ниспослал их в качестве наглядных знамений. О Фараон! Я полагаю, что тебя постигнет гибель» ❁ [17:101–102]. Муса мир ему сказал: ❁ **Ты уже знаешь, что не кто иной, а только Господь**

небес и земли ниспослал их в качестве наглядных знамений». Эти слова указывают на то, что Фараон знал что Аллах ниспослал знамения, притом что он был самым упрямым из всех творений Аллаха, самым не справедливым, так как его цель и стремления были порочны а не потому что у него не было знаний. Всевышний Аллах сказал: «Фараон возгордился на земле и разделил ее жителей на группы. Одних он ослаблял, убивая их сыновей и оставляя в живых их женщин. Воистину, он был одним из тех, кто распространял нечестие» [28:4].

Всевышний Аллах сказал: «Они отвергли их несправедливо и надменно, хотя в душе они были убеждены в их правдивости» [27:14]. То же самое и иудеи, о которых Всевышний Аллах сказал: «Те, кому Мы даровали Писание, знают его, как знают своих сыновей. Однако часть их сознательно скрывает истину» [2:146]. То же самое касается и многобожников, о которых Всевышний Аллах сказал: «Они не считают лжецом тебя — беззаконники отвергают знамения Аллаха!» [6:33].

Эти люди совершили ошибку в двух основах:

Первая из них: они полагали, что иман это лишь признание и знание, и что с этим вместе не бывает деяний; состояний, движений, воли, любви, страха, в сердце. Это самая большая ошибка мурджиитов, если говорить в общем. Поистине деяния сердец, которые у некоторых суфиев называются состоянием, уровнем, или степенью идущих к Аллаху, или уровнем познавших Аллаха, или каким-то другим названием — любое, что есть в этом из обязательного предписания Аллаха и Его Посланника — относится к обязательному иману. А все из чего состоят вышеупомянутые деяния сердца, из

того, что любимо Аллаху, но что Он не предписал, то является желательным.

Наличие первого (обязательных деяний) должно быть у любого верующего. Тот, кто ограничился на этом, относится к благочестивым сторонникам правой стороны. Тот же, кто соблюдает и первое (обязательных деяний), и второе (желательные деяния) относится к числу приближенных рабов Аллаха опередивших всех. Это подобно проявления любви к Аллаху и Его посланнику, более того, Аллах и Его посланник должны быть для него любимее всех на свете. Более того, Аллах, Его посланник, джихад на пути Аллаха должны быть для человека любимее, чем его семья и имущество. Это также подобно страху перед Аллахом единым, не проявляя страх перед кем бы то ни было из творений. Упование на Аллаха единого, а не на творения.

Обращение к Аллаху, испытывая страх перед Ним, как об этом сказал Всевышний Аллах: **﴿Вот то, что обещано вам для каждого обращающегося к Аллаху и помнящего (помнящего свои грехи и предписания религии или соблюдающего предписания религии), который боялся Милостивого, не видя Его воочию, и явился с обращающимся сердцем﴾ [50:32–33].** Это подобно любви и ненависти ради Аллаха, дружбы и непричастности ради Аллаха.

Вторая: их предположение о том, что каждый, о ком Установитель шариата вынес решение, что он кафир — который навечно будет в огне — то это, потому что в его сердце не было ни знания, ни признания. Однако такое воззрение противоречит нормальному восприятию, разуму, шариату и тому, на чем объединились разные группы людей, со здравым естеством, а также большинство наблюдателей. Поистине

человек, порой знает, что истина не на его стороне, но при этом отрицает ее из-за зависти сторонникам истины, или ради возвышения над сторонниками истины, или по причине душевной страсти. Эта страсть его толкает на посягательство в отношении сторонников истины и противостояния всему, что они говорят. При этом в сердце он может знать о том, что истина на стороне его противника. Подавляющее большинство тех, кто обвинял посланников во лжи, знали, что истина на стороне посланников, и что они правдивы, однако, либо по причине зависти, либо по причине стремления к возвышению и главенству, либо по причине любви к своей религии, которая способствует получению материальных благ, как например; богатство, главенство, обогащение за счёт пожертвований и другое, они понимали, что если последовать за посланниками Аллаха, то придется, либо оставить свои прихоти и страсти, которые им дороги, либо придется столкнуться с тем, чего они не любят.

Поэтому они решили обвинить посланников Аллаха во лжи, проявляя неверие в них, враждуя с ними. Из-за этого они стали самыми неверующими (как Иблис и Фараон) хотя они при этом знали, что они на ложном пути, а посланники Аллаха на истине.

Поэтому кафиры не могут привести ни одного состоятельного аргумента, который бы компрометировал правдивость посланников Аллаха. Они лишь опирались на то, что призыв посланников противоречит их страстям, как, например, их слова Нуху, мир ему: **﴿Они сказали: «Неужели мы поверим тебе, если за тобой последовали самые жалкие люди?»﴾ [26:111].**

Известно, что жалкие последователи, никак не порочат

правдивость. Они просто не хотели быть вместе с теми, кто ниже них социально. Так же и многобожники требовали от пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, отделить от себя слабых (*социально низких*), как Са'д ибн Аби Вакас, ибн Мас'уд, Хаббаб ибн аль Аррат, Аммар ибн Ясир, Билял, и другие. Это было в Мекке, то есть, ещё до того, как появятся среди сподвижников ахлю суффа (люди навеса). Тогда Всевышний Аллах ниспослал аяты: **﴿Не прогоняй тех, которые взывают к своему Господу утром и перед закатом, стремясь к Его Лику. Ты нисколько не в ответе за них, и они нисколько не в ответе за тебя. Если же ты прогонишь их, то окажешься одним из беззаконников. Так Мы искушали одних из них другими, дабы они сказали: «Неужели среди нас Аллах оказал милость только этим?». Разве Аллах не лучше знает тех, кто благодарен?﴾ [6:52–53].**

Это похоже на слова Фараона: **﴿Они сказали: «Неужели мы уверуем в двух людей, которые подобны нам, тогда как их народ служит нам?﴾ [23:47]** и на другие его слова: **﴿Фараон сказал: «Разве мы не воспитывали тебя среди нас с младенческих лет? Разве ты не оставался среди нас многие годы своей жизни». Разве ты не совершил тот поступок, который ты совершил? Воистину, ты являешься одним из неблагодарных﴾ [26:20].** Это похоже на слова многобожников арабов: **﴿Если мы последуем за верным руководством вместе с тобой, то мы будем выброшены из нашей земли﴾ [28:57].**

Всевышний Аллах сказал: **﴿Разве Мы не закрепили за ними безопасного святилища, в которое привозят плоды любых видов в качестве пропитания от Нас? Однако**

большинство их не ведает этого ﴿ [28:57]. Или подобно словам народа Шуайба: **﴿О Шуейб! Неужели твой намаз повелевает нам отречься от того, чему поклонялись наши отцы, или распоряжаться нашим имуществом не так, как мы того хотим?﴾ [11:17]**. Также это подобно словам подавляющего большинства многобожников, которые сказали: **﴿Воистину, мы нашли своих отцов на этом пути, и мы верно следуем по их стопам﴾ [43:23]**.

Все эти заявления не являются доводами порочащими правдивость посланников. Более того, правдивость посланников показывает то, что она противоречит их желаниям, страстям и традициям, и поэтому они не последовали за посланниками. Все они кафиры. Более того, Абу Талиб и другие любили пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, и даже желали, чтобы его слова стали превыше. У них не было зависти к пророку, они знали, что он правдив, но при этом они знали, что если последуют за ним, то им придется отказаться от религии своих отцов и что это вызовет осуждение курайшитов. Их души не могли вытерпеть этого порицания, они не могли отказаться от своих традиций. Поэтому они не отказались от имана, из-за незнания истинности этой веры, а сделали это по причине своей страсти. Исходя из вышесказанного, возникает вопрос: как можно сказать, что каждый неверный является кафиром из-за не знания об Аллахе?

Джахмиты не ограничились тем, что посчитали кафиром каждого, кто не знает истину, они сказали: «Кафир тот, кто не знает, что Аллах существует истинно». Куфр у них это не невежество в отношении любой истины, а невежество в отношении этой конкретной истины.

❁ Причина ниспослания аята: ❁ О те, которые уверовали! Не считайте иудеев и христиан своими помощниками и друзьями❁.

Мы, и все остальные люди, знаем, что кафиры знают в сердцах, что религия Ислам является истиной, они упоминают что стало препятствием принятию истины, и это, либо (нежелание вступать во) вражду со своими соплеменниками, либо богатство, которое они получают со стороны своих соплеменников (единомышленников), получение которого может прекратиться (если они примут Ислам), либо страх перед тем, что если они уверуют, то не получат такое уважение со стороны мусульман, которое они получают в своей религии (со стороны единоверцев). Есть и другие причины, препятствующие им уверовать, не смотря на то, что они знают о том, что Ислам истинная религия, а их религия ложная. Такое положение дел присутствует во всем, где есть истина; люди в сердцах знают истину, но внешне отрицают ее. Они враждуют со сторонниками истины, полагая, что это поможет им в получении пользы и оградит их от вреда.

Всевышний Аллах сказал: **❁ О те, которые уверовали! Не считайте иудеев и христиан своими помощниками и друзьями, поскольку они помогают друг другу. Если же кто-либо из вас считает их своими помощниками и друзьями, то он сам является одним из них. Воистину, Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей. Ты видишь, что те, чьи сердца поражены недугом, поспешают среди них и говорят: «Мы боимся, что нас постигнет беда». Но, может быть, Аллах явится с победой или своим повелением, и тогда они станут сожалеть о том, что утаивали**

в себе. Те, которые уверовали, скажут: «Неужели это — те, которые приносили величайшие клятвы именем Аллаха о том, что они были с вами?». Тщетны были их деяния, и они оказались потерпевшими убыток» [5:51–53].

Учёные толкователи Корана единогласны в том, что данные аяты были ниспосланы по причины некоторых людей, которые внешне позиционировали себя как мусульмане, но в их сердцах была болезнь. Они опасались, что мусульмане одержат победу, и поэтому вели дружбу с иудеями, христианами (поддерживали их) и другими из-за страха в их сердцах. Это не по причине их убеждений в том, что Мухаммад лжёт, а иудеи и христиане правы, нет! Есть известный хадис об этом. Убада ибн ас Самит сказал: «О, посланник Аллаха, у меня есть друзья из числа иудеев, и я ради Аллаха проявляю непричастность к своей дружбе с иудеем». Абдуллах ибн Убай (глава лицемеров) сказал: «Однако я человек, который опасается превратностей (беды) и поэтому я не проявляю непричастности к своей дружбе с иудеем и тогда был ниспосланы эти (вышеупомянутые) аяты».

Мурджииты, это те, которые сказали: «Иман это признание сердцем, а слова языком и деяния не относят к Иману». Среди них была группа факихов богомольцев Куффы. Однако их слова не были подобны словам Джахма.

Они знали, что человек не будет считаться верующим, пока не произнесет слова Веры, имея на это возможность. Они так же знали что Иблис, Фараон и другие, являлись кафирами вместе с наличием признания в сердце. Однако, когда они (мурджииты) стали говорить о том, что деяния сердца не входят в Иман, то они были вынуждены признать воззрения Джахма. Если бы они ввели деяния сердца в понятие «аль

Иман», то они были бы вынуждены ввести деяния органов тела в понятие «аль Иман». Однако у этих людей есть доводы, по причине которых они запутались. Они считали что Аллах в Своей книге разделил между верой и деянием. Всевышний Аллах сказал: ﴿**Воистину, тем, которые уверовали и вершили праведные деяния, совершали намаз и выплачивали закят, уготована награда у их Господа. Они не познают страха и не будут опечалены**﴾ [2:277]. Они сказали, что Аллах обращается к человеку с принятием веры ещё до совершения им деяний.

Всевышний Аллах сказал: ﴿**О те, которые уверовали! Когда вы встаете на намаз, то умойте ваши лица и ваши руки до локтей**﴾ [5:6]. Всевышний Аллах сказал: ﴿**О те, которые уверовали! Когда призывают на намаз в пятничный день, то устремляйтесь к поминанию Аллаха**﴾ [62:9]. Они сказали: «Если человек уверует в Аллаха и Его посланника на рассвете и умрет ещё до того, как ему станет обязательным какое-либо из деяний, то ведь он умрет, будучи верующим и окажется одним из обитателей рая. Это является доказательством того, что деяния не являются частью Веры». Также они сказали: «Мы допускаем то, что иман может увеличиваться, в том смысле что когда Аллах ниспосылает аят, является обязательным признать его, и таким образом признание одного аята, будет соединено к признанию того, который был до него, но после полного ниспослания Корана не осталось превосходства в имане. Более того, иман всех людей одинаков, и нет разницы будет это иман первых поколений, как иман Абу Бакра и Умара, да будет доволен ими Аллах, и иман самого порочного человека, как например, аль Хаджаджа и Абу Муслим аль Хорасани и других.

Мутакаллимы и факихи из числа мурджиитов говорят: «Деяния порой называют иманом образно, ибо деяния являются плодами Имана и соответствуют ему. Так же ещё и потому что деяния являются показателем веры». Также они сказали, что слова посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует: **«Иман это шестьдесят, или семьдесят, с лишним ветвей, наивысшая из них это слова, нет божества кроме Аллаха, а низкая из них это устранение препятствий с дороги»**, являются аллегорией.

❁ **Виды мурджиитов.**

Мурджииты делятся на три вида:

1. Те, кто сказал: «Иман это лишь то, что в сердце. Затем некоторые из них ввели деяния сердца в иман. Это мнение большинства групп мурджиитов, как об этом сказал Абу аль Хасан аль Ашари в своей книге. Также среди них есть те, кто сказал что (никакие) деяния не входят понятие «аль Иман». Это было мнением таких как Джахм, и его последователей типа ас Салихи, который, поддерживал воззрения Джахма. Также это мнение поддерживали сторонники Джахма.
2. Те, кто сказал: «Иман это лишь произнесение языком». Неизвестно чтобы кто-либо говорил такое до каррамитов.
3. Те, кто сказал: иман это признание сердцем и произнесение языком. Это известное мнение факихов и богомольцев из числа мурджиитов. Они допустили грубую ошибку с ряда сторон:

Первая сторона: они полагали что иман, который пред-

писан рабам Аллахом одинаков в отношении рабов Аллаха, и что иман, который предписан определенной личности это Иман который, является обязанностью каждой личности. Однако дело обстоит не так. Есть разница. Также иман, который был предписан первым поколениям, последовавших за пророками это не то, что Аллах обязал всей Умме пророка. Также иман, который был обязателен до ниспослания Корана, подобен тому Иману, который был обязателен после ниспослания. Иман, который обязателен тому, кто знает с чем пришел посланник Аллаха в подробностях, не подобен Иману того, кто знает то, с чем пришел посланник Аллаха, в общем.

Для действительности Имана необходимо признание посланника Аллаха (вера в него), во всем, что он говорит. Однако тот, кто признал посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, и умер сразу после этого, то вера во все остальное, что пришло после его смерти не является для него обязательной. Что же касается того, до кого дошёл Коран и хадисы, в которых содержатся повеления в подробной форме, то он обязан уверовать в них в соответствии с тем как они пришли, притом, что нет такого обязательства на том, до кого это не дошло, который обязан принимать веру, в общем, до тех пор, пока до него не дойдет что-то другое.

Также, если например человек не умер после признания пророка (после того как уверовал в него), то ведь не обязательно чтобы каждый человек — из числа простых мусульман — знал все веления и запреты посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, или все о чем он говорил. Напротив, человек должен знать то, что он обязан совершать и что является запретным. Если у человека нет имущества (подлежащее выплате закята), то он не обязан

знать тему закята в подробностях. То же самое касается того, кто не имеет возможности для совершения Хаджа — он не обязан знать об обрядах Хаджа в подробностях. Тот, кто не женат, не обязан знать в подробностях обязанности супружеской жизни. Таким образом, обязательной частью признания веры и соблюдения ее в деяниях будет отличаться от личности к личности.

Исходя из вышесказанного, очевидным ответом на их заявление будет следующее: «Иман был предписан ещё до деяния», будут следующие слова: если вы говорите: им было велено уверовать до того, как было обращение с велением совершать деяния, то ведь до того, как деяния станут обязательными, они не были частью Имана. Они были верующими — соблюдая обязательный иман, возложенный на них — до того, как к ним было обращение с обязательными предписаниями. Когда же обязательные предписания были ниспосланы, то если они не признали бы их обязательность, они бы не были верующими. Поэтому Всевышний Аллах сказал: **﴿Люди обязаны перед Аллахом совершить хадж к Дому (мечеть аль Харам), если они способны проделать этот путь. Если же кто не уверует, то ведь Аллах не нуждается в мирах﴾ [3:97]**. Поэтому упоминание о хадже не приходило в большинстве хадисов, в которых упоминается Ислам и Иман, как, к примеру, в хадисе о делегации Абд аль Кайс, или в хадисе человека из Неджда, которого звали Дамам ибн Са'ляба и другие. Упоминание о хадже пришло в хадисе ибн Умара и Джибриля. Редкое его упоминание связано с тем, что Хадж это одна из обязанностей, которая была предписана последней, из пяти столпов Ислама. До того как хадж стал обязательным предписанием, он не входил ни в столпы Веры, ни

в столпы Ислама. Когда же Аллах предписал его, посланник Аллаха ввёл его в Иман (если речь идёт об Имане отдельно от упоминания Ислама), и ввёл его в Ислам, если речь идёт об упоминании понятия «Ислам» вкупе с понятием «Иман». Позже мы упомянем о том, когда был предписан Хадж, если на то будет воля Аллаха.

Что касается их слов: «Тот, кто уверовал и умер до того, как деяния станут обязательными — умер верующим», то они правильные, ибо такой человек соблюдал обязательный иман, а деяния ещё не стали обязательными для него. Это обязательно нужно знать, ибо этим устраняется сомнение, возникшее у двух групп. Если кто-то скажет: «Обязательные деяния относятся к вере, то (так и есть), однако, обязательный иман делится на различные виды, и не является одним целым, в отношении всех людей». Люди сунны и хадиса сказали: «Все благие дела, будь то обязательные или желательные являются частью веры, то есть, совершенной веры (*которая совершенствуется посредством*) желательных деяний, но не частью обязательной веры». Существует разница между обязательным иманом и иманом, который совершенствуется посредством желательных деяний.

Учёные фикха говорят: «Ритуальное полное омовение делится на два вида:

- минимально необходимое;
- полноценное.

Минимально необходимое — это когда человек при омовении исполнил только обязанности, а полноценное это когда человек соблюдал все желательные действия. Под словом «полноценное» иногда имеется в виду полноценное обяза-

тельное, а иногда полноценное желательное.

Что же касается их слов: «Поистине Аллах разделил между Иманом и деяниями упомянув об этом в ряде мест», то эти слова правильные, но мы уже разъяснили что в понятие «Иман» в общей формулировке входят и деяния, которые Аллах и Его посланник повелели соблюдать. Мы упомянули множество примеров для этого. Основой является то, что в сердце человека, а внешние поступки являются обязательным следствием имана в сердце человека. Невозможно представить чтобы у человека в сердце была обязательная вера и при этом отсутствовали деяния органов тела. Внешние деяния отсутствуют из-за отсутствия веры в сердце. Таким образом, мы понимаем то, что иман включает в себя следствие — *даже если основа веры в сердце* — так как деяния связаны с ней. Имеется в виду, что недостаточно лишь веры, необходимо наличие праведных деяний.

У людей (знания) в вопросах подобно рода есть два мнения: одни из них сказали: «Один член предложения связанный союзом с другим, входит в него (по значению). И такое положение бывает в каждом случае, когда союз бывает между словом, имеющим общее значение, и частное, как например, в слове Всевышнего Аллаха: **﴿Если кто враждует с Аллахом и Его ангелами, посланниками, Джibriлом и Микаилом, то ведь Аллах является врагом неверующих﴾** [2:98], также в слове Аллаха: **﴿Вот Мы заключили завет с пророками, с тобой, Нухом, Ибрахимом, Мусой и Исой, сыном Марьям﴾** [33:7], также: **﴿Он простил грехи и исправил положение тех, которые уверовали, совершали праведные деяния и уверовали в истину, ниспосланную Мухаммаду от их Господа﴾** [47:2]. Аллах выделил веру в ниспосланное

Мухаммаду после слов: **﴿которые уверовали﴾**. Этот аят был ниспослан в отношении сподвижников и других верующих.

Всевышний Аллах сказал: **﴿Оберегайте намазы, и особенно, средний намаз﴾ [2:237]**. Всевышний Аллах сказал: **﴿А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа ему искренне, как ханифы, совершать намаз и выплачивать закят. Это — правая вера﴾ [98:5]**. Вначале аята говорится о том, чтобы поклонение было посвящено лишь Аллаху и никому наряду с Ним, а затем Аллах повелел совершать намаз и выплачивать закят, давая понять то, что это два обязательных вида поклонения. Аллах не ограничился упоминанием того, что поклонение должно быть искренним. То же самое можно сказать и об Имане, который упоминается вначале, ибо он является необходимой основой, затем Он упомянул благие дела, так как они тоже являются неотъемлемой частью совершенного исповедания религии. Пусть никто не думает, что Аллах ограничился лишь упоминанием Веры и что деяния к ней не имеют отношение.

Всевышний Аллах сказал: **﴿Алиф. Лам. Мим. Это Писание, в котором нет сомнения, является верным руководством для богобоязненных, которые веруют в сокровенное, совершают намаз и расходуют из того, чем Мы их наделили, которые веруют в ниспосланное тебе и ниспосланное до тебя и убеждены в Последней жизни. Они следуют верному руководству от их Господа, и они являются преуспевшими﴾ [2:1–5]**. Есть мнение что речь идёт о людях Писания, которые уверовали в то, что ниспослано пророку Мухаммаду и в то, что было ниспослано до него, как, например, ибн Салям и ему подобные. Эти люди не относятся к числу верующих (упомянутых в аяте), которые уверовали

в сокровенное. Также есть мнение, что речь идёт о тех, ранее упомянутых, которые уверовали в то, что ниспослано пророку Мухаммаду и в то, что было до него, что они и есть те, кто уверовал в сокровенное и что это описание одних и тех же верующих, а союзом соединили дабы *показать (не то, что речь идёт о разных людях а)*, то что речь идёт о разных описаниях, как например; в слове Всевышнего: **﴿Славь имя Господа твоего Всевышнего, Который сотворил все сущее и всему придал соразмерность, Который предопределил судьбу творений и указал путь, Который взрастил пастбища, а потом превратил их в темный сор﴾ [87:1–5].**

Всевышний Аллах Один, но описан разными атрибутами, которые связаны в предложении союзом. То же самое упоминается в слове Всевышнего Аллаха: **﴿средний намаз﴾ [2:238].** Речь о послеполуденном намазе.

Атрибуты (описания): если определения даны для ясности и содержат в себе похвалу или порицание, как если ты говоришь: «Это тот человек, который совершал то-то и то-то», перечисляя его благие поступки, соединяя последовательное перечисление союзом, то такое является правильным, ибо верующие в сокровенное, если не уверуют в то, что было ниспослано Мухаммаду, и в то, что было ниспослано до него, не будут из числа находящихся на верном руководстве от своего Господа, не будут ни преуспевшими, ни богобоязненными. То же самое можно сказать и о тех, кто уверовал в то, что ниспослано пророку Мухаммаду и в то, что ниспослано до него. Если они при этом не веруют в сокровенное, не выстаивают молитвы и не выплачивают из того, чем их наделил Аллах, они не будут из числа тех, кто находится на верном пути от своего Господа, они не будут преуспевшими, и не будут бо-

гобоязненными. Это указывает на то, что все описания тех, кто на верном руководстве, богобоязненны, наставленные посредством Писания, ниспосланного Мухаммаду, были соединены союзом между собой, хотя последующие из них входят в смысл первого описания (*то есть, верующие в сокровенное они и есть верующие в Писания*). Однако целью было описание их Веры и что они верующие во все, что Аллах ниспослал своим пророкам, не разделяющие между пророками, в противном случае Аллах упомянул бы лишь веру в сокровенное, хотя порой те, кто верует в часть Писания и не верует в другую часть говорят: «Мы веруем в сокровенное».

❁ Три категории людей, появившихся после хиджры посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует.

Так как сура «аль Бакара» является вершиной Корана — ещё говорят то, что она первая сура, которая была ниспослана в Медине — Аллах начал ее с четырех аятов описания верующих, двух аятов описания неверных и более десяти аятов описания лицемеров. С момента переселения пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, в Медину, люди разделились на три категории:

- верующие;
- явные неверные;
- лицемеры.

В Мекке было иначе. В Мекке не было лицемеров. Лицемерие возникло среди племён ансаров. В Мекке власть была у кафилов, поэтому принимали веру и переселились лишь верующие. В Мекке не было того, что могло бы толкнуть

к лицемерию. В Медине же верующие имели силу. Верующие в Медине обрели величие и силу благодаря ансарам. Реальность была такова, что тот, кто не выявлял свою принадлежность к вере, испытывал проблемы, поэтому лицемеры вынуждены были прибегнуть к тому, чтобы позиционировать себя как верующие, не имея веры сердцах.

Всевышний Аллах начал суру «аль Бакара» с упоминания Имана так же упомянул об Имане в середине и в конце, упомянув все, с чем пришли пророки. Вначале Он сказал о том, что мы упоминали ранее.

В середине суры Всевышний Аллах сказал: ﴿Скажите: «Мы уверовали в Аллаха, а также в то, что было ниспослано нам и что было ниспослано Ибрахиму, Исмаилу, Исхаку, Йакубу и коленам (двенадцати сыновьям Йакуба), что было даровано Мусе и Исе и что было даровано пророкам их Господом. Мы не делаем различий между ними, и Ему одному мы покоряемся». Если они уверуют в то, во что уверовали вы, то последуют прямым путем. Если же они отвернутся, то окажутся в разладе с истиной. Аллах избавит тебя от них, ибо Он — Слышащий, Знающий﴾ [2:136–137].

В конце суры Всевышний Аллах сказал: ﴿Посланник и верующие уверовали в то, что ниспослано ему от Господа. Все они уверовали в Аллаха, Его ангелов, Его Писания и Его посланников. Они говорят: «Мы не делаем различий между Его посланниками». Они говорят: «Слушаем и повинемся! Твоего прощения мы просим, Господь наш, и к Тебе предстоит прибытие». Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей. Ему достанется то, что он приобрел, и против него будет то, что он приобрел».

рел. Господь наш! Не наказывай нас, если мы позабыли или ошиблись. Господь наш! Не возлагай на нас бремя, которое Ты возложил на наших предшественников. Господь наш! Не обременяй нас тем, что нам не под силу. Будь снисходителен к нам! Прости нас и помилуй! Ты — наш Покровитель. Помоги же нам одержать верх над неверующими людьми» [2:285–286].

В двух сборниках «Сахих» от пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, передается, что он сказал: «Тот, кто прочитает два последних аята из суры «аль Бакара» ночью, то этого (для него) будет достаточно». Что касается аята в середине суры «аль Бакара», то передается в сборнике «Сахих» что пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, читал его в (одном из) двух раккатов утренней молитвы и также читал следующий аят: ﴿Скажи: «О люди Писания! Давайте придем к единому слову для нас и для вас, о том, что мы не будем поклоняться никому, кроме Аллаха, не будем приобщать к Нему никаких сотоварищей и не будем считать друг друга господами наряду с Аллахом». Если же они отвернутся, то скажите: «Свидетельствуйте, что мы — мусульмане» [3:64]. А иногда читал суру «аль Кафирун» и суру «аль Ихляс». А иногда читал те суры, или аяты, в которых упоминается об Имане и Исламе, или о единобожие и искренности.

Следовательно, в ответ на слова этих людей, можно сказать: «Слова «праведные деяния» (как член предложения) связанные в тексте союзом со словом «иман» входят в понятие «Иман». Этот союз является союзом частного значения к общему (ведь праведные деяния это одно из частей Имана). Такой союз был сделан либо с целью упоминания частного значения

после общего, либо с целью показать, что союз указывает на то, что частное не входит в общее. Кто-то скажет: деяния в своей основе не являются частью Имана, ибо основа веры находится в сердце. Но можно ответить: деяния являются следствием наличия веры в сердце. Тот, кто не совершает деяния, не имеет веры, потому что отсутствие следствия указывает на отсутствие причины. Согласно тому, как заложил Установитель шариата, деяния входят в понятие «аль Иман» в общей формулировке, как об этом было сказано ранее в словах пророка, да благословит его Аллах и да приветствует. Я упомянул выше о том, что имеется в виду, когда слово «деяния» соединены союзом с понятием «аль Иман». Поэтому пусть никто не думает, что просто Иман, без благих деяний, является причиной рая».

Всевышний Аллах во многих местах разъяснил что тот, кто правдив в своих словах: «я уверовал» непременно должен исполнять все то, что является обязательным. Ограничение наличия имана у тех, кто совершает благие дела, указывает на отсутствие его у тех, кто не является таковым.

❁ Разъяснение ошибки джахмитов.

У джахмитов тут возникает вопрос, о котором упоминает Абу аль Хасан аль Ашари: «Аллах отвергает наличие Имана у кого-либо помимо тех, кто совершает деяния: ❁**Верующими являются только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха**❁ [8:2], Аллах не сказал что эти деяния являются частью веры, мы же говорим что не совершающий деяния не является верующим, ибо отсутствие деяний показатель отсутствия знаний в его сердце».

Ответ на это будет дан с нескольких сторон:

1. Вы допускает то, что деяния являются следствием веры сердца? Если же деяния отсутствуют, то это значит, что в сердце нет веры — это мы и имели в виду — а после этого; являются ли деяния обязательным следствием или частью веры, это лишь словесное (*теоретическое разногласие*).
2. Шариатские тексты ясно указывают на то, что деяния являются частью веры, как например хадис посланника Аллаха, да благословит его Allah и да приветствует: **«Иман состоит из шестидесяти /или семидесяти /с лишним ветвей»**
3. Когда вы говорите, что лишенный этих деяний является кафиром, лишенным Имана, то ваши слова сродни со словами хариджитов, только они в одной крайности вы в другой. Как же вы стали солидарны с ними? Вы же (вроде как) не выносите такфир за такие деяния как не совершение молитвы, невыплаты закята, не соблюдение поста, неисполнение хаджа, джихада, отказ отвечать на решение Аллаха и Его посланника и другие дела. Если же вы выносите за это такфир, то ваши воззрения — это воззрения хариджитов (*то есть, те же основы что и у хариджитов*).
4. Слова: «отсутствие некоторых из этих деяний как следствие ведёт к тому, что в сердце человека есть что-то из признания Господа истиной» являются порочными словами и это очевидно.
5. Если это (вышесказанное) утвердилось относительно некоторых обязанностей, то это так же утверждено относительно остальных обязанностей, и таким образом

теоретический спор сходит на нет.

Вторая сторона:¹ имеющая отношение к ошибке мурджиитов: они полагали что вера в сердце это лишь признание, но не деяния сердец, как об этом упоминалось ранее, когда речь шла о джахмитских мурджиитах.

Третья сторона: они полагали, что Иман в сердце будет полноценным и без деяний, поэтому они считали, что деяния являются плодами Веры и ее следствием на уровне причинно-следственной связи, но не считали, что деяния являются вытекающими из Имана. В действительности же полноценный иман в сердце, несомненно, обязывает к наличию соответствующих деяний. Невозможно присутствия Веры в сердце, при отсутствие внешних деяний. Поэтому они стали ставить такие гипотетические вопросы, существование которых в реальности невозможно, из-за невозможности установить связь в них между телом и сердцем. К примеру; они говорили: «Иман любого человека в сердце подобен Иману Абу Бакра или Умара, даже если этот человек никогда не делал ни одного земного поклона Аллаху, не соблюдал пост в Рамадане, совершал прелюбодеяние со своей матерью или сестрой, употреблял вино в дневное время в месяц Рамадан». Они говорят что иман такого человека является полноценным. Остальные верующие сильно порицали эти взгляды.

❁ **Внешние деяния являются следствием полного Имана.**

Имам Ахмад сказал: «Нам рассказал Халаф ибн Хайан²,

1. Первая сторона упоминалась под темой «виды мурджиитов».
2. Имя Халыф ибн Хайан я не нашел среди передатчиков в «Табакат». Более того я не нашел его в «Та'жиль аль Манфаат» у ибн Хаджара. Это имя мне встречалось в «Тарих Багдад» 8/330. Он из поколения Ахмада. Мало вероятно, что он является одним

нам рассказал Ма'киль ибн Убайдуллах Аль Аббасий, который сказал: «К нам прибыл Салим ибн аль Афтас, со своими мурджиитскими воззрениями. Наши сторонники стали сильно предостерегать от него. Среди предостерегающих были Маймун Бин Михран и Абдулкарим ибн Малик, он поклялся что не станет находиться с ним под одной крышей, кроме крыши дома Аллаха.¹

Ма'киль сказал: Я привёл аргументы, а потом я вошёл к 'Ата ибн Аби Рабах с группой своих сторонников, и он в этот момент читал следующий аят: **﴿Когда же посланники приходили в отчаяние и понимали, что их сочли лжецами, к ним приходила Наша помощь﴾ [12:110]**. Я рассказал ему что люди, которые перед нами измыслили следующее: «Поистине молитва и закят не имеют отношение к религии. Он ответил: «А разве Всевышний Аллах не сказал: **﴿А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа ему искренне, как ханифы, совершать намаз и выплачивать закят. Это — правая вера﴾ [98:5]**. Молитва и закят являются частью религии. Он сказал: «я сказал: «Они говорят что иман не увеличивается». Он ответил: «А разве Всевышний Аллах не сказал: **﴿Он - Тот, Кто ниспослал покой в сердца верующих, чтобы их вера увеличилась﴾ [48:4]**? Это и есть иман». Я сказал: «Они причисляют тебя к своей группе. До меня дошло что Ибн Зарр приходил к тебе со своими сторонниками, высказали тебе свою позицию и ты принял ее». Он ответил: «Нет клянусь Аллахом, помимо Которого нет божества (по-

из его шехов притом, что он неизвестен своими передачами (хадисов). А Аллаху ведомо лучше.

1. Имеется в виду, что он не станет находиться с ним в одном месте, за исключением мечети для молитвы — прим.пер.

вторив это дважды или трижды)». Затем он сказал: «Я был в Медину и пришел к Нафи'у сказав: «О Абу Абдуллах, у меня к тебе есть разговор» он спросил: «Секретный или нет?». Я сказал: «Секретный». Он сказал: «Множество секретных разговоров не к добру». Я сказал: «В данном случае это не так». После того, как мы совершили послеполуденный намаз, он встал и взял меня за одежду, затем вышел через дверь и не стал дожидаться рассказа сказав: «Какая твоя нужда?!». Я упомянул ему их слова. Он сказал: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: **«Мне было велено рубить головы мечом, пока они (язычники) не скажут: «Нет божества кроме Аллаха».** Если же они скажу: **«Нет божества кроме Аллаха»,** то защитят от меня свою кровь и имущество, кроме как по праву ислама, а отчёт их перед Аллахом». Он сказал: «Я сказал: «Они говорят: «Мы признаем то, что молитва является обязательным предписанием, но мы не совершаем молитву. Мы признаем что вино харам, но мы пьем его. Мы считаем что женитьба не матерях харам, но мы женимся». Тогда он выдернул руку из его рук, сказав: «Тот, кто так поступает является кафиром».

Ма'киль сказал: «Я встретил аз Зухри и рассказал ему об их высказываниях, на что он ответил: «Пречист Аллах. Люди ввязались в эти споры. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: **«Прелюбодей, не является верующим в момент прелюбодеяния. Пьющий вино не является верующим, в момент употребления вина».** Ма'киль сказал: «Я встретил Аль Хакама ибн Утейбу и спросил его: «До Абдулкарима и Маймуна дошли известия о том, что к тебе приходили люди из числа мурджиитов, которые высказали свои воззрения и ты принял их». Он сказал: «Аб-

дулкарим и Маймун тоже приняли это?! Да, ко мне приходили двенадцать человек, когда я был болен и сказали мне: «О, Абу Мухаммад дошло ли до тебя, что к посланнику Аллаха приходил человек с чернокожей (или эфиопской) рабыней. И сказал: «О, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, на мне лежит ответственность освобождения верующего раба. Как ты считаешь, эта рабыня верующая?». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, спросил её: «Свидетельствуешь ли ты о том, что нет божества кроме Аллаха?». Она ответила: «Да». Он спросил: «Свидетельствуешь ли ты что Мухаммад посланник Аллаха?». Она сказала: «Да». Он спросил: «Свидетельствуешь ли ты о том, что рай и ад являются истинной?». Она ответила: «Да». Он спросил: «Свидетельствуешь ли ты, что Аллах воскресит тебя после смерти?». Она сказала: «Да». Пророк сказал: «Освободи ее, ибо она верующая». Потом они ушли. Они имели такие убеждения.

Ма'киль сказал: «Затем я сел с Маймуном ибн Михраном и сказал: «О, Абу Айуб, почему бы тебе не прочесть нам суру с толкованием?». Он стал читать суру: ﴿**Когда солнце будет свернуто**﴾ [81:1] пока не дошел до аята: ﴿**которому там (на небесах) повинуются, доверенного**﴾ [81:21]. Он сказал: «Это Джibriль, и горе тому, кто скажет, что его иман подобен Иману Джibriля». Передал Ханбаль от Ахмада. Также передается от ибн Аби Муляйка: «Был в моей жизни период, когда я не думал что увижу таких людей, которые заявляли: «Поистине я верующий с полноценным иманом». Затем они дошли до того, что стали говорить: «Мой иман подобен Иману Джibriля и Микаиля». Шайтан не покидал их до тех пор, пока один из них не сказал: «Я верующий», даже

если при этом женат на своей матери или сестра или дочери». Поистине я застиг некоторое количество сподвижников пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, каждый из которых боялся оказаться лицемером. С таким смыслом приходит хадис в Сахих аль Бухари, в котором сказано: **«Я застиг тридцать сподвижников Мухаммада, каждый из которых опасался впасть в лицемерие. Никто из них не заявлял о том, что его иман подобен Иману Джibriля».**

Аль Багави передает от Абдуллы ибн Мухаммада от ибн Муджахиды, который сказал: «Я находился возле 'Ата ибн Аби Рабаха когда к нему пришел его сын Йакуб и сказал: «О Мой отец, поистине у меня есть друзья, которые заявляют что их иман подобен Иману Джibriля». Тогда он ответил: «О сынок, Иман того, кто повинуется Аллаху не подобен Иману того, кто ослушивается Его».

Я скажу: «Его слова о мурджиитах: они говорят: «Поистине молитва и закят не из религии», то (это не так). Они говорят: «Они не входят в Иман». А что касается слов: «Они не из религии», передается что некоторые из них это сказали. И они не делят между понятиями «религия» и «вера». Среди них есть те, кто сказал: «Молитва и закят из религии» разделяя понятие «Иман» и «религия». Известно, что они так говорят. Но я не видел ни в одной из их книг чтобы они говорили: «Деяния не из религии», но они говорят: «Деяния не входят в Иман». Так же это передает Абу Убейд от одного из них, кто спорил с ним.

Абу Убейд и другие доказывали что деяния из религии, приводя в качестве аргументов слово Всевышнего Аллаха: **﴿Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу религию﴾ [5:3]**. Этот аят был ниспослан в прощальном хадже. Абу

Убейд сказал: «Аллах сообщил что Он усовершенствовал религию сейчас в конце Ислама (*т.е. в конце пророческого призыва*) в период прощального хаджа, а эти люди заявляют что она была совершенной ещё за двадцать лет до этого, с самого первого откровения в Мекке, когда Аллах призвал людей признать». Далее Абу Убейд сказал: «Некоторые из них были вынуждены признать этот аргумент». Далее он сказал: «Поистине Иман это не целиком религия, она одна из частей религии. Религия состоит из трёх частей:

- Иман;
- обязательные предписания;
- желательные деяния.

Я скажу: «Это его слова. Это является мазхабом определенной группы людей». Абу Убейд сказал: «Но это не то, о чем говорит Коран. Разве ты не слышал слово Аллаха: **﴿Воистину, религией у Аллаха является ислам﴾ [3:19]**. Всевышний Аллах сказал: **﴿От того, кто ищет иную религию помимо ислама, это никогда не будет принято﴾ [3:85]**. Всевышний Аллах сказал: **﴿... одобрил для вас в качестве религии ислам﴾ [5:3]**. Аллах сообщил о том, что Ислам это религия целиком, а они заявляют что Ислам это лишь третья часть религии.

Я скажу: «Они сказали что иман это третья часть, но они не говорили что иман это третья часть религии». Однако они все же сделали разделение между понятиями «аль Иман» и «Религия» — и об этом мы упомянем позже (более подробно). От одного из них передается, чтобы он сказал: «Они (вероятно молитва и закят) не из религии». Он не делал разницы между понятиями «аль иман» и «религия». Также среди них

есть те, кто сказал: «Они из религии». Имам аш Шафии, да будет доволен им Аллах, очень уважал 'Ата Иби Аби Рабаха и говорил: «Среди табиитов нет более соблюдающего хадисы, чем он. Так же и Абу Ханифа сказал: «Я не видел подобно 'Ата. Аш Шафии взял свой довод от 'Ата».

Ибн Аби Хатим в «Манакиб аш Шафии» пишет следующее: «Мне рассказал мой отец, нам рассказал Абдулхамид аль Маймуни, нам рассказал Усман ибн Мухаммад ибн Мухаммад аш Шафии, который сказал: «Я слышал как мой отец однажды ночью сказал аль Хумейди: «Нет более убедительного довода против мурджиитов нежели аят: **﴿А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа ему искренне, как ханифы, совершать намаз и выплачивать закят. Это — правая вера﴾** [98:5].

Аш Шафии, да будет доволен им Аллах, в книге «аль Умм» в главе «Намерение молитвы» писал: «В качестве аргумента на то, что молитва не будет считаться действительной без намерения можно привести хадис передаваемый Умаром ибн аль Хаттабом, да будет доволен им Аллах, пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: **«Поистине, деяния зависят от намерения»**. Затем он сказал: «Сподвижники, табииты и те, кого мы застали из числа салафов, были единогласны в том, что иман это слова дела и намерения, они говорили: «Иман это слова дела и намерения, и недостаточно наличие одного из этих трёх без другого (для действительности Имана)».

Ханбаль сказал: «Нам рассказал аль Хумейди: «Я сообщил что некоторые люди говорят: «Тот, кто признал молитву, закят, пост, хадж, но ничего из этого не соблюдал на практике до самой смерти, или молился в противоположную от

киблы сторону до самой смерти, является верующим, и будет таковым до тех пор, пока не станет отрицать, если он знает что оставление всего этого не выводит его из веры, если он признает обязанности и обязанность направления в сторону киблы, во время молитвы».

Я скажу на это: «Это явный куфр и противоречие книге Аллаха, Сунне Его посланника и словам учёных мусульман. Всевышний Аллах сказал: **﴿А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа ему искренне, как ханифы, совершать намаз и выплачивать закят. Это — правая вера﴾**.

Ханбаль сказал: «Я слышал как Абу Абдуллах Ахмад ибн Ханбаль сказал: «Тот, кто скажет такое, является кафиром. Он пошел против веления Аллаха против посланника Аллаха в том, с чем он пришел от Аллаха».

Я скажу: «А что касается их аргументации хадисом: **«Освободи ее, ибо она верующая»**, то это их известная аргументация. Этот аргумент использовал ибн Куляб. Он говорил: «Иман это признание и слово вкупе». Его слова ближе к истине, чем слова Джахма и его последователей. В этом хадисе нет никакого довода для них, ибо на внешний иман распространяются мирские решения (ахкамы), и это не обязательно указывает на внутренний иман, обладатель которого относится к счастливым (обитателям рая), в ахирате. Поистине лицемеры, которые сказали: **﴿Мы уверовали в Аллаха и в Последний день﴾**. Однако они суть неверующие **﴿[2:8]**, внешне (формально) они считались верующими, они совершали молитвы вместе с людьми, соблюдали пост, участвовали в газаватах. Мусульмане выдавали замуж за них и женились на них, получали наследство от мусульман

и мусульмане от них, как это было отношением к лицемерам в период посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, не выносил решение об их неверии, (он не объявлял их кафирами) выявившие свой куфр, ни в вопросах никаха, ни в вопросах наследства, ни в каких-либо других вопросах. Более того, когда умер Абдуллах ибн Убай ибн Салюль — а он был самым известным, среди людей, лицемером — его сын Абдуллах, один из лучших верующих, получил наследство от своего отца. То же самое было и с остальными лицемерами, когда они умирали, верующие наследовали от них, и наоборот.

❁ Разногласие учёных относительно того, наследует ли лицемер-зындик.

Учёные разделились на два мнения относительно лицемеразиндика, который скрывает свою ересь, получит ли он — или от него — наследство? Достоверным является мнение о том, что он и от него получают наследство, даже если известно, что внутри он лицемер. Так же было у сподвижников во времена посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, потому что наследство зиждется на проявлении внешней (формальной) дружественности, а не на сердечной любви. Ибо если решение было бы связано с любовью в сердце, то это было бы невозможно определить. Мудрость состоит в том, что когда лицемерие скрыто или распространено, то решение бывает связано с преобладающим предположением — в данном случае речь о том, в какой степени человек выявляет свою дружественность (хотя бы формально) мусульманам. В слова пророка, да благословит его Аллах и да приветствует: «Му-

сульманин не наследует от неверующего, а неверующий не наследует от мусульманина», не входят лицемеры, не смотря на то, что в ахирате они будут в самом нижнем слое ада. Напротив, они получают наследство и от них получают. То же самое касается и остальных прав и границ (наказаний) — к ним отношение такое же, как и к мусульманам. Аллах сообщает о том, что они совершают намаз и выплачивают закят, но, не смотря на это Аллах не принял от них, сказав: ﴿Тому, чтобы их пожертвования были приняты, мешает только то, что они не веруют в Аллаха и Его Посланника, лениво совершают намаз и нехотя делают пожертвования﴾ [9:54].

Всевышний Аллах сказал: ﴿Воистину, лицемеры пытаются обмануть Аллаха, но это Он обманывает их. Когда они встают на намаз, то встают неохотно, показывая себя перед людьми и поминая Аллаха лишь немного﴾ [4:142].

В сборнике «Сахих» Муслима передается хадис, в котором пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Это молитва лицемера. Это молитва лицемера. Это молитва лицемера. Он ждёт, пока солнце окажется между двух рогов шайтана, а потом встаёт и клует четыре раза, при этом поминая Аллаха лишь малую часть». Лицемеры выходили вместе с пророком, да благословит его Аллах и да приветствует, в газаваты, как например, ибн Аби Убай участвовал в газаватах против бану Мусталик, и он сказал: ﴿Когда мы вернемся в Медину, то могущественные среди нас непременно изгонят оттуда презренных﴾ [63:8].

В двух сборниках «Сахих» передается от Зайда ибн Аби Аркама что он сказал: «Мы вышли с пророком, да благословит его Аллах и да приветствует, в путь, люди испыты-

вали трудности, и тогда Абдуллах ибн Убай (ибн Салюль) сказал своим сторонникам: ﴿Ничего не тратьте на тех, кто возле Посланника Аллаха, пока они не покинут его﴾ [63:7], то есть пока его окружение не покинет его. И так же он сказал: ﴿Когда мы вернемся в Медину, то могутущественные среди нас непременно изгонят оттуда презренных﴾ [63:8]. Я пришел к пророку, да благословит его Аллах и да приветствует, и рассказал ему об этом. Пророк отправил человека к Абдулле ибн Убайю чтобы спросить его. Ибн Убай стал отчаянно клясться в том, что ничего не говорил и добавил: «Зайд солгал посланнику Аллаха» и мне стало тяжело от этих слов. Затем пришло откровение от Аллаха подтверждающее мою правоту: ﴿Когда лицемеры приходят к тебе, они говорят: ...﴾ [63:1]. Затем пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, призвал их принести покаяние, но они начали воротить свои головы. Во время похода на Табук, пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, побуждал их выйти, так же как побуждал и других. Некоторые из них вышли, а некоторые отклонились. Среди тех, кто вышел были такие кто задумал убить пророка по пути. Они хотели развязать (или срезать) подпругу его верблюдницы, чтобы пророк свалился с нее в долине. К пророку, да благословит его Аллах и да приветствует, пришло откровение об этом. Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, в тайне рассказал Хузейфе их имена».

Поэтому Хузейфу называют носителем тайны пророка, о которой не знал никто, кроме него, как об этом говорится в «Сахих». Однако, несмотря на это, внешне на них распространялись ахкамы верующих.

Все вышесказанное даёт очевидный ответ на большое количество сомнений, которые распространяются в этом вопросе. Большинство поздних ученых не относили к лицемерам тех, кто выявлял признаки Ислама, они лишь выносили решение о праведности или нечестии. Однако лицемеры были и будут, до Судного дня. Лицемерие имеет много разновидностей. Сподвижники опасались впасть в лицемерие.

В двух сборниках «Сахих» передается хадис, в котором пророк да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: **«Признаков лицемера три: когда говорит, то лжёт, когда обещает, то нарушает обещание, когда ему доверяют поступает вероломно».** А одной из версий хадиса сказано: **«(Такой является лицемером) даже если соблюдает пост, совершает намаз и заявляет что он мусульманин».**

В двух сборниках «Сахих» от Абдуллы ибн Амра, от пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, передается, что он сказал: **«Есть четыре качества, тот, в ком они присутствуют, является полным лицемером. Тот, же в ком присутствует одно из этих качеств, то в нем присутствует одно из проявлений лицемера, пока он не откажется от этого: когда говорит, то лжёт, когда ему доверяют, то поступает вероломно, когда обещает, то нарушает обещание, когда спорит, то переходит границы».**

Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, первое время совершал за них молитву и просил за них прощения, потом Всевышний Аллах запретил ему это, сказав: **﴿Никогда не совершай намаз по кому-либо из них и не стой над его могилой, ведь они не уверовали в Аллаха и Его Посланника﴾ [9:84].** Всевышний Аллах также сказал: **﴿Будешь ли ты просить прощения для них или не будешь делать этого,**

Аллах все равно не простит их, даже если ты попросишь для них прощения семьдесят раз, ибо они не уверовали в Аллаха и Его Посланника ﴿[9:80]﴾. После этого посланник Аллаха не совершал молитву и не просил за них прощение, однако их кровь и имущество находились под защитой, по отношению к ним не было дозволено то, что было дозволено по отношению к кафирам, которые не позиционировали как верующие, а наоборот, открыто исповедовали неверие.

Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Мне было велено сражаться с людьми, пока они не засвидетельствовали, что нет божества кроме Аллаха и что я посланник Аллаха. Если они скажут эти слова, то защитят от меня свою кровь и имущество, кроме как по праву свидетельства, а отчёт их перед Аллахом».

Также пророк сказал Усама ибн Зайду: «Неужели ты убил его после того, как он сказал нет божества кроме Аллаха»? Усама ответил: «Он сказал эти слова, пытаюсь защитить себя ими». Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Почему же ты тогда не рассёк его сердце?».

Также посланник Аллаха да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Поистине мне не было велено копаться в сердцах людей и раскрывать их внутреннее состояние».

Когда пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, просили разрешение убить кого-то, он задавал вопрос: «А разве он не совершает намаз, разве он не произносил свидетельство?». Когда же пророку говорили: «Он лицемер». Он отвечал: «Тем не менее». Пророк, да благословит

его Аллах и да приветствует, выносил решение о неприкосновенности их крови и имущества, так же как и крови и имуществу других (мусульман и людей Писания). Недозволенно посягать на их кровь и имущество без явных нарушений (ислама) с их стороны. И это несмотря на то, что посланник Аллаха знал многих лицемеров. Среди них так же были и те, о ком посланник Аллаха не знал. Всевышний Аллах сказал: **﴿Среди бедуинов, которые живут вокруг вас, а также среди жителей Медины есть лицемеры. Они упорствуют в лицемерии, но ты не знаешь их. Мы же знаем их и подвергнем их мучениям дважды. А затем они будут возвращены в великие мучения﴾ [9:101].**

Когда кто-либо из них умирал, мусульмане, которые не знали о его лицемерии, совершали заупокойную молитву по нему, а те, кто знал, не совершали. Умар не совершал заупокойную молитву по кому-либо, пока этого не делал Хузейфа, потому что Хузейфа знал каждого из них поименно. Всевышний Аллах сказал: **﴿О те, которые уверовали! Когда к вам прибывают переселившиеся верующие женщины, то подвергайте их испытанию. Аллаху лучше знать об их вере. Если вы узнаете, что они являются верующими, то не возвращайте их неверующим﴾ [60:10].** Аллах велел их испытать, но при этом сказал: **﴿Аллаху лучше знать об их вере﴾.**

Когда Всевышний Аллах повелел в качестве искупления освободить верующего раба (или рабыню), то люди не обязаны быть убеждены в том, что у этого раба в сердце должен быть иман. Это подобно тому, как если бы им сказали: убивайте всех, кроме того, в чьем сердце вера, и вы это знаете. Им не было велено копаться в сердце людей и раскрывать

им грудь. Если человек (раб) выявляет Иман, то разрешается его освобождать. Когда хозяин рабыни спросил пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, является ли она верующей, то он имел в виду внешний (формальный) иман, при котором мусульманина можно отличить от неверного. То же самое можно сказать в случае, когда человек даёт обет (т.е. искупление за нарушение обета) — он не обязан выяснять что в сердце человека, потому что ему абсолютно неизвестно это, более того, никому из творений это не известно. И даже пророку, да благословит его Аллах и да приветствует, не было известно что в сердце людей, притом что он был самым знающим из всех творений на земле. Всевышний Аллах сказал: **﴿Среди бедуинов, которые живут вокруг вас, а также среди жителей Медины есть лицемеры. Они упорствуют в лицемерии, но ты не знаешь их. Мы же знаем их и подвергнем их мучениям дважды﴾ [9:101].**

Пророк выносил такое же решение относительно этих людей, как и относительно остальных верующих. Если приносили джаназа кого-либо из них, то пророк совершал заупокойную молитву по нему. Ему не запрещалось совершать заупокойную молитву по кому-либо из них, кроме тех, чье лицемерие было известно. В противном же случае (если бы запрещалось совершать молитву и строить отношения с любыми лицемерами как с верующими), то стало бы обязательным копаться в сердцах людей и знать их секреты, а на такое никто из людей не способен.

Поэтому когда Всевышний Аллах стал раскрывать их личину в суре «ат Тауба» говоря: «Среди них» «Среди них», стали известны своим лицемерием те, о ком до сих пор не было известно. Аллах описал их такими качествами, что

люди стали понимать о ком идет речь. Однако окружающие не стали утверждать, что эти качества обязательно являются следствием их лицемерия, хотя некоторые догадывались, а другие знали. Их лицемерие не было известно среди общины, но было известно их положение, когда был ниспослан Коран. Поэтому когда ниспосылалась сура «ат Тауба», они скрывали свое лицемерие и уже не могли выявлять его даже изредка, так, как делали это раньше. Всевышний Аллах ниспослал: **﴿Если лицемеры и те, чьи сердца поражены недугом, и те, кто распространяет слухи в Медине, не перестанут, то Мы непременно поможем тебе одолеть их, и тогда они будут соседствовать с тобой здесь совсем недолго, будучи проклятыми. Где бы их ни обнаружили, их будут хватать и безжалостно убивать. Таково было установление Аллаха для тех, которые жили прежде, и ты не найдешь изменения в установлении Аллаха﴾ [33:60–62].** Когда им пригрозили смертью, они уже не могли выявлять свое лицемерие, им пришлось скрывать его.

Поэтому среди учёных фикха были разногласия относительно призыва к покаянию зиндика. Некоторые сказали, что его следует призвать к покаянию, и в качестве довода привели ситуацию с лицемерами, относительно которых пророк да благословит его Аллах и да приветствует, ограничивался лишь внешним их положением, а их истинное положение оставлял на Аллаха.

Другие выразили возражение данной позиции, сказав, что это было вначале, после этого Аллах ниспослал следующий аят: **﴿... будучи проклятыми. Где бы их ни обнаружили, их будут хватать и безжалостно убивать﴾**. Из этого стало ясно что если они выявили лицемерие, как они его выявляли

до этого, то их казнят. Поэтому им пришлось скрывать его.

Зиндик — это лицемер. Если он выявил лицемерие, то его казнят. Ему не объясняют как он должен покаяться, ибо он выявил своё лицемерие как до этого показывал свою веру, будучи лицемером. Если принимать покаяние зиндика, то казнить его будет невозможно, а Коран пригрозил им смертью.

Суть вышесказанного в том, что пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сообщил, что у них был иман внешне (формально), с которым связаны внешние шариатские решения, однако достоверно известно, что Саад свидетельствовал относительно одного человека что он верующий, но пророк поправил его сказав: «**Или мусульманин**». Поэтому следует различать между положением верующего внешне (формально), о котором судят люди в этой мирской жизни и между их положением в ахирате, в плане вознаграждения. Верующий заслуживает рая, и он непременно должен быть верующим внутренне (истинно верующим) чтобы получить рай, по единогласию всех мусульман. Даже каррамиты, которые называют лицемера верующим говорят: «Иман это слова, но в ахирате поможет лишь внутренняя (истинная) вера». Некоторые рассказывали что они (каррамиты) считали лицемеров обитателями рая. Но это ошибка (они так не считали). Они спорили лишь в названии, но не в решении, по причине сомнения мурджиитов относительно Имана, которые говорили, что иман не делится на части и не имеет превосходство (*т.е. иман одних не превосходит иман других — он одинаков*). Поэтому, чаще всего учёные фикха относительно вопроса освобождения раба ставят условие, при котором выплата искупления будет достаточно как формальное исполнение¹

1. Т.е. если освободить формально верующего раба в качестве искупления, то этого

Среди них так же были разногласия относительно освобождения маленького (неполовозрелого) раба, будет ли это достаточным в качестве искупления. Салафы в этом вопросе разделились на два мнения. Также от имама Ахмада передается два риваята (версии) относительно этого вопроса. Одни сказали, что освобождение раба ребенка не будет достаточным в качестве искупления, потому что иман это слова и дела, а ребенок не является верующим по причине своих слов и дел, его иман это иман его родителей¹. Однако никто не ставил условием знание о наличии внутренней (истиной) веры. Другие сказали, что освобождение раба ребенка будет достаточной в качестве искупления, потому что освобождение относится к внешним (формальным) решениям, а ребенок относиться к своим родителям (т.е. формально верующий). И как он может наследовать от своих родителей и за него совершается джаназа намаз — который совершается только за верующего — так же и освобождение его будет достаточным.

То же самое касается и лицемеров, которые не выявили свое лицемерие. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, совершал заупокойную молитву по ним. Их хоронили на кладбище мусульман во времена пророка, да благословит его Аллах и да приветствует. Так же поступали и в период праведных халифов и сподвижников. Каждого, кто внешне (формально) выявлял Ислам, хоронили на кладбище мусульман, даже если внутренне он был лицемером. У лицемеров не было отдельного, от мусульман, кладбища — как, например, у иудеев и христиан — нигде, на территории ислам-

будет достаточно — прим.пер.

1. Т.е. если родители верующие, то формально ребенок считается верующим по причине того, что он их ребенок, а не по причине своих слов, или дел — прим.пер.

ских земель. По тому, кого хоронили на кладбище мусульман, мусульмане совершали заупокойную молитву.

Известно, что совершать джаназа намаз за лицемера — *о ком известно, что он лицемер* — запрещено прямым текстом Корана. Но, за них совершали (так как не было известно об их лицемерии) основываясь на их внешнем (формальном) соблюдении Ислама, а внутреннее (истинное положение) остаётся на Аллаха. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, в первое время совершал заупокойную молитву по ним и просил для них прощения, но потом пришел запрет. Причиной этого запрета было их неверие.

❁ **Допустима молитва за любого, о ком неизвестно, что он кафир внутренне (в сердце).**

Вышесказанное является доводом, указывающим на то, что допустимо совершать джаназа намаз и просить прощения грехов за каждого, о ком неизвестно что он неверующий внутренне, даже если он исповедовал ересь и совершал тяжкие грехи.

Если некоторые имамы или ученые не совершают джаназа намаз за кого-либо из числа еретиков или нечестивцев, которые открыто исповедовали ересь, или открыто совершали грехи, то это ещё не значит что нельзя совершать за них джаназа намаз, или что запрещено просить Аллаха простить им грехи. Более того, пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал в отношении воровавшего из трофеев, самоубийцы, имеющего непогашенные долги — *за которых он не совершал джаназа молитву* — чтобы кто-то другой совершил намаз по ним. Посланник Аллаха да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Совершите намаз за своего при-

ителя¹».

Также передается, что он скрытно просил прощения за грехи человека, даже если открыто он предостерегал от поступков, которые совершал этот человек, как передает об этом в хадисе Мухаллима ибн Джасамы.

В Коране и Сунне те, кто выявляет свое исповедание Ислама, делятся на два вида (третьего нет):

— истинно верующий;

— лицемер.

Лицемер будет в самом нижнем слое ада. Верующий же может *быть* (как полноценно верующим так и) неполноценно верующим. В таком случае он не входит в общее понятие. Об этом позже ещё будет упомянуто — *если на то будет воля Аллаха* — в вопросе обсуждения понятий «**аль Иман**» и «**аль Ислам**», а также в вопросе разбора понятия «**нечестивец внутри религии**». Однако основной целью тут является обсуждение того, что недопустимо называть кафиром (у которого в сердце куфр) человека по причине грехов и ереси (не выводящих из религии), кроме как если он будет лицемером. Тот, в чьем сердце присутствует вера в посланника Аллаха и в то, с чем он пришел, то такой не является кафиром.

❁ **Сподвижники не обвиняли харджитов в неверии.**

Хариджиты были теми, кто более других открыто выявили ересь, воюя и обвиняя в неверие общину, однако среди сподвижников не было тех, кто обвинял их в неверие. Ни Али, ни кто-то другой не обвинили их в неверие. Более того, они

1. «Мухтасар Сахих Муслим» 999. «Сахих Сунан ан Насаи» 1800. Ибн Маджа 635.

вынесли решение о том, что хариджиты являются мусульманами, хоть и являются несправедливыми преступниками, как я об этом упоминал в другом месте¹.

То же самое касается и остальные 72 течения. Те из них, кто является лицемером, они кафиры, а тот, кто не является лицемером — а напротив является верующим в Аллаха и Его посланника в сердце — то они не являются кафирами, даже если они ошиблись в толковании какого-то текста, какой бы ни была его ошибка. В некоторых людях присутствуют некоторые качества лицемерия, но они не лицемеры, который окажется в самом нижайшем слое ада. Тот, кто скажет все эти 72 течения, каждый представитель этого течения, является кафиром вышедшим из религии, то этими словами он пошёл в противоречие Корану, Сунне и единогласию сподвижников, да будет доволен ими Аллах, более того, единогласию четырех имамов и не только. Среди них не было ни одного, кто бы выносил такфир каждому из представителей 72 групп. Такфир выносился лишь некоторым представителям этих групп, за некоторые их слова. Более подробно об этом сказано в другом месте.

Имамы сказали о неверии такого *(того, кто у утверждает, что не соблюдающий столпы Ислама является верующим)* потому что это допущение того, чего не может быть. Невозможно чтобы человек не совершал ничего из того, что ему было велено, как например; намаз, закят, пост, хадж, и при этом

1. На самом деле, среди салафов не было однозначного мнения относительно такфира хариджитам более того, сам шейх аль ислям ибн Теймийя в «Маджму' аль Фатава» 28/518 писал следующее: «Вся Умма единогласно порицает хартджитов и считает их заблудшими, разногласие лишь в вынесении им такфира. Существуют два известных мнения в этом вопросе, и в мазхабе Малика, и в мазхабе Ахмада, и также в мазхабе имама аш Шафии есть разногласие относительно вынесения такфира хариджитам». (прим. пер.).

совершал запретное, как, например, намаз без омовения, или же намаз в противоположную сторону от киблы, или же женился на своей матери и чтобы он при этом был верующим в сердце. Более того, совершающие подобное совершает это, из-за отсутствия веры в его сердце. Поэтому сторонники ханафитского мазхаба выносили такфир различным видам тех людей, которые говорили что-то, в чём было пренебрежение (к шариату), они объявляли его отступником за совершение чего-либо из этих видов действий, хотя и присутствовало лексическое (теоретическое) разногласие между сторонниками Абу Ханифы и большинством учёных в вопросе деяний — входят ли они в понятие «аль Иман» или нет?

Поэтому поздние ученые из числа факихов считали невозможным, чтобы человек признавал обязанность молитвы и оставлял её, при этом отказывался от покаяния, несмотря на угрозу казни, и отказывался от намаза вплоть до казни. Относительно такого человека существует разногласие — он умер, будучи неверным, или же будучи нечестивцем?

Такая вероятность недействительна, ибо невозможно представить на уровне естественного восприятия, чтобы человек был убежден в том, что Аллах обязал ему эти предписания, и знает, что будет наказан за неисполнение, но готов умереть из-за этого, не совершает ни один поклон Всевышнему Аллаху, не имея на то, шариатской причины. Ни один человек не готов на такое, более того, ни один из тех, кто признает обязанность намаза и не совершает его, не станет терпеть истязаний за неисполнение и никогда дело не дойдет до казни. Причиной этому то, что смерть несёт в себе большой вред для человека, и человек никогда не станет подвергать себя смерти, кроме как за великое дело, например во имя своей религии,

будучи убежденным, что оставление религии для него гибель. За свою религию человек готов умереть, независимо от того, его религия истинная или ложная (*будучи убежденным в ее истинности*). Однако если он убежден, что это действие является для него обязанным и внутренне и внешне, то совершение намаза никогда для него не будет тяжелее смерти.

Для примера можно привести следующую условную ситуацию: если кто-то скажет: человеку из числа ахлю сунна было сказано: «Будь доволен Абу Бакром и Умаром», но он отказался от этого, его казнили за этот отказ — *хотя он любит их, и убежден в сердце что они лучшие из людей* — у него не было никакой причины, которая препятствовала бы ему быть довольным ими. Разве такое возможно? Такое невозможно! Также если кто-то скажет: «Поистине некий человек свидетельствует о том, что Мухаммад посланник Аллаха признавая и внутренне (в сердце) и внешне». У него потребовали засвидетельствовать об этом открыто, пригрозив казнью если откажется, но он отказывается, не имея на это никакой причины. Разве такой внутренне (в сердце) признает свидетельство о том, что Мухаммад посланник Аллаха?

❁ Слова произносимые языком являются верой.

Поэтому внешние слова (устное признание свидетельства) является частью веры, без которого нет спасения рабу Аллаха. Это мнение салафов и поздних ученых из первых и последних поколений. Иначе говорили только джахмиты — Джахм и его сторонники. Если даже мы предположим что человек оправдан по причине немоты, или страха открыто объявить о своем Исламе, и т.д., то тут ещё можно допустить что такой может не произнести слова Веры — хотя в его сердце Вера — подобно

принужденному, которого принуждают сказать слова неверия. Всевышний Аллах сказал: ﴿**Гнев Аллаха падет на тех, кто отрекся от Аллаха после того, как уверовал, — не на тех, кто был принужден к этому, тогда как в его сердце покоилась твердая вера, а на тех, кто сам раскрыл грудь для неверия. Им уготованы великие мучения**﴾ [16:106]. Этот аят является доводом на несостоятельность воззрений Джахма. Всевышний Аллах постановил, что каждый, кто произнёс слова неверия является кафиром, кроме принужденного, в чьем сердце присутствует иман.

Если кто-то скажет: «Всевышний Аллах ведь сказал: ﴿**А на тех, кто сам раскрыл грудь для неверия**﴾ [16:106], и это соответствует с началом аята». Поистине тот, кто сказал слова неверие без принуждения, тот раскрыл грудь для неверия, в противном случае, начало будет противоречить концу аята. Если бы речь шла о том, кто совершил куфр, тот и раскрыл грудь для неверия, то такое бывает без принуждения, и принужденный не был бы исключением, более того, обязательным было бы исключить и принужденного и непринужденного (кто совершил куфр), но не раскрыл для него свою грудь. Если человек добровольно произнес слова неверия, то он считается раскрытым для него — и это и есть неверие.

На это указывают слова Всевышнего Аллаха: ﴿**Лицемеры опасаются, что им будет ниспослана сура, которая поведает о том, что в их сердцах. Скажи: «Насмехайтесь! Аллах непременно выведет наружу то, чего вы опасаетесь».** Если ты их спросишь, они непременно скажут: «Мы только болтали и забавлялись». Скажи: «Неужели вы насмехались над Аллахом, Его аятами и Его Посланником? Не извиняйтесь. Вы стали неверующими после того,

как уверовали». Если Мы простим некоторых из вас, то непременно подвергнем мучениям остальных за то, что они стали грешниками ﴿ [9:64–66]. Аллах поведал о том, что они стали неверными после того, как уверовали, несмотря на то, что они сказали: «Мы произнесли слова неверия, не имея убеждений в этом, мы лишь болтали и забавлялись». Аллах разъяснил, что насмешка над аятами Аллаха является неверием, и такое может исходить лишь от того, кто раскрыл грудь для неверия, произнеся эти слова. Если бы в сердце была вера, то она не позволила бы произнести эти слова.

Коран поясняет, что следствием Веры в сердце являются соответствующие деяния. Всевышний Аллах сказал: **﴿Они (лицемеры) говорят: «Мы уверовали в Аллаха и Посланника и повинuemся». Но после этого часть их отворачивается, и они не являются верующими. Когда их зовут к Аллаху и Его Посланнику, чтобы он рассудил их, часть из них отворачивается. Будь они правы, они покорно явились бы к нему. Неужели их сердца поражены недугом? Или же они сомневаются? Или же они опасаются того, что Аллах и Его Посланник несправедливо осудят их? О нет! Они сами поступают несправедливо! Когда верующих зовут к Аллаху и Его Посланнику, чтобы он рассудил их, они говорят: «Слушаем и повинuemся!». Именно они являются преуспевшими﴾ [24:47–51].**

Аллах отрицает наличие Веры у того, кто отвернулся от повиновения посланнику Аллаха. Аллах сообщил, что верующие слушаются и повинуются когда их призывают к Аллаху и Его посланнику, чтобы он вынес решения, между ними, из чего становится понятным что это (повиновение, совершение деяний) является обязательным следствием веры (в сердце).

РАЗДЕЛ.

❁ **Дискуссия об обвинении в неверии за тяжкие грехи.**

Если кто-то скажет: «Если понятие «аль Иман», в общем смысле, включает в себя все что повелел Аллах и Его посланник, да благословит его Аллах и да приветствует, то получается что с отсутствием какой-то его части, Иман становится недействительным? И тогда обязательным является вынести такфир грешникам, как заявляют хариджиты, или придется утверждать, что грешники навечно окажутся в аду, и что они полностью лишены Веры, как об этом заявляют му'тазилиты. Оба этих воззрения хуже, чем воззрения мурджиитов, ибо среди мурджиитов были учёные и богомольцы (абиды) о которых добром отзываються в Умме мусульман. Что же касается хариджитов и му'тазилитов, то ахлю сунна и другие группы плохо высказываются о них».

Ответом на это будет следующее: во-первых; следует знать, что с мнением хариджитов и му'тазилитов о том, что тяжкий грешник навечно будет в огне, не согласен ни один представитель ахлю сунна. Это мнение является известной ересью. Сподвижники, табиины и остальные имамы единодушны в том, что ни один человек, у которого в сердце есть крупинка веры, не останется в аду навечно. Так же как они единогласны в том, что наш пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, будет ходатайствовать за тех, за кого Аллах ему разрешит из числа мусульман тяжких грешников.

В двух сборниках «Сахих» от пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, передается хадис, в котором он сказал: **«У каждого пророка есть мольба, на которую обязательно будет дан ответ, и я отложил свою мольбу, чтобы**

походатайствовать за свою общину в Судный день». Все эти хадисы упомянуты в соответствующих темах. Некоторые передали от сподвижников в этом вопросе разногласия (в вопросе тяжких грешников). Передается от ибн Аббаса о том, что убийце нет покаяния (*его покаяние не будет принято*). Это грубейшая ошибка в отношении сподвижников. Никто из них не говорил что пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, не будет заступаться за тяжких грешников, и никто из них не сказал, что они будут вечно в огне ада, однако ибн Аббас в одном из риваятов сказал: **«Убийце нет покаяния»**. Также от имама Ахмада передается два риваята относительно покаяния убийцы. Однако разногласия относительно покаяния это не одно и то же, что и вопрос вечного пребывания в аду. Это связано с тем, что убийство связано с нарушением права человека, и поэтому возникло разногласие.

❁ Иман одних может превосходить Иман других — понимание ахлю Сунна в этом вопросе.

А что касается слов того, кто сказал: «Если ушла часть Имана, то ушел весь Иман», то этого нет. Эти слова являются основой, от которой берут свое начало различные нововведения в вопросе Имана. Они полагают, что если часть Имана ушла, то иман полностью уходит и не остаётся ничего. Затем хариджиты и му'тазилиты говорят: «Иман это в общем все, что повелел Аллах и Его посланник. Это тот самый полный иман, о котором говорят сторонники хадиса (ахлю сунна). Они говорят (хариджиты и му'тазилиты) что отсутствие части веры, является отсутствием веры вообще, и тогда человек оказывается в огне навечно. Мурджииты же говорят прямо противоположное: «Большие грехи и неисполнение внешних

обязанностей, не лишает Имана ни в чем (т.е. не уменьшает Иман), потому что, если будет отсутствовать что-то из Веры, то сама вера будет отсутствовать, следовательно иман есть одно целое неделимое, поэтому и грешник и праведник находятся на одном уровне Имана».

Однако, тексты хадисов посланника Аллаха, и слова сподвижников прямо указывают нам на то, что может отсутствовать одна часть Имана и присутствовать другая, как например слова посланника Аллаха, да благословит его Allah и да приветствует: **«Из огня ада выйдет тот, в чьем сердце будет крупинка веры»**. Поэтому ахлю сунна на том, что иман имеет разные степени. Большинство учёных сунны и хадиса говорят о том, что иман увеличивается и уменьшается. Также среди них есть те, кто сказал: иман увеличивается, но не говорят что уменьшается, как об этом передается от имама Малика, в одном из двух риваятов (версий). Среди них есть те, кто сказал как Абдулла ибн аль Мубарак: **«Иман имеет разные степени»**. Установлено от сподвижников, что они употребляли слова **«увеличивается»** и **«уменьшается»** относительно Имана и неизвестно, чтобы кто-то из них возражал этому.

Передается по многим распространенным путям от Хаммада ибн Салямы, от Абу Джафара, от его деда Умейра ибн Хабиба аль Хатами — а он из числа сподвижников посланника Аллаха, да благословит его Allah и да приветствует — что он сказал: **«Иман увеличивается и уменьшается»**. Его спросили: **«В чем его увеличение и уменьшение?»**. Он ответил: **«Увеличение в поминании Аллаха и восхвалении Его, пречист Он. А уменьшение в забвении Аллаха и отвлечении от Него»**. Передает Исмаил ибн Айяш от Хурайзы ибн Усмана, от Хариса ибн Мухаммада, от Абу Дар-

да, что он сказал: **«Иман увеличивается и уменьшается»**. Имам Ахмад ибн Ханбаль сказал: «Нам рассказал Язид, нам рассказал Хурейз ибн Усман, который сказал: **«Я слышал от некоторых из наших шейхов то, что Абу Дарда сказал: «Одним из проявлений правильного понимания (религии) рабом является то, что он следит за тем, чтобы его иман не уменьшался, и так же из проявлений правильного понимания (религии) рабом является его знание о том, увеличивается Иман или уменьшается? Так же одним из проявлений правильного понимания является то, когда он знает, когда его посещают наущения шайтана»**».

Исмаиль ибн Айаш передал от Сафвана ибн Амра, от Абдуллы ибн Раби'а аль Хадрами от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что он сказал: **«Иман увеличивается и уменьшается»**.

Имам Ахмад ибн Ханбаль сказал: «Нам рассказал Язид ибн Харун, нам рассказал Мухаммад ибн Тальха от Зубейда от Зарра, который сказал: **«Умар ибн аль Хаттаб говорил своим друзьям: «Поспешим к увеличению Имана», и они стали поминать Аллаха¹**». Абу Убейд сказал в «аль Гариб»: **«В хадисе Али сказано: «Поистине вера начитается с точки в сердце, и каждый раз, когда увеличивается Вера, увеличивается точка»**. Это передается от Усмана ибн Абдуллы, от Амра ибн Хиנד аль Джамали от Али.

Имам Ахмад ибн Ханбаль сказал: «Нам рассказал Аль Ваки', от Шарика от Хиляля от Абдуллаха ибн Укайма, который сказал: **«Я слышал как ибн Мас'уд говорил в своём ду'а: «О Аллах увеличь нас Верой убежденностью и пониманием»**».

1. Передал ибн Аби Шейба от аль А'маша от Джами ибн Шаддада. Цепочка передатчиков достоверна.

Суфьян ас Саури передал от Джами ибн Шаддада, от аль Аусада ибн Хилляля, который сказал: «Муаз ибн Ханбаль сказал одному человеку: **«Сядь с нами веровать — помянуть Всевышнего Аллаха»**. Абу аль Йаман передал: «Нам рассказал Сафван от Шурейха ибн Убейды, то, что Абдуллах ибн Раваха взял одного своего друга за руку и сказал: **«Встань (и отправляйся) вместе с нами, веровать час, и мы пришли на собрание где происходило поминание Аллаха¹»** это и есть увеличение Веры, которое достоверно упоминается от сподвижников и признано ими после смерти пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, и после ниспослания Корана.

Достоверно передается от Аммара ибн Ясира, что он сказал: **«В ком будут присутствовать эти три качества, тот является обладателем полноценной Веры:**

- справедливость;
- расходование (своим имуществом обеспечивая окружающих) несмотря на бедность;
- приветствие саямом всех».

Этот асар упомянул аль Бухари в своем «Сахих»².

Джундуб ибн Абдуллах, ибн Умар и другие, сказали: **«Мы обучались Иману, а потом обучались Корану, и это увеличивало в нас Веру»**. Асаров на данную тематику существует множество. Авторы различных трудов на эту тему, приводят их от сподвижников в табиинов, во многих известных книгах. Малик ибн Динар сказал: **«Иман произраста-**

1. Передал ибн Аби Шейба по пути ибн Сабита.

2. «Мухтасар Сахих аль Бухари» Аль Албани.

ет с сердца слабым, как молодой побег растения. Если обладатель этого росточка внимателен к нему, орошает его полезными знаниями и благими деяниями, удаляет от него сор и все что ослабляет его и делает тонким, то очевидно, что он будет развиваться и увеличиваться, у него появиться стебель и ветви, он даст плоды и тень. Он будет развиваться постоянно, пока не станет подобно горам. Если же обладатель (этого росточка) будет халатным к нему, не будет уделять внимание, то его съест коза, и он его потеряет, или ребенок сорвёт его, или большое количество сорняков ослабят, или вовсе погубят его, или он высохнет. Точно так же и Иман».

Хайсама ибн Абдуррахман сказал: «Иман становится тучным, в период плодородия и тощим, в период засухи. Плодородие — это праведные деяния, засуха — это грехи и ослушания». У одного из салафов спросили: «Увеличивается ли вера и уменьшается?». Он ответил: «Да, увеличивается, до тех пор, пока не станет подобно горам и уменьшается до тех пор, пока не станет подобно праху (пыли)».

В достоверном хадисе Хузейфы сказано: «В то время как в его сердце не будет Веры даже на величину горчичного зёрнышка». В другом достоверном хадисе сказано: «Сердца будут повержены смуте, подобно плетенки циновки, одна к другой (они будут появляться одна за другой). Какое бы сердце не впитало в себя эту смуту — она оставит след на сердце в виде чёрной точки. И какое бы сердце не отвергло эту смуту — это оставит след в виде белой точки. В итоге это приведет к двум сердцам:

— белое, словно чистое, которой не навредит ни одна

смута, пока существуют небеса и земля *(то есть никогда)*;

— чёрное, оно словно полный кувшин, не призывает к одобряемому, не порицает порицаемое, оно лишь упивается, следуя страстям».

Достаточно (как довода) того, что сказано в хадисе о семидесяти тысячах вошедших в рай без расчета. Этот хадис один из самых великих доводов, указывающих на увеличение и уменьшение Имана, ибо он описывает этих людей качествами, которые указывают на силу и увеличение Имана, также этот хадис об уповании на Аллаха, во всех делах.

Абу Нуайм передал по пути от Лейса ибн Саада, от Язида ибн Абдуллы от Аби Рафия, что он слышал, как один человек рассказывал ему, что он спросил посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, об Имане, и пророк ответил: **«Ты хочешь чтобы я рассказал о явном Имане?».** Он ответил: **«Да».** Пророк сказал: **«Если ты поступил плохо, или несправедливо с кем-либо из твоих рабов или рабынь, или с кем-либо из людей, и это тебя печалит, и это тебе неприятно. Или, если ты раздал милостыню, или поступил по доброму к кому-либо и это тебя радует (то это и есть Иман)».**

Некоторые передали этот же хадис от Язида, от того, кто слышал как пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, когда его спросили об увеличении и уменьшении веры в сердце...

Аль Баззар сказал: «Нам рассказал Мухаммад ибн Абу аль Хасан аль Басри, нам рассказал Хани ибн аль Мутаваккиль, нам рассказал Абдуллах ибн Сулейман, от Исхака, от Анаса, по степени, возводимой к пророку: **«В ком будут три, каче-**

ства заслуживает вознаграждения и имеет полноценный Иман:

- благой нрав, с которым он живёт среди людей;
- набожность, посредством которой он оградил себя от ослушания Аллаха;
- кротость, посредством которой он отвечает на невежество невежд.

Четыре вещи являются бедой:

- бесчувственные глаза;
- чёрствость сердца;
- долгие надежды;
- падкость на мирское».

Первые качества указывают на увеличение и силу Имана, вторые четыре, указывают на слабость и уменьшение Веры.

Что касается увеличения Веры, то в Коране упоминается ряд аятов указывающих на это. Всевышний Аллах сказал: **﴿Верующими являются только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха, вера которых увеличивается, когда им читают Его аяты, которые уповают на своего Господа﴾ [8:2].** Их вера увеличивается, когда им читают Его аяты. Речь не о признании ими этих аятов при их ниспослании (как вероятно заявляют мурджииты), речь о том, что чувствует верующий в своем сердце, когда читается Коран. Его вера увеличивается и посредством понимания смыслов у него увеличивается знание об Имане, которого не было доселе. Когда он слышит Коран, то в его сердце появляется стремление к благу — и отвращение ко злу — которого

не было доселе. Увеличивается его любовь к Аллаху и повиновение Ему. Это и есть увеличение Веры. Всевышний Аллах сказал: ﴿**Люди сказали им: «Народ собрался против вас. Побойтесь же их». Однако это лишь приумножило их веру, и они сказали: «Нам достаточно Аллаха, и как прекрасен этот Попечитель и Хранитель!»**﴾ [3:173].

Это увеличение Веры в них появилось после того, как их пугали врагами, которых ещё не было, при ниспослания аята, однако это лишь увеличило в них убежденности, упования на Аллаха, твёрдости в джихаде, и единобожие, проявленного в отсутствие боязни перед творениями. Они боялись лишь Творца Единого. Всевышний Аллах сказал: ﴿**Когда ниспосылается сура, то среди них находится такой, который говорит: «Чья вера от этого стала сильнее?».** Что касается тех, кто уверовал, то их вера от этого усиливается, и они радуются. А что касается тех, чьи сердца поражены недугом, то это добавляет скверну (сомнение) к их скверне, и поэтому они умрут неверующими﴾ [9:124]. Увеличение Веры происходит отнюдь не лишь из-за признания в том, что Всевышний Аллах ниспослал эти аяты, нет! Вера увеличилась из-за того, о чем говорится в аяте; если это повеление вести джихад, то стремлением к джихаду, если указание на запрет чего-либо то, они отказывались и проявляли ненависть. Поэтому Всевышний Аллах сказал: ﴿**и они радуются**﴾, радость это не только лишь признание веры (радость это один из факторов увеличения веры).

Всевышний Аллах сказал: ﴿**Те, кому Мы даровали Писание, радуются тому, что ниспослано тебе. Но среди союзников (иудеев и язычников) есть такие, которые отрицают часть этого**﴾ [13:36]. Проявление радости к тому, что

ниспослано, является увеличением веры. Всевышний Аллах сказал: ﴿**Скажи: «Это — милость и милосердие Аллаха». Пусть они возрадуются этому, ибо это лучше того, что они накапливают**﴾ [10:58]. Также Всевышний Аллах сказал: ﴿**В тот день верующие возрадуются помощи Аллаха**﴾ [30:5]. Всевышний Аллах сказал: ﴿**Стражами Огня мы сделали только ангелов, а количество их сделали искушением для неверующих, чтобы удостоверились те, кому было даровано Писание, чтобы увеличилась вера у верующих**﴾ [74:31]. Всевышний Аллах сказал: ﴿**Он - Тот, Кто ниспослал покой в сердца верующих, чтобы их вера увеличилась**﴾ [48:4]. Это было ниспослано, когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, возвращался из сражения Худейбийя.

Аллах сделал спокойствие причиной приводящей к увеличению веры. Спокойствие это покой в сердце, и это не одно и то же, что и знание, или признание сердца. Поэтому было сказано в день сражения Хунейн: ﴿**Потом Аллах ниспослал спокойствие Своему Посланнику и верующим, ниспослал воинов, которых вы не видите**﴾ [9:26]. Всевышний Аллах сказал: ﴿**Если вы не окажете ему (Мухаммаду) поддержки, то ведь Аллах уже оказал ему поддержку, когда неверующие изгнали его. Он был одним из тех двоих, которые находились в пещере, и сказал своему спутнику (Абу Бакру): «Не скорби, ибо Аллах — с нами». Тогда Аллах ниспослал ему спокойствие и поддержал его воинами, которых вы не видели**﴾ [9:40]. Эти аяты не были ниспосланы в день битвы при Хунейн или в день нахождения пророка, да благословит его Аллах и да приветствует и Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, в пещере. В день сражения Аллах

ниспослал спокойствие и успокоение от тревоги, вызванной врагами. Когда Аллах ниспослал спокойствие в их сердца, при возвращении из Худейбийи, дабы увеличить их веру это стало доказательством того, что увеличение Веры это состояние сердца, его свойство и деяния, подобно успокоению спокойствию и убежденности. Убежденность порой приходит посредством деяний, а успокоение со знаниями. Колебание (сомнение) противоречит убежденности. Сомнение бывает в знаниях и в спокойствие сердца. Поэтому в одном из дуа пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, говорил: **«О Аллах дай нам ощутить страх перед Тобой, который станет преградой между нами и слушанием Тебя. Дай нам возможность повиноваться Тебе, что приведет нас к Твоему раю. Дай нам убежденность, которая облегчит нам беды мирской жизни»¹.**

В хадисе Абу Бакра ас Сиддика от пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, передается что он сказал: **«Просите Аллаха о благополучии и убежденности, ибо после убежденности нет лучшего блага, которое дано человеку, чем благополучие (или здоровье). Просите же Всевышнего Аллаха об этих двух вещах»².**

Убежденность выражена в том, что во время бед — *когда человек знает, что Аллах predetermined беду* — в сердце хранится спокойствие, успокоение и безопасность. В этом и проявляется полноценная вера в predetermined, будет оно хорошим или плохим, как об этом сказал Всевышний Аллах: **﴿Любое несчастье постигает только по воле Аллаха. Сердце того,**

1. «Сахих Джамии ат Тирмизи» 2783.

2. Достоверный хадис, см.: «Сахих Сунаан ат Тирмизи» 2821, «Сахих Сунаан ибн Маджа» 3104. «Муснад имама Ахмада» 17.

кто уверовал в Аллаха, Он наставляет на прямой путь. Аллах знает о всякой вещи» [64:11]. Алькама сказал: «Передается от ибн Мас'уда что он сказал: «В аяте речь идёт о человеке, которого постигла беда и он знает, что это от Аллаха, поэтому проявляет довольство и смиренность».

Аллах сказал: «Он наставляет на прямой путь», в этом и есть увеличение Веры. Всевышний Аллах сказал: «Тем, кто следует прямым путем, Он увеличивает их приверженность прямому пути и дарует их богобоязненность» [47:17]. Также Всевышний Аллах сказал: «Это были юноши, которые уверовали в своего Господа, и Мы увеличили их приверженность прямому пути» [18:13].

❁ Слово «аль Иман» в Коране встречается больше остальных.

Слово «аль Иман», в Коране чаще всего используется с обусловленностью. Это слово не включает в себя все веления Аллаха, а является обязательным для следствия и полноценности того, что повелел Аллах. В таком случае оно включает в себя веление, в общем. Всевышний Аллах сказал: «Веруйте в Аллаха и Его Посланника и расходуйте из того, что Он дал вам в распоряжение. Тем же из вас, которые уверовали и расходовали, уготована великая награда. Что с вами? Почему вы не веруете в Аллаха, тогда как Посланник призывает вас уверовать в вашего Господа? Он уже взял с вас завет, если только вы действительно являетесь верующими. Он — Тот, Кто ниспосылает Своему рабу ясные знамения, чтобы вывести вас из мраков к свету» [57:7–8]. В конце этой суры Всевышний Аллах сказал: «О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и веруйте в Его Посланника,

и тогда Он одарит вас вдвойне из Своей милости, и дарует вам свет, при котором вы будете идти, и простит вас. Аллах — Прощающий, Милосердный» [57:28].

Некоторые толкователи Корана сказали, что в тех аятах, которые упоминались чуть выше, обращение направлено к курайшитам, а в тех аятах, которые упомянуты в конце суры, обращение направлено к иудеям и христианам, однако это не так! Никогда Аллах не станет обращаться к кафирам со словами: **«О те, которые уверовали!»** а после этого говорить: **«Аллах одарит вас для того, чтобы люди Писания знали, что они ничего не способны приобрести из милости Аллаха»** [57:29]. Эта сура мединского периода по единогласию, и в ней нет обращения к многобожникам Мекки. Всевышний Аллах сказал: **«Что с вами? Почему вы не веруете в Аллаха, тогда как Посланник призывает вас уверовать в вашего Господа? Он уже взял с вас завет, если только вы действительно являетесь верующими»** [57:8]. Такими словами не обращаются к кафирам. Аллах не брал завет с неверных Мекки, Он взял его с тех, кто дал присягу. Если это был мухаджир, то он дал присягу пророку, да благословит его Аллах и да приветствует, также ему дали присягу и ансары в ночь аль акаба.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, призвал их усовершенствовать и подтвердить свою веру, полноценным исполнением обязательных деяний, внутренне и внешне. *(Это не говорит о том, что у них была слабая Вера или ее вовсе не было)* это схоже с тем как мы говорим в молитве обращаясь ко Всевышнему Аллаху: **«Веди нас прямым путем»** [1:6], в намазе, хотя Аллах наставил на прямой путь верующих. Это произносится с целью подтверждения — в об-

щем — всего того, с чем пришел посланник Аллаха.

РАЗДЕЛ.

Увеличение Веры, которую Аллах велел исповедовать, и веры, которую исповедуют верующие, можно узнать с нескольких сторон:

1) Общая и подробная, относительно велений Аллаха.

И хотя все люди должны веровать в Аллаха и Его посланника и вся община обязана исполнять веления их посланника, в общем, все же известно, что вначале не было обязательным то, что стало обязательным после полного ниспослания Корана. Однако нет обязанности соблюдения той части Имана, которая касается подробностей, о чем сообщил посланник Аллаха, тому, до кого это сообщение не дошло, притом что тот, до кого дошло сообщение посланника Аллаха, обязан ее соблюдать. Тот, кто знает Коран и Сунну, понимая значения того или иного подробного веления, обязан соблюдать его, в отличии от того, кто не имеет таких познаний.

И если человек уверовал в Аллаха и Его посланника и внешне и в душе, а потом умер, ещё до того, как имел возможность узнать об обрядах религии, то он будет верующим, соблюдающим ту часть обязательного Имана, которую он обязан был соблюдать. Его иман — это иман человека, который узнал обряды шариата, уверовал в них и стал соблюдать их на практике. Более того, этот иман полноценный и со стороны обязательности и со стороны соблюдения. Всевышний Аллах сказал: ﴿**Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу религию**﴾ [5:3], то есть, в установлении велений и запретов. Смысл аята не в том, что каждый член Уммы обязан соблюдать все, что обязана соблюдать вся Умма. Более того, в двух сборниках «Сахих» упоминается хадис, в котором пророк, да

благословит его Аллах и да приветствует, описывает женщин недостатком религиозности и ума. Недостаток ума был обусловлен тем, что свидетельство двух женщин равносильно свидетельству одного мужчины, а недостаток религии в том, что в период менструации она не соблюдает пост и не совершает молитву. Этот недостаток не имеет отношение к повелению и за этот недостаток нет наказания. Однако тот, кому велено совершать намаз и соблюдать пост, и он исполняет это веление, является более полноценным в исповедовании религии, нежели тот, в ком они есть *(т.е. по отношению к тем, у кого эти недостатки в религии присутствуют)*.

2) Общая и подробная вера, в вопросах соблюдения.

Тот, кто уверовал в посланничество в общем, не является неверующим в него ни в коем случае, но если он отвернулся от познания Его веления и запретов, от хадисов, от поиска обязательных для него знаний, не знает то, что он обязан исполнять и не исполняет на практике, а напротив, следует за своими страстями, совершает скверные дела, потакая своим прихотям, то такой хоть и схож с другими верующими в принятии обязательной Веры, но все же *(отличается от того)* кто подробно изучает религию и соблюдает на практике. Иман такого является более полноценным, нежели иман того, кто узнал обязательное, придерживался этого и признал, но не соблюдал все необходимое. Человек, который признал посланничество *(то с чем пришел посланник Аллаха)* признает свою погрешность, страшится наказания за совершенные грехи и за не совершения деяний, будет более совершенен в своей вере, чем тот, кто не стремился познать веления посланника Аллаха, и не совершал деяния, не испытывал страха перед наказанием за грехи, более того, совершенно не инте-

ресовался подробным изучением того, с чем пришел посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, хотя и признавал внутренне и внешне его пророком. И каждый раз, когда сердце узнает то, что сообщил посланник Аллаха, и признает это, а так же признает то, что он повелел, и придерживается этого, это будет увеличением веры для него, по сравнению с верой того, кто, в общем, придерживается и соглашается, но не является таковым (как вышеупомянутый).

Точно так же дело касается и того, кто изучил имена Аллаха и их значения и уверовал в них. Иман такого человека является более полноценным чем иман того, кто не знает эти имена и их значения подробно, а лишь в общем уверовал в имена или же знает некоторые имена. И чем больше человек узнает имена, атрибуты и знамения Аллаха, тем более полноценной бывает его Вера.

3) Само по себе знание и признание отличается по силе, или бывает ближе или дальше от сомнения. Это явление, которое может увидеть каждый. Так же внешние органы восприятия одинаковы, как, например, лицезрение Луны — все люди могут ее видеть, но у некоторых качество зрения выше, чем у других. То же самое можно сказать и о слухе, и об обоняние и вкусе. Познание сердца и признание так же может отличаться по качеству и силе, и даже более того. Люди сильнее отличаются в познании имён и речи Господа, чем они отличаются в качестве восприятия органами чувств.

4) Признание сердцем влекущее к деяниям сердца является более полноценным, нежели признание, которое не влечет к деяниям сердца. Если два человека знают что Аллах есть Истина, посланник Аллаха есть истина, рай и ад есть истина, и это знание одного приводит к любви к Аллаху,

и страху перед Ним, к стремлению заполучить рай и избежать ада, а другого нет, то знание первого является более полноценным, чем знание второго, ибо сила первопричины указывает на силу причины. Это стремление возникло на основе знаний. Знание об объекте любви толкает на стремление к нему, знание об опасности толкает на избегание опасности. Если нет следствия, то это показатель слабости первопричины (*слабости знания, убежденности*). Поэтому посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: **«Сообщение о чем-то не подобно лицемерию воочию, ведь когда Господь поведал Мусе что его народ стал поклоняться тельцу, Муса не выбросил скрижаль (на которой был Таурат), но когда увидел воочию как они поклоняются, то (в гневе) бросил её»**¹. Муса, мир ему, не сомневался в сообщении своего Господа, но сообщение, хоть оно и правдивое, остаётся сообщением. Сообщение все же не даёт тот эффект, которое даёт лицемерие воочию, более того, иногда сердце не занимает себя тем, чтобы представить описываемую картину, даже если она правдивая, но лицемерие воочию, даёт яркое представление о событии — намного ярче, чем просто рассказ. Такое признание (на основе лицемерия воочию) будет более полноценным, нежели признание на основе рассказа.

5) Деяния сердца, такие как; любовь к Аллаху и Его посланнику, страх перед Аллахом Всевышним, надежда на Него и другие, все они являются частью веры, как на это указывает Коран, Сунна и единогласие салафов. А в этих деяниях люди очень сильно отличаются друг от друга.

1. Ахмад «аль Муснад» 1841, 2446. «Шарх акидату ат Тахавийя» стр.: 401. «Мишкат аль Масабих» 5738. «Сахих Джамии ас Сагир» 5374.

6) Внешние деяния, вместе с внутренними также относятся к Вере, и люди отличаются друг от друга в этих делах.

7) Когда человек помнит о велении Аллаха в своем сердце, когда сердце сосредоточено на этом, то вера более совершенна нежели, когда человек признал веление Аллаха, но отвлечен от него, ибо отвлеченность является противоположностью совершенству знания. Признание, поминание, сосредоточенность, совершенствуют знания и убежденность. Поэтому сподвижник Умар ибн Хабиб говорил: «Увеличение веры происходит посредством нашего поминания Аллаха, вознесения Ему хвалы и славы. Когда же мы отвлекаемся, забываем, теряем (поминание), то вследствие этого вера уменьшается». М'уаз ибн Джабаль говорил своим друзьям: «Садитесь с нами веровать час». Всевышний Аллах сказал: **﴿И не повинуйся тем, сердце которых Мы сделали беспечным к поминанию Нас и кто последовал за своей прихотью, и дело его оказалось тщетным﴾ [18:28].**

Также, Всевышний Аллах сказал: **﴿И напоминай, ибо напоминание приносит пользу верующим﴾ [51:55].** Всевышний Аллах сказал: **﴿Воспримет его тот, кто страшится, и уклонится от него самый несчастный﴾ [87:24].** Затем, каждый раз, когда человек вспоминает все, что когда-то узнал и совершает соответствующие деяния, то к нему приходит познание, которого он не знал доселе. Он узнает значение имён Аллаха и Его знамений, которых он не знал доселе, как об этом сказано в предании: «Тот, кто соблюдал то, что знал, Аллах даст ему в наследство то, чего он не знал до сих пор». Это может найти в себе каждый верующий.

В сборнике «Сахих» от пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, передается: **﴿Пример того, кто поминает Господа, и того, кто не поминает Господа, пример живого и мертвого﴾**. Всевышний Аллах сказал: **﴿Вера которых увеличивается, когда им читают Его аяты﴾ [8:2]**. Имеется в виду, что Аллах даровал им знания, которыми они доселе не обладали. Аллах увеличивает их деяния посредством этих знаний и увеличивает (стремление к) поминанию которого ранее не было, а также деяния, благодаря этому поминанию. Аллах усиливает в рабах способность видеть божественные знамения, вокруг себя и в себе Всевышний Аллах сказал: **﴿Мы покажем им Наши знамения по свету и в них самих, пока им не станет ясно, что это есть истина﴾ [41:53]**, то есть что Коран есть Истина. Затем Всевышний Аллах сказал: **﴿Неужели не достаточно того, что твой Господь является Свидетелем всякой вещи?﴾ [41:53]**. Аллах является Свидетелем в Коране того, о чем Он сообщает. Верующий верует в это, и затем Аллах даёт им увидеть значения Божьи в окружающем мире и в себе. Эти знамения проясняют для них то, что Коран есть Истина, хотя они до этого признали его истиной. Всевышний Аллах сказал: **﴿Неужели они не смотрели на то, как Мы построили и украсили небо над ними? В нем нет расщелин. Мы простерли землю, установили на ней незыблемые горы и взрастили на ней всякие великолепные пары растений для разъяснения и напоминания каждому рабу, который обращается к Аллаху﴾ [50:6–8]**. Знамения (аяты) они те, которые сотворены (все, что нас окружает), а те, которые читаются — аяты Корана. В каждом из них есть напоминание: прозрение от слепоты, поминание Аллаха, пробуждающее от беспечности. Человек обретает прозрение и познает то, что до этого не мог

познать, помнит то, что до этого предавал забвению. Когда человек читает многократно суру Корана, даже суру «аль Фатиха», для него становятся очевидными вещи, которые ему не приходили в голову, словно эта сура ниспослана только что. Он начинает верить в смысловые значения суры и тем самым увеличивается его знание и деяния. Это ощущал каждый, кто читал Коран и размышлял над ним, в отличие от того, кто читал его будучи отвлеченным. Затем, когда человек исполняет веление, с сосредоточенностью и признает его, в этот момент в его сердце приходит признание (вера) в то, от чего он был отвлечен, хотя и до этого он не был неверующим в это.

8) Порой человек считает ложью и отрицает некоторые вещи, или дела, не зная о том, что посланник Аллаха поведал о них, или повелел их исполнять. Если бы человек знал об этом, то не стал бы считать ложью или отрицать. Более того, в его сердце была бы твердая уверенность в том, что пророк говорит исключительно правду и велит исключительно истину. Затем он слышит аят, или хадис, или размышляет, или ему предоставляют толкование, или раскрывают ему то, что он не знал, с разных сторон, и вот он признает правдой то, что считал ложью, и соглашается с тем, что отрицал. Это признание по новому, это вера по новому, это увеличение Веры. До этого он не был неверующим, а был лишь невежественным. Это схоже с сопоставлением общей и подробной информации, потому что сердце (как в общем и подробностях) сохранено от неверия после признания чего-то в подробностях и сохранено от отрицания после познания. *(т.е. человек даже если и отрицал пока не узнал в подробностях, то после того, как узнал, перестал это делать прим. пер.)* Когда же к нему приходит подробная информация после общей,

то она приходит к наивному сердцу (*которое готово принять истину*).

Многие люди, даже из числа обладателей знания и усердного поклонения, в сердце имеют множества подробной информации, которая противоречит тому, с чем пришел посланник Аллаха, и они не знают о том, что она неверная, а когда узнают, то отказываются от неё. Каждый, кто ввел в религию еретическое воззрение — совершил ошибку, или новшество в делах — но при этом верит в посланника Аллаха, признаёт то, что он сказал, верит в его слова и не отклоняется от них (*умышленно*), то он из числа таких людей (*о которых сказано в предыдущем предложении*). Тот, кто знает с чем пришел посланник Аллаха, да благословит его Allah и да приветствует, и соблюдает это на практике, является более полноценным в своей вере, чем тот, кто ошибся. Тот же, кто ошибся, а потом исправился и соблюдал на практике, является лучшим, чем тот, кто не является таковым.

РАЗДЕЛ.

Аллах в Коране объявил о наличии (вероятности) исповедания Ислама без наличия Имана и признал это в Своем слове: ﴿Бедуины сказали: «Мы уверовали». Скажи: «Вы не уверовали. Посему говорите: «Мы приняли Ислам». Вера еще не вошла в ваши сердца. Если вы подчинитесь Аллаху и Его Посланнику, Он нисколько не умалит ваших деяний﴾ [49:14].

Также в двух сборниках «Сахих» передается хадис от Саада ибн Аби Ваккаса, который сказал: «Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, дал одной группе людей (что-то из материальных благ)», в другой версии говорится: «Поделил, дав одним долю, а другим не дал, в то время как я их считал лучшими». Тогда я сказал: «О, посланник Аллаха! Почему ты так поступил с таким-то человеком? Клянусь Аллахом, я считаю его верующим». Тогда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Или мусульманином?». Я повторил эти слова трижды, и посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, трижды ответил мне так же, а затем сказал: «Поистине я даю одному человеку (что-то из материальных благ) — в то время как другого я считаю лучше него — опасаясь, что Аллах опрокинет его лицом в огонь». В другой версии сказано: «И он ударил меня своей рукой в грудь и сказал: «Это война Саад?»¹.

1. Т.е. после того, как пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, дважды дал понять Сааду что он хочет сказать, Саад третий раз переспросил, и тогда пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, намекнул словам «Это война Саад?» на то, что не стоит противиться и возражать мол: «Ты пытаешься меня оспорить Саад?» (прим.пер).

Аллах отрицает наличие Имана в сердце у тех, кто описан этим исповеданием Ислама. Является ли данное исповедание Ислама тем, благодаря которому исповедующий его является мусульманином, или это разновидность исповедания Ислама лицемеров? Относительно этого есть два известных мнения от первых поколений учёных и поздних:

— **первое мнение:** такое исповедание Ислама вознаграждается и выводит человека из неверия и лицемерия. Это мнение передается от аль Хасана, ибн Сирина, Ибрахима ан Наха'и, Абу Джафара аль Бакира, это так же мнение Хаммада ибн Зейда, Ахмада ибн Ханбала, Сахля ат Тустари, Абу Талиба аль Макки, и большого количества ахлю сунна, людей хадиса и истины.

Имам Ахмад ибн Ханбаль сказал: «Нам рассказал Муаммаль ибн Исхак ибн Аммар ибн Зейд: «Я слышал как Хишам говорил: Аль Хасан и Мухаммад говорили (в отношении человека): **«Он Мусульманин»**, но опасались говорить: **«Он верующий»**».

Также имам Ахмад сказал: «Нам рассказал Абу Саляма аль Хузаи, который сказал: Малик, Шарик, Абу Бакр ибн Айаш, Абдулазиз ибн Аби Саляма Хаммад ибн Саляма, Хаммад ибн Зейд, сказали: **«Иман это познание, признание и совершение деяний»**, однако Хаммад разделял между понятиями «Ислам» и «Иман». Он считал что иман это более узкое понятие, а Ислам более широкое.

— **второе мнение:** это является исповеданием Ислама: выраженное в страхе оказаться в плену и быть казнённым, подобно исламу лицемеров. Они по сути кафиры, ибо Ислам не вошёл в их сердца. Тот, в чье сердце не вошёл Иман

является кафиром. Этому мнению отдал предпочтение имам аль Бухари, Мухаммад ибн Наср аль Марвази. Среди салафов были разногласия на этот счёт.

Мухаммад ибн Наср сказал: «Нам рассказал Исхак, нам поведал Джарир от Мутиры, который сказал: «Я пришел к Ибрахиму ан Наха'и и сказал: Человек по имени Саад аль Анбари спорил со мной. Тогда Ибрахим сказал: он не Анбари он Зубейди. Его слова об аяте: ﴿Бедуины сказали: «Мы уверовали». Скажи: «Вы не уверовали. Посему говорите: «Мы приняли Ислам»﴾ [49:14] это покорность. Ибрахим ответил: нет, это ислам»

Мухаммад ибн Наср сказал: «Нам рассказал Мухаммад ибн Яхья, нам рассказал Мухаммад ибн Йусуф, нам рассказал Суфьян от Муджахида, который сказал об аяте: ﴿Бедуины сказали: «Мы уверовали». Скажи: «Вы не уверовали. Посему говорите: «Мы приняли Ислам»﴾ следующее: «То есть покорились, опасаясь плена и казни». Однако данное предание прерванное, так как Суфьян не застиг Муджахида.

Те, кто сказал, что речь идёт об исповедании Ислама, подобно исповеданию лицемеров, и что за это нет вознаграждения, сказали: «Аллах отрицает у них наличия веры. Тот, чья вера отрицается, является кафиром». Они сказали: «Ислам — есть Иман, и каждый мусульманин является верующим и каждый верующий является мусульманином. Тот же, кто считает, что нечестивые мусульмане не являются верующими, то он обязан признать, что они не входят в слова Всевышнего Аллаха: ﴿О те, которые уверовали! Когда вы встаете на намаз...﴾ [5:6] и также слово Всевышнего Аллаха: ﴿О те, которые уверовали! Когда призывают на намаз в пятничный день...﴾ [62:9] и другие аяты, в которых при-

шло обращение к верующим, а лишь призыв с названием «верующий» или «мусульманин» (*а не обращение к ним как к верующим и мусульманам*). Так как тот, кто не является верующим не входит в число тех, кому направлено обращение в этих аятах».

Ответ на это в следующем: «Те из салафов, кто сказал: «Они вышли из Имана в Ислам», не говорили, что Имана в них не остался вовсе. Более того, такое говорят только хариджиты и му'тазилиты. Среди ахлю сунна, кто говорит такое (как говорят салафы), сказали: «Нечестивцы выйдут из ада посредством шафаата, и в них будет иман, из-за которого они выйдут из ада (*ибо шафаат будет лишь за верующих*). Однако на них не распространяется название «иман» (*т.е. в общем, на них не говорят верующие*), ибо в общем, такое название подразумевает, что обладатель Имана заслуживает вознаграждения и вхождения в рай, а эти люди не из этой категории. Они входят в число тех, кому направлено обращение словами **﴿О те, которые уверовали﴾**, ибо это обращение адресовано и тому, чей иман неполноценный. К таким людям это обращение направлено для того, чтобы они усовершенствовали свой Иман. Как же они смогут усовершенствовать его до обращения к ним? Ведь мы пояснили что это веление (*которое начинается со слов «О те, которые уверовали»*) которое является частью веры, до обращения, стало исповеданием веры после веления¹.

Таким образом, обращение Аллаха словами: **﴿О те, которые уверовали...﴾** не одно и то же что и слова: **﴿Верую-**

1. Т.е. после того, как это веление было обращено, тот кто последовал; увеличил веру, тот кто отвернулся; увеличил неверие, тот кто принял, но не последовал; уменьшил веру — (прим. пер.).

щими являются только те, которые уверовали в Аллаха и Его Посланника, а потом не испытывали сомнений и сражались на пути Аллаха своим имуществом и своими душами» (49:15) и другие похожие аяты. Поистине в обращение со словами: «О те, которые уверовали...» входят те, кто формально позиционирует себя как верующий, даже если это лицемер.

Тот, кто не является лицемером, тем более будет входить в него. Теперь вопрос: а если человек не является истинно верующим? Такого будут называть мусульманином, иман которого воспрепятствует вечному пребыванию в аду. Это единогласное мнение среди ахлю сунна. Однако возникает вопрос: применимо ли к нему название «верующий» в общей формулировке? Это вопрос разногласия:

- кто-то говорит, что такого называют мусульманином;
- а кто-то говорит, что такого называют верующим.

Правильным же будет сказать: такой человек верующий со слабыми иманом. Он верующий по причине своей веры, но нечестивец по причине своих тяжких грехов. Он не называется верующим в полном смысле этого слова, ибо Коран и Сунна отрицают наличие у него полной веры. Ведь полная вера включает в себя соблюдения того, что повелели Аллах и Его посланник, ибо повеление это вменение обязанностей и установление запретов.

Согласно вышесказанному, обращение со словами веры (*т.е. когда идёт обращение к верующим или описание верующих*) распространяется на три категории людей:

- истинно верующий;

— **лицемер**, в том смысле, что на него распространяются внешние положения ислама как на мусульманина, хотя в ахирате он будет в самой нижней ступени ада. Внутренне у него отсутствует Ислам и Иман, а внешне (формально) ему даётся статус мусульманина и верующего, формально;

— так же и те, в чье сердце не проникла истинная вера, однако частичка той Веры, за которую они получают вознаграждение, в них присутствует;

— также в их число входят те, кто халатны к исполнению обязательных предписаний, но не имеющих груз тяжких грехов, за которые предусмотрено наказание, однако они будут наказаны за оставление обязательных предписаний.

— к категории этих людей относятся те же бедуины, которые упомянуты в аяте, и другие. Они сказали: «Мы уверовали», но не стали исполнять ни внешне, ни внутренне то, что им было велено. Поэтому истинная вера не вошла в их сердца. Они не сражались на пути Аллаха. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, призвал их к джихаду.

— так же к ним относятся тяжкие грешники, которые будут представлены к угрозе (*т.е. могут понести наказание в ахирате*), как, например те, кто совершал намаз, выплачивал закят, выходил на джихад и при этом совершал тяжкие грехи. Эти люди не вышли из ислама, напротив, они мусульмане. Однако относительно них существует чисто лексическое разногласие относительно того, называются ли они верующими? Об этом мы упомянем позже, если пожелает Аллах.

Что касается хариджитов и му'тазилитов, то они выводят (грешников) из понятий «Ислам» и «Иман», ибо они для

них тождественны. Поэтому если человек вышел из Имана, то для них он вышел и из Ислама тоже, но при этом хариджиты говорят: «Они (тяжкие грешники) кафиры», а му'тазилиты говорят: «Они не мусульмане и не кафиры» используя правило «степень между двух степеней». Доводом же на то, что Ислам (о котором говорится в аяте) за исповедания которого человек получает вознаграждение, это не тот Ислам, который исповедуют лицемеры, слово Всевышнего Аллаха: ﴿Бедуины сказали: «Мы уверовали». Скажи: «Вы не уверовали. Посему говорите: «Мы приняли ислам». Вера еще не вошла в ваши сердца﴾ [49:14]. Затем Всевышний Аллах сказал: ﴿Если вы подчинитесь Аллаху и Его Посланнику, Он нисколько не умалит ваших деяний﴾ [49:14]. Этот аят указывает на то, что если они подчиняться Аллаху и Его посланнику при таком их Исламе, то Аллах вознаградит их за повиновение, а деяния лицемера будут тщетны.

Также Всевышний Аллах описал их не теми качествами, которыми он описал лицемеров, ибо лицемеров Он описал неверием в сердцах, и что они внешне показывают не то, что скрывают внутри. Всевышний Аллах сказал: ﴿Среди людей есть такие, которые говорят: «Мы уверовали в Аллаха и в Последний день». Однако они суть неверующие. Они пытаются обмануть Аллаха и верующих, но обманывают только самих себя и не осознают этого. Их сердца поражены недугом. Да усилит Аллах их недуг! Им уготованы мучительные страдания за то, что они лгали﴾ [2:8–9].

Всевышний Аллах также сказал: ﴿Когда лицемеры приходят к тебе, они говорят: «Свидетельствуем, что ты — Посланник Аллаха». Аллах знает, что ты — Его Посланник, и Аллах свидетельствует, что лицемеры являются лжеца-

ми ﴿[63:1]. Аллах описывает их в Коране такими качествами как; ложь, произнесение языками не того, что они скрывают в своих сердцах, что в их сердцах куфр, за который они понесут наказание. Эти же люди (в аяте про бедуинов) не описаны ничем подобным, но однако когда они стали заявлять о имане, Аллах сказал Своему посланнику: **﴿Скажи: «Вы не уверовали. Посему говорите: «Мы приняли ислам». Вера еще не вошла в ваши сердца. Если вы подчинитесь Аллаху и Его Посланнику, Он нисколько не умалит ваших деяний»﴾** [49:14].

Отрицание полного Имана не обязательно указывает на то, что они были лицемерами, как например Всевышний Аллах сказал: **﴿Они спрашивают тебя о трофеях. Скажи: «Трофеи принадлежат Аллаху и Посланнику». Побойтесь же Аллаха и урегулируйте разногласия между собой. Повинуйтесь Аллаху и Его Посланнику, если вы являетесь верующими﴾** [8:1], а затем сказал: **﴿Верующими являются только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха, вера которых усиливается, когда им читают Его аяты, которые уповают на своего Господа, которые совершают намаз и расходуют из того, чем Мы их наделили. Они являются истинно верующими﴾** [8:2–3]. Известно, что тот, кто не является таковым (как описано в аяте) является лицемером, обитателем самого нижнего слоя ада. Более того, порой такой человек не исповедует обязательную часть Имана, и тогда отрицается наличие у него веры, подобно тому, как в остальных случаях когда за неисполнение части отрицается понятие *полностью* (как например тот, кто плохо совершил намаз, а посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал ему: **«Ты не совершил намаз»**,

хотя тот совершил его, но совершил неполноценно). То же самое можно сказать и о бедуинах; они не исповедали обязательный Иман, и тогда Аллах объявил об отсутствии их веры, хотя они были мусульманами, имея Иман, за который они получают вознаграждение.

Таково положение большинства тех, кто изначально вошёл в ислам, и более того, это положение большинства тех, кто не понял суть Имана. Ведь если человек под угрозой смерти принимает Ислам — как это было с кафирами которые сражались *(против мусульман, а в последствии были вынуждены)* принять ислам, или же приняли его, находясь в плену, или же услышали об Исламе и пришли чтобы принять его — то такие является мусульманами, которые должны повиноваться посланнику Аллаха, но

при этом в его сердце не проникла суть познания веры. Суть Имана познается тем, кому облегчились причины для этого; либо посредством понимания Корана, либо посредством общения с верующими, следуя за ними в словах и делах, либо посредством особого наставления от Аллаха. Перед человеком порой предстаёт красота Ислама, что побуждает его принять Ислам, хотя он даже родился и жил среди мусульман. Он любит Ислам. Порой перед ним предстает картина красоты Ислама и скверность кафиров. Многие из них начинают колебаться когда слышат сомнения порочащие Ислам и они не выходят на джихад на пути Аллаха, и тогда они не будут из числа тех о ком сказал Всевышний Аллах в этом аяте: **﴿Верующими являются только те, которые уверовали в Аллаха и Его Посланника, а потом не испытывали сомнений и сражались на пути Аллаха своим имуществом и своими душами﴾**. Такой человек не являет-

ся лицемером скрывающим неверие в сердце, но так же он не является истинно верующим, он не лицемер и не тяжкий грешник, напротив некоторые виды поклонения (повиновения) он соблюдает, но он не исповедует истинный иман, при котором он был бы истинно верующим. В нем есть вера, но он не истинный верующий. Он получит награду за каждое поклонение. Поэтому Всевышний Аллах сказал: ﴿**Посему говорите: «Мы приняли Ислам»**﴾. Поэтому Всевышний Аллах сказал: ﴿**Они попрекают тебя тем, что обратились в ислам. Скажи: «Не попрекайте меня вашим обращением в ислам. Это Аллах оказал вам милость тем, что привел вас к вере, если вы вообще говорите правду»**﴾ [49:17]. Аллах оказал вам милость и привел вас к Иману — это указывает на то, что они были правдивы в своих словах: ﴿**Мы уверовали**﴾. Затем Аллах подтверждает их правдивость этим самым Аллах желал, либо чтобы они стали теми: ﴿**... которые уверовали в Аллаха и Его Посланника, а потом не испытывали сомнений и сражались на пути Аллаха своим имуществом и своими душами. Именно они являются правдивыми**﴾, либо желал указать на то, что они не были подобны лицемерам, то есть, что вера в них есть, но она не полная — это ближе к истине, а Аллаху ведомо лучше. Ведь женщины были испытаны на наличие веры. Всевышний Аллах сказал про них: ﴿**Если вы узнаете, что они являются верующими, то не возвращайте их неверующим**﴾ [60:10]. После этих слов невозможно чтобы Аллах отрицал наличие у них веры в будущем, ибо Всевышний Аллах объявил лицемеров лжецами и никого другого не обвинил в этом, и этих (бедуинов) не обвинил, но сказал: ﴿**Скажи: «вы не уверовали»**﴾, также посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да

приветствует, сказал: «Не уверует ни один из вас, пока не полюбит для своего брата то, что любит для себя», и также сказал: «Не является верующим прелюбодей, в момент прелюбодеяния», также: «Не является верующим тот, чей сосед не находится в безопасности от его зла». Эти люди не лицемеры.

Контекст аята указывает на то, что Аллах порицает их из-за того, что они по своему невежеству и невоспитанности попрекают пророка своим принятием Ислама и выявляют то, что держат в душе, притом что Аллаху ведомо это, ибо Всевышний Аллах сказал: ﴿**Скажи: «Неужели вы хотите уведомить Аллаха о вашей вере, тогда как Аллах знает то, что на небесах, и то, что на земле?»**﴾ [49:16] и если бы в их сердцах не было что-либо из религии, они бы не стали пытаться уведомить Аллаха о своей религии. Поистине Ислам очевидна религия, все ее знают. В аяте Аллаха: ﴿**Скажи: «Неужели вы хотите уведомить Аллаха о вашей вере»**﴾ под словом «**уведомить**» имеется в виду сообщить, рассказать. Слово Он сказал: «Неужели вы хотите сообщить или рассказать о своей религии Аллаху, в то время как Он знает то, что на небесах и то, что на земле». Контекст аята указывает на то, что их желание уведомить Аллаха, это то, что Всевышний Аллах упомянул о них, когда они сказали: «**Мы уверовали**», ибо они рассказали о том, что в их сердцах.

Толкователи Корана сказали о том, что когда были ниспосланы эти два аята, они пришли к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, и стали клясться в том, что они являются верующими. Тогда Всевышний Аллах ниспослал аят: ﴿**Скажи: «Неужели вы хотите уведомить Аллаха о вашей вере, тогда как Аллах знает то, что**

на небесах, и то, что на земле?» ﴿﴾. Это указывает на то, что они были правдивы изначально в своих словах о том, что они вошли в религию, ибо их не призвали к обновлению религии — после ниспослания аята о джихаде — чтобы они вошли в число тех, о ком сказано в айте. Это лишь слова, которые они произнесли, Всевышний Аллах же сказал: **﴿Вера еще не вошла в ваши сердца﴾** [49:14]. Слова «еще не вошла» зачастую указывают на то, что скоро войдёт, как, например, в слове Всевышнего Аллаха: **﴿Или вы полагали, что войдете в Рай, пока Аллах не узнал тех из вас, кто сражался и кто был терпелив?﴾** [3:142].

Ас Суддий сказал: «Этот аят был ниспослан относительно бедуинов племен Музайны и Джуханийя, Аслам, Ашджа', Гаффар. Это те же племена, о которых Аллах упоминал в суре «аль Фатх». Они говорили: «Мы уверовали в Аллаха, чтобы обезопасить себя. Когда же их призвали выйти на сражение при Худейбии, они не вышли, и тогда был ниспослан этот аят».

От Мукатилия передается: «Их жилища (места, где они разбивали кочевые лагеря) были между Меккой и Мединой. Когда какой-либо военный отряд посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, проходил мимо них, они говорили: «Мы уверовали», чтобы таким образом обезопасить свои жизни и имущество. Когда же посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, призвал их выйти в военный поход на Худейбию вместе с ним, они не вышли».

Муджахид сказал: «Этот аят был ниспослан по причине племени Бану Асад ибн Хузейма. Они прибыли в Медину

в засушливый год. Они позиционировали себя как исповедующие Ислам, но не были верующими. Они усеяли дороги Медины экскрементами, стали поднимать цены (на товары), упрекали пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, тем, что приняли Ислам говоря: «Мы пришли к тебе с имуществом и семьями», и тогда в отношении них был ниспослан этот аят».

Катада относительно аята: ﴿Они попрекают тебя тем, что обратились в Ислам. Скажи: «Не попрекайте меня вашим обращением в Ислам. Это Аллах оказал вам милость тем, что привел вас к вере, если вы вообще говорите правду﴾, сказал: «Они попрекали посланника Аллаха, когда пришли к нему, говоря: «Мы пришли не для того, чтобы участвовать в сражениях, и мы не станем с тобой сражаться, как это делали такие-то и такие-то племена. Тогда Всевышний Аллах сказал Своему пророку: ﴿Они попрекают тебя тем, что обратились в ислам. Скажи: «Не попрекайте меня вашим обращением в ислам. Это Аллах оказал вам милость тем, что привел вас к вере﴾».

Мукатиль ибн Хайан сказал: «В аяте речь о племени Асад ибн Хузейма. Они сказали: «О, посланник Аллаха, мы пришли к тебе не для сражения. Мы оставили семьи имущество, все племена арабов воевали с тобой, пока не вошли в Ислам недобровольно, поэтому ты обязан перед нами. Тогда Всевышний Аллах ниспослал: ﴿Они попрекают тебя тем, что обратились в ислам. Скажи: «Не попрекайте меня вашим обращением в ислам. Это Аллах оказал вам милость тем, что привел вас к вере, если вы вообще говорите правду﴾. Наоборот он имеет право вас упрекнуть. Также в отношении них был ниспослан аят: ﴿Не делай-

те тщетными свои деяния ﴿. Среди тяжких грехов есть те, которые заканчиваются огнем ада. Это каждый грех, который приводит к огню, если совершивший его умер не покайся».

Все вышесказанное указывает на то, что они не были кафирами внутренне, но и не вошли в обязательный Иман. Сура «аль Худжурат» упоминает все эти категории людей. Всевышний Аллах сказал: **﴿Воистину, большинство из тех, которые зовут тебя из-за пределов комнат, не понимают﴾ [49:4]**. Аллах не описывает этих людей ни куфром, ни лицемерием, однако есть опасение, что они впадут в куфр или лицемерие. Поэтому некоторые из них стали вероотступниками, так как иман не впитался в их сердца.

После этого аята Всевышний Аллах сказал: **﴿О те, которые уверовали! Если нечестивец принесет вам весть, то разузнайте﴾ [49:6]**. Этот аят был ниспослан относительно Аль Валида ибн Укбы, который принёс ложное известие. Толкователи Корана сказали: «Этот аят был ниспослан в отношении Аль Валида ибн Укбы. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, отправил его к племени Бану Мусталик собрать закят. Так как между ним и этим племенем был конфликт во времена невежества, он прошел часть пути и (не дойдя до них) вернулся к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказав: «Они отказались платить закят и хотели убить меня». Услышав об этом, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, отправил военный отряд к ним. И тогда был ниспослан этот аят». Эта история известна со многих сторон.

Затем, в завершении Всевышний Аллах ниспослал: ﴿**Знай-те, что среди вас находится Посланник Аллаха. Если бы он подчинялся вам во многих делах, то вы непременно попали бы в затруднительное положение**﴾ [49:7].

Также Всевышний Аллах сказал: ﴿**Если две группы верующих сражаются между собой, то примирите их. Если же одна из них притесняет другую, то сражайтесь против той, которая притесняет, пока она не вернется к повелению Аллаха**﴾ [49:9]. Затем Всевышний Аллах запретил насмешки друг над другом, порочить друг друга, обзывать, оскорбительными прозвищами, а затем добавил: ﴿**Скверно называться нечестивцем после того, как уверовал**﴾ [49:11]. Говорят что смысл этого аята следующий: «Нельзя обвинять в нечестие или неверие, после того, как человек принял Веру», но это мнение слабое. На самом деле, смысл этих слов следующий: «Скверно носить название «нечестивец» после обретения веры, как об этом сказал Всевышний Аллах: ﴿**О те, которые уверовали! Если нечестивец принесет вам весть, то разузнайте**﴾. Аллах назвал его нечестивцем».

❁ **Пояснение к хадису «Поношение мусульманина — нечестие...».**

В двух сборниках «Сахих» от пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, передается, что он сказал: «**Поношение мусульманина — нечестие, а сражение с ним — неверие**». И когда вы поносите мусульманина, насмехаетесь над ним, обзываете оскорбительными прозвищами, то вы достойны того, чтобы вас назвали нечестивцами. В аяте поклепа Всевышний Аллах сказал: ﴿**Никогда не принимайте их свидетельства, ибо они являются нечестивцами**﴾ [24:4].

Следовательно, если вы по причине этих поступков заслуживаете называться нечестивцами, то вы так же заслуживаете называться нечестивцами после веры. Но, однако, они не называли друг друга нечестивцами или кафирами из-за оскорбительных прозвищ, ведь когда пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, прибыл в Медину они друг друга называли разными прозвищами.

Некоторые группа толкователей Корана сказала относительно этого аята: «Имеется в виду: «Не обвиняй человека после принятия Ислама, за то, что он совершал до Ислама, как, например; если человек из иудаизма пришел в Ислам не следует называть его иудеем. Это мнение передается от ибн Аббаса и от некоторых табибинов, как аль Хасан, Саид ибн Джубейр, аль 'Ата аль Хорасани, аль Курази. Икрима сказал: «Имеется в виду когда человек говорит «эй кафир», «эй лицемер». Абдуррахман ибн Зейд сказал: «Это давание названий за деяния, как, например, человек говорит «эй прелюбодей», «эй вор», «эй нечестивец». В тафсире аль Ауфи от ибн Аббаса передается что он сказал: «Речь идёт о том, когда кто-то упрекает покаявшегося в грехе, который он совершал. Известно, что название «кафир», «иудей», «прелюбодей», «вор» и другие, не одно и то же что и название «нечестивец».

Из этого становится понятно, что в словах Всевышнего Аллаха: ﴿**Скверно называться нечестивцем**﴾ не имеется в виду, что речь идёт о наречении нечестивцем объекта ругани (т.е. Аллах не говорит «не называйте нечестивцем») — к тому же называть человека кафиром, еще более тяжкий поступок — напротив, сам поносящий становится нечестивцем из-за этих действий, потому что посланник Аллаха, да бла-

гословит его Аллах и да приветствует, сказал: «**Поношение мусульманина — нечестие, а сражение с ним — неверие**». Затем Всевышний Аллах сказал: ﴿**А те, которые не расскаются, являются несправедливыми**﴾ [49:11]. Аллах объявил их несправедливыми, если не расскаются от этого, хотя они являются верующими по определению. Затем Аллах упомянул о запрете злословия и проявления кичливости, из-за происхождения. Всевышний Аллах сказал: ﴿**... самый почитаемый перед Аллахом среди вас — наиболее богобоязненный**﴾ [49:13]. Затем Всевышний Аллах упомянул слова бедуинов, которые сказали: «**Мы уверовали**».

Эта сура запрещает совершение этих ослушаний и грехов, в которых содержатся враждебность по отношению к посланнику Аллаха и верующим. Бедуины, упомянутые в этих аятах, так же относятся к числу остальных поносителей, нечестивцев и тех, кто зовёт пророка позади комнат. Они не лицемеры. Поэтому толкователи Корана сказали: «Это те, кого побуждали выйти в поход в год Худейбии. Они хоть и являются тяжкими грешниками, но они не кафиры — лицемеры».

Ибн Исхак сказал: «Когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, желал совершить умру — в год Худейбии — он призвал выйти с ним тех, кто жил в окрестностях Медины, бедуинов и кочевников, опасаясь что его народ (курайшиты) пойдут против него сражением или воспрепятствуют войти в город. Многие из тех, кого он призвал стали медлить. Аллах сказал о них: ﴿**Бедуины, оставшиеся позади, скажут тебе: «Наше имущество и наши семьи отвлекли нас (или помешали нам). Попроси же для нас прощения»**﴾ [48:11], за то, что мы остались позади. Далее Аллах сказал: ﴿**Они произносят своими языками то, чего**

нет в их сердцах» [48:11]. На самом деле им без разницы попросишь ты за них прощение или нет. Таково положение нечестивца и лицемера, которые не обращают внимания на свои грехи. Всевышний Аллах сказал о них: **«Когда им говорят: «Придите, чтобы Посланник Аллаха попросил для вас прощения», — они качают головой, и ты видишь, как они надменно отворачиваются. Попросишь ты для них прощения или не станешь просить для них прощения — им все равно. Аллах не простит их. Воистину, Аллах не ведет прямым путем нечестивых людей» [63:5–6].** Однако он не сказал это в отношении бедуинов. Напротив, аят служит доводом на то, что если они были бы правдивы в своей просьбе попросить за них прощение, то просьба посланника Аллаха о прощении им помогла бы.

Затем Всевышний Аллах сказал: **«Скажи бедуинам, оставшимся позади: «Вас еще призовут воевать против людей, обладающих суровой мощью. Вы сразитесь с ними, или же они обратятся в ислам. Если вы подчинитесь, то Аллах дарует вам прекрасную награду. Если же вы отвернетесь, как отвернулись прежде, то Аллах причинит вам мучительные страдания» [48:16].**

Аллах пообещал им вознаграждение им, если они ответят повиновением тому, кто их призывает на джихад, и угрозил тем, кто отвернется от повиновения. Это то же самое обращение, что и к остальным тяжким грешникам, оно отличается от обращения к кафирам, скрывающим свой куфр, ибо такой не заслуживает вознаграждения лишь за формальное повиновение велению, пока не уверует. Угроза Аллаха не вызвана лишь тем, что человек отвернулся от повиновения

выйти на джихад, ибо куфр этого кафира более тяжкий (чем отказ от повиновения исполнить джихад).

Все это указывает на то, что эти люди (упомянутые в аятах) являются лишь религиозными нечестивцами, которые стали таковыми, либо из-за оставления обязательных предписаний, либо из-за совершения запретного. Когда эти люди оставили то, что Аллах предписал в обязательность — то есть джихад — у них появилось колебание, которое ослабило их Иман. Они не были правдивы в своих заявлениях, хотя и были правдивы в исповедании ислама.

Слова толкователей Корана: «Они не были верующими», являются отрицанием со стороны Аллаха части Имана, подобно тому, как отрицалось наличие Имана у прелюбодея, вора, выпивающего, того, чей сосед не находится в безопасности от его зла, также у того, кто не желает своему брату того, что желает себе, также у того, кто не отвечает на призыв судить по закону Аллаха и Его посланника и так далее. Иногда к вышесказанному приводят в качестве довода слова Всевышнего Аллаха: **﴿Скверно называться нечестивцем после того, как уверовал﴾ [49:11]**, и также хадис: **«Поношение мусульманина — нечестие, а сражение с ним — неверие»**. В текстах выражено порицание тому, кто назвался нечестивцем после веры. Это показывает нам то, что нечестивец не называется верующим. Следовательно, это указывает на то, что упомянутые, в аяте, бедуины являлись тяжкими грешниками, а не лицемерами.

А что касается версий, в которых передается что они приняли Ислам опасаясь смерти и плена, то (они объяснимы, ведь) таково было исповедание Ислама (у всех или у многих) не считая мухаджиров и ансаров. Они принимали Ислам,

надеясь получить что-то, или курайшиты которые приняли Ислам из-за опасений, когда посланник Аллаха одержал победу над ими.

Таково было исповедание Ислама теми, чьи сердца были увлекаемых (слабые в вере, недавно принявшие ислам) из числа курайшитов и жителей Неджа. Не каждый, кто принимал ислам из надежды или страха являлся лицемером, который будет в самой нижней степени ада. Напротив, они входили в ислам и повиновение, и не было в их сердцах неверия и вражды по отношению к посланнику Аллаха, однако ж, их сердца не озарились светом веры. Иман не был ясным для них. Некоторые из них хорошо исповедали ислам и становились верующими как большинство свободных людей. Но были и религиозные нечестивцы. Так же среди них были и сомневающиеся лицемеры: которые на вопросы Мункара и Накира: **«Что ты говорил относительно мужчины, которой был послан к вам?»**, они будут отвечать: **«Ах, ах, я не знаю. Я слышал, что люди говорили что-то, и я произносил то же самое»**¹.

Ранее мы упоминали слова тех, кто сказал: «Они приняли Ислам, отказавшись от сражения (или без сражения). Их исповедание ислама было лучше, чем у остальных. Аллах выразил им порицание за то, что они попрекали своим принятием Ислама. Аллах ниспослал в отношении них следующее: **﴿... и не делайте тщетными ваши деяния﴾ [47:33]**. Они были из числа тяжких грешников.

Также мы упоминали слова Всевышнего Аллаха: **﴿Посему говорите: «Мы приняли ислам». Вера еще не вошла**

1. «Мухтасар Сахих аль Бухари» 669.

в ваши сердца» [49:14]. Словами **«еще не вошла»** Аллах отрицает наличие Имана у них, но эти слова так же указывают на то, что скоро вера войдёт в их сердца, как, например, Аллах сказал: **«Или вы полагали, что войдете в Рай, пока Аллах не узнал тех из вас, кто сражался и кто был терпелив?» [3:142]** или: **«Или вы полагали, что войдете в Рай, не испытав того, что постигло ваших предшественников? Их поражали нищета и болезни» [2:214].**

Слова: **«Вера еще не вошла в ваши сердца»** указывают на то, что она в скором времени войдёт в их сердца, ибо поистине вера ещё не достигла сердец тех, кто только пришел к Исламу, но она придет позже, как об этом сказано в хадисе: **«Бывает так, что человек принимает Ислам, в первую часть дня, надеясь (стремясь) к мирскому, но ещё до исхода дня Ислам становится для него самыми дорогим на свете».**

Поэтому у подавляющего большинства тех, кто принимал Ислам из надежды (получить мирское), или страха (потерять мирское), иман в сердце приходил лишь после. Словами: **«Посему говорите: «Мы приняли ислам»** Всевышний Аллах велит им произносить именно так. Лицемерам же Аллах ничего не велит. Затем Всевышний Аллах сказал: **«Если вы подчинитесь Аллаху и Его Посланнику, Он нисколько не умалит ваших деяний»**. Лицемеру же не поможет его повиновение Аллаху и Его посланнику, пока он не уверует.

❁ Оговорка в Имане.

Имам Ахмад ибн Ханбаль и другие использовали этот аят, в качестве довода, на дозволенность оговорки в *Имане* (т.е. когда человек говорит: *я верующий если пожелает Аллах*), но не

в исламе, а также на то, что тяжкие грешники выходят из Имана к Исламу. Аль Маймуни¹ сказал: «Я спросил имама Ахмада его мнения, по поводу слов «Я верующий, если пожелает Аллах»? Он ответил: «Я считаю что можно говорить: «Я верующий если пожелает Аллах», но нельзя говорить: «Я мусульманин если пожелает Аллах». Тогда я спросил: «Ты разделяешь между Исламом и Иманом?». Он ответил мне: «Да!». Я спросил: «А какой у тебя довод на это?». Он ответил мне: **﴿Бедуины сказали: «Мы уверовали». Скажи: «Вы не уверовали. Посему говорите: «Мы приняли Ислам». Вера еще не вошла в ваши сердца﴾ [49:14].**

Аш Шалянджи сказал: «Я спросил имама Ахмада о том, кто говорит: «Я верующий со стороны (распространения на меня) шариатских положений (ахкамов) и наследства, но я не знаю, кем являюсь перед Аллахом»? Он ответил: «Сказавший такое не мурджиит».

Абу Айуб Сулейман ибн Дауд аль Хашими сказал: «Оговорка является дозволенной. Если кто-то скажет: «Я истинно верующий», но не добавит при этом: «перед Аллахом», то я считаю такое дозволенным, сказавший такое не является мурджиитом», так же сказал и Абу Хайсама и ибн Аби Шейба.

Аш Шалянджи упомянул что он спросил имама Ахмада ибн Ханбаля о человеке, который постоянноствует на совершении тяжких грехов и усердно старается совершать их, или ищет грехи, и усердно старается в совершении их, но при этом он не оставляет намаз, закят, пост, является ли такой постоянноствующим на грехе, если он в таком положении?». Он

1. «Масаиль ибн Хани ли имам Ахмад ибн Ханбаль». «Масаиль Абдуллах ибн Ахмад».

ответил: «Он (в совершении греха), подобен тому, кто описан в словах: **«Прелюбодей не является верующим, в момент прелюбодеяния»**, он выходит из веры и остаётся в исламе. И он так же подобен описанию в словах: **«Пьющий вино не является верующим, в момент употребления вина. Вор не является верующим, в момент воровства»**. К подобным высказываниям также можно отнести слова ибн Аббаса, относительно слов Всевышнего Аллаха: **«Те же, которые не принимают решений в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, являются неверующими»** [5:44].

Я спросил ибн Аббаса: **«Что это за куфр?»**. Он ответил: **«Куфр который не выводит из религии. Подобно Иману, который имеет части, так же и неверие (наличие одной части ещё необязательно указывает на наличие полного неверия) пока не будет совершено дело, относительно которого нет разногласия»**. Ибн Аби Шейба сказал: **«Прелюбодей не является верующим, в момент прелюбодеяния»** эти слова означают то, что у него нет полной веры, и что его Иман имеет недостатки. Аш Шаланджи сказал: **«Я спросил имама Ахмада про Иман и Ислам и он ответил: «Иман это слова и дела, а Ислам это признание (подтверждение своего Имана на практике) и он входит в Иман»**.

Мухаммад ибн Наср аль Марвази рассказывает: «Другие рассказывали: они спросили имама Ахмада ибн Ханбаля о словах пророка, да благословит его Аллах и да приветствует: **«Прелюбодей не является верующим, в момент прелюбодеяния»**, и он ответил: «Тот, кто совершил эти четыре поступка (прелюбодеяние, воровство и т.д.) или подобные им, или более тяжкие, является мусульманином, но я не называю его верующим. Того же, кто совершил менее тяжкие грехи

я называю верующим с неполной верой».

Я скажу: «Иногда имам Ахмад говорил согласно такому разделению, а иногда упоминал разногласия и останавливался (не давал своих личных суждений) не торопился.

Абу Бакр ибн аль Асрам в книге «Сунна» сказал: «Я слышал, как Абу Абдуллаха спрашивали об оговорке в Имане и он ответил: «Я не порицаю это, но среди людей есть те, кто порицает». Абу Абдуллах сказал: «Если человек говорит: поистине иман это слова и деяния, он увеличивается и уменьшается и делает оговорку в Имане из-за опасения и предосторожности, то он не говорит это выражая сомнение, он делает оговорку из-за деяний». Абу Абдуллах сказал: «Всевышний Аллах сказал: ﴿**Вы непременно войдете в Заповедную мечеть, если пожелает Аллах, будучи в безопасности**﴾ [48:27] тут оговорка (в словах «если пожелает Аллах») не содержит сомнения. Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал, будучи на кладбище: «**Мы - если пожелает Аллах — присоединимся к вам**»¹. В этих словах не было сомнения, хотя он сделал оговорку. Также пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «**На этом мы будем воскрешены — если пожелает Аллах**»². Также пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «**Поистине, я надеюсь, что буду самым богобоязненным среди вас перед Аллахом**»³. Все это вышесказанное подкрепляет правомочность оговорки в имане».

Я сказал Абу Абдулле: «Мне кажется, что ты не видишь

1. Муслим, Ахмад.

2. Ахмад ибн Маджа.

3. Муслим.

проблему в оговорке?». Он ответил: «Если оговорка исходит от того, кто говорит что Иман это слова и деяния увеличивается и уменьшается, то в этом я не вижу проблем». Затем Абу Абдуллах сказал: «Сердца людей словно ослабли от оговорки (в имане) (т.е. испытывали сомнение из-за оговорки)». Говоря это, он словно удивлялся им.

Я слышал, как Абу Абдуллу спросили о Шабабе. Он ответил: «Шабаба имеет воззрение мурджиитов». Он сказал: «От Шабабы передаются более отвратительные слова, чем эти. Таких слов я не слышал ни от кого. Абу Абдуллах сказал: «Шабаба сказал: «Когда человек произносит слова, то он совершает деяние своим языком, как они говорят: когда человек произносит слова языком, то он совершает деяния органами тела». Затем Абу Абдуллах сказал: «Эти слова отвратительны, я не слышал, чтобы кто-нибудь говорил подобное, и до меня подобное ни от кого не доходило». У Абу Абдуллы спросили: «Писал ли ты что-то про Шабабу?». Он ответил: «Да, раньше писал немного от него¹ пока нам не стало известно что он говорит такое». Я спросил Абу Абдуллу: «А писал ли ты о нем что-то после?». Он ответил: «Нет. Ни одной буквы»². Абу Абдулле сказали: «Люди утверждают что Суфьян считает приемлемой оговорку в Имане». Он ответил: «Да, это мазхаб Суфьяна известно что он считает приемлемой оговорку в Имане».

Я сказал Абу Абдулле: «Кто передает это от Суфьяна?». Он ответил: «Все, кто передает от Суфьяна этот рассказ,

1. Вероятно, речь идет о передаче хадисов.

2. Я скажу: Шабаба считается надёжным передатчиком, хадисы которого приемлемы как аргумент, приводятся в двух сборниках «Сахих».

делают оговорку в имане». Он сказал: «Аль Ваки' передал от Суфьяна: **«Мы считаем людей верующими в решениях связанных с наследством, но мы не знаем кто они перед Аллахом».** Я (аш Шалянджи) спросил: **«А ты как считаешь?».** Он ответил: **«Мы считаем оговорку в имане правильной».**

Я сказал Абу Абдулле: «А если человек сказал: «Я мусульманин, но не сделал оговорку (не сказал ин шаа Ллах)?». Он ответил: «Да, он не должен делать оговорку, когда говорит: «Я мусульманин». Я сказал Абу Абдулле: «Я говорю: «Он мусульманин», хотя Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: **«Мусульманин это тот, от языка и рук которого сохранены остальные мусульмане»**, а я знаю, что люди от него не сохранены? Тогда он мне упомянул хадис Ма'мара от аз Зухри. Мы считали что Ислам это слово, а Иман деяния. Абу Абдуллах сказал: «Нам рассказал это Абдурразак от Ма'мара от аз Зухри. Абу Абдуллу спросили: «Говорим ли мы что иман увеличивается и уменьшается?». Он ответил: «Хадис пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, указывает на это». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: **«Выведите из огня ада того, в чьем сердце была хотя бы частичка веры (или веры на величину с горчичное зёрнышко)».**

Абу Абдулле упомянули слова мурджиитов, и он ответил: «Это отвратительные слова». Абу Абдуллах сказал: «Нам рассказал Муаммаль, нам рассказал Хаммад ибн Зейд: я слышал как Хишам говорил: аль Хасан и Мухаммад могли спокойно говорить о человеке что он мусульманин, но опасались говорить что он верующий».

Я сказал Абу Абдулле: «Приводил ли это предание кто-то

помимо Сувейды?». Он сказал: «Я не знаю». Также я слышал, как Абу Абдуллах говорил: «Иман это слова и дела». Я сказал Абу Абдулле: «А как же хадис, в котором пророк сказал: «Освободи ее, ибо она верующая». Он сказал: **«Не каждый ведь сказал «она верующая» кто говорил: «освободи ее» (то есть, не каждый передавал хадис в такой версии).** Он сказал: Малик слышал его от шейха Хиляля ибн Али, и там не было слов **«она верующая»¹.**

Некоторые передали версию, в которой говорится что она верующая. Когда она признала это, то было вынесено решение о том, что она верующая. Я спросил у Абу Абдуллы: «Ты разделяешь между Иманом и Исламом?». Он ответил: «Среди людей есть разногласие об этом. Хаммад ибн Зейд утверждал, что есть разница между Иманом и Исламом. Его спросили: «Кто является мурджиитом?». Он ответил: «Тот, кто говорит что иман это лишь слова, без деяний».

Я скажу: «Никогда имам Ахмад не говорил об отсутствии Имана полностью без остатка, как об этом говорят хариджиты и му'тазилиты. В ряде мест он сказал, что у совершающих тяжкие грехи есть доля Имана, благодаря которой они выйдут из огня ада. В качестве довода он привёл хадис пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, в котором сказано: **«Аллах скажет: выведете из огня ада того, сердце которого была мельчайшая частичка Веры»².**

1. Я скажу: этот хадис передавал Яхья ибн Аби Касир от Хиляля ибн Али — он ибн Аби Маймуна с дополнением «Поистине она верующая». Эту версию передал Муслим и Ахмад и другие. Яхья надёжный передатчик, хужа. Его вставка приемлема. Также пришла версия хадиса по другим путям от группы сподвижников, чьи хадисы привёл аз Захаби в книге «аль Улюв». Это дополнение является достоверным признанным, и не вызывает сомнений. «Мухтасар аль Улюв».

2. Бухари, Муслим.

Ни имам Ахмад ни кто-то другой из имамов ахлю сунны не говорил такое (как говорят хариджиты и му'тазилиты). Напротив, все они единогласны в том, что нечестивцы — которые не являются лицемерами — в сердце которых есть доля веры, выйдут из огня ада. В этом и есть разница между нечестивцами (из числа верующих) и между неверными и лицемерами. Если у человека есть частичка веры, то это ещё не значит, что он называется верующим в полном смысле этого слова. Обладатель шариата (посланник Аллаха) иногда говорил об отсутствии веры как о понятии, например в этом хадисе: **«Прелюбодей не является верующим, в момент совершения прелюбодея»**¹. Также пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: **«Не уверуете ни один из вас, пока не пожелает для своего брата то, же чего желает для себя»**². Также он сказал: **«Не является верующим тот, чей сосед не находится в безопасности от его зла»**. Также пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: **«Верующий это тот, от которого находится в безопасности жизнь и имущество людей»**³.

Му'тазилиты заявляют о полном отсутствие Имана у такого человека, и также отрицают наличие ислама. Они говорят, что нет у такого ничего от Имана и Ислама и что его положение это степень между двух степеней, он будет в огне ада навечно и не выйдет оттуда посредством ходатайства, — это то, что я порицаю в них. Если бы они отрицали наличие названия Имана в них, и признавали, что в них есть доля веры, которая выведет их из огня ада, то они не были бы еретиками.

1. Бухари, Муслим.

2. Бухари, Муслим.

3. Ахмад, ат Тирмизи, ибн Маджа.

Ахлю сунна признает что эти грешники лишены полноценного обязательного Имана, часть обязательной веры покинула их, и они являются теми, на кого распространена угроза о наказании.

Несогласны с позицией ахлю сунна лишь джахмиты и мурджииты, которые сказали: «Иман не делится на части». Они говорят: «Иман является полным (цельным)». Тот же, кто отрицает наличие Имана — в полном смысле этого слова — у грешника, говорит: «Название в полном смысле слова связано с похвалой, и носитель такого названия заслуживает вознаграждения, как например мы говорим: «Он богобоязненный, или добродетель, или находящийся на прямом пути». Если человек нечестивец, то слово «иман» не употребляется в отношении него в полном смысле этого слова. Что касается обращения (Аллаха и Его посланника к уверовавшим), то такое обращение охватывает и грешника, и их грехи не снимают с них обязанность исполнения велений.

❁ **Положение оставившего намаз, или закят, или пост.**

А что касается слов имама Ахмада и аз Зухри о том, что Ислам — это слова, а Иман — это дела, сказанных ими при пояснении к хадису Саада ибн Аби Вакаса, то объяснение этому можно дать с двух сторон:

Первая: этими словами они имели в виду, слова ислама (шахады), со всеми вытекающими — то есть с внешними деяниями — это и есть тот Ислам, который разъяснил пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, когда говорил: «Ислам — это чтобы ты засвидетельствовал о том, что нет божества кроме Аллаха и что Мухаммад посланник Аллаха, исполнял молитву, выплачивал закят, постился

в месяц Рамадан и совершал хадж к дому Аллаха».

Второе: иногда имеется в виду само слово, без совершения внешних обязательных деяний. Однако это не то, что назвал пророк, да благословит его Аллах и да приветствует Исламом, но порой говорят что таков был Ислам бедуинов. Когда бедуины и другие люди принимали ислам в период пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, да благословит его Аллах и да приветствует, они были должны исполнять внешние деяния: молитва, закят, пост, хадж. Никто из них не имел право (или не отказывался от совершения деяний) просто по причине слов. Напротив, это было одним из тяжких грехов, за который он понесёт наказание. Если имам Ахмад даже и имел в виду что Ислам это слова — то есть два свидетельства — и мы знаем что тот, кто произнёс их, является мусульманином, то это лишь один из риваятов (преданий) от имама Ахмада. В другом риваяте от него передаются слова, где он говорит: такой не будет мусульманином, пока не произнесет два свидетельства и пока не совершит молитву. Если он не станет совершать молитву, то он неверный. В третьем риваяте от имама Ахмада сказано: такой будет кафиром, если не будет выплачивать закят. В четвертом риваяте сказано он будет кафиром если не станет выплачивать закят, если имам (правитель) воюет с ним из-за этого, но не в том случае, когда не сражается. Также от него передается: если человек выплачивает закят, но не отдает имаму, то имам не имеет право казнить его. Также от имама Ахмада передается риваят, в котором он сказал, что человек становится кафиром из-за не соблюдения поста и не совершения Хаджа — когда человек утверждает, что он никогда не будет совершать хадж.

Если брать во внимание его слова о том, что человек стано-

вится кафиром за оставления столпов, то невозможно чтобы он считал человека мусульманином просто по причине слов, напротив, он имел в виду что тот, кто произнёс слова свидетельства входит в ислам — и это правильно. Принятие Ислама им признается, но не признается наличие у него Имана в сердце (*т.е. никто не может об этом свидетельствовать*) и поэтому нет оговорки в исламе (*то есть нельзя сказать: я мусульманин ин шаа Ллах*). Однако тот Ислам, под которым имеется в виду пять столбов Ислама, приемлет наличие оговорки. А Ислам, который не приемлет оговорки, это два свидетельства произносимых лишь языком. Поистине в этой части ислама не происходит увеличение или уменьшение и неприемлема там оговорка.

Таким образом, люди по отношению к понятию «Ислам» разделились на три мнения:

- одни сказали; Иман и Ислам понятия тождественные.
- другие сказали; Ислам это слово.

У этих двух мнений есть свое основание, о котором мы упомянем.

— однако истинным и начальным будет то (мнение), что разъяснил пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, когда его спросили об Исламе и Имане. Он истолковал как то, что Ислам является совершением внешних дел, а Иман это вера в шесть основ.

Когда мы говорим о понятиях «Ислам» и «Иман» вместе, то не имеем право отвечать не так, как ответил пророк, да благословит его Аллах и да приветствует. Но, если речь идёт о каждом понятии в отдельности, то «Иман», как понятие содержит в себе и «Ислам» и наоборот. Человек может быть

верующим при наличии исповедания Ислама, бесспорно и так и должно быть обязательно. Но когда мы называем человека мусульманином, вытекает ли из этого что он верующий? Ранее мы уже ответили на это. Также возникает вопрос: наличие Ислама обязывает, как следствие, наличие и Имана? Мы упомянули о разногласии в этом вопросе и позже ещё раз упомянем.

Обещание, данное в Коране, о заполнении рая и спасении от наказания, связано с наличием понятия «Иман». А что касается понятия «Ислам» в своем чистом виде, то Всевышний Аллах не связывал с ним вхождение в рай, но вменил принятие Ислама людям в обязанность, и сообщил о том, что Ислам это Его религия и иную Он не примет ни от кого. Аллах отправил пророков с Исламом, Он сказал: **﴿От того, кто ищет иную религию помимо ислама, это никогда не будет принято, и в Последней жизни он окажется среди потерпевших урон﴾** [3:85]. Он сказал: **﴿Воистину, религией у Аллаха является ислам﴾** [3:19]. Пророк Нух, мир ему, сказал: **﴿О народ мой! Если вам тяжело от того, что я нахожусь среди вас и напоминаю о знамениях Аллаха, то я уповаю на Него. Объединитесь со своими идолами и действуйте открыто, а затем возьмитесь за меня и не предоставляйте мне отсрочки. Но если вы отвернетесь, то ведь я не просил у вас награды. Меня вознаградит только Аллах, и мне велено быть одним из мусульман﴾** [10:72] Аллах поведал, что от наказания спасутся лишь верующие, Аллах сказал: **﴿Мы сказали: «Погрузи на него от каждого вида по паре и свою семью, за исключением тех, о которых уже было сказано Слово, а также тех, кто уверовал». Но уверовали вместе с ним лишь немногие﴾**

[11:40]. Всевышний Аллах сказал: ﴿Нуху было внушено в откровении: «Верующими из твоего народа будут только те, которые уже уверовали. Посему не печалься от того, что они совершают» [11:36]. Нух, мир ему так же сказал: ﴿Я не стану прогонять верующих» [11:29].

Также Аллах поведал, что религия Ибрахима, мир ему, Ислам, Всевышний Аллах сказал: ﴿Кто же отвернется от религии Ибрахима, кроме глупца? Мы избрали его в мирской жизни, а в Последней жизни он будет в числе праведников. Вот сказал Господь Ибрахиму: «Прими Ислам!». Он сказал: «Я принял Ислам ради Господа миров». Ибрахим и Йакуб заповедали это своим сыновьям. Йакуб сказал: «О сыновья мои! Аллах избрал для вас религию. И умирайте не иначе, как будучи мусульманами» [2:130–132]. Всевышний Аллах сказал: ﴿Чья религия может быть прекраснее религии того, кто покори́л свой лик Аллаху, творя добро, и последовал за верой Ибрахима, ханифа? Ведь Аллах сделал Ибрахима Своим возлюбленным» [2:112].

Также Всевышний Аллах связал Иман с верой в последний День и с благими деяниями, сказав: ﴿Воистину, верующим, а также иудеям, христианам и сабиям, которые уверовали в Аллаха и в Последний день и поступали праведно, уготована награда у их Господа. Они не познают страха и не будут опечалены» [2:62].

Это указывает на то, что тот Ислам, который является искренним посвящением религии Аллаху, вместе с добрыми делами, является велением Аллаха. Данный Ислам и Иман связаны благими делами и являются взаимосвязанными. Обещание в обоих случаях это вознаграждение и отсутствие нака-

зания, ибо отсутствие страха является следствием отсутствия факторов вызывающих страх. Поэтому Всевышний Аллах сказал: ﴿**Они не познают страха и не будут опечалены**﴾ [2:62], а не сказал: «Не будут бояться». Они не познают страха, даже если боятся Аллаха. Аллах отрицает наличие у них печали, потому что печаль бывает о прошлом, однако они не будут опечалены никоим образом; ни в могиле, ни на Судном Поле. В отличие от страха — они испытают страх перед входом в рай, но в душе у них не будет страха, как об этом сказал Всевышний: ﴿**Воистину, угодники Аллаха не познают страха и не будут опечалены. Которые уверовали и были богобоязненны**﴾ [10:62–63].

Если же говорить о самом понятии «Ислам» в общем смысле, то в Коране Аллах нигде не связывает вхождение в рай с понятием «Ислам», чего не скажешь о понятие «Иман» с которым Аллах связывает вхождение в рай, как, например, в слове Всевышнего Аллаха: ﴿**Стремитесь же к прощению от вашего Господа и Раю, ширина которого подобна ширине неба и земли. Он уготован для тех, которые уверовали в Аллаха и Его посланников. Такова милость Аллаха, которую Он дарует тем, кому пожелает. Аллах обладает великой милостью**﴾ [57:21].

Также Всевышний Аллах сказал: ﴿**Неужели люди удивлены тем, что Мы внушили человеку из их среды предостереечь людей и обрадовать уверовавших вестью о том, что они получают от их Господа воздаяние за свои благодеяния?**﴾ [10:2]. Всевышний Аллах описал верой Ибрахима и того, кто последовал за ним, сказав: ﴿**В него уверовал Лут**﴾ [29:26].

Всевышний Аллах сказал: ﴿**Какая же из двух групп имеет больше оснований чувствовать себя в безопасности, если**

вы только знаете?». Те, которые уверовали и не облекли свою веру в несправедливость, пребывают в безопасности, и они следуют прямым путем. Таковы Наши доводы, которые Мы предоставили Ибрахиму против его народа ﴿[6:81–83]﴾. Аллах описал его высшей степенью веры, ибо он лучший из людей после Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует. Ибрахим просил Аллаха наделить уделом верующих, в частности: ﴿Господи! Сделай этот город безопасным и надели плодами его жителей, которые уверовали в Аллаха и в Последний день﴾ [2:126]. Также он сказал: ﴿Господь наш! Сделай нас покорившимися Тебе, а из нашего потомства — общину, покорившуюся Тебе﴾ [2:128]. Муса, мир ему, сказал: ﴿О мой народ! Если вы уверовали в Аллаха и стали мусульманами, то уповайте на Него﴾ [10:84], после того, как Аллах сказал: ﴿Из-за страха перед тем, что Фараон и его знать будут преследовать их, Муса поверили лишь немногие потомки из его народа﴾ [10:83].

Всевышний Аллах сказал: ﴿Мы ниспослали откровение Мусе и его брату: «Обеспечьте свой народ жилищами в Египте, превратите свои жилища в места для поклонения и совершайте намаз. Обрадуй же верующих!»﴾ [10:87].

Всевышний Аллах сказал: ﴿Мы ниспослали тебе Писание для разъяснения всякой вещи, как руководство к прямому пути, милость и благую весть для мусульман﴾ [16:89].

Всевышний Аллах описал бывших колдунов (фараона) Исламом и Иманом (т. е. что они верующие и мусульмане). Они сказали: ﴿Мы уверовали в Господа миров, Господа Мусы и Харуна﴾ [7:122]. Также они сказали: ﴿Ты мстишь нам только за то, что мы уверовали в знамения наше-

го Господа, когда они явились к нам» [7:126]. Также они сказали: «Мы жаждем, чтобы наш Господь простил нам наши грехи за то, что мы стали первыми верующими» [20:51]. Также они сказали: «Господь наш! Ниспошли нам терпение и умертви нас мусульманами» [7:126].

Аллах охарактеризовал пророков бану Исраиль как мусульман в следующем аяте: «Мы ниспослали Таурат (Тору), в котором содержится верное руководство и свет. Пророки принявшие Ислам выносили по нему решения для исповедующих иудаизм» [5:47].

Пророки все являются верующими. Аллах описал апостолов Иманом и Исламом (т.е. охарактеризовал апостолов как верующих и мусульман) сказав: «Я внушил апостолам: «Уверуйте в Меня и Моего посланника». Они сказали: «Мы уверовали! Засвидетельствуй же, что мы стали мусульманами»» [5:111]. Апостолы сказали: «Мы - помощники Аллаха. Мы уверовали в Аллаха. Будь же свидетелем того, что мы являемся мусульманами!» [3:52].

✽ Суть разницы между понятиями «аль Иман» и «аль Ислам». Значение понятия «Религия».

Суть различия состоит в том, что Ислам это религия — религия Ислам, которой доволен Аллах, и с которой Аллах послал Своих посланников — это полная покорность перед Аллахом Единым. Основы религии Ислам находится в сердце человека, она выражена в покорности Аллаху, посредством поклонения Ему единому и никому наряду с Ним. Тот же, кто поклоняется Ему и кому-то помимо Него, не является мусульманином. Тот же, кто не поклоняется Ему вообще,

проявляя высокомерие в поклонении, так же не является мусульманином. Ислам это полная покорность перед Аллахом, повиновение Ему, совершение поклонение ради Него. Так же говорят языковеды: «Говорят: «Смирился (или принял Ислам) человек», когда он покорился. В своей основе Ислам относится к деяниям — к деяниям сердца и органов тела.

Он истолковал понятие Иман как полная определенная покорность, которая зиждется на пяти опорах. Основа же Имана это признание (тасдик), согласие (икрар) и познание (ма'рифа). Иман относится к слову сердца и содержит в себе деяния сердца. Основой Имана является признание (ат тасдик), а деяния следуют за ним. Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, истолковал понятие «Иман» как то, что это вера в сердце и покорность, иман это вера:

- в Аллаха;
- в ангелов;
- в Писания;
- в Посланников.

Он истолковал понятие иман как полная определенная покорность, которая зиждется на пяти опорах. Именно так приходит это разъяснение в остальных его словах, да благословит его Аллах и да приветствует. Он истолковывает Иман этим видом и Ислам тем (что было упомянуто выше). Однако тот вид выше этого, поэтому пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: **«Ислам это внешняя сторона, а иман внутренняя»**, ибо внешние дела люди видят, а то, что в сердце — признание, познание, любовь, страх, надежда — скрыто от людей. Однако внутренний Иман имеет следствие (*в виде внешних дел*) которые указывают на наличие деяний

в сердце, ибо следствие бывает лишь с наличием причины. Поэтому следствием Имана бывает то, что совершают верующие (что показывает, что у него в сердце вера) и лицемер (из деяний которого становится ясно, что у него в сердце нет веры) поэтому его деяния не указывают на Веру.

В хадисе Абдуллы ибн Амра и Абу Хурейры передается что пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: **«Мусульманин это тот, от рук и языка которого сохранены остальные мусульмане»**. Также он сказал: **«Верующий это тот, от которого в безопасности находятся люди за свою жизнь и имущество»**.

Таким образом, посланник Аллаха, истолковал то, что мусульманин это исполняющий внешние дела — когда люди находятся в безопасности от него. А верующий исполняющий внутренние дела — сохранение чужих жизней и имущества — данное описание выше, чем предыдущее, ибо люди находятся в безопасности от мусульманина (от его зла и агрессии) однако не каждый, от кого люди находятся в безопасности, является безопасным, потому что может быть так, что он не будет причинять им вред, но люди не будут чувствовать безопасность от него, опасаясь того, что возможно он не стал причинять им вред из-за стремления получить что-то, или опасаясь чего-то, а не из-за Имана в его сердце.

В хадисе Убейда ибн Амра от Амра ибн Абасата от пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, передается: **«Однажды один человек спросил у пророка, да благословит его Аллах и да приветствует: «Что такое Ислам?»**. Он ответил: **«Кормление едой и мягкость в речи»**. Он спросил: **«А что такое Иман?»**. Он ответил: **«Проявление великодушия и терпение»**». Кормление едой это внешние

дела, человек совершает этот поступок, преследуя разные цели. То же самое можно сказать и про мягкость в речи. Что же касается великодушия и терпения, то это врожденные качества. Всевышний Аллах сказал: **﴿А после этого надо быть одним из тех, которые уверовали и заповедали друг другу терпение и заповедали друг другу милосердие﴾ [90:17]**. Эти качества выше упомянутых ранее. Когда человек терпелив и благодарен, то в этом содержится и великодушие, выраженное в проявление милости к человеку. Проявление терпения к тому, что человеку неприятно является противоположностью того, что сказано: **﴿Воистину, человек создан нетерпеливым, беспокойным, когда его касается беда, и скупым, когда его касается добро﴾ [70:19–21]**. В таком поведении нет великодушия, когда человек получает блага и нет терпения при беде.

Полная версия хадиса:

Также в хадисе Абдуллы ибн Убейда ибн Умейра, от его отца, от его деда¹ передается, что у посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, спросили: **«Что собой представляет Ислам (или, в чем проявляется Ислам)?»**. Он ответил: **«Кормлением и благой речью»**. Его спросили: **«Что собой представляет Иман (или в чем проявляется Иман)?»**. Он ответил: **«В великодушие и в терпении»**. Его спросили: **«Кто является самым лучшим**

1. То есть, сам Умейр ибн Катада Алляйси, я (аль Албани) не нашёл его хадиса в его муснаде. Далее в книге на стр. 208 придет упоминание о том, что он передается иногда от Убейда ибн Умейра, как мурсаль (Мурсал хадис — это хадис, переданный табином от Пророка без упоминания о сподвижниках), а иногда от Амра ибн Абасата муснадом (с непрерывной цепочкой передатчиков). Возможно слова «От его деда» является опечаткой некоторых копий, или он нашел другую версию. Это подкрепляется тем, что ат Табарани передал часть этого хадиса от Умейра ибн Катады, как об этом сказано «аль Муджма'» 1/58, цепочка передатчиков хадиса слабая.

мусульманином в своем проявление Ислама?». Он ответил: «Тот, от языка и руки которого находятся в безопасности остальные мусульмане». Его спросили: «Кто является самым лучшим верующим в своем проявление Имана?». Он ответил: «Тот, кто более благонравный». Его спросили: «Какая хиджра самая достойная?». Он ответил: «Хиджра того, кто отдаляется от того, что запретил ему Аллах». Его спросили: «Какая молитва самая предпочтительная?». Он ответил: «Молитва с долгим выстаиванием, в смиренности». Его спросили: «Какая милостыня самая предпочтительная?». Он ответил: «Та, что даётся по мере возможности». Его спросили: «Какой джихад является самым предпочтительным?». Он ответил: «Джихад со своим имуществом и непосредственное участие в нем, когда погибает твой конь и проливается твоя кровь». Его спросили: «Какие часы самые предпочтительные?». Он ответил: «Часы глубокой ночи»¹.

Есть и другие хадисы, в которых Ислам истолковывается как полная покорность перед Аллахом, своим сердцем, совершая при этом благие дела, как об этом говорится в известном хадисе, передаваемом имамом Ахмадом от Бахза ибн Хакима от его отца, от его деда который сказал: «Клянусь Аллахом, о посланник Аллаха, я пришел к тебе после того, как поклялся Аллахом столько раз, сколько у меня пальцев, что не приду к тебе. Заклинаю тебя именем Того, кто отправил тебя с истиной, скажи с чем Он тебя отправил?». Он ответил: «С Исламом». Он спросил: «Что такое Ислам?». Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, от-

1. Подобный хадис передается в «аль Муснад» 4/380 от Шахра ибн Хавшаба, от Амра ибн Абасата. В «Сунан» Насаи 5/58. Ад Дарими 1/331, от Убейда ибн Умейра ибн Абдуллы ибн Хибши аль Хас'ами, в короткой версии.

ветил: «Ислам покорить свое сердце Аллаху, и направить свой лик к Аллаху, совершать обязательные молитвы, выплачивать обязательный закят. (Мусульман по отношению к мусульманину) два брата помощника. Аллах не принимает от раба совершение ширка, после принятия им Ислама».

В другой версии сказано: «(Ислам) это чтобы ты сказал: «Я покори́л свой лик Аллаху, очистился (от ширка и т.д), исполнял молитву, выплачивал закят. Каждый мусульманин запрещен (его жизнь и имущество) для другого мусульманина». В ещё одной версии сказано: (Ислам это чтобы ты сказал): «Я покори́лся Аллаху и очистил свой лик перед Аллахом».

Мухаммад ибн Наср передал от Халида ибн Ма'дана, от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, который сказал: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Поистине у Ислама есть признаки и маяки, словно маяки дорог. К этим признакам и маякам относятся: поклонение Аллаху, не придавая Ему сотоварища ни в чём. Исполнение молитвы, выплата закята, пост в месяце Рамадан, повеление к одобряемому, запрет порицаемого, приветствие миром сынов Адама при встрече. Если они ответят на твое приветствие, то ангелы ответят тебе и им. Если же они не ответят, то ответят тебе ангелы, а их проклянут, если ты смолчишь о них. (Также признаком является) приветствие своей семье, когда ты приходишь к ней. Тот же, кто упустит что-то из этого, то он упустил долю в Исламе. Тот же, кто полностью оставит их, отбросил ислам за спину»¹.

1. Передал аль Хаким и посчитал достоверным. С ним согласился аз Захаби.

❁ Толкование аята: «Принимайте ислам целиком».

Всевышний Аллах сказал: ❁ **О те, которые уверовали! Принимайте ислам целиком** ❁ [2:208]. Муджахид и Катада сказали: «Этот аят был ниспослан в отношении мусульман, которым было велено входить в шариат Ислама полностью». Эти слова не противоречат словам тех, кто сказал: «Этот аят был ниспослан в отношении тех, кто принял Ислам из числа людей Писания, или в отношении тех, кто не принял Ислам. Ибо всем им было велено входить в Ислам полностью. Большинство учёных сказали: «Под словом **«ас Сильм»** имеется в виду Ислам». Малая группа учёных сказали: «Речь идёт о повиновении (поклонении)». Оба эти версии передаются от ибн Аббаса, и обе они правильные, ибо Ислам это повиновение (поклонение), так, как об этом было сказано ранее — Ислам относится к деяниям».

Что же касается слов Аллаха **«целиком»**, то некоторые сказали, что имеется в виду «входите все вместе». Другие сказали что имеется в виду «входите, принимая весь Ислам» — это мнение является правильным. Поистине человеку не повелевают совершать чужие деяния, ему повелевают лишь совершение того, на что он способен. Слова Всевышнего Аллаха **«входите»** являются обращением ко всем. Если под словом: **«целиком»** имеются в виду входите в ислам все вместе, то значит что человек должен оставить Ислам до тех пор, пока остальные не войдут в него и тогда принятие Ислама не будет повелением, кроме как с условием чтобы все вошли в него, подобно тому, как для джума намаза необходим джамаат. Такое не скажет мусульманин.

Если же под словом **«целиком»** имеется в виду чтобы вхо-

дили в Ислам все, то все веления Корана, как например слово Аллаха: ﴿**Веруйте в Аллаха и Его посланника**﴾ [4:165], или слова: ﴿**Совершайте намаз и выплачивайте закят**﴾ [2:43] относятся к такому значению, и так же все, что было сказано в отношении слова «целиком». Слова Всевышнего Аллаха: ﴿**Сражайтесь с многобожниками всеми вместе**﴾ [9:36] означают: то есть не оставляйте ни одного из них. Этот аят был ниспослан после того, как иудеи нарушили договор. В аяте не имеется в виду; сражайтесь с ними вы все вместе, или все вы. Это не обязательно. Нет! Имеется в виду сражайтесь с ними по мере того, когда в этом есть благо. Джихад является коллективной обязанностью (т.е. наступательный джихад, в нем не обязаны участвовать все мусульмане). Если бы речь шла об индивидуальном джихаде, то значение повеления не было бы усилено словом «**все вместе**». В коллективной обязанности тем более этого усиления не должно быть. Речь идёт в общем, о сражающихся. Слова Аллаха: ﴿**подобно тому, как они сражаются с вами всеми вместе**﴾ [9:36] имеют два вероятных значения.

Суть вышесказанного в том, что Аллах велит входит в Ислам полностью, как на это указывает вышеупомянутый хадис. Нужно принимать все, что является обязательным в исламе. Если что-то является индивидуальной обязанностью, то каждый должен соблюдать это на практике. Если же что-то является коллективной обязанностью, то человек должен быть убежден в обязанности этого, и быть решительным в исполнении коллективной обязанности, если она падёт на него, или же исполнить ее, несмотря на то, что она не являлась обязанностью конкретно для него и благодаря этому достичь достоинства. Если же этот поступок из разряда желательных,

то верующий должен быть убежден в том, что это благой поступок и должен желать его исполнить. В хадисе Джарира говорится что один человек сказал: «О, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, опиши мне Ислам». Посланник Аллаха сказал: «(Ислам это) твое свидетельство о том, что нет божества кроме Аллаха, согласие (икрар) с тем, с чем пришел посланник Аллаха от Аллаха. Исполнение намаза, выплата закята, пост в месяце Рамадан, совершение паломничества к дому Аллаха». Этот человек сказал: «Я согласен (я признаю все сказанное)». В длинной истории повествуется о том, что этот человек оказался в земной расселине (в норе) крысы и он убил (или умирал) от голода и два ангела клали ему в рот плоды райа и говорили: «Ты признаешь то, что пришло от Аллаха» — то есть признаешь что Мухаммад посланник Аллаха, ибо он именно тот, кто пришел с Божиим пророчеством.

Абу Сулейман ад Дарини передал хадис о делегации людей, которые сказали: «Мы верующие». Он спросил: «А что является признаком вашей веры?». Они ответили: «Пятнадцать качеств: пять из них нам повелел соблюдать на практике твой посланник. Ещё в пять нам повелел верить твой посланник. Ещё пять мы соблюдали в период невежества и переняли их, сейчас будучи в Исламе, но что-то из них вам не нравится». Он спросил: «Что же это за пять велений, который вам повелел соблюдать на практике мой посланник?». Они ответили: «Чтобы мы засвидетельствовали о том, что нет божества кроме Аллаха и что Мухаммад Посланник Аллаха, чтобы мы исполняли молитву, выплачивали закят, постились месяц Рамадан и совершали Хадж к дому Аллаха». Он спросил:

«А что же это за пять, которые вам повелел веровать (посланник Аллаха)?». Они ответили: «Вера в Аллаха, в Его ангелов, в Его книги, в Его Посланников, в воскрешение после смерти». Он спросил: «А что же это за пять качеств, которые вы соблюдали в период невежества и переняли сейчас будучи в Исламе?». Они ответили: «Проявление терпения во времена действий, проявление благодарности во времена благоденствия, проявление довольства, горечью судебного решения, правдивость при встрече и отказ от ругани в адрес врагов». Пророк сказал: «Они учёные, мудрые, в своей правдивости чуть ли не дошли до степени пророков». Ещё он сказал, да благословит его Аллах и да приветствует: «Я добавлю вам ещё пять и дополню до двадцати, если вы такие, как о себе говорите: «Не копите то, что не едите, не стройте дома, в которых не живёте, не соперничайте в достижении того, что завтра исчезнет, что вы покинете. Бойтесь Аллаха, к Которому вы вернетесь и перед Которым вы предстанете. Стремитесь к тому, что вас ждёт, и к тому, где вы будете вечно»¹.

В этом хадисе они разделили между пятью признаками выраженных в деяниях и посчитали это Исламом, и пятью другими, в которые они верили. Это они считали Иманом. Все хадисы, которые передаются от пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, указывают на это (разделение). В хадисе, который передал Ахмад² от Айуба от Аби Киябы

1. Этот хадис мункар (отрицаемый). Приводится у Абу Нуейма и других. Среди передатчиков присутствует Алькама ибн Зейд ибн Сувейд от его отца от его деда. Аз Захаби сказал: «Ог неизвестный и приводит неприемлемые сообщения. Его хадисы не аргумент.

2. Я не нашел у него этот хадис кроме хадиса Айуба от Аби Киябы от Амра ибн Аба-

от человека из числа жителей Шама от его отца: «Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал ему: «Прими Ислам, спасёшься. Он спросил: «А что такое Ислам?». Он сказал: «Это чтобы ты покори́л своё сердце Аллаху и чтобы мусульмане были в безопасности от твоего языка и рук». Он спросили: «А какое проявление Ислама является лучшим?». Он ответил: «Иман». Он спросил: «А что такое Иман?». Он сказал: «Это вера в Аллаха, в Его ангелов, в Его Писания, в Его Посланников, в воскрешение после смерти». Он спросил: «А какой иман является наилучшим?». Пророк ответил: «Хиджра (переселение)». Он спросил: «А что такое хиджра?». Пророк ответил: «Это когда ты покидаешь плохое». Он спросил: «А какая хиджра является наилучшей?». Пророк ответил: «Джихад». Он спросил: «Что такое джихад?». Пророк ответил: «Сражение с кафирами при встрече с ними, не воруя из трофеев, и не проявляя трусости». Затем посланник Аллаха да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Есть два деяния, которые являются лучшими, более лучше лишь тот, кто совершил подобное им — он сказал это трижды — (а потом добавил): это хадж аль мабрур или умра (аль мабрур такой хадж который был исполнен без прегрешений)».

Слова пророка, да благословит его Аллах и да приветствует: «Два деяния, которые являются лучшими», означают что они лучшие после джихада, потому что пророк сначала упомянул джихад, и затем сказал «а потом два деяния». В этом хадисе пророк, да благословит его Аллах и да приветствует

саты: «Один человек спросил: «О посланник Аллаха, что такое Ислам?»...и далее приходит хадис, без слов «Прими Ислам и спасёшься».

указал на то что Иман это более узкое понятие, а Ислам более широкое чем Иман.

Также пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, указал на то, что хиджра более узкое понятие относительно Имана, а Иман более широкое. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, указал на то, что джихад более узкое понятие по отношению к хиджре — хиджра более широкое понятие по отношению к джихаду.

Таким образом, Ислам — это чтобы ты поклонялся Единому Аллаху, не имеющему сотоварища, искренне очищая перед Ним свою религию. Это религия Аллаха, иную религию Аллах не принимает ни от первых, ни от последних. Поклонение Ему будет действительным лишь при соблюдении того веления, с которым посланы Его посланники, а не с совершением того, что противоречит этому — ибо это будет ослушанием. Посылание посланников завершилось на Мухаммаде, да благословит его Аллах и да приветствует, поэтому, человек не будет мусульманином, пока не засвидетельствует о том, что нет божества кроме Аллаха и что Мухаммад раб Аллаха и Его Посланник. Этими словами человек входит в Ислам. Если кто-то скажет что Ислам это лишь слово, имея в виду все вышесказанное, то он будет прав, но затем, человек должен придерживаться всех внешних дел, которые повелел соблюдать посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, как например, пять столпов. Тот, кто упустит что-то из этих дел, то он лишится Ислама настолько, насколько лишился этих дел.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Тот, кто упустит что-то из этого, то он упустил долю в Исламе», то есть из внешних дел. Человек полу-

чает награду за искреннее исполнение этих деяний. Награду же он может получить лишь после признания сердцем о том, что нет божества кроме Аллаха и что Мухаммад Посланник Аллаха. Его иманом будет это признание. Это признание (икрар) не обязательно указывает на то, что у человека есть убежденность и отсутствие сомнения, так же как и указывает на то, что он будет муджахидом или обладать чем-то еще, что отличает верующего от мусульманина — не являющегося верующим. Есть множество мусульман, которые и внутренне и внешне обладают Исламом, следствием которого является иман.

Они не дошли до убежденности и джихада. Эти люди получают вознаграждение за свое исповедание Ислама и признание ими посланника Аллаха, в общем. Порой они могут не знать, что он пришел с Писанием, или что к нему является ангел, или что он сообщил о чем-то. Если до них никто не довёл что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сообщил о чем-то, то на них не лежит ответственность признать это в подробностях, однако они обязаны признать его посланником Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, правдивым во всем что он сообщает от Аллаха.

Затем Иман, посредством которого человек отличается от всех остальных, содержит в себе подобное знание, спокойствие, убежденность, он отличается по характеру и количеству и качеству. У тех людей была Вера в Аллаха и Его ангелов, в Писания, в посланников, более подробное знание о вечной жизни и предопределении, о чем не знали эти люди. Также в их сердцах есть убежденность, стойкость, соблюдение веры. В их сердцах есть то, чего нет в сердцах этих людей (которые полностью не вошли в Ислам или речь идёт о тех, в чье сердце

Ислам ещё не вошёл). Они являются истинно верующими. Каждый верующий непременно является мусульманином, ибо поистине Иман обязательно приводит соблюдению — совершению деяний. Однако не каждый мусульманин является верующим, имеющим полную веру, так как покорность перед Аллахом и совершение деяний не зависит от этого особого Имана (необязательно что покорность и деяния взаимосвязаны с истиной верой).

Эту разницу человек может найти в себе и в других. Большинство людей, которые принимают Ислам после неверия, или, будучи рождёнными в Исламе (в семье мусульман), придерживающиеся обязательных предписаний, будучи из числа повинующихся Аллаху — исповедуют общий Иман, (т.е. формальный, не имеют в сердце истинной веры). Истинный Иман входит в их сердца постепенно, если Аллах даст им это. Говоря иначе, большое количество людей не достигают степени убежденности и джихада. Если их ввергнут в сомнения они подвергнутся им, и если им повелят выйти на джихад, они не выйдут. Они не кафиры и не лицемеры, они лишь лишены знания и познания сердца, а также лишены убежденности, которая могла бы противостоять сомнениям. Они не наделены силой любви к Аллаху и Его посланнику настолько, что смогли бы отдать предпочтение Аллаху и Его посланнику над своими семьями и имуществом. Если эти люди познают испытания и (сразу) умрут, то войдут в рай, но если же они подвергнутся смуте того, кто сеет в них сомнения, которая обязательно приведет к колебанию (сомнениям в религии) то — если Аллах не окажет им благодеяние в виде того, что устранил их сомнения — они станут вероотступниками, и трансформируются в одну из разновидностей лицемерия.

Также, когда лично для каждого из них джихад стал обязательным, они не вышли и оказались из числа тех, кто попал под угрозу. Поэтому когда пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, пришел в Медину, то все жители города приняли Ислам. Когда же пришло испытание и беда, некоторые проявили лицемерие. Если бы эти люди умерли до испытания, то они непременно умерли бы, будучи в Исламе и вошли бы в рай. Они не были истинно верующими, которые прошли испытания и выявили свою правдивость в Вере.

Всевышний Аллах сказал: ﴿**Алиф. Лам. Мим. Неужели люди полагают, что их оставят и не подвергнут искушению только за то, что они скажут: «Мы уверовали»? Мы уже подвергли искушению тех, кто был до них. Аллах непременно узнает тех, которые говорят правду, и непременно узнает лжецов**﴾ [29:1–3].

Всевышний Аллах сказал: ﴿**Аллах не оставит верующих в том положении, в котором вы находитесь, пока не отличит скверного от благого**﴾ [3:179].

Всевышний Аллах сказал: ﴿**Среди людей есть и такой, который поклоняется Аллаху, находясь на грани между верой и неверием. Если ему достается добро, то благодаря этому он чувствует себя уверенно; если же его постигает искушение, то он оборачивается вспять. Он теряет как этот мир, так и Последнюю жизнь. Это и есть очевидный убыток!**﴾ [22:11]. Поэтому Аллах выразил порицание лицемерам — они вошли в Иман, а потом вышли из него.

Всевышний Аллах сказал: ﴿**Когда лицемеры приходят к тебе, они говорят: «Свидетельствуем, что ты — Посланник Аллаха». Аллах знает, что ты — Его Посланник, и Ал-**

лах свидетельствует, что лицемеры являются лжецами. Они сделали свои клятвы щитом и сбили других с пути Аллаха. Воистину, скверно то, что они совершают! Это потому, что они уверовали, а затем стали неверующими. Затем их сердца были запечатаны, и теперь они не понимают ﴿(63:1–3)﴾. В другом аяте Всевышний Аллах сказал: ﴿Лицемеры опасаются, что им будет ниспослана сура, которая поведаст о том, что в их сердцах. Скажи: «Насмехайтесь! Аллах непременно выведет наружу то, чего вы опасаетесь». Если ты их спросишь, они непременно скажут: «Мы только болтали и забавлялись». Скажи: «Неужели вы насмехались над Аллахом, Его аятами и Его Посланником? Не извиняйтесь. Вы стали неверующими после того, как уверовали». Если Мы простим некоторых из вас, то непременно подвергнем мучениям остальных за то, что они стали грешниками﴾ [9:64–66].

Аллах повелел сказать им что они стали неверующими после, того как они были верующими.

❁ Ошибка тех, кто сказал об аяте: ﴿Не извиняйтесь. Вы стали неверующими после того, как уверовали﴾ и других похожих аятах, что речь идёт о тех, кто выразил неверие на языке вместе с тем, что они изначально были неверующими в сердце.

Неправильны заявления тех, кто говорит: «Они стали неверными после того, как уверовали лишь на языке, вместе с тем, что в сердце было неверие изначально». Это заявление неправильное, потому что Иман на языке вместе с неверием в сердце связан с неверием на языке. Не говорят: ﴿Вы стали неверными после того, как уверовали﴾ если они на самом

деле были неверующими. Если же имеется в виду, что они выявили неверие после того, как выявляли веру, то ведь они свое неверие показали некоторым определенным людям, которым они и до этого показывали свое неверие. Более того, когда они проявили лицемерие и опасались что будет ниспослана сура в отношении них, которая раскроет людям скрывающееся в сердце лицемерие и стали произносить слова насмешки, тогда они и стали неверными после веры. Слова аята не указывают на то, что они и до этого были лицемерами, Всевышний Аллах сказал: **﴿О Пророк! Борись с неверующими и лицемерами и будь суров к ним. Их пристанищем будет Геенна. Как же скверно это место прибытия! Они клянутся Аллахом, что ничего не говорили, а ведь они произнесли слово неверия и стали неверующими после того, как обратились в ислам. Они задумали совершить то, что им не удалось совершить. Они мстят только за то, что Аллах и Его Посланник обогатили их из Его щедрот. Если они расскаются, то так будет лучше для них. А если они отвернутся, то Аллах подвергнет их мучительным страданиям в этом мире и в Последней жизни﴾ [9:73–74].**

В этом аяте Аллах говорит: **﴿стали неверующими после того, как обратились в ислам﴾**. Этот вид ислама сродни с тем, который исповедали бедуины. В таком случае слова **«После того как уверовали»** и **«после того как обратились в ислам»** являются одинаковыми, ведь они были лицемерами изначально и никогда не были верующими (не имели даже доли веры) потому что они выявили неверие и вероотступничество, поэтому они были призваны к покаянию: **﴿Если они расскаются, то так будет лучше для них﴾ [9:74]** но если после призыва к покаянию «если они отвернутся, то Аллах

подвергнет их мучительным страданиям в этом мире и в Последней жизни». Этот человек подобен тем, кто выявил неверие и с кем посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, воевал посредством установления наказания и самого наказания. Поэтому вышеупомянутые слова были упомянуты в контексте слов: **﴿О Пророк! Борись с неверующими и лицемерами и будь суров к ним﴾**. Поэтому Аллах сказал в завершении: **﴿Нет у них на земле ни покровителя, ни помощника﴾ [9:74]**.

Категория людей, которые стали неверными после того, как приняли Ислам, не та же самая категория, которая стала неверными после веры.

Те, кто стали кафирами после принятия Ислама клялись Аллахом что не говорили слова куфра, но они сказали их и задумали то, что им не удалось. Это указывает на то, что они стремились совершить это (*убить пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, или причинить ему вред*) но они не достигли своей цели. Всевышний Аллах не сказал: **«Они не сделали то, что задумали»** так как они своими словами и делами наносили ему вред. Всевышний Аллах сказал: **﴿Если ты их спросишь, они непременно скажут: «Мы только болтали и забавлялись»﴾**, они сознались и извинялись, Всевышний Аллах сказал: **﴿Не извиняйтесь. Вы стали неверующими после того, как уверовали»**. Если Мы простим некоторых из вас, то непременно подвергнем мучениям остальных за то, что они стали грешниками **﴿[9:66]**. Этот аят указывает на то, что они не считали, что совершили куфр, более того, они полагали что это не куфр, но стало ясно что насмешки над Аллахом, Его аятами и Его посланником является неверием, которое делает человека кафиром, после

Имана. Это указывает на то, что они были верующими со слабой верой и совершили запретное, зная что их действия запретны, но они не полагали что то, что они сделали являлось куфром, но это было куфром и они стали кафирами. Они не были убеждены что то, что они совершают является дозволенным. Салафы говорили так же (как сказано выше), описывая лицемеров, пример которых был упомянут в суре «аль Бакара» — они вначале были зрячими а потом ослепли. Они сначала признали, а потом стали отрицать, уверовали, а потом проявили неверие.

❁ **Толкование аята: ﴿Они подобны тому, кто разжег огонь﴾.**

Так же сказали Катада и Муджахид: «Аллах в качестве примера принятия ими Веры и того, с чем пришел посланник Аллаха, а затем лишения ими Нура, привел следующее: **﴿Они подобны тому, кто разжег огонь. Когда же огонь озарил все вокруг него, Аллах лишил их света и оставил их в темноте, где они ничего не видят. Глухие, немые, слепые! Они не вернутся на прямой путь﴾ [2:17–18]**, не вернуться к тому, на чем были.

Некоторые сказали что под словами **«Аллах лишил их света»** имеется в виду, что они лишены безопасности жизни и имущества в мирской жизни, и когда они умрут, то они будут лишены этого сияния подобно тому, как обладатель света будет лишен сияния. Однако слова аята указывают на другое, Всевышний Аллах сказал: **﴿Аллах лишил их света и оставил их в темноте, где они ничего не видят. Глухие, немые, слепые! Они не вернутся на прямой путь﴾ [2:17–18]**. В Судный день они будут наказаны, как сказал Всевышний Аллах:

﴿В тот день лицемеры и лицемерки скажут верующим: «Погодите, мы позаимствуем у вас немного света». Им будет сказано: «Возвращайтесь назад и ищите свет». Между ними будет возведен забор с воротами, с внутренней стороны которого будет милость, а снаружи — мучения. Они будут взывать к ним: «Разве мы не были с вами?». Они скажут: «Да, но вы соблазняли самих себя, выжидали, сомневались и обольщались надеждами до тех пор, пока не явилось повеление Аллаха. Соблазнитель (шайтан) обманул вас относительно Аллаха»﴾ [57:13–14]. Некоторые салафы говорили: «Поистине лицемерам в Судный день будет дан свет, а потом он будет погашен. Поэтому Всевышний Аллах сказал: ﴿...в тот день, когда Аллах не опозорит Пророка и тех, кто уверовал вместе с ним. Их свет будет сиять перед ними и справа. Они скажут: «Господь наш! Дай нам света сполна и прости нас. Воистину, Ты способен на всякую вещь»﴾ [66:8].

Толкователи Корана сказали: «Когда верующие увидят, как свет лицемеров погаснет, то они станут просить Аллаха, чтобы Он дал им света сполна и довел их до рая». Ибн Аббас сказал: «Каждому мусульманину будет дарован свет в день Суда. Что касается лицемера, то его свет погаснет. Когда верующий увидит, что свет лицемера погас, то ему станет тяжело от этого, и он станет говорить: «Господь наш! Дай нам света сполна».

В двух сборниках «Сахих» передаются хадисы от Абу Хурайры и Абу Саида и других, в длинном хадисе упоминается, что глашатай в Судный день возгласит: «Пусть каждая община следует тому, чему поклонялась. И тогда те, кто

поклонялся солнцу, последуют за солнцем. Те, кто поклонялся луне, последуют за луной. Те, кто поклонялся тагутам, последуют за тагутами. На месте останется лишь эта община, среди которых будут лицемеры. И тогда к ним придет Аллах не в том образе, в котором они Его не знают. Он скажет: «Я ваш Господь». Они ответят: «Мы просим защиты Аллаха от тебя. Мы не сдвинемся с места, пока не придет наш Господь. Когда наш Господь придет, мы узнаем Его. И тогда Аллаха придет к ним в Своем образе, о котором они знали и скажет: «Я ваш Господь». И тогда они скажут: «Ты наш Господь и последуют за Ним».

В одной из версий сказано: «И Он обнажит Свою голень». В другой версии сказано: «Он скажет: «А есть ли признак, по которому вы узнаете Его?». Они скажут: «Да». И тогда Он обнажит Свою голень и всем кто искренне падал ниц перед Аллахом будет дано разрешение склониться перед Ним в земном поклоне. Тот же, кто совершал земные поклоны Аллаху из лицемерия и показухи (не смогут этого сделать), так как Аллах сделает их позвоночник сплошной костью, и когда он захочет склониться, то опрокинется на затылок. Их спины останутся таким словно рога коров. Они вытянут свои головы. Их свет будет освещать перед ними и справа от них, а свет лицемеров погаснет, и они станут говорить (верующим): «(Погодите), мы позаимствуем у вас немного света»».

Из вышесказанного становится ясно, что лицемеры воскреснут и будут собраны вместе с верующими, как они были вместе в мирской жизни, а затем будет установлена истина; верующие сделают земной поклон своему Господу, а лицемеры не

смогут этого сделать, ибо они не поклонялись Ему в мирской жизни — их целью от земных поклонов была лишь показуха перед людьми. Воздаяние в ахирате предназначено за деяния в мирской жизни и поэтому им вручат свет, а потом погасят его, ибо в мирской жизни они приняли веру, а потом покинули ее. И поэтому Аллах привел им пример со светом — он символизирует принятие ими Веры и отказ от неё. Поэтому Всевышний Аллах дал им в ахирате свет, а потом погасил его, и поэтому Он сказал: ﴿**Они не вернутся на прямой путь**﴾ [2:18]. Катада и Мукатиль сказали: «Они не вернутся от своего заблуждения». Судий сказал: «Они не вернутся в ислам» имеется в виду внутри (в сердце), притом, что внешне будут позиционировать себя как мусульмане. Этот пример в мирской жизни, и он приведен относительно некоторых из них, которые сначала уверовали, а потом стали неверными. А что касается тех, кто изначально был лицемерами, то в отношении них Аллах привел другой пример, сказав: ﴿**Или же они подобны тем, кто оказался под ливнем с неба. Он несет мрак, гром и молнию**﴾ [2:19]. Это одно из самых достоверных слов. Среди учёных существует разногласие, являются ли оба примера касающиеся:

- обоих видов лицемеров;
- или каждый из них только одного из видов лицемеров.

Правильным является мнение о том, что оба примера приведены на оба вида лицемеров, потому что Всевышний Аллах сказал: ﴿**Или же они подобны тем, кто оказался под ливнем с неба**﴾. Эти слова указывают на одно из двух (то есть на то, что речь идёт о двух видах лицемеров). Они не выходят за эти два примера, и более того имеют схожесть между собой.

Поистине Всевышний Аллах желал привести пример для ясности и понимания, а не для путаницы и неясности. Целью примера было; доведение до понимания верующих положения лицемеров. На это указывает то, что в первом примере Он сказал: **﴿Глухие, немые, слепые! Они не вернутся на прямой путь﴾ [2:18]**, а во втором примере: **﴿Они же в смертельном страхе затыкают уши пальцами от грохота молний. Воистину, Аллах объемлет неверующих. Молния готова отнять у них зрение. Когда она вспыхивает, они отправляются в путь, когда же опускается мрак, они останавливаются. Если бы Аллах пожелал, Он лишил бы их слуха и зрения. Воистину, Аллах способен на всякую вещь﴾ [2:19–20]**. Он разъяснил во втором примере, что они слышат и видят и если бы пожелал Аллах, то лишил бы их слуха и зрения, а в первом примере были зрячими, но потом оказались непроглядной тьме; глухие, немые, слепые. Во втором примере, когда разразилась молния, они шли под ее светом, когда же наступала тьма, они останавливались.

Они были в двух положениях:

- положение сияния;
- положение тьмы.

Первые остались во тьме. Изначальное положение тех, кто находится в сиянии, было тьма, а положение вторых таково, что они не были ни в сиянии, ни во тьме. Их положение отличалось — в них было то, что приводило к остановки и сомнению.

❁ **Толкование аята: ﴿А деяния неверующих подобны миру в пустыне﴾.**

Аллах привел два примера для неверных, сказав: ﴿**А деяния неверующих подобны миражу в пустыне, которое жаждущий принимает за воду. Когда он подходит к нему, то ничего не находит. Он находит вблизи себя Аллаха, который воздает ему сполна по его счету. Аллах скор в расчете. Или же они подобны мраку в глубине морской пучины. Его покрывает волна, над которой находится другая волна, над которой находится облако. Один мрак поверх другого! Если он вытянет свою руку, то не увидит ее. Кому Аллах не даровал света, тому не будет света**﴾ [24:39–40]. Первый пример для кафира, который полагает что он на истине, в то время как он на заблуждение, он подобен тем: ﴿**которым представилось прекрасным зло их деяний и которые потакали своим желаниям?**﴾ [47:14]. Этот человек находится в неведение и не знает о том, что он в неведение. Поэтому их деяния подобны миражу в пустыне. Второй пример неверия — когда человек не имеет никаких убеждений, он словно во тьме, которая покрыта тьмой. Из-за обширного невежества у него нет убеждения о том, что он на истине, он постоянно находится в невежестве и заблуждении — в многослойном мраке. Иногда лицемер и кафир бывают описаны этим описанием и тогда разделение в обоих примерах, можно отнести к разновидностям личностей из-за того, что их положения отличаются.

Всевышний Аллах не привел несколько примеров для Имана, потому что у него может лишь один пример, ибо истина одна и поэтому Аллах сравнил ее со светом, а для них (лицемеров и кафиров) привел пример с сиянием (которого лишил их), в котором нет истины, словно мираж в пустыне, или многослойный мрак. Также Аллах сравнил лицемеров

с теми, кто был зрячим, а потом стал слепым, или с тем, кто слышит и видит, но это не приносит ему пользы. Из этого ясно то, что среди лицемеров были и такие, кто изначально уверовал, а потом стал неверным внутренне — об этом говорят большое количество учёных хадиса, тафсира и жизнеописания посланника Аллаха. Они говорят, что были люди, которые являлись верующими, а потом стали лицемерами. Происходило по нескольким причинам:

— когда направление киблы поменялось одна группа людей стали вероотступниками. Это было испытанием от Аллаха людям, Всевышний Аллах сказал: «Мы назначили киблу, к которой ты поворачивался лицом прежде, только для того, чтобы отличить тех, кто последует за Посланником, от тех, кто повернется вспять. Это оказалось тяжело для всех, кроме тех, кого Аллах повел прямым путем» (2:143). Когда направление киблы поменялось, то это стало тяжелым бременем. В аяте Аллах указывает на то, что именно Кааба является киблой, и в Его знание было то, что скоро она станет киблой для верующих, ибо Кааба и мечеть аль Харам и заповедная территория Мекки, во много раз превосходнее чем байт аль Макдис, ибо Кааба древний дом Аллаха и кибла Ибрахима и других пророков, мир им. Аллах никогда никому не велел совершать молитву в сторону Байта аль Макдис. Но, изначально Он установил ее киблой чтобы испытать верующих, чтобы стало ясно кто последует за посланником Аллаха, и кто вернётся в неверие. Мудрость такого шариатского предписания (изменение направления киблы) состояла именно в этом.

❁ **Причины, толкнувшие людей на лицемерие, во вре-**

мена посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует.

Также, когда мусульмане потерпели поражение в день сражения при Ухуде и когда лицо Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, разбито и был выбит зуб, одна из групп совершила вероотступничество и лицемерие, Всевышний Аллах: **﴿Не слабейте и не печальтесь, в то время как вы будете на высоте, если вы действительно являетесь верующими. Если вам нанесена рана, то ведь подобная рана уже была нанесена и тем людям. Мы чередуем дни (счастье и несчастье) для людей, чтобы Аллах узнал уверовавших и избрал среди вас павших мучеников, ведь Аллах не любит несправедливых, и чтобы Аллах очистил тех, которые уверовали, и уничтожил неверующих﴾ [3:139–141].**

Всевышний Аллах сказал: **﴿То, что постигло вас в тот день, когда встретились две армии при Ухуде, произошло с дозволения Аллаха для того, чтобы Он узнал верующих и узнал впавших в лицемерие. Им было сказано: «Придите и сразитесь на пути Аллаха или хотя бы защитите самих себя». Они сказали: «Если бы мы знали, что сражение состоится, то мы непременно последовали бы за вами». В тот день они были ближе к неверию, чем к вере. Они произносят своими устами то, чего нет в их сердцах, но Аллаху лучше знать о том, что они утаивают﴾ [3:166–167].**

Слова Всевышний Аллах: **«и узнал впавших в лицемерие»** являются очевидными относительно тех, кто совершил лицемерие, они касаются и тех, кто совершал лицемерие впервые.

Те же, кто изначально были лицемерами, проявили свое

лицемерие ещё раз. Что касается слов Всевышнего Аллаха: **«В тот день они были ближе к неверию, чем к вере»**, то они разъясняют, что они до этого дня к неверию не были так близки — они, либо были на одинаковом расстоянии между верой и неверием, либо были близки к вере. Так и было! Поистине когда ибн Убай предал (бросил) посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, в сражении при Ухуде, то же самое сделали треть тех, кто там участвовал, а участников было где-то триста человек. Те, кто бросил посланника Аллаха, в этот момент, не все они были лицемерами до этого, так как не было повода совершить лицемерие. Поистине ибн Убай (глава лицемеров) выявлял свое повиновение посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, и веру в него. Каждую пятницу он становился хатыбом (проповедником) в мечети и призывал следовать за пророком, да благословит его Аллах и да приветствует. Изначально он никому не показывал то, что у него в сердце, и даже если и выявлял, то только узкому кругу людей. Он был главой своего племени. Его народ уже хотел провозгласить ибн Убайя своим королем, но когда пришел пророк, все сорвалось, и тогда зависть (съедавшая Абдуллу ибн Убайя) толкнула его на лицемерие, только из-за этого (из-за власти). Он не исповедовал какую-то другую религию к которой призывал (чтобы это толкнуло его на зависть и лицемерие, это произошло лишь из-за того, что он лишился перспективы власти — прим.пер.), такое было лишь у иудеев (т.е. лишь иудеи завидовали пророку из-за религии).

Когда пришел пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, с религией, которая предстала во всей красе, объятая светом нур, сердца людей склонились к ней, особен-

но после победы, которую Аллах даровал при Бадре, и над иудеями из племени Бану Кайнука'. Это привело к тому, что пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, имел успех и в религии и мирском (т.е. он призывал к религии и ещё после всех этих событий получил небывалый авторитет, власть, признание и любовь народа). Это стало (мощным) мотиватором принятия веры ансарами. Многие из них уважали ибн Убайя очень сильно и дружили с ним. Ибн Убай не выражал никакого противоречия, которое могло бы привести к обособлению, отличающее его от остальных (он никак не проявлял свое лицемерие). Но, в день Ухуда он бросил пророка сказав: **«Он не послушал меня и себя, а взял мнение каких-то мальчишек»** — или сказал что-то подобное, и тогда многие, кто до этого никак не проявлял лицемерие, предательски бросили пророка, да благословит его Аллах и да приветствует.

В общем, тут можно долго рассказывать о тех, кто проявил лицемерие после Веры, (но надо понять одно) эти люди изначально были мусульманами и у них был Иман.

Иман — это то самое сияние, которое упоминается в примере, приведенном Аллахом в аяте. Если бы эти люди умерли ещё до того, как будут подвергнуты испытаниям — после чего проявили лицемерие — то умерли бы на вознаграждаемом исповедание Ислама. Они не были истинно верующими, которые после испытаний проявили стойкость в Имане, так же как не и были истинными лицемерами, которые совершили вероотступничество, изменив вере из-за испытания. Таково положение многих мусульман на сегодня. У многих из них, после того, как они подвергаются испытаниям — от которых верующие становятся слабыми — вера слабеет, более того,

многие, или даже большинство из них становятся лицемерами, а некоторые открыто совершают вероотступничество, зачастую становясь врагами.

Мы — и не только мы — видим в этом назидание (поучительный урок): когда наступает благоденствие (нет бед и испытаний) или когда мусульмане одерживают вверх над своими врагами, они (те, кто в последствии стали лицемерами) мусульмане, они веруют в посланника Аллаха и внутренне (в сердце) и внешне (соблюдая внешние обряды Ислама), но это иман не выстоит под испытаниями! Поэтому среди этих людей пренебрежение обязательными предписаниями и нарушение запретов стало частым явлением. Они относятся к числу тех, кто сказал ﴿**Мы уверовали**﴾, а в ответ им было сказано: ﴿**Скажи: «Вы не уверовали. Посему говорите: «Мы приняли Ислам». Вера еще не вошла в ваши сердца**﴾ [49:14], то есть полная вера не вошла в ваши сердца, обладатели которой являются истинно верующими. Поистине это тот Иман, который имеется в виду в Коране и Сунне, когда упоминается без обусловленности. Поэтому Всевышний Аллах сказал: ﴿**Верующими являются только те, которые уверовали в Аллаха и Его Посланника, а потом не испытывали сомнений и сражались на пути Аллаха своим имуществом и своими душами. Именно они являются правдивыми**﴾ [49:15], они не подвергаются колебаниям в период испытаний, которые сотрясают веру в сердце. Колебания (райб) бывают в сердечных знаниях и в сердечных деяниях, в отличии от сомнений (шакк), потому что сомнения бывают лишь в сердечных знаниях. Поэтому убежденностью описывают лишь тех, чье сердце спокойствие и в знаниях, и деяниях. Когда человек знает истину, но при бедах и опасениях испы-

тывает сильнейшее беспокойство, он не является обладателем убежденности. Всевышний Аллах сказал: **﴿Там верующие подверглись испытанию и сильному потрясению﴾ [33:11].**

Многие верующие подвергаются различным проявлениям лицемерия, затем Аллах прощает им это. Иногда в сердце человека закрадывается какое-то из проявлений лицемерия (помыслы, ведущие к лицемерию), но Аллах избавляет его от них. Верующий подвергается наущению шайтана и наущениям куфра, от которых сжимается грудь, как об этом говорили сподвижники пророка, да благословит его Аллах и да приветствует: **«О, посланник Аллаха, поистине мы находим в у себя в душе то, от чего нам легче было бы упасть с неба на землю, нежели произнести это»**. Тогда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, ответил: **«Это и есть чистая Вера»¹**. В одной из версий сказано: **«Что мы считаем тяжелым произносить»**. Тогда посланник Аллаха сказал: **«Хвала Аллаху, который устраняет его (шайтана) козни, переводя их на наущения»²**³. И вместе с этим человек испытывает великую неприязнь к этим мыслям и отталкивает их от сердца. Это чистая вера, он словно муджахид, к которому пришел враг и он противостоит ему, в итоге одерживая над ним победу. Это самый великий джихад. Их вера стала чистой тогда, когда они возненавидели эти наущения шайтана и противостояли им, они очистили свою веру, и она стала чистой.

Эти наущения непременно посещают всех, некоторые

1. Ахмад 2/398. Муслим 1/83. Такой же хадис есть от Абу Хурайры. Абу Дауд 4263.
2. Ахмад 1/235. Абу Дауд 4264.
3. То есть, Аллах ослабляет козни шайтана настолько, что они проявляются в верующем лишь в виде дурных мыслей — наущений, (прим. пер.).

люди поддаются им и становятся кафирами или лицемерами. Среди них так же есть те, чье сердце охвачено страстями и грехами и они не ощущают этого наущения пока не станут стремиться к религии, и в итоге (если станут стремиться к религии) станут, либо верующими, либо лицемерами. Поэтому в молитве человека посещают такие наущения, которые не посещают его вне молитвы. Это происходит потому, что шайтан усиливает свое *вмешательство (между рабом и Аллахом)*, когда раб хочет обратиться к своему Господу и приблизиться к Нему. Это и является причиной того, что у молящегося возникают сомнения, которые не возникают у того, кто находится вне молитвы. Также, эти наущения в частности атакуют людей знания и набожных — в большей степени — нежели простых верующих. Поэтому тех, кто в поисках знания и усердно поклоняются Аллаху, посещают такие наущения и страсти, которые не посещают других — потому что другие не встали на путь шариата и его методологии, а наоборот направились на удовлетворение своих страстей, находясь в забвении от поминания своего Господа — а это то, что желает шайтан.

Другое дело люди, направившиеся к своему Господу по пути знаний и поклонения — их враги всячески стремятся отклонить их от Аллаха. Всевышний Аллах сказал: **﴿Воистину, шайтан является вашим врагом, так относитесь же к нему как к врагу﴾ [35:6]**. Поэтому Аллах повелел читающему Коран, прибегать к Нему за защитой от шайтана проклятого. Читать Коран, прося защиту у Аллаха от шайтана, является образцовым видом чтения. При соблюдении этого веления Аллаха рождает в сердце верующего великую веру и увеличивает убежденность, спокойствие и даёт исцеление.

Всевышний Аллах сказал: ﴿Мы ниспосылаем в Коране то, что является исцелением и милостью для верующих, а несправедливым он не прибавляет ничего, кроме убытка﴾ [17:82].

Всевышний Аллах сказал: ﴿Это есть разъяснение людям, верное руководство и увещание для богобоязненных﴾ [3:138]. Всевышний Аллах сказал: ﴿Он (Коран) руководство для богобоязненных﴾ [2:2]. Всевышний Аллах сказал: ﴿Когда ниспосылается сура, то среди них находится такой, который говорит: «Чья вера от этого стала сильнее?». Что касается тех, кто уверовал, то их вера от этого увеличивается, и они радуются﴾ [9:124].

Это может найти в себе каждый верующий. Шайтан своими нарушениями хочет отвлечь сердце от извлечения пользы из Корана. Поэтому Всевышний Аллах велел читающему Коран, прибегать к Нему за защитой от шайтана. Всевышний Аллах сказало нем: ﴿Когда ты читаешь Коран, то ищи у Аллаха защиты от шайтана изгнанного, побиваемого. Воистину, он не властен над теми, которые уверовали и уповают только на своего Господа. Ему подвластны только те, которые считают его (шайтана) своим помощником и покровителем и которые приобщают к Нему (Аллаху) сотоварищей﴾ [16:98–100]. Тот, кто просит защиты у Аллаха, ищет у Него помощи, прибежища, вызывает к Нему о поддержке от проклятого шайтана. Тот же, кто ищет защиты у кого-то другого — просит помощи у него и ищет у него прибежища. Когда раб прибег к защите Аллаха, то, следовательно, он просит помощи посредством Него, уповает на Него, и просит защиты от шайтана и помощи против него. Поэтому Всевышний Аллах сказал: ﴿Оттолкни зло тем, что

лучше, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет для тебя словно близкий любящий родственник. Но не будет это даровано никому, кроме тех, кто проявляет терпение, и не будет это даровано никому, кроме тех, кто обладает великой долей. А если тебя коснется наваждение от шайтана, то прибегай к защите Аллаха, ибо Он — Слышащий, Знающий» [41:34–36].

В двух сборниках «Сахих» от пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, передается хадис, в котором он сказал (о человеке, который был разгневан): «Поистине я знаю слово, если бы он произнес его то, его покинуло бы то, что он ощущает: «Прибегаю к защите Аллаха от проклятого шайтана». Посланник Аллаха повелел прибегать к защите от шайтана, когда раб ищет благо (читает Коран и т. д.) чтобы шайтан не стал помехой, или когда пред ним предстает какое-то зло, дабы уберечь себя от него, или когда раб желает совершить благие дела, или когда шайтан внушает дурное. Поэтому посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Шайтан не перестает приходить каждому из вас, говоря: «А кто создал это?». «А кто создал это?». И продолжает так говорить, пока не спросит: «А кто создал Аллаха?». Тот, кто почувствует такое, то пусть прибегает к защите Аллаха и прекращает (думать об этом)»¹. Посланник Аллаха повелел прибегать к Его защите от шайтана, который пытается ввести его во зло, или помешать делать добро, как это делают враги.

Каждый раз, когда человек все больше стремиться к знаниям и поклонению, имея на это больше возможностей чем другие — то есть, у него больше силы (способности) на это,

1. Аль Бухари, Муслим.

и желание у него полноценное — он получает больше, если Аллах сохранит его от шайтана. Если шайтан сможет нанести ему вред, то человек станет испытывать больше искушений (нежели когда он под защитой от зла шайтана). Поэтому аш Шааби сказал: **«Самые скверные люди общины — их учёные, кроме общины мусульман, ибо их учёные самые прекрасные люди общины».**

Представителей ахлю Сунна внутри Ислама (исламской общины) столько же, сколько мусульман в сравнении со всеми остальными. Каждая немусульманская община является заблудшей. В заблуждение их ввели их учёные, поэтому их учёные самые худшие в их общинах. Мусульмане же на правильном руководстве. Истинное руководство им разъяснили их учёные, поэтому их учёные самые лучшие в их общине. То же самое ахлю сунна, их имамы самые лучшие в Умме, а имамы ереси самые скверные из грешников. Поэтому пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, повелел убивать хариджитов, но запретил сражаться против тиранов. Эти люди (*хариджиты и другие еретики*) имели сильное стремление к знаниям и поклонению. Поэтому они были подвергнуты наущению, которое ввело их в заблуждение — они полагали, что находятся на наставление и повиновались этому — которому не были подвергнуты другие. Те же, кто спасся от этой смуты, стали имамами богобоязненных, светочами истинного руководства и источниками знаний. Ибн Мас'уд сказал своим сторонникам: **«Будьте родниками (источниками) знаний, светочами мудрости, светилами в ночи, обновлёнными сердцами, домочадцами (во времена смут), с поношенной одеждой, известными для обитателей неба, неизвест-**

ными для обитателей земли»¹.

1. Т.е. стремящимся приближаться к Аллаху своим поклонением, а не быть известными перед людьми — (прим. пер.).

РАЗДЕЛ.

❁ Слова в Коране и в хадисах не нуждаются в пояснении со стороны лексики, когда известно их толкование со стороны пророка, да благословит его Аллах и да приветствует.

Следует знать, что нет никакой необходимости ссылаться на лексическое, или иное значение слов Корана и Хадисов — используя это как довод -, если известно толкование и то, что имел в виду этими словами пророк, да благословит его Аллах и да приветствует. Поэтому учёные факихи сказали: «Слова (существительные) бывают трёх видов:

— вид, определяемый шариатом, как, например, слова типа «намаз», «закят»;

— вид, определяемый лексикой, как, например, слова «солнце», «луна»;

— и вид, определяемый языковой практикой, как, например, слово «схватывание» или слово «достойно (по доброму)», в слове Всевышнего Аллаха: ❁ **Живите с ними достойно** ❁ [4:19] и так далее.

Передается от ибн Аббаса, да будет доволен ими обоими Аллах, что он сказал: «Толкование Корана делится на четыре вида:

— толкование, которое известно арабам из их речи;

— толкование, относительно которого никому нет оправдания;

— толкование известное учёным;

— толкование известное лишь Аллаху и тот, кто заяв-

ляет, что знает его, является лжецом».

Что касается таких названий как «ас саят» (намаз) «аз закят», «ас сиям» (пост), «аль хадж» и тому подобные, то посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, разъяснил, что имел в виду под ними Всевышний Аллах и Его посланник. То же самое касается и слова «аль хамр» (вино) и других.

Таким образом, стало известно, что имеется в виду под этими словами. Если кто-то пожелает истолковать их не так, как разъяснил их посланник Аллаха, то от него не будет принято такое толкование. Что же касается заимствования каких-то слов и их указания (значения, на которые они указывают), то это относится к разновидности знания стилистики, и науке о причинности шариатских постановлений (ахкамов). Это является увеличением в знаниях, раскрытием мудрости коранических слов, однако знание о того, какое значение имеют тексты, не зависит лишь от этого (*т.е. понимание толкования Корана не зависит лишь от знания арабского языка*).

❁ **Слова хариджитов и мурджиитов о значении понятий «аль Иман» и «аль куфр», противоречащие пояснению посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует.**

Понятия «аль Иман», «аль Ислам», «лицемерие», «неверие» являются самыми основными из всех вышеперечисленных понятий и слов. Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, так хорошо разъяснил что имелось в виду под этими словами, то нет никакой необходимости прибегать к аргументации посредством (лексического значения и последующего)

заимствования этих слов¹. Поэтому для того, чтобы понять, что имелось в виду под этими словами, необходимо вернуться к разъяснению Аллаха и Его посланника — и того достаточно. Более того, значение этих слов известны, в общем, и учёным и простым людям. Более того, каждый, кто подумает над словами хариджитов и мурджиитов о значении понятия Иман поймет — *так как это элементарные знания* — что они противоречат словам посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, и также поймет — *потому что это тоже элементарные знания* — что повиновение Аллаху и Его посланнику является полноценностью Веры, и что посланник Аллаха, никого не объявлял кафиром за совершенный им грех.

Также он будет знать, что если предположить что какие-то люди сказали пророку, да благословит его Аллах и да приветствует: «Мы веруем в то, с чем ты пришел к нам всем сердцем, без сомнений, и признают языком два свидетельства единобожия, но мы не будем повиноваться тебе ни в чем, что ты нам велишь, и что запрещаешь, не будем исполнять молитву, соблюдать пост, совершать хадж, не будем верить в твои хадисы, не будем оправдывать доверие людей, не будем соблюдать договора, не будем скреплять родственные связи, не будем делать ничего, в чем есть благо из того, что ты нам повелел, будем пить вино, будем жениться на близких родственницах совершая явно (или явное) прелюбодеяние, мы будем убивать каждого, кого сможем из твоих сподвижников и из твоей

1. Когда берется какое-то слово и заимствуется для названия какого-то понятия, типа слова «ас саят», которое дословно переводится как «мольба», но позаимствовано из лексики для названия шариатского понятия, то есть молитва, при этом между шариатским и лексическим значением всегда прослеживается смысловая связь (прим. пер.).

Уммы, забирать их имущество, более того, тебя самого убьём, и будем сражаться против тебя на стороне твоего врага...» неужели разумный может подумать, что пророк им скажет: «Вы являетесь верующими с полноценным Иманом, и вы те, кто получит мое заступничество в Судный день, есть надежда, что никто из вас не войдёт в огонь». Наоборот, каждому мусульманину известно, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, скажет им: «Да вы самые неверующие среди людей в то, с чем я пришел» и отрубил бы им головы, если они не покаются от этого.

Также каждый мусульманин знает что пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, не считал ни употребляющего алкоголь, ни прелюбодея, ни поклепщика, ни вора, вероотступниками, которых следует казнить. Напротив, и Коран, и достоверные хадисы (аль мутаватр) говорят о том, что эти грешники получают наказание, но не такое как вероотступники. Всевышний Аллах, упомянув Коране о том, что за поклеп и прелюбодеяние предусмотрено бичевания, вору отсекают руку и это достоверно известно (по степени мутава-тир) от пророка, да благословит его Аллах и да приветствует. Если бы они были вероотступниками, то пророк казнил бы их, поэтому слова хариджитов и мурджиитов являются порочными — что известно из религии посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует.

✿ Сторонники ереси противоречат тому, что пояснил посланник Аллаха.

Люди ереси подверглись сомнению, потому что они были подвержены (предрасположены) им, в итоге они стали выстраивать свою религию Ислам в соответствии с теми по-

сылками (выводами), которые видели верными, либо исходя из понимания лексического значения слов, либо исходя из логических соображений. Они не думали над пояснениями Аллаха и Его посланника. Все посылки (выводы), которые противоречат пояснению Аллаха и Его посланника являются заблуждением. Об этом (вышесказанном) говорил имам Ахмад (когда высказывался против сектантов) в своем известном трактате в опровержение тем, кто видит правильной из Корана свою позицию, невзирая на пояснения посланника Аллаха, да благословит его Allah и да приветствует, сподвижников и табиинов. То же самое он говорил в своем послании к Абдуррахману аль Джурджани в опровержение мурджиитам. Таковым был путь и остальных имамов мусульман. Они не отходили от пояснения посланника Аллаха. Те же кто отошёл от их пути, впал в ересь, суть которой выражалась в том, что они говорили на Аллаха и Его посланника то, о чем у них не было знаний, или то что не соответствовало истине. А ведь такое поведение Allah и Его посланник запретили. Всевышний Allah сказал про шайтана: **«Воистину, он велит вам творить зло и мерзость и наговаривать на Аллаха то, чего вы не знаете»** [2:169]. Также Всевышний Allah сказал: **«Разве с них не был взят завет Писания о том, что они будут говорить об Аллахе только истину?»** [7:169]. О толковании Корана, исходя из своих умозаключений, сказано в хадисе: **«Тот, кто говорит о Коране исходя из своих умозаключений, пусть приготовит себе место в огне»**¹.

1. Нет хадиса с такими словами — данная версия состоит из двух совмещённых хадисов. Первый из них это хадис ибн Аббаса: «Тот, кто сказал в отношении Корана без знаний, то пусть приготовит себе место в огне». «Даиф аль Джами ас сагир» 5737. И второй, хадис, передаваемый от Джундуба: «Тот, кто сказал о Коране исходя из своих умозаключений, ошибся, даже если был прав». «Даиф аль Джами ас сагир» 5736.

✿ Ответ мурджиитам, разрушающий их основу о том, что Иман это лишь признание.

Пример этого: когда мурджииты отошли от понимания речи Аллаха и Его посланника, оно стали придерживаться мутакаллимов в понимании понятия «аль Иман» и «аль Ислам» и т.д. следуя в этом по пути еретиков. К примеру, они сказали: «Слово «аль Иман» в лексике означает признание. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, обращался к людям на арабском языке и не изменял его. Следовательно, под словом «аль Иман» он имел в виду «признание». Затем они стали говорить: «Признание бывает сердцем и языком, или только сердцем. Деяния же не входят в Иман». В своём заявлении о том, что Иман это лишь признание они опирались на слова Всевышнего Аллаха: **﴿Ты все равно не поверишь нам, хотя мы говорим правду﴾ [12:17]**, то есть, не признаешь наши слова правдой. На их воззрение им говорят: «Понятие «аль Иман» многократно повторяется в Коране и в хадисах — даже чаще чем иные слова. Иман это основа религии, ибо посредством Имана люди выходят из мрака к свету, делятся на счастливых и несчастных, на тех, с кем дружить, и с кем враждовать. Вся религия берет свое начало от веры. Каждый мусульманин нуждается в познании веры. После всего вышесказанного, можно ли представить что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, не придавал значение разъяснению того, что есть Иман, положившись лишь на два этих выражения?! Известно, что доказательство, указывающее на то, что слово «аль Иман» означает «признание» взято из Корана.

Значение слова «Иман» передается от пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, многими путями

(мутаватир) превышающие передачу таватур лексического значения этого слова (*то есть, смысл который заложил пророк приходит большим количеством сообщений нежели количество сообщений о лексическом значении этого слова*). Поистине вся Умма нуждается в знании слова «аль Иман» и они передавали его значения (из поколения к поколению) в отличие от того значения, этого слова которое приходит в суре (в вышеупомянутом аяте). Многие верующие не помнят эту суру, и поэтому недопустимо, чтобы разъяснения основы зиждилось на таких предпосылках. Поэтому и возникло большое количество споров и путаницы, среди тех, кто отклонился от прямого пути и пошли по иным путям и стали теми, кто разделили свою религию и сами разделились на секты и стали теми, кто разделились и стали разногласить после того как к ним пришла ясность.

Это если говорить в общем, без какой-либо конкретизации.

Затем следует сказать: «Обе эти послышки неприемлемы. Тот, кто говорит, что слово «аль Иман» это синоним слова «признание» и заявляет о том, что такой смысл является правильным, если употребляется в данном контексте». Я спрашиваю: «Почему же ты говоришь, что эти слова обязательно синонимы? Если ты, например, скажешь: «Ты не покорен нам» и «Ты не веруешь в нас», то смысл будет правильным (*в том, что Ислам как покорность и вера являются словами синонимами*), но почему ты говоришь что «признание» и есть основное значение, которое подразумевается под словом «вера». Когда Всевышний Аллах говорит: ﴿**Совершайте намаз**﴾, то если кто-то скажет, например: «Завершайте намаз», или «постоянствуйте в совершении намаза», «придерживайтесь намаза», «исполняйте намаз», то смысл будет конечно правильным, но

все эти варианты не обязательно указывают на то, что слова «Совершайте намаз» и вышеперечисленные являются синонимами и значение слова указывает на это.

Затем в ответ им будет сказано: «Эти слова не синонимы (в арабском языке). Это можно доказать с нескольких сторон:

1) человеку, когда верят в то, что он рассказывает, говорят: «верю (т.е. признаю правдой)», но не говорят: «верую в тебя», а говорят: «верю тебе (т.е. следую за тобой)». Как например, сказано в аяте: ﴿Поверил (последовал) ему (Ибрахиму) Лут﴾ [29:26]. Всевышний Аллах сказал: ﴿Мусе поверили (т.е. последовали) лишь немногие потомки из его народа﴾ [10:83]. Фараон сказал: ﴿Вы поверили (т.е. последовали) ему прежде чем я позволил вам?﴾ [26:49]. Народ Нуха сказал: ﴿Они сказали: «Неужели мы поверим тебе (т.е. последуем за тобой), если за тобой последовали самые жалкие люди?﴾ [26:111]. Всевышний Аллах сказал: ﴿Скажи: «Он слушает только то, что лучше для вас. Он верует в Аллаха и верит верующим﴾ [9:61]. Всевышний Аллах сказал: ﴿Они сказали: «Неужели мы проверим (т.е. последуем) двум людям, которые подобны нам, тогда как их народ служит нам?﴾ [22:47]. Всевышний Аллах сказал: ﴿Если же вы не верите мне (не следуете за мной), то оставьте меня﴾ [44:21].

Второе: слово «признание» (ат тасдик) не является синонимом к слову «аль иман» по значению. Любому рассказывающему об увиденном или сокровенном, можно сказать: «ты говоришь правду» так же как можно сказать: «ты лжешь». Если человек скажет: «Небо над нами», то в ответ можно сказать: «Ты прав» так же можно сказать: «Ты лжешь». Что касается слова «аль Иман», то оно используется лишь относительно сокровенной информации. В речи арабов не наблюдалось

такого, чтобы это слово применялось к повествованию о том, что видимо (не сокровенно), как, например, слово «верю» не употребляется к словам: «Солнце взошло» или «солнце зашло». В этом случае не говорят: «Верую», в этом случае говорят: «Ты прав». Поэтому при повествовании рассказчиков и свидетелей говорят: «Мы вам верим», но не говорят: «Мы веруем в вас». Слово «аль Иман» образовано от слова «аль Амн» (доверие) и оно используется в случаях, когда рассказчику доверяют (что невозможно проверить, во что остаётся только верить), как, например, когда речь идёт о сокровенных делах. Поэтому в Коране, и в других источниках никогда не приходят, слова «Верую в него» не иначе как в таком смысле. Когда же рассказчик и тот, кому рассказывают, одинаковы в познании информации (*т. е. одинаково могут узнать, правда это, или нет*), то обычно говорится: «Один поверил другому», но не говорится: «Один веровал в другого (то есть следовал за ним)», потому что эта информация не является сокровенной, которую принимают лишь на основе доверия, поэтому Всевышний Аллах сказал: ﴿**Поверил (последовал) ему (Ибрахиму) Лут**﴾ [29:26]. Всевышний Аллах сказал: ﴿**Они сказали: «Неужели мы проверим (т. е. последуем) двум людям, которые подобны нам, тогда как их народ служит нам?»**﴾ [22:47]. Фараон сказал: ﴿**Вы поверили (т. е. последовали) ему прежде чем я позволил вам?**﴾ [2:71]. Всевышний Аллах сказал: ﴿**Скажи: «Он слушает только то, что лучше для вас. Он верует в Аллаха и верит верующим»**﴾ [9:61].

То есть, они признали правдой то, о чем они рассказывали из сокровенных знаний, в этом случае рассказчик является тем, кому можно доверять. Это слово (аль Иман) содержит в себе смысл признания и доверия, как на это указывает

речевая практика и основа, из которой заимствовано это слово. Поэтому братья Йусуфа сказали: ﴿**Ты все равно не поверишь нам**﴾ [12:17], то есть не согласишься с тем, что мы сказали и не станешь доверять им, и никогда не почувствуешь внутреннего покоя, даже если мы будем правдивы. Потому что перед Аллахом им нет никакого доверия, даже если бы они станут говорить правду.

Третье: слово «аль Иман» не является антонимом к слову «опровержение» (в смысле считать ложью) в лексике, как например слово «признание» (в смысле считать правдой). Известно, что в лексике относительно любого сообщающего весть, приемлемо будет сказать: «Ты прав» или «ты лжешь» или сказать «Мы признаем его слова правдой», или «мы считаем, что ты лжёшь», но не говорят относительно любого сообщающего весть: «Мы веруем» или «мы не веруем в него». Так же не говорят: «Ты веришь, или не веришь в него (не веришь ему)». Более того, известно, что слово «аль иман» является противоположностью слова куфр. Поэтому говорится: «Верующий или неверующий в него». Неверие не ограничено тем, что человек считает что-то ложью. Напротив, даже если человек скажет: «Я знаю, что ты говоришь правду, но я не стану следовать за тобой, или буду враждовать с тобой, ненавижу тебя или противоречить тебе, или не соглашаться с тобой», то куфр такого будет более тяжким. Так как неверие является противоположностью веры и что неверие не выражено лишь в том, что человек считает что-то ложью, или кого-то лжецом, то становится ясным, что Иман это не только признание что-то правдой или кого-то правдивым. Более того, если неверие выражено в признание лжью (такзиб) и так же выражено в противоречии, во вражде, в отказе (*следовать или*

принимать истину) без признания ложью (то есть, без такзиба), то, следовательно, Иман будет выражен в соответствии, в дружбе, в повиновении — то есть недостаточно будет одного признания правдой. Следовательно, Ислам является частью понятия «Иман» подобно тому, как отказ от повиновения при наличии признания (тасдик) является частью понятия куфр. Поэтому необходимо чтобы каждый верующий был мусульманином, повинующимся велению Аллаха — а это есть деяния.

Если кто-то скажет: «Но посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, истолковал понятие «аль Иман» как то, во что надо уверовать (столпы Имана)».

Ответ будет следующий: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, упомянул то, во что надо уверовать, а не как верить. Он сам один из тех, в кого нужно уверовать и кому надо верить. Вера в пророка выражена в том, что мы признаем, что он сообщает нам о том, что-то из сокровенных знаний. Мы не веруем во все, что скрыто от нас (*то, что он не сообщил нам, или что до нас не дошло*), но мы обязаны повиноваться ему. А что касается того, что мы должны верить ему — то это выражается в повиновении ему. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, это тот в кого мы должны верить, и кому мы должны верить. Нам следует знать это. Так же мы должны знать, что повиновение посланнику Аллаха является повиновением самому Аллаху. Повиновение же самому Аллаху относится к делам совершенствующим Иман.

Четвертое: есть те, кто говорит: «Корнем слова «аль Иман» является слово «аль Амн» (безопасность) антонимом, которого является слово «аль Хауф» (страх). Слово «амана» (уверо-

вал) означает: «оказался в безопасности».

Что касается второй посылке (*первая упоминалась несколькими страницами ранее*), то говорится следующее: «Если допустить что слово «аль Иман» является синонимом слова «ат тасдик» (признание), то на их слова: «Признание бывает лишь сердцем или языком», можно возразить двумя ответами:

Первый из них: несогласие, потому что деяние так же называются признанием, как об этом приходит в достоверном хадисе в двух сборниках «Сахих» от пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, в котором он сказал: «Глаза прелюбодействуют — их прелюбодеянием является взгляд, и уши прелюбодействуют — их прелюбодеянием является слух, и руки прелюбодействуют — их прелюбодеянием является прикосновение. Ноги прелюбодействуют — их прелюбодеянием являются шаги. Сердце желает этого и испытывает страсть, а половые органы либо подтверждают (тасдик), это либо отвергают (такзиб)».

Так же сказали и языковеды и группы учёных, из числа ранних и поздних поколений.

Аль Джаухари сказал: «Правдивый (ас Сиддик) это тот, кто всегда признает правдой (истину) и подтверждает свои слова деяниями». Аль Хасан аль Басри: «Иман не выражается во внешнем преукрашении и в желании, Иман — это величие в сердцах и правдивость в делах». Это известная фраза аль Хасана аль Басри, которая передается от него многими путями. В одной из версий дополнительно сказано: «Тот, чьи слова красивы, а дела не праведны, Аллах не примет от него, а тот, чьи дела красивы и дела праведны, то деяния

его возвысят. Всевышний Аллах сказал: ﴿**К Нему восходит прекрасное слово, и Он возносит праведное деяние (или праведное деяние возносит прекрасное слово; или праведное деяние возносит человека)**﴾ [35:10]». Ибн Батта передает: «Его слова «Иман не выражается в желании» означают что иман не выражается лишь в словах. Его слова: «Иман не выражается во внешнем преукрашении» означают что иман не выражается внешней атрибутике (антураж). Однако величие в сердце и правдивость в делах (это есть вера), потому что деяния подтверждают веру в сердце. Если у человека нет деяний, то заявление о том, что у него в сердце Вера является ложью, ибо внешние деяния являются следствием веры в сердце, отсутствие же следствия указывает на отсутствие причины».

Передается от Мухаммада ибн Насра аль Марвази с его цепочкой передатчиков о том, что Абдулмалик ибн Марван написал письмо Саиду ибн Джубейру, спрашивая его об этом вопросе, и он ответил: «Ты спрашиваешь об Имане! Иман это признание (ат тасдик). Когда раб признает Аллаха, Его ангелов, ниспосланные Аллахом книги, верит в посланников, которых послал Аллах, в Судный день. Ты спросил о том, что такое признание (ат тасдик)! Признание — это чтобы раб совершал деяния признанные Кораном, и то, в чем он проявил слабость и халатность, но признал что это грех и не постоянствовал на этом, а покался перед Аллахом и Аллах простил его. Это и есть признание (тасдик). Ты спросил о религии! Религия это поклонение. Ты не найдешь ни одного религиозного человека, который отказался бы от совершения деяний в своей религии. Ты не найдешь человека вошедшего в иную религию, не ина-

че как он станет сторонником той религии. Ты спросил о поклонении! Поклонение — есть повиновение. Оно выражается в повиновении Аллаху в Его велениях и избегание Его запретов. В этом полноценность поклонения Аллаху. Тот же, кто повинуется шайтану в его религии и деяниях, поклоняется шайтану. Разве ты не видишь что Всевышний Аллах сказал тем, которые были халатными: ﴿Разве Я не заведаль вам, сыны Адама, не поклоняться дьяволу, который является вашим явным врагом﴾ [36:60]. Их поклонением шайтану было в том, что они повиновались ему в своей религии».

Асад ибн Муса: «Нам рассказал аль Валид ибн Муслим от аль Ауза'и, нам рассказал Хассан ибн Атыйя: «Иман в книге Аллаха сводится к деяниям. Всевышний Аллах сказал: ﴿Верующими являются только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха﴾ [8:2]. Затем Аллах свел иман к деяниям, сказав: ﴿... которые веруют в сокровенное, совершают намаз и расходуют из того, чем Мы их наделили﴾ [2:3]. Я слышал как аль Ауза'и сказал: «Всевышний Аллах сказал: ﴿Но если они (язычники) раскаются и будут совершать намаз и выплачивать закят, то они станут вашими братьями по вере﴾ [9:11]. Вера в Аллаха осуществляется посредством языка, а признание посредством деяний».

Ма'мар от аз Зухри передал: «Мы говорили: «Ислам выражается в (словесном) подтверждение (икрар), а Иман в деяниях. Иман — это слова и дела вместе. Одно не принесёт пользу без другого. Всех будут оценивать по словам и делам. И если его деяния перевесят его слова, то это вознесётся к Аллаху, а если слова перевесят дела, то не

вознесётся».

Передал Абу Умар ат Талямнаки. Муавия ибн Амр сказал: «Передается от Абу Исхака аль Фазари, от аль Ауза'и: **«Иман не будет правильным без слов, и иман и слова не будут правильными без деяний, и также иман, слова и дела не будут правильными без намерения, которое должно соответствовать сунне».**

Салафы не разделяли между Иманом и деяниями. Деяния из Имана и Иман состоит из деяний (в том числе). Иман подтверждается деяниями. Если человек уверовал языком, познал сердцем и подтверждает свою веру деяниями, то это и есть крепкая рукоять, которая не сломается (о чём сказано в Коране). Тот, кто сказал языком, но не имеет познания в сердце, и не подтверждает своими деяниями, окажется в ахирате из числа потерпевших убыток. Это известно от многих учёных первых поколений и поздних, ибо они считали что деяния являются подтверждением слов. Такое передается от пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, как это передал Муаз ибн Асад.

Нам рассказал Фудайль ибн Ийяд от Ляйса ибн Салима¹, от Муджахида что Абу Зарр спросил пророка, да благословит его Аллах и да приветствует об Имане, и пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, ответил: **«Иман это согласие (икрар) и подтверждение (тасдик) посредством деяний, а затем прочёл: ﴿Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад. Но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в Последний день, в ангелов, в Писание, в пророков, кто раздавал имущество,**

1. Слабый передатчик.

несмотря на свою любовь к нему, родственникам, сиротам, бедным, путникам и просящим, расходовал его на освобождение рабов, совершал намаз, выплачивал закят, соблюдал договора после их заключения, проявлял терпение в нужде, при болезни и во время сражения. Таковы те, которые правдивы. Таковы богобоязненные ﴿﴾ (2:177)».

Я скажу: «Хадис Абу Зарра приходит и по другому пути. Если слова в хадисе это слова посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, то добавить нечего, если же слова переданы по смыслу, то он указывает на то, что известно, что в их лексике есть оборот речи типа: «подтверждает деяниями». Также шейх аль ислям аль Хараби сказал: «Иман целиком состоит из признания (в том числе и деяний)».

То же самое касается второго ответа: если иман в основе это признание (ат тасдик), то это особый вид признания, подобно тому как «ас саят»¹ (намаз) является особым видом мольбы.

Данное признание (ат тасдик) имеет определенные следствия, которые вошли в само понятие в общем смысле этого понятия. Следовательно, если отсутствует следствие, то это указывает на отсутствие причины. Остаётся спор лишь в одном: «Деяния входят в состав Имана, или являются его следствием?».

﴿﴾ Больше всего споров между ахлю сунна и сектантами возникают в вопросе Имана.

1. Слово «ас саят», в лексике арабского языка, означает любую мольбу, а в шариатской терминологии это определенный вид мольбы начинаемый с такбира и завершаемый с таслима. Так же как и хадж является особым видом цели (хадж в лексике арабского языка означает цель, а в шариатской терминологии это посещение Каабы и обряды связанные с этим), так же и «ас саям» (пост) это особый вид воздержания — (прим. пер.).

Следует знать, что большинство споров между ахлю Сунна в этом вопросе это спор чисто теоретический, потому что те, кто заявляет о том, что иман это слово — *из числа коих Хаммад ибн Аби Сулейман, он первый кто сказал это и за ним последовали жители Куфы и другие* — единогласны со всеми учёными сунны в том, что грешники заслуживают порицания и угрозы, и хотя они говорят: их иман полноценный, подобно Иману Джибриля, однако они так же говорят: иман без обязательных деяний, и с совершением запретного заслуживает порицания и наказания — как об этом говорят учёные ахлю сунна. Они также говорят что тяжкие грешники войдут в огонь (*те из них, кому Аллах не простит*) — так же как говорят и учёные ахлю сунна. Те же, кто отрицают именование нечестивца словом верующий — из числа ахлю сунна, единогласны в том, что он (нечестивец) не будет в аду навечно. Среди учёных факихов этой религии нет разногласия в том, что те грешники, которые признают и внутренне и внешне то, с чем пришел посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, не будут навечно в огне, хотя и заслуживают угрозы наказания — о чем пришли сообщения от него по степени таватур. Они не являются вероотступниками, чья кровь дозволена. Искажённые слова о том, что они будут навечно в огне, являются ересью хариджитов и му'тазилитов. Так же ересью являются слова крайних мурджиитов, которые сказали: мы не считаем что кто-то из них вообще войдет в ад, мы останавливаемся во всех этих вопросах.

Рассказывается, что крайние мурджииты категорично заявляли об общем отрицание (*попадания верующих грешников в ад*).

Что касается хариджитов, которые отрицают наличие веры у вора, прелюбодея, употребляющего алкоголь и других, то

им следует сказать: «Их (тяжких грешников) никто не считал вероотступниками, напротив, их наказывали поркой или отсечением руки, и никого из перечисленных не казнили кроме женатого прелюбодея, но и его не казнили как вероотступника, потому что вероотступника казнят мечом, после призыва к покаянию, а прелюбодея забивают камнями без призыва к покаянию». Это говорит о том, что несмотря на то, что посланник Аллаха, отрицал наличие у них веры, они не были для него вероотступниками, хотя их грехи были явными. Также они не были для него лицемерами, которые выявили Ислам и скрывали неверие. Их (грешников или лицемеров) наказывают лишь за явные грехи.

По причине обсуждения вопроса Имана люди стали спорить о том, есть ли в лексике шариатские имена существительные, понятия которых установитель шариата перенес от его лексического значения? Или же они остались на своем значении в шариате в том же смысле, что и в лексике, но с добавлением, относительно решений, связанных с этими словами, но не значений. Подобный спор возникает относительно слова «ас саят» (намаз), «аз закят», «ас сям» (пост) «аль хадж»: они остались в речи установителя шариата на том же лексическом значении (какой был), но относительно решений пришло дополнение. Их целью было доказать что иман это лишь признание сердцем и языком. Ещё одна группа склонилась к третьему: Установитель шариата использовал это выражение в узком значении (урф). Тогда получается, что по отношению к лексике это слово будет считаться метафорой, а по отношению узкому значению (урф) Установителя шариата, прямое.

В действительности же Установитель шариата не перенес

значение этого слова и не изменял его, но Он использовал его с обусловленностью, а не в обобщённом значении, как Он использовал подобные слова, как например: ﴿**Люди обязаны перед Аллахом совершить хадж к Дому (Каабе)**﴾ (3:97). Под словом «хадж» (цель) имеется в виду особая цель — цель посетить дом Аллаха.

Также Всевышний Аллах сказал: ﴿**Кто совершает хадж к Каабе или малое паломничество**﴾ [2:158]. Слово «аль хадж» не включает в свое значение любую цель, речь идёт об определенной цели — на что указывает само слово, без необходимости изменять язык. Также на то, что речь идёт о конкретной цели, которую Аллах повелел исполнить, указывает изафетная связка (хиджу аль байт) или наличие артикля «аль» в слове «аль хадж». Если кто-то скажет: «Хадж является обязательным для тебя, то частица «лям аль 'аһд¹» разъясняет что речь о паломничестве к дому Аллаха. То же самое можно сказать и про слово «закят»: это существительное по значению «очищение души».

Очищение души выражено в увеличении блага и устранение зла души. Благое отношение к людям является самым эффективным деянием для очищения души. Всевышний Аллах сказал: ﴿**Бери из их имущества пожертвования, чтобы ими очистить и возвысить их**﴾ [9:103]. Оставление разврата и мерзости тоже является причиной очищения. Всевышний Аллах сказал: ﴿**И если бы не милосердие и милость Аллаха к вам, то никто из вас никогда не очистился бы**﴾ [24:21]. Основа очищения выражена в исповедании единобожия

1. Артикль «лям аль 'аһд» добавляется к существительному неопределенной формы переводя его в определенную, о котором собеседнику известно либо потому что это существительное уже фигурировало ранее в контексте либо по причине того что собеседникам известно о чем идёт речь — (прим.пер.).

и очищения религии от примеси ширка, совершая деяния искренне ради Аллаха. Всевышний Аллах сказал: ﴿**И горе многобожникам, которые не очищают себя (выплачивая) закят и не веруют в Последнюю жизнь**﴾ [41:6–7] по мнению толкователей Корана это таухид.

Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, разъяснил обязательный размер (выплаты закята) и назвал это обязательным закятом. Поэтому слово «аз закят» определенное артиклем «аль» имеет значение шариатского закята из-за наличия артикля «лям аль 'аһд». Среди слов есть те, которые имеют перенесенное людьми урфа¹ значение, перенос которого они отнесли к Установителю шариата, как например слово «ат таямум» (иметь намерение) Всевышний Аллах сказал: ﴿**... направьтесь к чистой земле и оботрите ею ваши лица и руки**﴾ [5:6].

Слово «ат таямум» (намерение направится на что-то) в аяте использовано в своём лексическом значении, Аллах повелел направиться к земле, а затем повелел протереть лица и руки этой землёй. Таким образом, слово «ат таямум» в среде факихов стало урфом (сленгом) в смысл которого входит сама процедура обтирания землёй — это не язык Установителя шариата (*т.е. в Коране этому слову не дано какое-то частное значение, отличающего от лексического*). Более того, установитель шариата разделил между понятиями «таямум» и проти-
тиранием.

Вернемся к слову «Иман» — Аллах повелел верить — иметь

1. Урф — применительно к речи, то же что и жаргон. Речь какой-н. социальной или иной объединённой общими интересами группы, содержащая много отличных от общего языка, в том числе искусственных, иногда условных слов и выражений, отражающих вкусы и потребности данной группы — (прим.пер.).

иман — обусловив его верой в Аллаха, в Его ангелов, в Писание и Посланников. То же самое касается и слова «Ислам». Ислам это покорность перед Аллахом Господом миров. То же самое можно сказать и о слове «неверие» — оно обусловлено в шариате, не имеет обобщенное лексическое значение.

Что касается слова «нифак» (лицемерие), то некоторые сказали: «Арабы не использовали это слово в своей разговорной практике, но оно заимствовано из арабской речи. Слово «нафака» схоже со словом «выход», из которого выходит животное. Также в лексическое значение этого слова, входит слово «нора» (*проход тушканчика и отверстие в земле*). Всевышний Аллах, сказал: **﴿Если тебя тяготит их отвращение, то если ты сможешь отыскать проход в земле﴾ [6:35]**. Лицемер (мунафик) это человек который выходит из Имана тайно, после того как вошёл в него явно. Некоторые люди называют лицемером (мунафиком) того, кто вышел из подчинения самому царю. Однако лицемерие (нифак), о котором говорится в Коране, это лицемерие по отношению к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует.

Таким образом, обращение Аллаха и Его посланника, да благословит его Аллах и да приветствует, к людям посредством этих слов в проповеди, подобно обращению людей друг к другу посредством других слов — это обращение обусловленное предпосылками, а не общее — имеющее разные виды трактовок.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, пояснил, в чем особенность: само слово, по своему значению указывает на этот смысл, неправильно будет говорить что добавлено решение, а не изменено само слово. Более того, слово используется в том виде, в котором оно ограничено це-

лью установителя шариата, а не используется в безусловном виде. Всевышний Аллах сказал: ﴿**Совершайте намаз**﴾ после того, как осведомил их о молитве, которую Он повелел им совершать. Таким образом, определение понятию «ас салят» (мольба) будет дано в соответствии с тем, каким они его знают. Аллах не ниспосылал слово «ас салят», в то время как они не знали, что под этим имеется в виду. Поэтому являются слабыми (как аргумент) слова любого, кто говорит что слово «ас салят» представлено в общем лексическом значении, или что оно общее, так как оно может иметь и лексическое и шариатское значение.

Это слово приходит в текстах, и в виде повествования, и в виде повеления. Пример повествования: ﴿**Что ты думаешь о том, кто мешает рабу, когда тот молится?**﴾ [96:9–10]. Это пример из суры «Икра'» которая была ниспослана первой. Некоторые кафиры, такие как Абу Джахль и другие, запрещали пророку, да благословит его Аллах и да приветствует совершать молитву, говоря: «Если я увижу что он молится, то я наступлю ему на шею». Но, когда он увидел порока, да благословит его Аллах и да приветствует, совершающим молитву, то перед ним предстала некая ужасная картина (что-то его напугало), что вынудила его отступить назад. Когда было сказано: ﴿**Что ты думаешь о том, кто мешает рабу, когда тот молится?**﴾ [96:9–10], то стало ясно — без общей формы слов и без обобщенного значения — что речь идёт о той молитве, которая известна.

Затем, когда стала предписана пятикратная молитва в ночь вознесения пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, посланник Аллаха стал совершать вместе с ними молитву, каждую в свое время, с утра того же дня. Пророк,

да благословит его Аллах и да приветствует, молился за Джибрилем, а мусульмане молились за пророком. Когда им было сказано: **﴿Совершайте намаз﴾**, они поняли, что это тот самый намаз. Также говорят, что до обязательной пятикратной молитвы совершались две молитвы, на рассвете и на закате. К верующим было направлено обращение лишь теми словами, которые были известны среди них.

То же самое можно сказать и про понятия «Ислам» и «Иман», смысл этих понятий для них был более ясным, нежели смысл остальных. Джибриль спросил об этом посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, а сподвижники слушали их диалог. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: **«Это Джибриль, он пришел к вам, чтобы обучить вас религии»**¹. Он пришёл, чтобы разъяснить им полноценное значение этих понятий и их суть. В хадисе из двух сборников «Сахих» сказано: **«Неимущим не является тот, кто ходит, побирается и ему дают кусок или два куска еды или один или два финика. Неимущий это тот, у кого нет недостатка, и о положении которого не знают (люди не знают о его материальной нужде, потому что он не показывает это), чтобы дать ему милостыню, и он не просит людей настойчиво»**².

Сподвижники знали бедняка, и что он нуждается. Среди них были бедняки, они были известны, когда они выявляли свою нужду просьбами. Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, пояснил что те, кому люди дают милостыню — тем, кто выявил свою нужду просьбами — их беднота

1. Муслим.

2. Хадис согласован аль Бухари 735. Муслим 562.

(нужда) ушла после того, как люди им дали милостыню. Его попрошайничество на уровне работы (*зарабатывает попрошайничеством*). Если он и является бедняком, то ему положен закят, если ему не хватает того, что ему было дано помимо закята. Если же ему дадут то, что покроет его нужду, то он не будет бедняком. В действительности бедняк (мискин) это нуждающийся, который, не попрошайничает, и о чьей нужде не знают люди. Обязательным является отдавать предпочтение таким людям, давая им в первую очередь. Такой точно является бедным. А что касается бедняка-попрошайки, то его нужда покрывается тем, что ему дают.

(Возвращаясь к теме) также слова пророка, да благословит его Аллах и да приветствует: **«Ислам состоит из пяти»**, то есть все пять столпов являются обязательными входят в понятие «Ислам». Поэтому человек не может ограничиться устным признанием двух свидетельств. То же самое касается и Имана. Не достаточно просто, в общем, верить, человек обязан признать Иман со всеми его столпами.

Мусульмане единогласны в том, что тот, кто не произнес два свидетельства, является кафиром, что же касается исполнения остальных четырех столпов, то существует разногласие относительно оставившего что-то из них (или всех их).

Когда мы говорим о том, что ахлю сунна единодушны в том, что такфир не выносится за совершение греха, то имеется в виду такие грехи как прелюбодеяние и употребление алкоголя. А что касается этих основ, то относительно не соблюдающего их, среди учёных есть известное разногласие.

От имама Ахмада, в одном из риваятов, передается что он обвинял в неверие того, кто оставит какой-либо из четырех

столпов. Этому мнению предпочтение отдал так же и Абу Бакр и некоторая группа учёных мазхаба имама Малика, как, например, ибн Хабиб. Также от имама Ахмада передается в другом риваяте что он выносил такфир за оставление молитвы и закята. В третьем риваяте передаётся, что он выносил такфир за оставление молитвы, а также за невыплату закята, в том случае если он сражается с имамом отказываясь выплачивать закят. В четвертом риваяте передаётся, что он выносил такфир лишь за оставление молитвы. В пятом риваяте что он не вносил такфир за оставление чего-либо из этого (*четырёх столпов Ислама*). Это известные слова салафов.

Хаким ибн Утейба сказал: «Тот, кто умышленно оставит молитву становится кафиром. Тот, кто умышленно оставит выплату закята становится кафиром. Тот, кто умышленно оставит хадж становится кафиром. Тот, кто умышленно оставит соблюдение поста в Рамадане становится кафиром».

Саид ибн Джубейр сказал: «Тот, кто умышленно оставит молитву становится неверующим в Аллаха. Тот, кто умышленно оставит выплату закята становится неверующим в Аллаха. Тот, кто умышленно оставит пост в месяце Рамадан, становится неверующим в Аллаха».

Ад Даххак сказал: «Молитва не поднимется (не будет принята) без закята». Абдуллах ибн Мас'уд сказал: «У того, кто исполняет молитву, но не выплачивает закят, нет молитвы (т.е. она не будет принята)». Все это передал Асад ибн Муса.

Абдуллах ибн Амр сказал: «Тот кто вечером выпил вино, встретит утро будучи мушриком, а тот кто утром выпьет

вино, встретит вечер будучи мушриком». Ибрахим ан Наха'и спросил: «Почему так (т.е.как это понимать)?». Он ответил: «Потому что он оставит молитву».

Абдуллах ибн Ахнас сказал в своей книге: «Тот, кто выпьет алкоголь, подверг себя под оставление молитвы, а тот, кто оставил молитву покинул Иман».

Одним из пояснений вышесказанного является тот факт, что Джибриль спросил пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, об Исламе, Имане и Ихсане в конце (*незадолго до кончины посланника Аллаха*), уже после вменения в обязанность хаджа, потому что хадж стал обязательным в девятом или десятом году хиджры. Люди единогласны в том, что Хадж не был обязательным предписанием до шестого года хиджры. Известно, что посланник Аллаха, не повелевал людям об Имане и не давал разъяснение им его смысла до этого времени, однако они знали основу смысла Имана, но тут не место для более подробного разбора этой темы.

❁ **От кого посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, отрицал наличие Имана или Ислама, то значит, этот человек непременно оставил что-то из обязательного, даже если остальное соблюдал.**

Целью сказанного является то, что тот, от кого посланник Аллаха, отрицал названия Имана (*т.е. говорил: «не является верующим тот кто...» и т.п.*) или Ислама, Поэтому сподвижники и салафы говорили: «Поистине в рабе Аллаха может быть вера и лицемерие».

Абу Дауд ас Сиджистани сказал: «Нам рассказал Ахмад ибн Ханбаль, нам рассказал аль Ваки', от А'маша, от

Шакика, от ибн Микдама, от Абу Яхъя, который сказал: «У Хузейфы спросили о том, кто является лицемером». Он ответил: «Это тот, кто знает Ислам, но не соблюдает его».

Абу Дауд сказал: «Нам рассказал Усман ибн Аби Шейба, нам рассказал Джарир от А'маша от Амра ибн Муррата, от Аби аль Бахтари от Хузейфы, который сказал: «Сердца бывают четырех видов:

- отвлеченное сердце: это сердце кафира;
- сердце покрытое (оболочкой): это сердце лицемера;
- сердце, внутри которого сияет светильник: это сердце верующего;
- и сердце, в котором присутствует и Вера и лицемерие: пример сердца, в котором есть Вера, подобен дереву, от которого течет чистая вода. Пример лицемера подобен ране, с которого вытекает гной и кровь и что станет преобладать над ним то и станет преобладать»¹.

Это слова Хузейфы. Доводом на них является слово Всевышнего Аллаха: ﴿**В тот день они были ближе к неверию, чем к вере**﴾ [3:167]. До этого в этих людях лицемерие было преобладаемым, но в день сражения при Ухуде их лицемерие стало преобладающим, и поэтому они стали ближе к неверию, чем к вере.

1. Этот асар приводился так же в степени возводимой к пророку, да благословит его Аллах и да приветствует (марфу'). В «аль Муснад» этот хадис приходит в степени аль марфу'.

Я скажу: этот хадис в степени марфу' имеет слабую цепочку передатчиков. Версия маукуф этого хадиса является достоверной. Имам Ахмад «аль Муснад» 11113, от Абу Саида.

Передал Абдуллах ибн аль Мубарак от Ауфа ибн Аби Джамиля, от Абдуллы ибн Амра ибн Хинд, от Али ибн Аби Талиба: **«Поистине вера начинается с белой точки в сердце, и каждый раз, когда увеличивается Вера, увеличивается белая точка. Когда Иман становится полноценным, то все сердце становится белым. И поистине лицемерие начитается с черной точки в сердце, и каждый раз, когда раб увеличивает свое неверие, на сердце увеличивается чернота, и до тех пор, пока сердце полностью не покроется чернотой. Клянусь Аллахом, если вы раскроете сердце верующего, то найдёте его белым (светлым), а если раскроете сердце лицемера и кафира, то найдёте его черным».**

Ибн Мас'уд сказал: **«Песни возвращают в сердце лицемерие, подобно тому, как вода возвращает растения»**¹.

Такие высказывания часто встречаются у саляфов, в них они разъясняют, что порой в сердце может быть и иман и лицемерие — Коран и Сунна указывают на это. Поистине пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, упомянул ветви Имана и лицемерия, сказав (о лицемерии): **«Тот, в ком будет одна ветвь из них, значит в нём будет ветвь лицемерия, пока он не оставит это».** С этой ветвью лицемерия может быть много ветвей Имана. Поэтому посланник Аллаха да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: **«Выйдет из огня ада тот, в чьем сердце была частичка Веры»** и мы знаем что тот, у кого в сердце была хотя бы толика веры, не будет навечно в огне ада, даже если в нем было много лицемерия. Такой человек будет наказываться в огне ада (какое-то

1. Передал имам Ахмад и другие. Я скажу (аль Албани): это асар так же передает ибн Аби ад Дунья в «Зам аль Маляхи» от ибн Мас'уда, со слабой цепочкой передатчиков.

время) в зависимости от количества лицемерия в нём, затем он выйдет из огня ада. Об этом и было сказано бедуинам: ﴿Скажи: «Вы не уверовали. Посему говорите: «Мы приняли Ислам». Вера еще не вошла в ваши сердца»﴾ [49:14].

Аллах отрицает вхождение истинного Имана в их сердца, но это так же не отрицает наличия какой-то ветви Имана в их сердцах. Это подобно тому, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, отрицает наличие Имана у прелюбодея, вора, у того, кто не желает своему брату того, что желает себе, у того, чей сосед не находится в безопасности от его зла и т.д., о чем упоминалось ранее. Поистине в Коране и в хадисах часто упоминается отрицание Имана из-за неисполнения некоторых обязанностей.

Среди салафов были те, кто сказал: «Слова: **«Мы приняли ислам»** означают «Мы покорились, опасаясь меча». Так же были те, кто сказал: «Это Ислам». Оба варианта правильные. Во втором случае имеется в виду вхождение в Ислам. Ислам это внешнее (формальное) проявление, в него входят и лицемеры, и те, в чьем сердце есть и вера и лицемерие. Из ранее сказанного мы узнали, что из огня выйдет тот, в чьем сердце была мельчайшая частичка веры, в отличие от полного лицемера, чье сердце полностью покрыто мраком — именно он будет в самом нижнем слое ада. Поэтому сподвижники опасались лицемерия за себя, но не боялись неверия в Аллаха и Его посланника. Поистине верующий знает, что он не станет не верить Аллаху и Его посланнику. На это понимание опираются те, кто говорит: «Я истинно верующий», имея в виду этим то, что он знает о своем решительном признании правдой (то, что пришло от Аллаха и Его посланника). Однако иман это не только признание, нет! Необходимо чтобы

человек совершал деяния сердца, следствием которых будут внешние деяния, как мы об этом упоминали ранее. Любовь к Аллаху и Его посланнику является частью веры, так же как и любовь к тому, что повелел Аллах, и так же ненависть к тому, что Он запретил, является частью веры — это самые особенные деяния веры.

Поэтому пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, упомянул в ряде хадисов следующее: **«Тот, кого радуют его благие деяния и печалят плохие, является верующим»**¹. Этот человек (в чьем сердце есть толика веры) радуется его благим делам и любит их. Он ненавидит скверные дела, и они печалят его, даже если он совершил их из-за преобладающей страсти. Такая любовь и ненависть являются особенными чертами веры.

Известно, что когда прелюбодей совершает прелюбодеяние, он делает это из любви к этому поступку. Если бы в его сердце был бы страх перед Аллахом, который подчиняет страсть или любовь к Аллаху, которая возобладает над любовью к прелюбодеянию, он бы не стал прелюбодействовать. Поэтому Всевышний Аллах сказал о Йусуфе, мир ему: **«Так Мы отвратили от него зло и мерзость. Воистину, он был из числа наших искренних рабов»** [12:24]. Тот, кто истинно искренен перед Аллахом, не станет совершать прелюбодеяния, а если и совершает, то потому что лишён этой искренности. Это тот самый иман, которого он лишён, но при этом он не лишён признания (истиной веры). Поэтому в отношении такого говорится: «Он мусульманин, но он не является верующим».

1. См.: «Силсила аль ахадис ас скхиха» 550, «Сахих Сунан ат Тирмизи» 1758.

Мусульманин, который заслуживает вознаграждения, обязательно должен быть признающим истинную веру, в противном случае он будет лицемером. Однако не каждый, кто признал веру, имеет в сердце состояние Веры: любовь к Аллаху и Его посланнику, страх перед Аллахом и проявление искренности перед Ним в своих деяниях, упование на Него. Более того, бывает так, что человек признал то, с чем пришел посланник Аллаха, но он в своих деяниях совершает показуху, или его семья и имущество любимее для него, чем Аллах, Его посланник и джихад на Его пути. Верующим было направлено такое обращение в суре «Отречение (покаяние)», им было сказано: ﴿Скажи: «Если ваши отцы, ваши сыновья, ваши братья, ваши супруги, ваши семьи, приобретенное вами имущество, торговля, застоя в которой вы опасаетесь, и жилища, которые вы облюбовали, милее вам, чем Аллах, Его Посланник и борьба на Его пути, то ждите, пока Аллах не придет со Своим велением. Аллах не наставляет на прямой путь нечестивых людей﴾ [9:24]. Известно, что многие, или большинство мусульман, попадают под это описание.

В достоверном хадисе сказано о том, что человек не будет верующим до тех пор, пока Аллаха и Его посланник не станут для него любимее всего на свете. Верующий это тот, кто не сомневается, кто сражается сам и своим имуществом на пути Аллаха. Если сердце человека отсутствуют обязательные положения веры, то он именно тот, чью веру отрицал Посланник Аллаха, хотя в его сердце было признание (истиной веры). Признание — это часть Имана. Необходимо чтобы наряду с признанием была любовь и страх перед Аллахом, в противном случае признание, при котором отсутствует

что-то ещё из деяний веры, не является Иманом вообще.

Более того, это подобно признанию Фараона, или иудеев, или Иблиса. Именно это салафы порицали у джахмитов. Аль Хумейди сказал: **«Я слышал как Ваки' говорил: «Ахлю Сунна говорят что иман это слова и деяния». Мурджииты говорят: «Иман это слово». Джахмиты говорят: «Иман это познание»»**. В другом риваяте от него приходит дополнение: **«И это куфр»**.

Мухаммад ибн Умар аль Киляби сказал: **«Я слышал как Ваки' сказал: «Джахмиты хуже кадаритов»**. Также он сказал: **«Ваки' сказал: «Мурджииты это те, кто говорит: «Признание языком достаточно, без деяний»**. Тот, кто говорит такое погиб. Тот же, кто говорит: **«Достаточно лишь намерения, без деяний»** является кафиром. Это слова Джахма. Также (как Ваки') сказал и Ахмад ибн Ханбаль.

Поэтому слова: **«Поистине Иман это слова и дела»** являются признаком Сунны. Многие сказали о том, что в этом единогласие. Ранее мы упоминали слова имама аш Шафии, да будет доволен им Аллах, в которых он говорит о единогласие в этом вопросе. В своей книге «аль Умм» он сказал: **«Есть единогласие сподвижников, табиinov и следующих поколений о том, что Иман это слова, дела и намерения. И недостаточно наличие одного из трёх»**. Ибн Аби Хатим в своей книге «Манакиб» упомянул: **«Я слышал как Хармаля говорил: «Собрались как то Хафс аль Фард и Мисляк аль Ибадий возле аш Шафии в дар аль Джарва (Египет) и стали спорить в вопросе Имана. Мисляк привел свои аргументы относительно увеличения и уменьшения Имана, и Хафс аль Фард привел свои, утверждая, что Иман это лишь слово. Хафс аль Фард одолел Мисляка так как его аргументы были силь-**

ными, а Мисляк был слаб в аргументации, тогда аш Шафии вступился и взял на себя вопрос Имана, доказывая что Иман это слова и деяния, что он увеличивается и уменьшается. Он разбил и уничтожил Хафса аль Фарда».

Передал Абу Умар ат Талямнаки со своей известной цепочкой передатчиков от Мусы ибн Харуна аль Хаммаля: **«Нам диктовал Исхак ибн Рахавейх: «Иман это слова и дела, он увеличивается и уменьшается».** Нет сомнения в том, что так оно и есть, как мы описали. Мы поняли эти достоверные хадисы и предания, имеющие общий и ясный смысл, а также слова отдельных сподвижников посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует и табиинов и так далее. После табиинов поколения учёных были на одном в этом вопросе и не разногласили. Также в период аль Ауза'и в шаме и в период Суфьяна ас Саури в Ираке, Малика ибн Анаса в Хиджазе, Ма'мара в Йемене. Все они были на том, как мы ранее разъяснили — Иман это слова и дела, он увеличивается и уменьшается.

❁ **Положение (хукм) оставившего намаз.**

Исхак сказал: «Тот, кто умышленно оставил молитву до исхода ее времени: полуденную (аз Зухр) до вечерней (аль Магриб), вечернюю до середины ночи, то он является неверующим в Великого Аллаха. Его в течение трёх дней призывают к покаянию и если он не вернётся и станет говорить: «Оставление молитвы не является куфром», то его казнят (рубят голову). Если же он станет совершать намаз и при этом будет говорить что оставление молитвы не является неверием, то это вопрос иджтихада».

Также он сказал: «За ними следовали ученые из поколе-

ния к поколению, по сегодняшний день, придерживаясь тех воззрений, о которых мы говорили, за исключением тех, кто отделился от джамаата и последовал за страстями. Аллах не посмотрит на этих людей, потому что они отделились от джамаата».

Имам Абу Убейд аль Касим ибн Салям, автор книги «аль Иман» сказал: «**Это название тех, кто говорит: «Иман это слова и деяния, он увеличивается и уменьшается».**

✿ Имена ученых, кто сказал, что Иман это слова и деяния, он увеличивается и уменьшается.

Из числа ученых Мекки таких воззрений придерживались: Убейд ибн Умейр аль Лейси, 'Ата ибн Аби Рабах, Муджахид ибн Джабр, ибн Аби Муляйка, 'Амр ибн Динар, ибн Аби Наджих, Абдуллах ибн Умар, Абдуллах ибн 'Амр ибн Усман, Абдумалик ибн Джурейдж, Нафи' ибн Джубейр, Давуд ибн Абдуррахман аль 'Атар, Абдуллах ибн Раджа.

Учёные Медины: Мухаммад ибн Шихаб аз Зухри, Раби'а ибн Абу Абдуррахман, Абу Хазим аль А'радж, Са'д ибн Ибрахим ибн Абдуррахман ибн 'Ауф, Яхъя ибн Саид аль Ансари, Хишам ибн Урва ибн Зубейр, Абдуллах ибн Умар аль Умейри, Малик ибн Анас, Мухаммад ибн Аби Зи'б, Сулейман ибн Биляль, Абдулазиз ибн Абдуллах (аль Маджишун) Абдулазиз ибн Аби Хазим.

Из Йемена: Тавус аль Йамани, Вахб ибн Манаббих, Ма'мар ибн Рашид, Абдурраззак ибн Химмам. Из Египта и Шама: Макхуль, аль Ауза'и, Саид ибн Абдулазиз, аль Валид ибн Муслим, Йунус ибн Язид, Язид ибн Аби Хабиб, Язид ибн Шурейх, Саид ибн Аби Айуб, аль Ляйс ибн Са'д, Абдуллах

ибн Аби Джафар, Муавия ибн Салих, Хайвата ибн Шурайх, Абдуллах ибн Вахб.

Жители столиц в аль Джазире: Маймун ибн Михран, Яхья ибн Абдулкарим, Ма'киль ибн Убайдуллах, Убайдуллах ибн Амр ар Ракки, Абдулмалик ибн Малик, аль Муафи ибн Имран, Мухаммад ибн Саляма аль Харрани, Абу Исхак аль Фазари, Мухаллид ибн аль Хусейн, Али ибн Бакар, Йусуф ибн Асбат, 'Ата ибн Муслим, Мухаммад ибн Касир, аль Хайсам ибн Джамиль.

Из жителей Куфы: Алькама, Асвад ибн Язид, Абу Валиль, Саид ибн Джубейр, Ар Раби'а ибн Хусайм, Амир аш Шааби, Ибрахим ан Наха'и, аль Хакам ибн Утейба, Тальха ибн Мисраф, Мансур ибн Мутамир, Салима ибн Кухейль, Мугира ад Даби, 'Ата ибн Сайиб, Исмаил ибн Аби Халид, Абу Хайан, Яхья ибн Саид, Сулейман ибн Михран аль А'маш, Язид ибн Аби Зияд, Суфьян ибн Саид ас Саури, Суфьян ибн Уейна, Аль Фудайль ибн Ийяд, Абу аль Микдам, Сабит ибн аль Аджлян, ибн Шубрума, ибн Аби Лайли, Зухайр, Шарик ибн Абдуллах, аль Хасан ибн Салих, Хафс ибн Гаяс, Абу Бакр ибн Айяш, Абу аль Ахвас, Ваки' ибн аль Джаррах, Абдуллах ибн Нумейр, Абу Усама, Абдуллах ибн Идрис, Зейд ибн аль Хаббаб, аль Хусейн ибн Али Аль Джафари, Мухаммад ибн Башар аль Абди, Яхья ибн Адам, Мухаммад, Я'ля, Амр бану Убейд.

Из числа ученых Басры: аль Хасан ибн Аби аль Хасан, Мухаммад ибн Сириң, Катада ибн Даама, Бакр ибн Абдуллах аль Музни, Айюб ас Сахтияни, Йунус ибн Убейд, Абдуллах ибн 'Аун, Сулейман ат Тейми, Хишам ибн Хассан ад Дуставаи ибн аль Хаджадж, Хаммад ибн Саляма, Хаммад ибн Зейд, Абу аль Ашхаб, Язид ибн Ибрахим, Абу 'Авана, Вухейб ибн Халид, Абдулварис ибн Саид, Му'тамар ибн Сулейман ат

Тейми, Яхъя ибн Саид аль Каттан, Абдуррахман ибн Махди, Бишр ибн аль Муфаддаль, Язид ибн Зурайг', Муаммаль ибн Исмаиль, Халид ибн аль Харис, Му'аз ибн Му'аз, Абу Абдуррахман аль Мукри.

Из учёных Васита (восточная провинция Ирака на границе с Ираном): Хушейм ибн Башир, Халид ибн Абдуллах, Али ибн 'Асым, Язид ибн Харун, Салих ибн Умар, 'Асым ибн Али.

Из учёных Машрика (территории Ирана Пакистана, Афганистан, средней Азии): Ад Даххак ибн Мазахим, Абу Джамра, Наср ибн Имран, Абдуллах ибн аль Мубарак, ан Надр ибн Шамиль, Джарир ибн Абдулхамид ад Даби.

Абу Убейд сказал: «Все они говорили, что иман это слова и деяния, увеличивается и уменьшается. Это мнение ахлю сунны, которого мы придерживаемся».

Я скажу: «Учёных Куфы было упомянуто больше всего, потому что ирджа появилась изначально в Куфе, и там их было больше всего. Первый кто выдвинул воззрения мурджиитов был Хаммад ибн Аби Сулейман, и учёные Куфы были вынуждены выявить протест этому. В последствие увеличилось число тех, кто сдал придерживаться этих воззрений, так же как и воззрения джахмитов, отрицание атрибутов Аллаха, впервые появились в Хорасане.

Многие учёные Хорасана в то время опровергали джахмитов — ересь которых не была известна тем, кто не был в землях Хорасана и ничего не слышали о ней — и как сказано в хадисе: *«Поистине у Аллаха против ереси — посредством которой строятся козни против Ислама и мусульман — есть тот, кто говорит от имени Ислама. Стремитесь к этим собраниям,*

ибо милость снисходит на присутствующих в них», или что-то подобное.

И если салафы сказали: «Поистине в человеке может присутствовать вера и лицемерие», то они так же сказали, что в человеке может присутствовать вера и неверие, но это не куфр выводящий из религии, как например, сказал ибн Аббас относительно слов Всевышнего Аллаха: **﴿Те же, которые не принимают решений в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, являются неверующими﴾ [5:44]** это куфр не выводящий из религии». И за этим мнением последовал имам Ахмад ибн Ханбаль и другие имамы сунны.

Имам Мухаммад ибн Наср аль Марвази в своей книге «ас Саяят» сказал: «Люди стали разногласить относительно толкования этого хадиса Джибриля. Группа из числа наших сторонников сказала: «Слова пророка, да благословит его Аллах и да приветствует: **«Иман — это чтобы ты уверовал в Аллаха...»** и остальное что в нем упомянуто, является ёмким, сокращённым, имеющим глубокий смысл. Мурджииты же строили различные предположения при толковании этого хадиса, и истолковывали его несоответствующим образом, из-за их слабого понимания арабского языка, и глубину речи пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, которому было дано ёмкость в речи, глубина речи, красноречие и краткость.

Что касается его слов: «Иман это чтобы ты уверовал в Аллаха...», то это исповедание единобожия, признание сердцем и языком, покорность перед Аллахом и перед Его велениями, проявляя решительность в исполнении Его веления, избегая высокомерия, гордыни и враждебности. Если ты будешь соблюдать все это, то заслужишь Его любовь и избежишь Его

гнева.

Что касается слов: «**Вера в Его ангелов...**», то она проявляется в том, чтобы ты уверовал в тех ангелов, которых Аллах назвал тебе в Своей книге поименно, и так же веровал в остальных ангелов, и что никто — кроме Аллаха, Который их сотворил — не знает ни их имён, ни их количество.

Что касается слов: «**Вера в Писания**», то выражается в том, чтобы ты уверовал в частности в те Писания, которые Аллах назвал в Коране, такие как Таурат, Инджиль, Забур, и в общем во все остальные Писания, которые были ниспосланы пророкам, о названии и количестве которых знает лишь Тот, кто их ниспослал. Также чтобы ты уверовал в «аль Фуркан» (Коран). И твоя вера в Коран должна отличаться от твоей веры в остальные Писания (*ты должен верить в то, что Коран не искажен, в отличие от других Писаний*). В том, что остальные Писания были ниспосланы Аллахом, ты должен признавать и сердцем и языком, а что касается Аль Фуркана, то ты должен признавать и следовать тому, что там написано.

Что касается его слов: «**Вера в посланников**», то ты должен уверовать в каждого из тех посланников, которых Аллах назвал в Своей книге поименно, так же ты должен уверовать в то, что есть и другие посланники Аллаха и пророки, имена которых известны лишь Тому кто их послал. Также ты должен уверовать в Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует. И твоя вера в Мухаммада должна быть не такой как Вера в остальных пророков и посланников. Ты должен уверовать в остальных посланников Аллаха и выразить свое согласие (икрар) сердцем и языком, в Мухаммада ты должен уверовать, выразить согласие, признать (тасдик) его истинным посланником Аллаха, последовать за тем, с чем он пришел.

Когда же ты последуешь за тем, с чем он пришел, то это значит что ты станешь исполнять обязанности, считать дозволенным дозволенное, а запретное запретным, воздерживаться от сомнительного, спешить к благому.

Что касается его слов: **«Вера в Судный День»** это чтобы ты уверовал в воскрешение после смерти, в отчёт, в весы аль Мизан, в вознаграждение и наказание, в рай и ад, и во все, чем описал Всевышний Аллах Судный день.

Что касается его слов: **«Вера в предопределение, будь оно хорошим или плохим»**, то это чтобы ты уверовал в то, что то, что тебя коснулось, не должно было обойти тебя стороной, а то, что обошло тебя стороной, не должно было тебя коснуться, и чтобы ты не говорил: «Если бы не это, то было бы так то, или если бы случилось так, то этого бы не было». Он (Аль Марвази) сказал: **«Это и есть Вера в Аллаха, в Его ангелов, в Его Писания, в Его посланников и в Судный день»**¹.

1. Мухаммад ибн Наср аль Марвази книга: «ас Саля» стр.: 88.

РАЗДЕЛ.

Один из вопросов который задают это: «Если Аллах обязал совершение внешних деяний помимо пяти (столпов Ислама), то почему же было сказано: **«Ислам — это пять (столпов)?»**». Некоторые учёные ответили, что эти пять столпов являются самыми яркими обрядовыми символами Ислама и самыми великими из них. Когда раб соблюдает их, то его повиновение (Аллаху) становится полноценным, а оставление им их даёт понять о разложении. В действительности пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, упомянул о религии, которая является полной покорностью раба своему Господу, о религии, которая прививает каждому любовь к чистому поклонению Аллаху. Поэтому каждый обязан, по мере своих возможностей, поклоняться Аллаху искренне, исповедуя правильную религию, соблюдая пять столпов Ислама. Что касается остальных обязанностей, помимо этих пяти, то они вменяются в обязанность при наличии причин и для блага, и обязанность эта не охватывает всех людей:

— либо потому что это коллективная обязанность как джихад, повеление к одобряемому, запрет порицаемого и то, от чего это зависит; власть, судейство, фетвы, и так далее;

— либо это обязанность, связанная с правами людей и ограничена правами и обязанностями конкретного индивида. Эта обязанность может спасти, если индивид уступит свое право, по причине получения какого-то блага, или просто освободит ответчика от ответственности. Права людей — это такие как; погашение долга, возврат отобранного, займ, или вещь, отданная на хранение, восстановление справедливости при притеснениях, связанных с жизнью, имуществом, честью.

Все это права людей, если они не снимают ответственность за нарушение своих прав, то обязанность спадает. Поэтому данная обязанность будет разни́ца от личности к личности, и от положения к положению. И это не является такой обязанностью как чистое поклонение Аллаху, которое возложено на каждого раба Аллаха, имеющего возможность его исполнить. Поэтому данный вид обязанности одинаково распространяется как на мусульман, так и на иудеев христиан (*и остальных*), в отличие от пяти столпов Ислама, ибо они являются особенностью мусульман. Также обязательно скреплять узы родства, соблюдать права супругов, детей, соседей, товарищей, бедняков. Обязательно давать свидетельские показания, фатвы, судебные решения, осуществлять власть, возложенную на тебя, повелевать одобряемое, запрещать порицаемое, вести джихад.

Все вышесказанное не является обязанностью каждого, это обязанность лишь некоторых, при наличии возникающих причин, в то время как другие не обязаны (*если перед ними не возникли эти причины*), и делается это для привлечения пользы и устранения вреда. Если что-то из этого осуществляется без действия человека, то на нем не будет этого обязательства. Те обязательства, которые являются общими, являются коллективной обязанностью. Те же, которые являются частными, то их, к примеру, обязан их исполнить условный Зайд, но не Амр (то есть, они не ложатся на всех). Индивидуальные обязанности — помимо пяти столпов — не распространяются на всех людей. К примеру, жена условного Зайда и его родные, не одно и то же в плане обязанностей что жена Амра и его родные. Поэтому их обязательства могут разни́ца в этом плане, в отличие от поста в месяце Рамадан, или совершении

хаджа или пятикратной молитвы, или закята.

Поистине закят является имущественной обязанностью, и является обязанностью перед Аллахом, а восемь категорий людей, это те, кому он выплачивается (*имеется в виду, что закят это обязанность перед Аллахом, а не соблюдение прав людей*). Поэтому при выплате закята необходимо наличие намерения. Выплата закята не будет исполненной, если его выплатит кто-то другой за человека, не спросив разрешения. От неверующих не требуют выплату закята. Если бы выплата закята было соблюдением права людей, то не было бы необходимости в наличии намерения. Если кто-то возместит право одного человека за другого, не спросив разрешения (например, погасит долг), то с него (условного должника) снимается ответственность. Также с неверных требуют возвращать чужое право. Что касается обязанности выраженной в праве Аллаха, как, например, каффараты (искупление за нарушение границ установленных Аллахом), то они становятся обязательными по причине раба, в них есть элемент наказания. Поистине обязанностей перед Аллахом три вида:

- **чистое поклонение, как например пятикратная молитва;**
- **чистое наказание, как приговоры за преступления;**
- **и то, что подобно наказанию, как каффараты (искупления).**

То же самое можно сказать и про каффараты хаджа и обета (назра), они становятся обязательными по причине действия раба Аллаха. Что касается закята, то он является обязательным имущественным правом Аллаха, поэтому говорится:

«Нет долга в имуществе кроме выплаты закята»¹, то есть, нет в имуществе какого-то долга (обязанности) по причине имущества, кроме закята. Однако в имуществе есть и другие обязательства, но не по причине имущества, как например обязанность обеспечения близких, жены, рабов, домашних животных, обязанность ответственности за убийство (*возложенное на убийцу и родственников убийцы*), погашение долга, обеспечение едой голодного, одеждой нагого — что является коллективной обязанностью — и другие имущественные обязанности. Однако они все связаны с обстоятельствами.

Имущество порой является условием для некоторых обязательных предписаний; как возможность совершить хадж. Физическая возможность это причина, а материальная возможность это условие. Наличие имущества является причиной выплаты закята и обязанностью. Человек обязан выплатить закят, даже если в его городе нет тех, кому положено выплатить закят, он должен выплатить его в другом городе. Это право Аллаха Всевышнего, которое мы обязаны соблюдать. Поэтому некоторые учёные факихи сказали: «Таклиф (*ответственность при наличии половой зрелости и здравого разума*) является условием при выплате закята, поэтому выплата имущественного закята не возлагается в качестве обязанности на ребенка или умалишённых. Однако большинство сподвижников и большинство ученых мазхабов как имам Малик, аш Шафии, Ахмад считали обязательным выплату закята с имущества ребенка и умалишённых, потому что их имущество сродни имуществу остальных (*половозрелых и здравомыслящих*), и их опекуны берут ответственность за их имущество, но не за их тело (*то есть, они не могут отвечать на телесное*

1. Ибн маджа 397. Цепочка передатчиков недостоверная.

поклонение типа молитвы, поста, хаджа). Поэтому на них ложится ответственность за имущество, подобно тому, как ложится ответственность за выплату десятины с земли. Также на них ложится имущественная ответственность за выплату каффаратов (искупление). С них снимается ответственность за молитву и соблюдение поста, так как они неразумны, тем более, когда к этому присоединяется физическая немощность, как это мы наблюдаем у маленького ребенка. Однако в имуществе этого нет (имущественная ответственность не связана с неполноценностью тела или разума) потому что их опекуны могут замещать их в этом, когда вопрос связан с имуществом. Что касается телесного поклонения, то они не несут за это ответственность.

РАЗДЕЛ.

Мухаммад ибн Наср сказал: «В качестве довода на то, что Иман это то, что они упомянули, они (*сторонники ахлю сунна, утверждающие, что деяния входят в иман*) привели аяты, которые мы цитировали там, где говорили что намаз, и остальные деяния являются Иманом, Исламом и религией. Также в качестве довода они привели истории об Иблисе, рассказанные Аллахом, в которых повествуется об его послушание своего Господа, когда Аллах повелел ему совершить один поклон Адаму.

Разве Иблис отрицал своего Господа?! Ведь он говорил, обращаясь к Нему: **﴿Господи! За то, что Ты ввел меня в заблуждение...﴾**, также он сказал: **﴿Господи! Предоставь мне отсрочку до того дня, когда они будут воскрешены﴾** [15:36], выражая свою веру в день Воскресенья и в Его могущество — ведь он просил отсрочки. Или можно ли утверждать, что он отрицал хотя бы одного пророка, или что он отрицал власть Аллаха над всем, притом, что он клялся Его величием? Было ли неверие Иблиса по какой-либо причине кроме отказа от поклона?».

Также он (Мухаммад ибн Наср) сказал: «В качестве довода они привели историю Аллаха о пророке Адаме: **﴿Вот они оба (сыновья Адама) принесли жертву, и она была принята от одного из них и была не принята от другого. Он (один из них) сказал: «Я непременно убью тебя». Он (второй из них) ответил: «Воистину, Аллах принимает только от богобоязненных. Если ты протянешь ко мне руку, чтобы убить меня, я все равно не протяну руки, чтобы убить тебя. Воистину, я боюсь Аллаха, Господа**

миров. Я хочу, чтобы ты вернулся с моим грехом и твоим грехом и оказался среди обитателей Огня. Таково воздаяние несправедливым». Душа подтолкнула его на убийство своего брата, и он убил его и оказался одним из потерпевших убыток» [5:27–30]. Они (сторонники ахлю сунна, утверждающие, что деяния входят в иман) сказали: «Разве он (сын Адама) отрицал своего Господа? Как он мог отрицать Его, если он принес жертву для приближения к Аллаху?». Они также сказали: **«Всевышний Аллах сказал: «Воистину, веруют в Наши знамения только те, которые, когда им напоминают о них, падают ниц, прославляют хвалой своего Господа и не проявляют высокомерия» [32:15],** ведь Всевышний Аллах не сказал: «... когда им напоминают о них, они только признают их». Также Он сказал: **«Те, кому Мы даровали Писание и кто читает его надлежащим образом, действительно веруют в него. А те, которые не уверуют в него, непременно окажутся в убытке» [2:121],** то есть следуют Писанию надлежащим следованием.

Если кто-то скажет: «Вместе с тем, что ты упомянул есть ли что-либо из достоверной сунны, что бы разъясняло то, что деяния входят в веру в Аллаха, в Его ангелов в Его Писания в Его посланников?». Ответ: «Да. Вся сунна, и все предания говорят об этом. К их числу относится хадис о делегации Абд аль Кайс, который был упомянут ранее. Посланник Аллаха да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: **«Я велю вам веровать в Аллаха Единого. Знаете ли вы что такое вера в Аллаха Единого? Это свидетельство о том, что нет божества кроме Аллаха Единого не имеющего сотоварища, исполнение молитвы, выплата закята, пост в месяце Рамадан и выделение пятой части ваших трофеев».**

Он (Мухаммад ибн Наср) упомянул много хадисов, в которых говорится о том, что деяния входят в Иман, как, например, когда Абу Зарр спросил пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, об Имана, он ответил: **﴿Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад. Но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в Последний день, в ангелов, в Писание, в пророков, кто раздавал имущество, несмотря на свою любовь к нему, родственникам, сиротам, бедным, путникам и просящим, расходовал его на освобождение рабов, совершал намаз, выплачивал закят, соблюдал договора после их заключения, проявлял терпение в нужде, при болезни и во время сражения. Таковы те, которые правдивы. Таковы богобоязненные﴾ [2:177].**

Абу Убейда Мухаммад ибн Наср сказал: «Среди наших сторонников существует разногласие относительно толкования слов пророка, да благословит его Аллах и да приветствует: **«Прелюбодей не является верующим, в момент совершения прелюбодеяния».**

Некоторые из них сказали: «Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, имел в виду, что он лишился названия Имана, но не выходит из Ислама, не лишился название Ислама (*то есть, верующим его не называют, но называют мусульманином*). Они разделяли понятия «Иман» и «Ислам». Они сказали: «В момент, когда человек совершает прелюбодеяние, он не является верующим, но при этом он мусульманин». В качестве довода они привели разделение между понятиями «Иман» и «Ислам», в слове Всевышнего Аллаха: **﴿Бедуины сказали: «Мы уверовали». Скажи: «Вы не уверовали. Посему говорите: «Мы приняли Ислам». Вера еще не**

вошла в ваши сердца. Если вы подчинитесь Аллаху и Его Посланнику, Он нисколько не умалит ваших деяний» [49:14]. Они сказали, что верующим человека — *исповедующего иман в узком смысле этого понятия* — называют при наличии деяний и исповедания единобожия. Понятие же «Ислам» более общее в плане единобожия, выхода из религии, неверия. В качестве довода на свою позицию они привели хадис Саада ибн Аби Ваккаса когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, дал что-то одному человеку, но не дал другому. **Саад сказал: «О посланник Аллаха, ты дал такому-то, и такому-то, но не дал такому-то из них, притом что он верующий».** Тогда посланник Аллаха да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: **«Или он мусульманин?».** Саад повторил это трижды, и пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, трижды ответил: **«Или он мусульманин»**, а затем добавил: **«Поистине я даю одному и не даю другим, хотя они мне более любимее, чем те (кому я дал), опасаясь что они опрокинутся своими лицами в огонь ада»**¹.

Аз Зухри сказал: «Мы считали, что Ислам это слова, а Иман это дела». Мухаммад ибн Наср сказал: «Также в качестве аргумента они привели то, что ибн Мас'уд выразил порицание тому, кто свидетельствовал о себе, что он верующий. Этот человек сказал: «Я верующий» без оговорки. Такого же мнения были и сторонники ибн Мас'уда после него. Большинство учёных Куфы были на этом. Также в качестве довода они привели хадис Абу Хурайры: **«Его (прелюбодея) покидает Иман, если же он вернётся от этого (прекратит) от этого, то иман возвращается».** И другие похожие хадисы.

1. Аль Бухари.

Также в качестве аргумента они привели то, что передается от аль Хасана и Мухаммада ибн Сирина — они могли называть человека мусульманином, но опасались называть верующим. Также они привели в качестве аргумента слова Абу Джафара в которых: рассказал Исхак ибн Ибрахим, Вахб ибн Джарир ибн Хазим, который сказал: Мне рассказал мой отец от Фудайля ибн Ясара, от Абу Джафара Мухаммада ибн Али, которого спросили о словах пророка: **«Прелюбодей не является верующим, в момент совершения прелюбодеяния»**. Абу Джафар ответил: «Это ислам — и нарисовал широкий круг, а это Иман — и нарисовал узкий круг, внутри большого. Если человек совершает прелюбодеяние, или воровство, то он выходит из круга Веры, но остаётся в круге Ислама, и не выходит из круга Ислама к неверию в Аллаха». Также в качестве довода они привели то, что передается от пророка, что он сказал: **«Люди приняли Ислам, а 'Амр ибн аль 'Ас уверовал»**¹.

Хаммад ибн Зейд упомянул то, что он делал разделение между понятиями «аль Иман» и «аль Ислам», считая что «аль Иман» это более узкое понятие, а «аль Ислам» более широкое. Далее он сказал: «В них для нас хороший пример для следования, хотя этот вопрос нуждается в рассмотрении, потому что Всевышний Аллах установил название «верующий» в качестве восхваления, указанием на очищение, и в качестве похвалы, а также сделал рай обязательным для верующего: **«Он милосерден к верующим. В тот день, когда они**

1. Передал ат Тирмизи в «Сунан» 3020, а также Ахмад в «Муснад» 17381 ар Риваяни в «Муснад. Ат Тирмизи сказал: «Гариб (одинокая цепочка передатчиков). Мы знаем этот хадис только от Лю'айя от Машраха, и хотя он обладал слабой памятью, хадис является достоверным, когда от него передает 'Ибадаля; то есть ибн Вахб и ибн Язид аль Мукри и ибн аль Мубарак, как это подтвердил ибн аль Кайим в «И'лям аль Муваки'ин».

встретят Его, их приветствием будет слово: «Мир!». Он уготовил для них щедрую награду» [33:43–44].

Также Всевышний Аллах сказал: ﴿Сообщи же верующим благую весть о том, что для них у Аллаха есть великая милость﴾ [33:47]. Также Он сказал: ﴿Неужели люди удивлены тем, что Мы внушили человеку из их среды предостереечь людей и обрадовать уверовавших вестью о том, что они получают от их Господа воздаяние за свои благодеяния?﴾ [10:2]. Всевышний Аллах сказал: ﴿в тот день, когда ты увидишь, как перед верующими мужчинами и верующими женщинами и справа от них будет распространяться их свет﴾ [57:12]. Всевышний Аллах сказал: ﴿Аллах — Покровитель тех, которые уверовали. Он выводит их из мраков к свету﴾ [2:257]. Всевышний Аллах сказал: ﴿Обрадуй тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, тем, что им уготованы Райские сады, в которых текут реки﴾ [2:25].

Он сказал: «Затем Аллах сделал обязательным огонь ада за тяжкие грехи. Это указывает на то, что название «верующий» уходит от того, кто совершает тяжкие грехи. Также они (салафы) сказали: «Мы не находим того, что Аллах сделал обязательным рай за название Ислам (*то есть, за то, что человек называется мусульманином*), следовательно утвердилось то, что тяжкий грешник называется мусульманином, но имени «верующий» он лишается. Если кто-то им возразит и скажет: «В таком случае «аль Иман» не является антонимом к слову «куфр», то они (ахлю сунна) говорят: «Куфр является противоположностью основы Имана, потому что у Имана есть основа и ответвления. Куфр не бывает установлен до тех пор, пока не уйдет основа Имана, которая является противоположностью

куфра».

Если им будет сказано: «Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, объявил об отсутствии названия Имана у тех, о которых вы утверждаете, разве после этого у них может быть что-то от Веры?». Они ответят: «Да, основа Веры признана за ними, и если бы не это, то они были бы кафирами. Разве вы не слышали что ибн Мас'уд выражал порицание тому, кто свидетельствовал о себе, что он верующий, а потом сказал: **﴿Однако мы веруем в Аллаха, в Его ангелов, в Его Писания, в Его посланников﴾**. Это говорит о том, что такой человек является верующим со стороны признания, но при этом он не заслуживает называться верующим, когда известно что он является халатным (в вопросах соблюдения Имана), ибо по его мнению (по мнению ибн Мас'уда) не заслуживает этого названия (не заслуживает называться верующим) никто, кроме того, кто исполняет возложенные на него обязанности, и ограждает себя запретов, которые влекут за собой попадания в огонь ада — то есть от тяжких грехов».

Они сказали: «Так как Аллах сказал ясно, что этого названия (т.е. название верующий) заслуживает тот, кто заслуживает рая — *и что носитель этого названия обязательно получит рай, и мы знаем, что мы уверовали и признали правдой (все во что должны уверовать) потому что из неверия невозможно выйти кроме как признания правдой (истинной веры), и мы не сомневаемся и не проявляем неверие, и также мы знаем что если мы станем ослушиваться Его, то Аллах сделает обязательным наказание (что является противоположностью вознаграждения, которое Аллах постановил для верующих согласно Вере), и мы узнали что мы верующие, и мы воздерживаемся от того, чтобы называть*

этим именем (кого-либо из грешников), за которое Аллах постановил рай, и что это название установленное для восхваления и очищения, и что Аллах запретил нам самим очищать себя (Аллах сказал: «Не очищайте же самих себя [не хвалитесь своими благими деяниями]), и повелел нам проявлять страх перед Ним, и сделал обязательным наказание за наше ослушание — то мы узнали, что мы не достойны сами себя называть верующими, так как Всевышний Аллах сделал обязательным, за наличие этого названия (т.е. за название верующий) восхваление, благословение, кротость, милость, прощение и рай, а совершающим тяжкие грехи огонь ада. И ведь они являются противоположностями (т.е. вознаграждение и наказание являются противоположностями).

Если будет сказано: «Как же вы воздерживаетесь от того чтобы называть этим именем (т.е. называть верующим) при том что вы сами утверждаете о том, что основа Имана — *признание что Аллах Есть Истина* — присутствует в ваших сердцах?», то они (сторонники сунны) ответят: «Поистине Аллах, Его посланник, и община мусульман дают название вещам в зависимости от преобладающего (или основного) значения этих названий (то есть в зависимости от того, что чаще всего имеется в виду под этими названиями). Поэтому, например, они называют прелюбодея, поклепщика, употребляющего алкоголь «нечестивец», и не называют такого богобоязненным или набожным. Мусульмане единогласны в том, что в таком человеке присутствует основа богобоязненности и набожности — ведь он боится впасть в неверие или придать Аллаху сотоварища (совершить ширк), также боится не совершать купание после ритуального осквернения или оставить молитву. Такой еще боится перед Аллахом греха инцеста со своей

матерью. Во всем вышеперечисленном он богобоязненный. Все мусульмане единогласны — *и те, кто согласны (с ранее упомянутой позицией ахлю сунна), и несогласные с ней* — в том, что никто не станет называть богобоязненным или набожным человека, совершающего грехи. Следовательно, если они согласны в том, что основа богобоязненности и набожности присутствует в нечестивце — и что порой его какое-то проявление богобоязненности и набожности в нем может увеличиваться, как, например, его набожность в вопросе инцеста, все равно при этом его не называют богобоязненным или набожным, потому что он совершает тяжкие грехи, а напротив, называют нечестивцем, грешником, хотя известно, что он совершает какие-то поступки богобоязненных и набожных людей — то препятствует им (сторонникам ахлю сунна) давать ему (нечестивцу) название выражающее богобоязненность восхваление и очищение (т.е. название «верующий») из чего вытекает, что Аллах сделал обязательным для нечестивца прощение и рай.

Они сказали: «Поэтому мы не называем такого верующим, а называем нечестивцем, прелюбодеем, даже если в его сердце присутствует основа Веры. Потому что иман является тем, посредством чего Аллах восхвалил и очистил верующих, а также сделал обязательным рай. Поэтому мы говорим, что такой мусульманин и не говорим что такой верующий». Они говорят: «Если бы хоть один из мусульман единогобожников имел право не иметь в сердце Имана и Ислама, то он больше остальных был бы достоин огня ада, из тех, кто в него войдёт. Но так как мы находим слова пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, в которых он говорит: **«(Аллах скажет) Выведите из огня ада того, в чьем сердце есть мельчайшая частичка веры»**, то достоверно известно, что

у самого грешного из мусульман в сердце есть Вера. И так как мы находим что Умма, которая решает (живёт) согласно постановлениям, которые Аллах обязал соблюдать мусульман, не выносит таким (нечестивцам) такфир и не дают своего свидетельства о рае, то этим признано то, что они объединились что по отношению к таким (нечестивцам) применяют постановления и решения как по отношению к мусульманам. Однако они при этом на заслуживают того, чтобы их называли верующими, ибо Ислам это религия, посредством исповедания, которой человек идентифицируется как тот, кто не имеет отношение к остальным религиям, поэтому относить его к какой-то иной религии, помимо Ислама, невозможно. На него опускаются решения как на мусульманина, и не применяются решения как к представителю иных конфессий.

Если кто-то из них скажет: «Почему же вы не говорите: «Такой-то кафир ин шаа Ллах», имея в виду полное неверие, как вы говорите: «Такой-то верующий ин шаа Ллах», имея в виду полную веру?», то они ответят: «Потому что кафир отрицает истину, а верующий — основа его веры это согласие. Отрицание не имеет ни начала, ни конца, чтобы можно было от неверующего ожидать подтверждения (своих воззрений делами). Основа же Имана это признание (тасдик) и согласие (икрар), после чего ожидается подтверждение в виде исполнения того, с чем человек согласился и во что он поверил.

Примером этому может служить следующее: например есть два человека, которые перед тобой обязаны чем-то. У одного из них ты потребовал то, что он должен, но он говорит: я перед тобой ничем не обязан — отрицая свой долг перед тобой. В данном случае от такого ожидать подтверждения своей обязанности делами не приходится, ведь он отрицает

свой долг перед тобой.

Теперь ты требуешь у другого человека свой долг, и он говорит: «Да, я должен тебе то-то и то-то. Но, его согласие ещё не говорит о том, что он исполнит свою обязанность перед тобой. Однако от него можно ожидать исполнение этой обязанности, и свое согласие он признает, если исполнит свою обязанность перед тобой. Если же человек сначала согласится, но потом не исполнит свою обязанность перед тобой, то он будет подобен тому, кто отрицает лишь в том смысле, что они оба не исполняют свою обязанность перед тобой. Подтверждением своих слов будет исполнение своей обязанности. Если человек исполнит часть обязательств, то он подтвердил часть своих слов и исполнит часть того, с чем согласился. И каждый раз, когда он будет исполнять часть своих обязанностей его подтверждение того, с чем он согласился будет увеличиваться. Верующий обязан всегда исполнять то, с чем он согласился до конца своих дней. Поэтому мы говорим: «Верующий ин шаа Ллах», и не говорим: «Кафир ин шаа Ллах».

Мухаммад ибн Наср сказал: «Другая группа, из числа сторонников хадиса (ахлю сунна) сказали нечто подобное, за исключением того, что они называли человека мусульманином, потому что он не исповедовал иные кафирские конфессии, и признавал Аллаха и то, о чем Он сказал. Они не называли (нечестивца) верующим. Они заявляли, что такой является кафиром, притом, что называли его исповедующим Ислам, но не имели в виду что он неверующий в Аллаха, а имели в виду что он кафир со стороны (неисполнения) деяний. Они говорили: «Он кафир, который не вышел из религии». Также они говорили: «Невозможно чтобы пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, говорил: **«Прелюбодей не явля-**

ется верующим, в момент совершения прелюбодеяния», (не иначе как имея в виду куфр не выводящий из религии) притом что куфр является противоположностью веры. Имя веры не покидает его (*т.е. он продолжает называться верующим*) однако название неверия обязательно (или присуще) для него, ибо куфр является противоположностью Имана, однако есть два вида куфра:

- куфр отрицания Аллаха и Его слов;
- куфр в деяниях, которые являются противоположностью Имана, подтвержденного деяниями.

Ведь посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: **«Не является верующим тот, чей сосед не находится в безопасности от его зла»**. Они сказали: «Если он не является верующим, то значит он совершил неверие. И недопустимо какое-то иное объяснение кроме как то, что его неверие лишь со стороны деяний, так как он не уверовал со стороны деяний (*то есть, совершал что-то запретное или не совершал что-то из обязанностей*), ибо он не оставил что-то что вменялось ему в обязанность, или совершал тяжкие грехи лишь из-за малого страха перед Аллахом. Малый страх перед Аллахом возник из-за малого возвеличивания Аллаха и не обращения должного внимания к Его угрозам. В своей вере он оставил (не стал соблюдать) возвеличивание Аллаха, которое увеличивает страх и набожность. Поэтому пророк да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: **«Не является верующим тот, чей сосед не находится в безопасности от его зла»**.

От пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, передается хадис, в котором он сказал: **«Поношение мусуль-**

манина является нечестьем, а воевать с ним является неверием»¹. Также он сказал: «Если мусульманин скажет своему брату: «Эй кафир» и он не окажется таковым, то куфр вернётся к нему»². Пророк да благословит его Аллах и да приветствует, назвал того, кто воюет со своим братом, кафиром, и также того, кто скажет своему брату: «Эй кафир», «кафиром», а эти слова ниже по степени тяжести греха, чем прелюбодеяние, воровство и употребление алкоголя.

Они сказали: «А что касается тех, кто приводит нам это в качестве довода, заявляя что назвавший мусульманина кафиром, является сам кафиром неверующим в Аллаха, но мы призываем его к покаянию, и упраздняем вынесение наказания такому, ибо когда человек становится кафиром, он лишается положений и решений мусульманина, то такое заявление получается снимает любое наказание и постановление касающееся верующего, который совершает тяжкие грехи. Мы не придерживаемся мнения, которого придерживаются те, кто заявляет подобное, однако мы говорим: «Иман имеет основу и ответвления во всех смыслах»».

Основа Веры это согласие и признание, а ответвление это усовершенствование своей веры посредством деяний сердца и тела. Противоположностью согласия и признания — которые являются основой веры — является неверие в Аллаха и в то, что Он сказал, а также отказ от признания и веры в Него. Противоположностью Имана выраженного в деяниях, является оставление деяний — т.е. это не та вера, которая выражена в проявлении согласия — что является неверием

1. Аль Бухари, Муслим.

2. Аль Бухари, Муслим.

в Аллаха не выводящим из религии. Когда человек отказывается от Имана выраженного в согласии, он становится кафиром (совершившим куфр выводящий из религии). Его призывают к покаянию. Когда же человек оставляет иман выраженный в деяниях, как например он не выплачивает закят, не совершает хадж, не соблюдает пост, или не соблюдает набожность; употребляя алкоголь или совершая прелюбодеяние, в этом случае он лишается части веры. Нет обязанности призывать такого к покаянию — в этом солидарны и те, кто разделяет нашу позицию, и наши оппоненты из числа ахлю Сунна, и сторонников ереси, заявляющие, что иман это признание и деяния. Не согласны с этой позицией лишь хариджиты. Также из наших слов: «Такой является кафиром со стороны деяний» не вытекает то, что такого обязательно следует призвать к покаянию, и также не значит что относительно него упраздняется наказание, так же как из этого не делается вывод что с уходом Имана, выраженного в деяниях (он становится кафиром выходящим из религии и поэтому) его следует призвать к покаянию. Также как и не снимается с него наказание, ибо он не лишился основы веры. Также не является обязательным призыв к покаянию и снятие наказаний и постановлений с такого, по причине того, что мы утвердили по отношению к нему имя «неверный», со стороны деяний, ибо он не совершил основу неверия — отрицание Аллаха или Его слов¹.

Они сказали: «Когда знание об Аллаха стало верой, то незнание о нем стало неверием, и когда совершение обя-

1. Говоря простым словами, такой нечестивец остаётся в статусе мусульманина и на него распространяются ахкамы мусульманина, хотя и накладывается имя неверный со стороны деяний, так как это неверие не является неверием выводящим из религии — (прим.пер).

зательных предписаний стало верой, то незнание о них не будет неверием до ниспослания этих предписаний, потому что сподвижники посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, признали Аллаха с самого начала пророчества посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, к ним. Тогда они ещё не знали об обязательных предписаниях, которые будут вменены им в обязанность. Поэтому их незнание об этом не стало неверием. Затем Всевышний Аллах ниспослал им эти обязанности и поэтому их согласие (икрар) и соблюдение их стало считаться верой, а отрицание стало неверием, ибо это неверие в то, что поведал Аллах. Если бы не пришла весть об этом от Аллаха, то незнание этого не было бы неверием, а после прихода вести об этом для тех из мусульман, кто не слышал об этом, незнание этого не будет неверием. Незнание же об Аллахе является неверием в любом случае, до прихода вести или после неё».

Они сказали: «И поэтому мы говорим: «Поистине оставление (или отказ) от признания Аллаха является куфром, если же человек оставил обязательные предписания вместе с тем, что он признает Аллаха, и что Он вменил их в обязанность, то становится кафиром, однако он не становится неверующим в Аллаха, он становится кафиром со стороны оставления обязанности. Это подобно тому, как когда человек говорит: «Ты не веруешь (не признаешь) в мое право и мои дары», имея в виду, ты не соблюдаешь мои права и оставил благодарность за мои милости и дары».

Они сказали: «У нас есть то, за чем мы следуем в этом — передается от сподвижников посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, и табиитов, что они считали, что у куфра помимо основы есть и ответвления. Оставление

ответвлений не влечет за собой выход из Ислама, также они установили что у Имана есть ответвления основы со стороны деяний, оставление которых не влечет за собой выход из Ислама. Примером этого могут служить слова ибн Аббаса, да будет доволен ими обоими Аллах, относительно слов Аллаха: **﴿Те же, которые не принимают решений в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, являются неверующими﴾** [5:44] ибн Аббас сказал: «Это неверие меньше неверия»; Мухаммад ибн Наср сказал: «Нам рассказал ибн Яхъя, нам рассказал Суфьян ибн Уейна от Хишама — он же ибн Худжейр — от Тавуса, от ибн Аббаса: **«Те же, которые не принимают решений в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, являются неверующими»**, это не то неверие, которое они считали» (то есть это малое, а не большое неверие)¹.

Нам рассказал ибн Яхъя и Мухаммад ибн Рафиг', нам рассказал Абдурраззак, нам поведал Ма'мар от Тавуса, от его отца, который спросил ибн Аббаса о словах Всевышнего Аллаха: **«Те же, которые не принимают решений в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, являются неверующими»**, он ответил: **«Это является куфром»** ибн Тавус сказал: **«Но это (этот куфр) не такой как куфр того кто не верует в Аллаха, в Его ангелов, в Его Писания, в Его посланников»**².

Нам рассказал Исхак, нам поведал Ваки' от Суфьяна, от Ма'мара, от Тавуса, от его отца, от ибн Аббаса: **«Это является куфром. Но это (этот куфр) не такой, как куфр того, кто не верует в Аллаха, в Его ангелов, в Его Писания, в Его по-**

1. Аль Албани сказал: «Иснад хадиса достоверный».

2. Иснад достоверный.

сланников»¹ Это также приходит от Ваки'а, от Суфьяна, от Ма'мара, от ибн Тавуса, от его отца, который спросил у ибн Аббаса о словах Аллаха: **«Те же, которые не принимают решений в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, являются неверующими»**, является ли такой кафиром? Он ответил: **«Это является куфром. Но это (этот куфр) не такой как куфр того кто не верует в Аллаха, в Его ангелов, в Его Писания, в Его посланников»**².

Нам рассказал ибн Яхья, нам рассказал Абдурраззак, от Суфьяна, от одного человека, от Тавуса, от ибн Аббаса: **«Это куфр который не выводит из религии»**.

Нам рассказал Исхак нам поведал Ваки' от ибн Джурейджа от Саида аль Макки, от Тавуса, который сказал: **«Это куфр который не выводит из религии»**.

Нам рассказал Исхак, нам поведал Ваки' от ибн Джурейджа от 'Ата, который сказал: **«Это куфр меньше куфра, это несправедливость меньше несправедливости, это нечестие меньше нечестия»**.

Мухаммад ибн Наср сказал: «Они сказали: «'Ата был прав. Порой кафира называют несправедливым, и так же мусульманина называют несправедливым. Есть несправедливость, которая выводит из религии, а есть та, которая не выводит. Всевышний Аллах сказал: ﴿**Те, которые уверовали и не облекли свою веру в несправедливость**﴾ [6:82]. Также Всевышний Аллах сказал: ﴿**Поистине многобожие является великой несправедливостью**﴾ [31:13], и упомянул известный хадис ибн Мас'уда, на котором есть единогласие: **«Когда**

1. Достоверный.

2. Достоверный.

был ниспослан аят: ﴿Те, которые уверовали и не облекли свою веру в несправедливость﴾ [6:82], сподвижникам стало тяжело от этого. Они сказали: «Кто же из нас не совершает несправедливость по отношению к себе (т.е. кто из нас не совершает грехи)?». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Это не то, как вы поняли. Разве вы не слышали как праведный раб (Лукман) сказал: ﴿Поистине многобожие является великой несправедливостью﴾ [31:13] под несправедливостью имеется в виду ширк».

Мухаммад ибн Наср сказал: «Так же и нечестие делится на два вида:

- нечестие, выводящее из религии;
- нечестие, не выводящее из религии.

Поэтому и кафира и мусульманина называют нечестивцем. Всевышний Аллах, упомянув Иблиса сказал: ﴿Он был одним из джиннов и проявил нечестие — ослушался веления своего Господа﴾ [18:50]. Это нечестие в его случае было неверием. Всевышний Аллах сказал: ﴿А пристанищем нечестивцев будет Огонь﴾ [32:20]. Под нечестивцами имеются в виду кафиры, на что указывает продолжение аята: ﴿Всякий раз, когда они захотят выйти оттуда, их вернут туда, и им будет сказано: «Вкусите мучения в Огне, которые вы считали ложью!»﴾ [32:20]. Также Всевышний Аллах назвал поклепщика нечестивцем, но не вывел его из Ислама, Всевышний Аллах сказал: ﴿Тех, которые обвинят целомудренных женщин и не приведут четырех свидетелей, высеките восемьдесят раз и никогда не принимайте их свидетельства, ибо они являются нечестивцами﴾ [24:4].

Всевышний Аллах сказал: ﴿**Кто намеревается совершить хадж в эти месяцы, тот не должен вступать в половую близость, совершать нечестие и вступать в споры во время хаджа**﴾ [2:197]. Ученые сказали что под словом «аль фусук» в данном случае имеется в виду послушание.

Они сказали: «И как несправедливость несправедливых, нечестие нечестивых, делиться на два вида, точно так же и неверие бывает двух видов:

- то, которое выводит из религии;
- и то, которое не выводит из религии.

То же самое и с ширком:

- ширк в единобожии выводит из религии;
- ширк в деянии — как, например, показуха — не выводит из религии.

Всевышний Аллах: ﴿**Тот, кто надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает праведные деяния и никому не поклоняется наряду со своим Господом**﴾ [18:110]. В этом аяте имеется в виду показуха, во внешних деяниях. Также пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «**Дурное предзнаменование является ширком**»¹.

Мухаммад ибн Наср сказал: «И эти два мазхаба в общем рассказываются от имама Ахмада ибн Ханбали. Аш Шаланджи Исмаил ибн Саид сказал что он спросил имама Ахмада ибн Ханбали о человеке который постоянно совершает тяжкие грехи и стремится к ним, но не оставляет совершение молитвы, закята, поста. Является ли такой постоянствующим

1. Достоверный, см.: «аль Джами ас Сахих» 3960.

на грехах? Он ответил: «Такой является постоянноствующим на грехах, и подобно тому, как сказал пророк: **«Прелюбодей не является верующим, в момент совершения прелюбодеяния»**, такой выходит из Имана но остаётся в Исламе, и также подобно тому, как сказал пророк: **«Употребляющий алкоголь не является верующим, в момент употребления алкоголя. Вор не является верующим, в момент воровства»** или подобно тому, как сказал ибн Аббас относительно аята: **﴿Те же, которые не принимают решений в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, являются неверующими﴾ [5:44]**, куфр не выводящий из религии, подобно части Имана при отсутствии другой части».

Ибн Аби Шейба сказал: «Слова: **«Прелюбодей не является верующим в момент совершения прелюбодеяния»**, означают что вера его неполноценная». Я спросил имама Ахмада ибн Ханбалия об Исламе и Имане. Он ответил: «Иман это слова и дела, а Ислам это согласие (икрар)». Так же сказал и Абу Хайсама. Ибн Аби Шейба сказал: «Ислам не бывает без Имана, а Иман не бывает без Ислама»¹.

Я скажу: ранее я уже в полной мере упомянул о взаимосвязи между ними, даже если одно название это не то же самое, что и другое. Многие рассказывали о единогласии ахлю Сунна и ахлю хадис на то, что Иман это слова и дела. Абу Умар ибн Абди Аль Барр в своей книге «ат Тамхид» сказал: «Ученые фикха и хадиса единогласны в том, что иман это слова и дела, и что не будут действительны деяния без намерения. Они считали что Иман увеличивается при поклонении и уменьшается при совершении греха. Все виды поклонения и повиновения они относили к Иману. И только Абу Ханифа и некоторые его

1. См.: книгу «Китаб ас Салат» стр.115, 120, ибн Насра аль Марвази.

сторонники считали что поклонение не называют Иманом. Они говорили что иман это признание (тасдик) и согласие (икрар). Некоторые из них также добавляли к ним познание. Они упоминали свои аргументы».

Далее он сказал: «Что касается остальных факихов, из числа сторонников мнения (ханафитов) и преданий (мухаддисов) в Хиджазе, Ираке, Шаме, Египте, к числу которых относятся имам Малик ибн Анас, Алляйс ибн Са'д, Суфьян ас Саури, Аль Ауза'и, аш Шафии, Ахмад ибн Ханбаль, Исхак ибн Рахавейхи, Абу Убейд аль Касим ибн Салям, Дауд ибн Али, ат Табари, и остальные, кто шел по их пути, они сказали: «Иман это слова и деяния. Слова произнесенные языком — то есть согласие — убежденность в сердце, деяния органами тела, с искренностью и правдивым намерением». Они сказали: Все, в чём выражено поклонение (повиновение) Аллаху, будь то обязательные предписания, или желательные, является Иманом. Иман увеличивается посредством поклонения (повиновения) и уменьшается посредством грехов. Среди грешников есть верующие, имеющие неполноценную веру, по причине грехов. Они ослабили свою веру из-за тяжких грехов. Ведь пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: **«Прелюбодей не является верующим, в момент совершения прелюбодеяния»**. В хадисе имеется в виду полноценная вера, а не имеется в виду полное отсутствие Имана у того, кто совершает этот грех. Доказательством этому является единогласие в том, что прелюбодей, вор, употребляющий алкоголь, наследует имущество от мусульманина и от него наследуют мусульмане, если совершает молитву в сторону киблы и исповедует ислам. Большинство сторонников имама Малика были на том, что Иман и Ислам являются одним и тем же».

Далее он (ибн Абд аль Барр) сказал: «Что же касается слов му'тазилитов, то Иман по их мнению это все виды поклонения (и повиновения), если же кто-то проявит халатность в этом, то он является нечестивцем — при этом он не кафир и не верующий — и это говорят их исследователи, сторонники позиции о степени между двух степеней». Далее он сказал: «Иман увеличивается посредством поклонения и уменьшается посредством грехов». На этом сторонники хадисов (ахлю сунна) и факихи, муфтии, в разных регионах мира.

Ибн аль Касим передал от имама Малика что Иман увеличивается, но воздерживался от слов о том, что Иман уменьшается. Также от него передает Абдурраззак и Ма'н ибн Иса и ибн Нафи' что он считал что иман увеличивает и уменьшается. На этом мазхаб сторонников хадиса. И всякая хвала Аллаху.

Затем он упомянул доводы мурджиитов, а затем и доводы ахлю сунна. А затем опроверг хариджитов в их такфире приводя в качестве аргумента то, что тяжким грешникам применяется наказание за прелюбодеяние и воровство и т. д. *(то есть, если бы они стали кафирами, вероотступниками из-за воровства или прелюбодеяния, то их казнили бы как вероотступников, а не наказывали бы как грешников)* и так далее, а также то, что они получают наследство от своих близких мусульман *(если бы они были кафирами то, он получали бы наследство)*. Также в качестве довода он привёл хадис Убады: **«Тот, кто совершит что-либо из этого, то он понесёт наказание в этом мире, и это будет его искуплением»**¹. Далее он сказал: «Иман имеет степени, одна над другой. И тот, у кого Иман имеет недостатки, не является подобным тому, у кого

1. Аль Бухари 7213, Муслим 1050.

полноценная вера. Всевышний Аллах сказал: **﴿Верующими являются только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха﴾ [8:2]**, то есть они истинно верующие. Поэтому Всевышний Аллах сказал: **﴿Они являются истинно верующими﴾ [8:4]**. Также посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: **«Верующий это тот, от кого люди находятся в безопасности, а мусульманин тот, языка и рук которого сохранены мусульмане»**. В хадисе говорится об истинном верующем. К этому так же относятся слова посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует: **«Самый полноценный в своей Вере тот верующий...»¹**. Из этого хадиса понимается что более полноценным верой, бывает лишь при наличии менее полноценной. Также посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: **«Самыми крепкими узами Имана являются любовь и ненависть ради Аллаха»**. Также пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: **«Нет веры у того, кому нет доверия»²**. Этот хадис указывает на то, какая-то часть веры является более крепкой и совершенной. Также он (ибн Абд аль Барр) упомянул хадис, который привел ат Тирмизи и другие: **«Тот, кто любит и ненавидит ради Аллаха»³**. Также Абу Умар ат Талямнаки упомянул о единогласие ахлю сунна на том, что Иман это слова, деяния, намерения и соответствие сунне.

Абу Талиб аль Макки сказал: «Столпов Ислама пять: два свидетельства, пятикратная молитва, закят, пост в месяце

1. Позже будет упомянут источник.

2. Эти хадисы достоверны, два из них ранее упоминались.

3. Хадис достоверный. По мнению ат Тирмизи от Му'азы ибн Анасы он хороший. И также его приводит Абу Дауд от Абу Уамы,

Рамадан, хадж. Столпов Веры семь: пять упомянутых столпов в хадисе Джибриля, также вера в предопределение, вера в рай и ад. Оба этих основ (Ислам и Иман) приводятся в хадисе Джибриля, который мы упомянем позже, если пожелает Аллах».

Также он сказал: «Вера в имена и атрибуты Всевышнего Аллаха. Вера в книги Аллаха, в Его пророков, вера в ангелов, в существование шайтанов — имеется в виду вера в то, что есть различие между ангелами и шайтанами — потому что некоторые считают что они относятся к одному роду, но отличаются по роду деяний, подобно тому, как люди отличаются по благим и плохим поступкам. И также вера в рай и ад, и что они сотворены ещё до сотворения Адама. Также вера в воскрешение после смерти. Также вера в любое предопределение Аллаха, будь оно хорошим или плохим, сладким или горьким, и что предопределение, предрешение, воля и решение от Аллаха. А также что все это происходит по справедливости от Аллаха, и что во всем этом есть предельная мудрость Аллаха. Также то, что сокровенные знания о предопределении и истинном значении являются лишь прерогативой Аллаха.

Он (Абу Талиб аль Макки) сказал: «Некоторые сказали: «Поистине Иман есть Ислам». Это мнение близкое к мазхабу мурджиитов. Другие сказали: «Поистине Ислам не одно и то же что и Иман». Эти люди вошли в противоречие. И это мнение близкое ко мнению ибадитов. Этот вопрос проблемный, он нуждается в разборе и разъяснении. Подобие Имана и Ислама подобие двух свидетельств — одно из них содержит в себе второе, по смыслу и по решению. Свидетельство о том, что Мухаммад посланник Аллаха, не то же самое, что

свидетельство о единстве Аллаха — они отдельные понятия. Однако они связаны между собой и подобны одному целому. У кого нет Имана, у того нет Ислама, и у кого нет Ислама, у того нет Имана, ибо муслим не может быть лишён Имана, без которого его исповедание Ислама недействительно. Также верующий не может быть лишен Ислама, без которого он не подтвердит свою веру, условием которой, является праведные деяния веры. Аллах установил совершение праведных деяний, как условие для подтверждения веры: **﴿Устремления того, кто совершал праведные деяния, будучи верующим, не будут отвергнуты. Воистину, Мы записываем их для него﴾ [21:94]**. Аллах сказал о подтверждении Имана праведными деяниями: **﴿А тем, кто явится к Нему, будучи верующим, совершив праведные деяния, уготованы высшие ступени﴾ [20:75]**. Поэтому тот, чьи внешние деяния Ислама не связаны верой в сокровенное, является лицемером, чье лицемерие выводит из религии.

Если вера человека связана с сокровенными знаниям, но он не соблюдает положения Имана и постулаты ислама, то такой является кафиром, не имеющим таухида. Тот же, кто верует в сокровенное, о чём поведали посланники от Аллаха, соблюдая веления Аллаха, является верующим, мусульманином. Если бы дело не обстояло так (как описано выше), то допустимо было бы называть верующим, но не мусульманином, хотя мы знаем что можно мусульманина не называть верующим в Аллаха.

Люди киблы (мусульмане) единогласны в том, что каждый верующий является мусульманином, и каждый мусульманин является верующим в Аллаха и в Его ангелов в Его Писания. Далее он сказал: «Подобие Имана в деяние подобно сердцу

в теле, они неразрывны друг от друга (*т.е. подобно тому, как сердце неразрывно от тела, так же и деяния неразрывны от Имана*). Живое тело не бывает без сердца, так же, как обладатель сердца не бывает без тела, хотя они самостоятельные части и имеют каждый свое решение и отдельные значения (или смыслы). Или они подобны зёрнышку, которая имеет внешнюю оболочку и сердцевину, но в общем является единым целым. Никто ведь не скажет что оболочка зёрнышка и его сердцевина это два зёрнышка, из-за того, что их описания отличаются друг от друга, точно так же деяния Ислама являются внешними проявлением Имана — это деяния органов тела, а Иман это внутренняя сторона Ислама — выраженное в деяниях сердца.

Передается¹ от пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, что он сказал: **«Ислам это явное, а Иман это то, что в сердце»**, в другой версии этого хадиса сказано: **«Иман это то, что скрыто»**. Таким образом, получается что Ислам это проявление Имана в деяниях. Иман это сердце Ислама. Нет Имана без деяний, и нет деяний без сердцевины. Подобие этого подобие внешних и внутренних знаний, каждое из них связано с его носителем в виде деяний сердца и деяний внешних органов тела. Пример этого в словах посланника Аллаха: **«Поистине деяния зависят лишь от намерения»**, то есть, нет деяний без связи с ними и цели их совершить — потому что слово «лишь» утверждает что-то конкретное и отрицает все остальное. Таким образом, утверждены деяния органов тела — в виде внешних деяний и взаимоотношений (с требованиями шариата) и деяниями сердца — виде наме-

1. Эта форма передачи указывает на слабость хадиса, о чем мы говорили ранее, в начале книги.

рений. Деяния сердца подобны двум губам и языку, без которых невозможно произнесение речи — ведь губы формируют произнесение букв, а язык воспроизводит речь. Отсутствие чего-то из них ведёт к деструкции речи, точно так же отсутствие деяний приводит к лишению Имана. Поэтому когда Всевышний Аллах перечислял милости дарованные человеку выраженных в способности речи, Он упомянул язык и две губы: **﴿Разве Мы не наделили его двумя глазами, языком и двумя устами (губами)?﴾ [90: 8–9]**, то есть: «разве мы не сделали его зрячим, способным говорить?».

Подобие Имана и Ислама подобие шатра, разбитого на земле, который имеет внешнюю оболочку и веревки, а внутри него столбы. Шатер это Ислам, имеющий столпы, выраженные во внешних деяниях органов тела. Деяния это веревки, которые держат края шатра. Столбы внутри шатра подобны Иману, без которых шатер не будет держаться. Шатер нуждается в них, ибо он не будет держаться, и иметь прочность без них. Точно так же и Ислам, выраженный во внешних деяниях, он не будет держаться без Имана. Иман же это деяния сердца, в котором не будет пользы без Ислама — выраженного в праведных деяниях.

Также, Всевышний Аллах сделал противоположностью Имана и Ислама одно явление (то есть куфр). Если бы они не имели одно значение в решении и в значении, то противоположностью их обоих не было бы одно явление. Всевышний Аллах сказал: **﴿Как же Аллах наставит на прямой путь людей, которые стали неверующими после того, как уверовали﴾ [3:86]**. Всевышний Аллах сказал: **﴿Разве он станет приказывать вам совершить неверие после того, как вы стали мусульманами?﴾ [3:80]**. Аллах объявил о том, что

противоположностью Имана и Ислама является куфр. Он (Абу Талиб аль Макки) сказал: «И подобно этому посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, поведал об Имане и об Исламе как об одном виде. В хадисе ибн Умара он, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: **«Ислам зиждется на пяти столпах»**. В хадисе ибн Аббаса о делегации Абд аль Кайс, когда они спросили об Имане, он упомянул эти виды. Это указывает на то, что Иман не бывает без внешнего соблюдения Ислама и не бывает внешнего соблюдения, без внутреннего Имана. Иман и Ислам взаимосвязаны и не поможет одно без другого».

Далее он сказал: «А что касается разделения между понятиями «Ислам» и «Иман» в хадисе Джибриля, то это разделение на деяния сердца и внешние деяния. Это не разделение на Ислам и Иман в том смысле, что они различны и противоположны друг другу. В этом хадисе нет довода на разделение между Иманом и Исламом в решении». Он сказал: «Они объединяются в одном человеке — в верующем мусульманине. Таким образом, получается все те пункты, которые касаются признания сердца, являются качеством сердца, а внешние деяния качеством тела».

Он сказал: «Также умма объединилась на том, что если раб уверует во все что было упомянуто в хадисе Джибриля; во все обязанности сердца, имеющих отношения к описанию Имана, но не будет выполнять ничего из того, что было упомянуто в хадисе из описаний Ислама, то он не будет верующим. И так же, если он будет соблюдать все, чем был описан Ислам (столпы Ислама), но при этом не будет убежден в том, чем описан Иман (столпы Имана), он не будет мусульманином. Пророк сказал: **«Моя община не объединится на заблуж-**

ждение».

Я скажу: «Он словно имел в виду единогласие сподвижников и табиитов, или же что такой не называется верующим относительно постановлений, или же что такой не называется мусульманином, если отрицает какие-то арканы, или же знает о чем говорил посланник Аллаха, но не признает это правдой, или же не считает разногласие со стороны сторонников своих страстей разногласием. Абу Талиб (аль Макки) знал их слова. Это (вышесказанное) он имел в виду — а Аллаху ведомо лучше.

Он составил тридцать три пункта, разъясняя разницу между понятиями «Иман» и «Ислам». Он дал разъяснения деяниям сердца со стороны мазхаба ахлю сунна аль джамаа. То, о чем он говорил выше, является самым превосходным из того, что говорили множество людей. Однако разногласие в двух моментах:

Первое: мусульманин заслуживает вознаграждения, но необходимо чтобы он исповедовал обязательный Иман, который подробно упомянут в хадисе Джибриля;

Второе: пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, дал название (или оставил обобщённым) название «верующий» но не «мусульманин», когда сказал: «Или же он мусульманин», потому что тот, не был из числа особых верующих и одним из самых достойных из них. Он словно сказал: «Он не был из опередивших всех и приближенных, а был лишь умеренным и благочестивым».

Эти два момента, относительно которых спорит большинство учёных, говоря: «Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, не сказал относительно этого человека «или

же он мусульманин?», потому что он не был каким-то особенным, превосходным верующим как опередившие всех, приближенные к Аллаху.

Если бы это было так, то отрицалось бы наличие полного Имана у умеренных богобоязненных, которым обещан рай. Они не понесут наказание, если являются обладателями правой стороны и не являются опередившими всех -приближенными. Однако это не совсем так, потому что обладатели правой стороны будут вместе с опередившими всех — приближенными. Все они верующие, которым обещан рай, и они не получают наказание.

И каждый, чье положение является таковым, является верующим по единогласию мусульман ахлю сунна и ахлю бид'а. Если бы можно было отрицать наличие Имана у человека только по причине того, что кто-то имеет более сильный иман, то тогда пришлось бы отрицать наличие Имана у богобоязненных — приближенных авлия Аллаха. Более того, даже у большинства пророков — что являлось бы крайним бесчестьем. Такое отрицание сродни отрицанием наречения названием Имана у того, кого нет полноценной желательной веры (*т.е. когда человека не называют «верующим», из-за его несоблюденя желательных деяний — что является недопустимым*).

Ранее мы упоминали то, что в речи Аллаха и Его посланника нет такого (разделения). Более того, этот хадис является особенным относительно того, про кого было сказано: «Он мусульманин, но не верующий». Это значит что он обязательно относится к числу тех, чей Иман слабее по степени Имана тех, кто находится на уровне умеренных благочестивых верующих из числа обитателей рая. Его Иман ниже Имана этих людей. Иман такого человека уступает Иману этих лю-

дей в целом (или во всем). Получается что он не исповедует тот Иман в целом (или целиком), который было велено соблюдать этим людям (*то есть, который было велено соблюдать верующим в общем*). Если он в состоянии исповедовать такой иман, но оставляет свою обязанность, то он достоин порицания. Но если допустить то, что он не в состоянии исповедовать такой иман, которым описаны верующие праведники, то это не является для него обязанностью. Такой человек — если войдет в рай — не будет подобен тем, кто, предположим, был в состоянии исповедовать Иман в общем, но умер до того, как узнает Иман подробно и до того, как начнет осуществлять свою веру, исповедуя что-то из неё, соблюдая на практике. Он, конечно же, войдёт в рай, но не будет подобен тем (*кто выше него в степенях веры*).

Однако иногда говорят: «Благочестивые являются обладателями правой стороны, они также имеют степень, как об этом сказано в достоверном хадисе от пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, который сказал: **«Сильный верующий лучше и любимее для Аллаха, чем слабый верующий. Но в каждом есть благо»**¹. Всевышний Аллах сказал: **﴿Те из верующих, которые отсиживаются, не равны тем, которые сражаются на пути Аллаха своим имуществом и своими душами, кроме тех, кто испытывает тяготы. Аллах возвысил тех, которые сражаются своим имуществом и своими душами, над теми, которые отсиживаются, на целую степень, но каждому из них Аллах обещал Наилучшее (Рай). Аллах возвысил сражающихся над отсиживающимися благодаря великой награде﴾ [4:95]**. Степень сильного верующего в раю выше, хотя каждый из них полноценно

1. Муслим 1840.

исполнил обязанность, возложенную на него. Это и имел в виду Абу Талиб аль Макки и другие, когда сказали: «Это не является особенностью верующих...», то есть, его вера не подобна вере того, кто осуществил иман в его узком смысле — кто бы его ни осуществил; благочестивый или приближенный. Если человек оставил обязательное из-за неспособности, или из-за того, что повеление не было направлено к нему, то он не заслуживает упрека, но и не заслуживает похвалы, подобно похвале (приближенных), и не обязательно он должен быть из числа приближенных (*чтобы быть верующим*).

Также сказано: «Это не лишает его Имана. В его случае говорить: «он мусульманин», не говорить «он верующий». Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: **«Если кто-либо из вас израсходует золота размером с гору Ухуд, то это не сравнится с половиной одного са'а их расходования»**¹. И таких текстов много». Поэтому не все что является превосходством для одних достижимо для других. То же самое можно сказать об исповедании тех положений Веры, которые многие — или даже большинство — не могут исполнить. Эти люди войдут в рай — даже если они не смогли исповедовать те положения веры, посредством которых Аллах возвысил одних над другими — если не оставили обязанность возложенную на них. Иман имеет дары и милость Аллаха, ибо он сродни знаниям, а Ислам сродни с деяниями. Всевышний Аллах сказал: **﴿Тем, кто следует прямым путем, Он увеличивает их приверженность прямому пути и дарует их богобоязненность﴾ [47:17]**. Всевышний Аллах сказал: **﴿Аллах увеличивает приверженность прямому пути тех, кто следует прямым путем﴾ [19:76]**. Всевышний

1. Аль Бухари, Муслим 1746.

Аллах сказал: ﴿Он - Тот, Кто ниспослал покой в сердца верующих, чтобы их вера увеличилась. Аллаху принадлежит воинство небес и земли. Аллах — Знающий, Мудрый﴾ [48:4].

Такое спокойствие самостоятельно невозможно достичь, однако Аллах закладывает его в сердце, по Своей милости, вознаграждая этим за ранее совершённые праведные деяния. Всевышний Аллах сказал: ﴿А если бы они совершили то, чем их увещевают, то так было бы лучше для них и сильнее укрепило бы их. Вот тогда Мы даровали бы им от Нас великую награду и повели бы их прямым путем﴾ [4: 66–68]. Всевышний Аллах сказал: ﴿О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и веруйте в Его Посланника, и тогда Он одарит вас вдвойне из Своей милости, и дарует вам свет, при котором вы будете идти﴾ [57:28]. Всевышний Аллах сказал: ﴿Аллах начертал в их сердцах веру и укрепил их духом от Него﴾ [58:22]. Поэтому было сказано: «Тому, кто совершает деяния согласно своим знаниям, Аллах даст те знания, о которых он не знал»¹. Этот вид возможностей недостижим для рабов Аллаха, и даже те явные и скрытые деяния, которые совершает человек, совершает их лишь по милости Аллаха, при Его помощи и потому что Аллах даёт силы и возможность рабам совершить это.

Однако деяния делятся на два вида:

— деяния, которые люди способны совершать, потому что Аллах оказывает им помощь в этом, как возможность вставать или садиться;

1. Это было передано от Исы ﷺ некоторые ошибочно предположили, что это слова пророка Мухаммада ﷺ и отнесли их к нему. См. «аль Ахадиса ад Даифа» 421.

— деяния, которые они не в состоянии самостоятельно достичь.

Когда говорят: «Поистине Аллах даёт силу в сердце и теле тому, кто поклоняется (повинуется) Ему, благодаря которой один раб Аллаха способен совершать то, чего не способен совершить другой. Эти слова правдивы. Всевышний Аллах сказал: ﴿**Вот твой Господь внушил ангелам: «Я - с вами. Укрепите тех, которые уверовали!»**﴾ [8:12]. Аллах повелел ангелам через откровение, укрепить верующих. Имеется в виду что есть такие деяния Имана, которые было велено совершать некоторым людям, а за оставление их они заслуживают порицание, а некоторые, кто не в состоянии их исполнить, не заслуживают порицание, однако Аллах возвышает тех, кто исполняет то что им велено в их вере, хотя те, кто лишён этого превосходства Веры не оставил ничего из обязательного (*хотя и не совершил те веления, которые совершают другие*).

То же самое касается внешних деяний — они являются повелением для того, кто в состоянии, а тот, кто не в состоянии для него они не являются повелением. Поэтому некоторым людям велят то, что не велят совершать некоторым другим. Однако за внешние деяния человеку порой даётся вознаграждение подобно вознаграждению совершившего их, когда он повелевает совершать их другим и сам желает их совершить, но его тело немощно, как об этом сказал пророк, да благословит его Аллах и да приветствует: «Поистине в Медине остались люди, которые с вами, куда бы вы ни отправились, и какую бы долину не преодолели». Люди спросили: «Они в Медине?». Пророк ответил: «Они в Медине, их

задержали обстоятельства (им есть оправдание)»¹.

Также Всевышний Аллах сказал: ﴿**Те из верующих, которые отсиживаются, не равны тем, которые сражаются на пути Аллаха своим имуществом и своими душами, кроме тех, кто испытывает тяготы. Аллах возвысил тех, которые сражаются своим имуществом и своими душами, над теми, которые отсиживаются, на целую степень, но каждому из них Аллах обещал Наилучшее (Рай). Аллах возвысил сражающихся над отсиживающимися благодаря великой награде**﴾ [4:95].

В двух сборниках «Сахих» от пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, передаётся, что он сказал: «Тот, кто призвал к наставлению, получит вознаграждение подобное тому, кто последовал наставлению, и при этом он (тот, кто последовал наставлению) не лишится ничего из награды. Тот же, кто призвал к заблуждению, получит грех подобный тому, кто последовал за этим заблуждением, и при этом он (тот, кто последовал заблуждению) не будет избавлен ни от чего, из тяжести греха». В версии хадиса Абу Кабши аль Анмари сказано: «Они одинаковы в вознаграждении и в тяжести греха». В другом хадисе, который передал ат Тирмизи² и посчитал его достоверным, сказано: «Эта мирская жизнь для четырёх групп людей: (первый) Раб Аллаха, которому Аллах даровал знание и имущество, и он проявляет богобоязненность в этом имуществе перед своим Господом и достигает посредством этого имущества, милости Аллаха, и он знает что

1. Хадис согласован.

2. См. «Сахих Сунан ат Тирмизи» 1894.

в этом имуществе у него перед Аллахом есть долг. Такой человек имеет самую достойную степень. (Второй) раб, которому Аллах дал знания, но не наделил богатством, и он имеет правдивость в намерение, говоря: Если бы у меня было богатство, я бы поступал так, как поступает такой-то. Такой в своем правдивом намерении имеет одинаковое вознаграждение (с тем, на кого он хотел равняться). (Третий) раб Аллаха, которого Аллах наделил богатством, но не наделил знаниями и он не знает как распоряжаться своим богатством, из-за отсутствия знаний, и не проявляет богобоязненность относительно своего богатства перед своим Господом и не достигает милости Аллаха посредством своего имущества, и не знает (или не хочет знать) о том, что в этом имуществе у него перед Аллахом есть долг. Такой находится в самом мерзком положении. (Четвертый) раб, которого Аллах не наделил ни имуществом, ни знаниями, и он говорит: «Если бы у меня было богатство, то я бы поступал с ним как такой-то (кто не благочестив в своем имуществе). Они одинаковы в тяжести греха».

В версии, которую передал ибн Маджа¹ сказано: «Пример этой общины подобен четырем группам (видам) людей: (первый) человек, которому Аллах даровал богатство и знание и он поступает согласно своим знаниям относительно своего богатства, расходуя его должным образом. (Второй) человек, которому Аллах даровал знание, но не даровал богатства. Он говорит: «Если бы у меня было (богатство) подобно тому, что есть у такого-то, то я поступал бы с ним подобно тому, как поступает он».

1. См. «Сахих Сунан ибн Маджа» 3406.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Оба они одинаковы в вознаграждение». (Третий) человек, которому Аллах даровал богатство, но не даровал знание и он не знает как правильно расходовать свое богатство, расходуя его не должным образом. (Четвертый) человек, которому Аллах не даровал ни богатства, ни знаний, но он говорит: «Если бы у меня было богатство подобное тому, какое у такого-то, то я поступал бы с ним так же, как он (то есть расходовал бы не по праву)». Оба они одинаковы в этом грехе».

Это подобно тому, как два человека одинаковы в своем имане в сердце в плане познания, признания, любви, силе, состоянию и уровню. Они подобны друг другу, даже если один из них имеет физическую немощность. В предание сказано: «Поистине сила верующего в его сердце, а слабость в его теле. И поистине сила лицемера в его теле, а слабость в его сердце». Поэтому пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал достоверном хадисе: «Сильный не тот, кто побеждает в схватке, сильный тот, кто контролирует себя в гневе»¹.

Также Абу Хурайра говорил: «Я слышал, как Посланник Аллаха, говорил: «Однажды, во сне я увидел себя на колодце, на котором было ведро. И я вытаскивал из него (воды) сколь угодно было Аллаху. Затем его взял Ибн Абу Кахафа и поднял из него два ведра или одно ведро. Было же в его черпании слабость, да простит его Аллах. Затем (ведро) взял Ибн Аль-Хаттаб. В его руке оно превратилось в огромное ведро. Такого способного среди людей, черпающего так, как черпал Умар Ибн Аль-Хаттаб, я не

1. Хадис согласован.

видел. (Он доставал воду из этого колодца), пока (накопец обоняние) людей не ударил запах осадков”. (т.е. он черпал долго и много, вычерпав почти всё, и достиг дна — прим.п.)»¹.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, упомянул о том, что Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, был слабее. И нет разницы, что имел под этим пророк, короткий период правления Абу Бакра, или его слабость в сравнении с Умаром ибн аль Хаттабом. Нет сомнений в том, что Абу Бакр был сильнее в своей вере, чем Умар, но Умар был силен в деяниях.

Умар больше сделал, чем Абу Бакр (в период своего правления). Ибн Мас’уд сказал: **«Мы продолжали набирать могущества с момента принятия Ислама Умаром»**. Сила веры сильнее и полноценнее, чем сила деяний. Обладателю Веры пишется вознаграждение за деяния, которые совершил другой. Вознаграждение за те деяния, что совершил Умар за свою жизнь, записывается и для Абу Бакра, ибо он был наместником Абу Бакра в халифате.

В сборнике «Муснад» передается что пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, поставил на одну чашу весов свой Иман, а да другую Иман своей Уммы, и его иман перевесил. Затем поставил Иман Абу Бакра и Иман Уммы и иман Абу Бакра перевесил. Затем Иман Умара и Иман Уммы и иман Умара перевесил. При жизни пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, и после его смерти, Умар, благодаря Абу Бакру получил Иман и знания, которых у него не было. Абу Бакр призвал его к совершению блага и помог ему

1. Хадис согласован.

в благом своим старанием. Тот, кто помогает в благом деянии, с твердой решимостью, подобен совершающему это деяние.

В достоверном хадисе от пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, сказано: **«Тот, кто подготовил воина является участником газавата. Тот, кто замещал его в его семье во благе, является участником газавата»**¹. Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: **«Тот, кто указал на благое получит вознаграждение совершающего»**. Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: **«Тот, кто накормил постящегося, получит такое же вознаграждение»**².

Также передается у ат Тирмизи: **«Тот, кто утешит человека в его горе, получит такое же вознаграждение»**³.

Этот, и другие хадисы, разъясняют, что два человека могут быть одинаковы во внешних деяниях, и более того, могут отличаться в превосходстве, и менее превосходный во внешних деяниях может быть перед Аллахом более достойным, ибо он более достойный в своей вере в сердце. Если же их вера сердце отличается, то менее достойный никогда не будет более достойным перед Аллахом в этом. Если же Аллах не даровал менее достойному такой Иман, который Он даровал достойному и не даровал сердцу причин, благодаря которым он мог бы достичь Имана более достойного, то это и есть то, чем Аллах дал одним пророкам превосходство над другими, даже несмотря на то, что более достойный в вере может иметь меньшей деяний чем достойный, как например Аллах поч-

1. Эти хадисы достоверные «Сахих ад Джами ас Сахих» 6193.

2. Эти хадисы достоверные «Сахих ад Джами ас Сахих» 6339.

3. Слабая цепочка передатчиков «Даиф Сунан ат Тирмизи» 181.

тил нашего пророка, да благословит его Аллах и два приветствует — *притом что его период пророчества был двадцать три года* — над Нухом, который прожил в своем народе, тысячу лет, без пятидесяти. Аллах почтил Умму пророка — которые совершали деяния в общем, во временной промежутке от молитвы Аль Аср до молитвы магриб — над теми, кто совершал деяния от начала дня до времени молитвы аз Зухр, и от аз Зухра до аль Асра.

Аллах даровал Умме Мухаммада две награды, и даровал также каждому из них награду за наградой. Потому что иман в их сердцах более совершенен и превосходит. Другие совершали больше деяний, а эти получили больше вознаграждений. Это милость, которую Аллах дарует кому пожелает, по причинам, из-за которых те кому это даровано, превосходят других и являются особенными

Таково же положение и остальных, кого Аллах почтил — поистине Он даёт превосходство по причинам, которые заслужено приводят к частичному превосходству, так же как и избирает одного из двух людей, давая ему силы, благодаря которым человек заполучает знание, убежденность, терпение, упование, искренность и другое, чем Аллах почитает Своих рабов. Аллах даёт превосходство в какой-то части из того, в чем раб имеет превосходство в Имане. Всевышний Аллах сказал: **﴿Часть людей Писания говорит: «Уверуйте в то, что ниспослано верующим, в начале дня и перестаньте верить в конце его. Быть может, они обратятся вспять. Верьте только тем, кто последовал вашей религии, дабы никто не получил то, что получили вы, и не препирался с вами перед вашим Господом». Скажи: «Воистину, верным руководством является руководство Аллаха». Скажи:**

«Воистину, милость находится в Руке Аллаха. Он дарует ее, кому пожелает» ﴿ [3:71–72]. В другом аяте Аллах сказал: ﴿ Аллах лучше знает, кому даровать Свое послание ﴾ [6:124]. Всевышний Аллах сказал: ﴿ Аллах избирает среди ангелов и людей посланников ﴾ [22:79]. Всевышний Аллах сказал: ﴿ Он прощает, кого пожелает, и подвергает мучениям, кого пожелает ﴾ [3:129].

Аллах, в различных местах, разъяснял причины прощения и причины наказания. Также Всевышний Аллах наделяет уделом кого пожелает, без отчёта. Известно, что Он выделяет кого пожелает, причинами наделения уделом.

И если из Имана есть что-то, что не в состоянии совершить множество людей, и Аллах даёт возможность совершить это лишь избранным, то значит Аллах именно их облагодетельствовал и это именно тот Иман, наличие которого отрицается у других, но не как порицание, а как указание на превосходство, ибо порицание бывает за оставление обязательного или за совершение запретного. Однако, согласно тому, что упомянул Абу Талиб аль Макки правильным будет сказать что они мусульмане, но не являются верующими с одной стороны, но с другой стороны они верующие. Согласно такому подходу получается что наличие Имана отрицается у того, кто не обладает желательным совершенством веры — или более того — кто не обладает совершенством того Имана, из-за которого иные превосходят его, даже если достижение его не представляется возможным для рабов Аллаха. Более того, отрицается полноценность того Имана, который является обязательным для других, даже если в отношении того, у кого он отсутствует, этот Иман не является чем-то обязательным или желательным, хотя это не встречается в речи

установителя шариата. Не встречается в его речи это, так как отрицание наличия Имана указывает на порицание в любом случае и отрицается лишь у тех, кто совершил грех. Из этого становится ясно что его слова, да благословит его Аллах и да приветствует **«или же он мусульманин?»**, зиждились на исполнении обязательных предписаний, внутренних и явных, как об этом сказали большинство людей.

Затем, одна из групп сказала: «Порой человек бывает лицемером, у которого нет ничего из Имана». Именно эта группа утверждала что бедуины, которые упомянуты в аяте являлись лицемерами, у которых не было ничего из Имана. Это мнение поддерживали некоторые обладатели знаний, как, например, Мухаммад ибн Наср. Большинство же сказали: «Нет, эти люди не были лицемерами, чьи деяния Аллах не принимает, хотя в них были некоторые ветви неверия. Более того, в них присутствовало признание, из-за которого Аллах принимал то, что они делали ради Аллаха. Поэтому Аллах объявил их мусульманами, и поэтому о них было сказано: **﴿Это Аллах оказал вам милость тем, что привел вас к вере﴾ [49:17]**, как это было сказано в отношении прелюбодея, вора, и остальных, у кого отрицалось наличие веры, хотя у него присутствовало признание. Это последнее мнение самое достоверное из трёх упомянутых.

Абу Талиб посчитал что те, чьи сердца надо привлечь (недавно принявшие Ислам, слабые в своем имане) — которым не было дано ничего (из материальных благ) были порицаемы из-за оставления обязательного, и он (Абу Талиб) посчитал такую личность верующей, вера которой менее превосходная, чем у других. Что же касается большинства, то они говорят о признании наличия у них Ислама, но не

Имана, подобно признанию наличия Ислама у этой личности. Такой человек является мусульманином и не является верующим. В обеих трактовках эта личность порицаема, и не только потому что кто-то другой превосходнее в Вере. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: **«Более совершенный верующий в своей вере тот, кто имеет наилучший нрав»**¹, но пророк не отрицал у того, кто менее благонравный, наличие Веры. Всевышний Аллах сказал: **﴿Не сравнятся люди с теми из вас, кто расходовал и сражался до победы над Меккой. Эти выше степенью, чем те, которые расходовали и сражались после этого. Но каждому из них Аллах обещал наилучшее, и Аллах ведаёт о том, что вы совершаете﴾ [57:10].**

Таким образом, в аяте Всевышний Аллах признал наличие веры и у более достойного и у менее достойного. Такое понимание принято мусульманами единогласно. Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: **«Когда судья проявил старание и принял правильное решение, то он получает две награды, если же он проявил старание и ошибся, то ему одно вознаграждение»**². Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал Са'ду ибн Му'азу, когда тот принял решение относительно племени бану Курайза: **«Ты принял в отношении них, решение Владыки с семи небес»**³.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал тому, кого назначил главным над войском или

1. Ат Тирмизи, «Сахих Сунан ат Тирмизи» 928 Абу Дауд «Сахих Сунан Абу Дауд» 3916.

2. Аль Бухари.

3. Муслим.

военным отрядом: «Когда вы осадите жителей крепости, и они попросят тебя о сдаче (капитуляции) на решение Аллаха, то не принимай их сдачу на решение Аллаха, ибо ты можешь не знать какое решение принял Аллах отношении них, однако же принимай их сдачу на свое решение и решение своих подвижников». Все эти три хадиса упоминаются в сборнике «Сахих». Также пророк Сулейман, мир ему сказал: «Я прошу у Тебя (направить меня на) решение которое соответствовало бы Твоему решению»¹.

Эти и другие тексты указывают на единодушие сподвижников и табиинов в том, что Аллах может избрать одну из двух личностей из-за ее старания на основании знаний, достижение которых для другого не представляется возможным. Поэтому он получает два вознаграждения, а второй, немощный, получает одно вознаграждение или грех (за свой *иджтихад*). У первого есть знания, которые отличают его от остальных. Следование своим знаниям и внешне, и внутренне увеличивает Веру, и это тот Иман, который является обязательным для него, ибо он имеет возможность достичь его, а для другого он не обязательный, ибо он немощный в его достижении. Первый получил превосходство за иман, который для него обязательный, а для второго он не обязателен, ибо он немощен.

Таково положение всей общины относительно вопросов убеждений или вопросов деяний, о которых есть разногласие, когда один избран тем, что ему даровано знание истинного положения дел, а другой проявляет старание, но не в состоянии достичь (*высших ступней проявления веры*). Обе эти личности заслуживают похвалы, награды и являются верующими. Одного Аллах избрал, дав ему превосходство в вере, которая

1. Достоверный хадис «Муснад» 2/176. «Сахих Сунаан ан Насаи» 669.

для него является обязательной. Второй ошибающийся не заслуживает порицания и наказания, хотя если подобное совершит первый, то он заслужит порицания и наказания.

Это подобно тому, как Аллах избрал общину нашего пророка, дав ему шариат, которым Он почтил Умму. Если мы оставим что-то из велений, установленных в шариате, то это станет причиной порицания и наказания, хотя предыдущие пророки не порицались за оставление этого. Однако Аллах сделал Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, самым достойным из пророков, и его Умму самой достойной из всех общин, без порицания в адрес других пророков и их последователей.

Также, если человеку обязательно соблюдение лишь той части Имана, которую он в состоянии исповедовать, и если он сделает это, то заслужит, обещанный Аллахом, рай. Если такого человека называть мусульманином и при этом не называть верующим, то было бы обязательным называть тех, кому обещан рай, мусульманами, и не называть верующими, как, например, бедуинов или как человека, о котором посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «или мусульманин?», и как всех остальных, от которых отрицалось наличие Имана, вместе с тем, что они были мусульманами; как прелюбодей, употребляющий алкоголь, вор, тот, от кого сосед не находится в безопасности, тот, кто не желает своему брату того же, чего желает себе, и другие. Однако дело обстоит иначе. Всевышний Аллах связал обещание рая лишь с названием Имана (*т.е. обещал рай лишь тому, кто назван верующим*), но не с названием Ислама, вместе с тем, что Он вменил в обязанность исповедание Ислама и объявил о том, что Ислам это религия, которой Он доволен и что Он

не принимает иной религии. Однако вместе со всем вышесказанным, Аллах не сказал: «Поистине рай обещан мусульманам» или «Аллах обещает рай мусульманам», напротив, Он упоминает лишь иман, Всевышний Аллах сказал: ﴿**Аллах обещал верующим мужчинам и женщинам Райские сады, в которых текут реки и в которых они пребудут вечно, а также прекрасные жилища в садах Эдема**﴾ [9:72]. Аллах связывает полный или конкретизированный иман с праведными деяниями, как в слове Всевышнего Аллаха: ﴿**Воистину, те, которые уверовали и совершали праведные деяния, являются наилучшими из творений**﴾ [98:7]. Всевышний Аллах сказал: ﴿**Обрадуй тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, тем, что им уготованы Райские сады, в которых текут реки. Всякий раз, когда им будут подавать плоды для пропитания, они будут говорить: «Это уже было даровано нам прежде»**﴾ [2:25]. Всевышний Аллах сказал: ﴿**Воистину, тем, которые уверовали и вершили праведные деяния, совершали намаз и выплачивали закят, уготована награда у их Господа. Они не познают страха и не будут опечалены**﴾ [2:277]. Всевышний Аллах: ﴿**Тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, Он одарит вознаграждением сполна и даже приумножит его по Своей милости**﴾ [4:173]. Всевышний Аллах сказал: ﴿**Тех, которые уверовали в Аллаха и крепко ухватились за Него, Он введет в Свою милость и щедрость и поведет к Себе прямым путем**﴾ [4:175]. Всевышний Аллах сказал: ﴿**А тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, Мы введем в Райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно. У них там будут очищенные супруги. Мы введем их в густую тень**﴾ [4:57]. В другом аяте Всевышний Аллах сказал: ﴿**Чья речь правдивее речи**

Аллаха?» [4:121]. Всевышний Аллах сказал: ﴿Тех же, которые уверовали и совершали праведные деяния, Он одарит вознаграждением сполна. Воистину, Аллах не любит несправедливых﴾ [3:57]. Всевышний Аллах сказал: ﴿Аллах обещал тем, которые уверовали и совершали праведные деяния, прощение и великую награду﴾ [5:9]. Всевышний Аллах сказал: ﴿Те, которые уверовали и совершали праведные деяния, не познают страха и не будут опечалены﴾ [6:48]. Аятов, с подобным смыслом, множество.

Обещание рая и милости в ахирате, а также о сохранности от наказания связано с названием полного, и конкретизированного праведными деяниями, Имана и так далее. Ранее было сказано что в понятие полного Имана входит соблюдение веления Аллаха и Его посланника, но не связано с названием Ислама.

И даже если человек будет соблюдать из Имана лишь то, на что он способен — *будучи немощным на все остальное* — то и в этом случае его называют мусульманином, и не называют верующим. Он заслуживает рай и будет его обитателем, даже если он не называется верующим, так как называется мусульманином (*т.е. так как он муслим*).

Но, это не совсем так, потому что рай связан лишь с названием Имана. Это так же является аргументом тех, кто говорит: «Не каждый мусульманин является верующим, которому обещан рай». Если бы дело обстояло так, то обещание рая было бы связано с понятием «Ислам», как оно связано с понятием «Иман» или с понятием «богобоязненность» или «благочестие», в слове Всевышнего Аллаха: ﴿Воистину, богобоязненные пребудут в Райских садах и среди рек﴾ [54:54].

Всевышний Аллах сказал: ﴿**Воистину, благочестивые окажутся в блаженстве**﴾ [82:13]. Также связано со словом угодники Аллаха (авлия): ﴿**Воистину, угодники Аллаха не познают страха и не будут опечалены. Они уверовали и были богобоязненны. Им предназначена радостная весть в этом мире и в Последней жизни. Слова Аллаха не подлежат отмене. Это — великое преуспевание**﴾ [10: 62–64].

И так как понятие «Ислам» не пришло в таком же контексте, то стало ясно, что понятие «Ислам» не обязательно, как следствие, содержит в себе понятие «Иман» (*то есть, они не всегда тождественны*) в отличии от понятий «богобоязненность», «благочестие» и «угодники Аллаха». Понятие «Ислам» употребляется в отношении того, кто входит в число тех, кому направлено обращение с угрозами, хотя он и получает вознаграждение за свое поклонение, как например тот, в чьем сердце есть Иман и лицемерие — такой заслуживает наказание. Такого Аллах накажет, но он не будет в огне навечно, ибо в его сердце есть мельчайшая частичка — *или больше этого* — Веры.

И таким образом Иман остальных тяжких грешников неполноценный. Когда в сердце кого-либо из них присутствует ветвь лицемерия, то он будет наказан за нее, если Аллах не проявит снисхождение и он не будет в аду навечно. Эти люди являются мусульманами, обладающими Иманом, но не являются верующими (в полном смысле этого слова). Однако в них присутствует лицемерие, которое противоречит их вере, поэтому они заслуживают называться верующими не больше чем лицемерами, особенно если к неверию они ближе, чем к вере. Эти люди входят в понятие «Иман» в религиозно правовых вопросах (*то есть, отношение с ними будет строиться*

как с верующими), так же как и лицемеры. Потому что у них есть Иман, из-за чего они входят в число тех, к кому направлено обращение словами: **«О те, которые уверовали»**, потому что это веление для них, в котором есть польза для них, и запрещено им то, в чём есть вред для них. Они нуждаются в этом.

Затем, если их Иман требует того, чтобы обращение охватывало их, то нет разговора, но в противном случае они не хуже чистейших лицемеров. Ведь это обращение так же направлено и к лицемерам, чтобы они совершали эти деяния, которые принесут пользу в этом мире, и в Судный день они (лицемеры) будут собраны с верующими. Они будут отделены от представителей других конфессий в Судный день, так же как они были отделены от них в этом мире. Однако когда настанет час истины, между ними будет поставлена стена: **﴿Между ними будет возведена стена с воротами, с внутренней стороны которой будет милость, а снаружи — мучения. Они (лицемеры) будут взывать к ним (к верующим): «Разве мы не были с вами?». Они скажут: «Да, но вы соблазняли самих себя, выжидали, сомневались и обольщались надеждами до тех пор, пока не явилось повеление Аллаха. Соблазнитель (шайтан) обманул вас относительно Аллаха. Сегодня ни от вас, ни от неверующих не примут выкупа. Вашим пристанищем будет Огонь, который более всего подобает вам. Как же скверно это место прибытия!﴾ [57:13–15].**

Всевышний Аллах сказал: **﴿Воистину, лицемеры окажутся на нижайшей ступени Огня, и ты не найдешь для них помощника, если только они не расскаются и исправят содеянное, крепко ухватятся за Аллаха и очистят свою веру**

перед Ним. Такие окажутся вместе с верующими, а ведь Аллах одарит верующих великой наградой» [4:145–146].

Когда раб совершает праведные деяния ради Аллаха, то это и есть Ислам — религия Аллаха, и у этого раба есть вера, благодаря которой он будет в Судный день собран вместе с верующими. Затем если у него будут грехи, за которые предусмотрено наказание, то будет наказан и выведен из огня ада, если в его сердце есть мельчайшая частичка Веры величиной с горчичное зёрнышко, не смотря на то, что в нем было что-то из лицемерия. Поэтому Всевышний Аллах сказал в отношении этих людей: **«Такие окажутся вместе с верующими, а ведь Аллах одарит верующих великой наградой» [4:146]**, но не сказал что они верующие только по причине этого наличия в них частички Имана, и праведных дел, ибо в этом аяте не было упомянуто о вере в Аллаха, в Его ангелов в Его Писания в Его посланников, но они (*кто совершал благие деяния, имея частичку веры*), а было упомянуты благие деяния и искренность перед Аллахом: **«Такие окажутся вместе с верующими»**, и они будут иметь то же решение что и те.

Аллах разъяснил превосходство одних верующих над другими в других местах, а также упомянул что тот, кто исповедует обязательный Иман, заслуживает вознаграждения. Тот же, в ком присутствует ветвь лицемерия, или он совершающий тяжкие грехи, входит в число тех, кому адресована угроза, а его вера принесет ему пользу по воле Аллаха и он выйдет из огня ада, даже если веры в его сердце было величиной в горчичное зёрнышко. Однако, такой человек не заслуживает названия «верующий» в полном смысле этого слова, с которым связано обещание рая без наказания.

В дополнении можно сказать: порой в человеке может од-

новременно присутствовать ветвь из ветвей веры, или неверия или лицемерия, но он называется мусульманином, как об этом сказал имам Ахмад.

В дополнение к ранее сказанному можно добавить: порой в человеке присутствует ветвь из ветвей Веры, и ветвь из ветвей неверия. И порой человек может быть верующим, в ком присутствует неверие не выводящее полностью из религии Ислам, как об этом сказали подвижники ибн Аббаса и другие. И это мнение всех салафов. Также об этом прямо сказал имам Ахмад и другие; кто говорил о воре, употребляющем алкоголь и других о ком пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: **«Не является верующим такой-то»**. О таких говорят, что они мусульмане, но не являются верующими, также говорят, что порой человек может быть мусульманином, но иметь неверие, которое не выводит его из религии — куфр меньше куфра, как об этом сказал ибн Аббас в толковании к аяту: **«Те же, которые не принимают решений в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, являются неверующими»**. Салафы так же сказали что в этом аяте речь о куфре не выводящем из религии — неверие меньше большого неверия, нечестие меньше большого нечестия, несправедливость меньше великой несправедливости.

Это так же приходит в «Сахих» у Аль Бухари. Его глава «Книга Веры», с которой начинается сборник «Сахих», подтверждает мазхаб ахлю Сунна ва аль Джамаат и содержит опровержение мурджиитам. Поистине аль Бухари был поддержкой ахлю сунны ва аль Джамаат — мазхаба сподвижников и табиитов.

❁ Название «Мусульмане» формально распространяется на лицемеров.

Учёные единогласны в том, что понятие «мусульманин» во внешнем его понимании так же применяется и к лицемерам, ибо внешне они исповедуют ислам и соблюдают некоторые внешние деяния, как например, формально исполняют намаз, выплачивают закят, совершают хадж, ведут джихад. Также пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, применял в отношении них внешние положения Ислама (*т.е. выстраивал с ними отношения как с мусульманами*). Они так же были единомышленны в том, что тот, у кого нет ничего из Имана (*при внешнем соблюдении Ислама*), является тем, о ком Всевышний Аллах сказал: **❁ Воистину, лицемеры окажутся на нижайшей ступени Огня, и ты не найдешь для них помощника ❁ [4:144]**. Есть два варианта чтения этого аята: «Ступень» (дарк) «Дно» (дарак).

Абу аль Хасан ибн Фарис сказал: «Рай состоит из степеней, а ад из дна (одно ниже другого)». Ад Даххак сказал: «Ступени — это когда одна выше другой, а ступени когда одна ниже другой». Таким образом, получается, что одни из тех, кто исповедуют Ислам, внешне соблюдая его на практике, будут в самой высшей степени рая, и им будет посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, который сказал: **«Когда вы слышите азан, то говорите то, что произносит муаззин, потом просите у Аллаха для меня «аль васыля» (самая высшая степень в раю). Поистине эта степень в раю, которую заслуживает лишь один из рабов Аллаха, и я надеюсь, что этим рабом Аллаха буду я. Тот, кто попросит у Аллаха за меня «аль Васыля», для него станет дозволенным мое заступничество в Судный**

день»¹. Слова пророка, да благословит его Аллах и да приветствует: «... и я надеюсь, что этим рабом Аллаха буду я», по смыслу подобны его словам в другом хадисе: «Поистине я очень надеюсь, что буду самым богобоязненным среди вас и более знающим границы Аллаха»². И нет сомнения, что он самый богобоязненный человек в этой Умме и самые знающий Аллаха в ней.

Также посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Я отложил свое дуа, ради шафаата для своей общины в Судный день. Его получит по воле Аллаха тот, кто умер, ничего не придавая Аллаху в сотоварищи»³.

Также пророк да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Поистине я надеюсь, что вы будете составлять половину обитателей рая», есть и другие подобные тексты. Эти тексты в качестве аргумента использовал как довод Ахмад и другие, на дозволенность оговорки в имане, как мы об этом упомянем в соответствующем месте.

Суть сказанного в том, что самый лучший верующий находится в самой высшей степени рая, а лицемеры в самой нижней ступени ада, хотя в мирской жизни они формально были мусульманами, на которых формально распространялись внешние положения Ислама. Тот, в ком присутствует и Иман, и лицемерие называется мусульманином, так как он не является лицемером в полном смысле этого слова. Если лицемерие в человеке преобладает, то он не достоин носить

1. Муслим.

2. Муслим.

3. Этот и следующие хадисы согласованы.

имя «верующий», он более достоин названия «лицемер», ибо в его сердце есть и чернота, и белизна, но черноты больше. Всевышний Аллах сказал: **﴿В тот день они были ближе к неверию, чем к вере﴾ [3:167]**. Когда же в нем преобладает Вера, но так же присутствует и лицемерие, то он заслуживает угрозы, но не относится к числу тех верующих, кому обещан рай. Это довод, который был упомянут Мухаммадом ибн Насром от Ахмада, но я не нашел его в той информации, которая дошла до меня от Ахмада, также об этом не упоминал аль Халляль. Мухаммад ибн Наср сказал: «Также от имама Ахмада передано, что он сказал: «Тот, кто совершит что-то из этих четырех поступков: прелюбодеяние, воровство, употребление алкоголя, открытый грабеж, или что-то подобное, или что-то тяжелее этого, то такой называется мусульманином, но не называется верующим. Того же, кто совершает менее тяжкие грехи, мы называем верующим, но со слабой верой». Сторонники этого мнения говорят: «Если пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, отрицал Веру у такого человека, то и мы отрицаем у него наличие веры. Посланник Аллаха отрицал наличие веры лишь у тяжкого грешника. Верующий же, который совершает мелкие прегрешения, искупит их посредством совершения благих дел и избегания тяжких грехов, однако вера его является неполноценной, по сравнению с тем, кто избегает совершения малых грехов. Тот, кто исповедуют обязательный Иман, но при этом смешал свой Иман с порицаемыми деяниями, то эти порицаемые деяния искупятся посредством благих дел, но его степень Веры будет ниже, чем степень того, кто этого не совершает.

Что касается тех, у кого посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, отрицал наличие веры, то у тако-

го и мы отрицаем наличие веры. Эти люди — *хоть в их сердцах есть признание и основа Имана* — оставили из Имана что-то, что послужило заслуженному лишению Имана. Порой раб может объединить в себе и лицемерие и веру, или неверие и веру. Однако, по мнению этих учёных полный иман это тот, за который его обладатель заслуживает обещание рая.

Различные секты типа хариджитов, му'тазилитов, джахмитов, мурджиитов, каррамитов и других говорят: «В рабе Аллаха не может объединиться вера и лицемерие», среди них есть даже те, кто утверждает что в этом вопросе есть единогласие. Абу аль Хасан упоминал в своей книге о том, что в этом вопросе единогласие. Они ошиблись в этом вопросе, и пошли в разрез с Кораном, Сунной и преданиями от сподвижников и табиитов, при этом идя вразрез со здравым смыслом. Более того, хариджиты и му'тазилиты укоренили эту порочную основу. Они сказали: «Не может в одном человеке объединиться повиновение, заслуживающее вознаграждение и послушание, заслуживающее наказание. Не может один и тот же человек быть одновременно похвальным, с одной стороны, и порицаемым, с другой, или быть одновременно любимым, приближенным, с одной стороны и вызывающим гнев, проклятым, с другой. Невозможно представить, что один и тот же человек войдёт в рай и в ад». Согласно их воззрениям такое невозможно. Напротив, они считают что тот, кто войдёт в ад, то уже не войдёт в рай. Поэтому они отрицали то, что кто-то выйдет из огня ада, отрицали шафаат за кого-либо из обитателей ада. Передается, что крайние мурджииты солидарны с ними в этой основе. Однако они (мурджииты) говорят: поистине тяжкие грешники войдут в рай и не войдут в ад — то есть противоположное тому, что говорят хариджиты.

Что касается ахлю сунна ва аль джамаат, сподвижников и табиинов и остальных групп мусульман из числа мухаддисов, факихов, сторонников каляма из числа мурджитов-факихов, каррамитов, куллябитов, ашаритов, шиитов-мурджиитов и не мурджиитов, то они говорят: «Поистине одного и того же человека Аллах может подвергнуть наказанию ада и ввести в рай — (как об этом говорят достоверные хадисы). Человек, у которого есть дурные дела, будет наказан за них, и если у него есть благие дела, то он будет вознагражден за них. У этого человека присутствует как послушание, так и повиновение, и в этом единодушны все вышеперечисленные группы, и никто из них не спорит относительно решения такого. Однако есть разногласие относительно того, как его называют.

Мурджииты, джахмиты и им подобные, сказали: «Такой является верующим с полноценной верой». Ахлю сунна же говорит что такой является верующим с неполноценной Верой, иначе он не был бы наказан. Также такой человек неполноценен в благочестии и богобоязненности по единогласию мусульман. Но, называют ли такого верующим в общей формулировке? В этом вопросе есть два мнения. Достоверным из них является подробный подход: если речь идёт о его положении в мирских взаимоотношениях, как например он раб, и встал вопрос можно ли его освободить как верующего раба, то в этом случае он формально верующий. То же самое когда в Коране обращение направлено верующим — он входит в число верующих. А что касается его положения в ахирате, то есть мнение, в котором сказано: «Люди подобного рода не является верующими, которым обещан рай. Да, он имеет Иман, который воспрепятствует вечному пребыванию

в огне и способствует вхождению в рай после наказания в аду, если Аллах не простит ему. Поэтому некоторые сказали: «Этот человек верующий из-за своей веры, и нечестивец из-за тяжких грехов», или «Этот человек верующий, имеющий неполноценную веру». Те же, кто не называет такого верующим, из числа ахлю Сунна и му'тазилитов говорят: «Наличие названия «нечестивец», противоречит названию «верующий». Всевышний Аллах сказал: ﴿**Скверно называться нечестивцем после того, как уверовал**﴾ [49:11]. Так Всевышний Аллах сказал: ﴿**Неужели верующий подобен нечестивцу? Не равны они!**﴾ [32:18]. Также пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «**Поношение мусульманина — нечестие, а сражение с ним — неверие**»¹.

Согласно этой основе, выходит, что некоторые люди могут иметь ветвь куфра, так же как и Имана. Доводом для вышеизложенного служат хадисы, передаваемые от пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, в которых он называет куфром многие грехи, несмотря на то, что совершающий эти грехи, имеет в своем сердце веру больше, чем мельчайшей частицы, и он не будет увековечен в аду, как, например, его слова: «**Поношение мусульманина — нечестие, а сражение с ним — неверие**», или другие его слова: «**Не возвращайтесь после меня (в неверие, становясь) неверующими, рубя друг другу головы**»². Это широко известные, и передаваемые многочисленными путями, хадисы, приводимые в сборниках «Сахих». Также в период прощального Хаджа пророк велел объявить среди людей что те, кто рубит головы друг другу не по праву, являются кафирами. Он назвал этот поступок

1. Хадис согласован.

2. Хадис согласован.

неверием, но при этом Всевышний Аллах в Коране сказал: **«Если две группы верующих сражаются между собой, то примирите их. Если же одна из них притесняет на другую, то сражайтесь против той, которая притесняет, пока она не вернется к повелению Аллаха. Когда же она вернется, то примирите их по справедливости и будьте беспристрастны. Воистину, Аллах любит беспристрастных. Воистину, верующие — братья»** [49:9–10].

Аллах разъяснил, что эти люди не покинули веру полностью, но в них присутствовал куфр — данное поведение (*междоусобные войны*). Также сказали некоторые сподвижники о понятии «Неверие меньше неверия». Также посланник Аллаха да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: **«Если человек скажет своему брату: «Эй кафир», то это вернётся к одному из них»¹**. Если бы такой человек выходил из Ислама полностью, то он не был бы его братом. Однако в таком (кто неправомерно обвиняет в неверии) есть что-то из куфра.

Также пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: **«Нет человека, который относит себя не к своему отцу, не иначе как он совершает неверие»²** (*т.е. тот, кто относит себя не к своему отцу, совершает неверие*). В другом хадисе сказано: **«Впадает в неверие тот, кто отрицает свою принадлежность (к своему отцу), даже если он в рабстве»³**. Также в Коране приходит аят, который соответствует словам хадиса: **«Не отрекайтесь от своих отцов — ибо**

1. Хадис согласован.

2. Хадис согласован.

3. Хадис хасан, привел имам Ахмад, ибн Маджа и ат Табарани.

является неверием для вас отказ от своих отцов»¹. Ибо поистине права родителей установлены в Коране в слове Аллаха: ﴿Благодари Меня и своих родителей, ибо ко Мне предстоит прибытие﴾ [31:14]. Всевышний Аллах сказал: ﴿Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям﴾ [17:23]. Родитель это его основа, из которой он сам создан, ребенок это плод труда родителей, в аяте сказано: ﴿Не спасло его богатство и то, что он заработал﴾ [111:2]. Отрицание своих родителей является ветвью неверия, ибо человек отрицает того, от кого Господь создал его. И в этом есть один из видов проявления неверия в Аллаха, однако это не одно и то же, как если отрицать Творца полностью. Относительно других хадисов мы ещё поговорим, если будет на то воля Аллаха.

✿ **Всеобъемлющая основа, на которой строиться понимание текстов.**

Целью сказанного тут является упоминание объемлющей основы, на которой зиждется познание текстов, и возвращение людей к Корану и Сунне при спорах. У людей возникает огромное количество споров в ряде мест, связанных с понятием «аль Иман» и «аль Ислам», так как эти понятия упоминаются часто, и люди часто говорят о них. Когда какое-то понятие упоминается часто; без обособления, с одним или с другим обособлением, то это становится причиной неясности некоторых значений этого понятия.

Затем, каждый раз, когда это понятие попадает на слух, увеличивается число людей, у которых возникает неясность.

1. Привел Абу Убейд.

Причиной этому является то, что люди слышали о некоторых приданиях об Имане, и не слышали другие, и в итоге они знают лишь конкретные значения, ограниченные определенным смыслом и они полагают что в остальных местах значение обусловлено этим смыслом. Тот же, кто изучил тексты, в которых приходит общее значение и знает источник неясности, будет отдавать каждому тексту его истинное значение. Тот, кто изучил, знает, что самая прекрасная речь — это речь Аллаха, и нет более полноценного объяснения, чем Его объяснение. Также Он знает, что нет споров относительно вопросов религии, на которых мусульмане объединились.

Мусульмане, будь то сторонники сунны, или ереси, единогласны в том, что обязательной является Вера в Аллаха, в Его ангелов в Его Писания в Его посланников, так же как они едины в обязательности исполнении молитвы, выплаты закята, соблюдение поста, совершении хаджа. Также они единогласны в том, что тот, кто повинуется Аллаху и Его посланнику войдёт в рай и не будет наказан, так же как и тот, кто не уверовал в то, что Мухаммад Посланник Аллаха — в том числе и для него — является кафиром и подобные дела, которые являются основой религии и опорой Имана, которые по единогласию относятся к Исламу и Иману. Однако у них возникли разногласия относительно остальных вопросов, связанных с угрозами о наказании, о некоторых значениях или понятиях, которые менее значимы — по сравнению с основами в которых они единогласны — но вместе с этим те, кто противоречит очевидной истине указанной в Коране и Сунне, в этих вопросах, определяются (идентифицируются) как еретики, по мнению большинства имамов, о которых известно что они заблудшие. Они не имеют правдивости и недостойны

быть общепринятыми, как, к примеру, хариджиты, рафидиты, кадариты и им подобные.

Разногласия у учёных и сторонников сунны лишь в тонких вопросах, которые скрыты от большинства людей. Однако надо понимать что все, в чем происходят разногласия нужно возвращать к Аллаху и Его посланнику. Возвращение к Аллаху и Его посланнику в вопросе Имана и Ислама указывает на то, что необходимо наличие обоих понятий, ибо никто не заслужит вхождения в рай, пока не будет верующим, мусульманином. Истиной в этом является разъяснение пророка, да благословит его Аллах и да приветствует в хадисе Джибриля. Он постановил что религия и ее носители делятся на три степени: Ислама, Иман, и высшая из них — Ихсан. Тот, кто достиг высшей степени из них, тот так же достиг, всех остальных. Каждый благочестивый является верующим, в каждый верующий мусульманином. Но, если человек мусульманин, то это ещё не говорит о том, что он верующий.

Также указано и в Коране: «Община состоит из людей трёх степеней, Аллах сказал: ﴿**Потом Мы дали Писание в наследие тем из Наших рабов, которых Мы избрали. Среди них есть такие, которые несправедливы к самим себе, умеренные и опережающие других в добрых делах с дозволения Аллаха. Это и есть большая милость**﴾ [35:32]. Мусульманин, не исполняющий обязательную часть веры, является несправедливым к самому себе, умеренный это обычный верующий, исполняющий обязанности и избегающий запретного, опередивший остальных в благом это тот, кто совершает благие деяния, поклоняясь Аллаху так словно он Его видит. Всевышний Аллах разделил людей — по тому, как они будут в ахирате — на три категории, в сурах «аль Ваки'а», «аль Мутафифин»

и в «аль Инсан», Аллах также упомянул неверных. А в этих сурах избранных рабов разделил по степеням.

Абу Сулеймана Аль Хаттаби сказал: «В этом вопросе люди ошибаются чаще всего». Аз Зухри сказал: «Ислам — это слово, а Иман это деяния», и в качестве доказательства привел аят»: ﴿Бедуины сказали: «Мы уверовали». Скажи: «Вы не уверовали. Посему говорите: «Мы приняли Ислам». Вера еще не вошла в ваши сердца﴾. Некоторые другие учёные считали что Ислам и Иман это одно целое, и в качестве доказательства привели следующий аят: ﴿Мы вывели оттуда всех уверовавших, но нашли там только один дом с мусульманами﴾ [51:35–36]. Аль Хаттаби сказал: «Двое мужей из числа обладателей знания склонились к одному из этих двух мнений, один из них составил труд на эту тему, достигающий двухсот страниц».

Абу Сулейман аль Хаттаби сказал: «Правильным из этого является обусловленность текста, а не обобщение. Мусульманин может быть верующим в некоторых случаях, а может и не быть верующим, в некоторых других случаях. Верующий же всегда является мусульманином в любом случае. Каждый верующий — мусульманин, но не каждый мусульманин — верующий. Если ты будешь рассматривать тему Имана через эту призму, то смысл аятов для тебя встанет на свои места и не будет противоречий (в твоём понимании текстов)».

Шейх аль ислям ибн Теймийя сказал: «Я скажу: «Что касается этих двух учёных мужей, на которых указал аль Хаттаби, то, как я полагаю, один из них это Мухаммад ибн Наср, ибо именно он, из числа людей Сунны и хадиса, составил подробный труд, доказывая что Ислам и Иман единое целое. Я не знаю никого другого до него, кто расширенно разобрал

эту тему. Что касается второго, то, как я полагаю это был...¹. Однако я не изучал его опровержение. Мнение же, которому отдал предпочтение Аль Хаттаби — мнение тех, кто сказал о разделении между понятиями «Иман» и «Ислам», такие как; Абу Джафар, Хаммад ибн Зейд, Абдуррахман ибн Махди, также это мнение Ахмада ибн Ханбаля и других. Я не знаю не одного из ранних учёных кто бы противоречил им, считая что Иман и Ислам это одно и то же. Поэтому подавляющее большинство учёных на этом мнение, как об этом упомянул Аль Хаттаби».

Также Абу аль Касым ат Тейми аль Асбахани и его сын Мухаммад, составитель комментариев на «Сахих» Муслима, и другие учёные упомянули, что ахлю сунна отдаёт предпочтение мнению о том, что вора или прелюбодея не называют верующим в полном значении этого слова, как на это указывает текст. Аль Хаттаби упомянул: «В шархе на «Сахих» Аль Бухари есть слова, которые указывают на взаимосвязь между понятиями, хотя названия разные». Аль Багави в «Шарх ас Сунна» сказал: «Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сделал понятие «Ислам» названием внешним деяниям, а «Иман» понятием внутренним убеждением. Но, это не потому что деяния не относятся к вере, или не потому что признание сердца не имеет отношение к понятию Ислам — это всего лишь разбор предложения, все это одно, объединенное понятием «религия». Поэтому пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: **«Это был Джibriль. Он пришел чтобы обучить вас вашей религии»**. И понятие «Ислам» и понятие «Иман» включают в себя признание (ат тасдик) и деяния, и на это указывает слово Все-

1. Нет сведений.

вышнего Аллаха: **﴿Воистину, религией у Аллаха является ислам﴾ [3:19]**. Всевышний Аллах сказал: **﴿Я одобрил для вас в качестве религии ислам﴾ [5:3]**. Всевышний Аллах сказал: **﴿От того, кто ищет иную религию помимо ислама, это никогда не будет принято, и в Последней жизни он окажется среди потерпевших урон﴾ [3:85]**. Аллах разъяснил что религия, которой Он доволен, и которую принимает от Своих рабов, является Ислам. Религия не будет местом довольства Аллаха и не будет принята, пока признание не будет вкуче с деяниями.

Я скажу (шейх аль ислям ибн Теймийя): «Разделение пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, в хадисе Джибриля хоть и указывает на то, что наивысшая степень это Ихсан, однако Ихсан содержит в себе Иман, а Иман содержит в себе Ислам, но никак не наоборот. И даже если предположим что каждое из этих понятий взаимосвязано, то это ясно указывает на то, что одно понятие не есть другое. Однако в действительности, когда эти понятия приходят вместе или порознь, то они указывают на разное, как мы это разъяснили ранее. Тот, кто поймет это, избавится от многих неясностей во многих вопросах Имана и других, в которых люди отклонились.

А то, что было упомянуто о том, что религией является то, чем Аллах доволен и что принимает лишь тогда когда к признанию привязаны деяния, указывает на необходимость наличие деяний, при исповедание Имана. Вышеупомянутое указывает на обязанность исповедания Имана в общем, но не указывает на то, что деяния, которые являются религией, не имеют название «Ислам». И если «Иман» является условием

принятия исповедания Ислама, то это не значит, что они являются взаимобязательными, а если и являются, то это не обязательно (т.е. не всегда) указывает на то, что он является частью названия.

Шейх Абу Амр ибн Саях сказал: «Слова пророка, да благословит его Аллах и да приветствует: **«Ислам — это чтобы ты засвидетельствовал о том, что нет божества кроме Аллаха.... Иман -это чтобы ты уверовал в Аллаха, в Его ангелов в Его Писания в Его посланников...»** являются разъяснением основы Имана — представляющий собой внутреннее признание. Также хадис является разъяснением основы Ислама — представляющего собой послушание и внешнюю покорность. Формально, статус мусульманина устанавливается при произнесении двух свидетельств. К двум свидетельствам присоединены четыре столпа, ибо они являются самыми яркими и великими обрядовыми символами Ислама. И если человек соблюдает их, то этим он символизирует полную покорность, а если оставляет какой-то из этих символов, то это указывает на то, что он вышел из повиновения или является признаком его религиозного распада.

Затем, понятие Иман включает в себя то, чем истолковывается Ислам в этом хадисе и в остальных видах повиновения, потому что они являются плодами внутреннего признания — что является основой, опорой, дополнением и сохранением Имана. Поэтому пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, истолковал понятие Иман — в хадисе о делегации Абд аль Кайс — тем, что исповедание Имана осуществляется произнесением двух свидетельств, исполнением намаза, соблюдением поста, отдача пятой части трофеев. Поэтому название «верующий», в полном смысле этого слова, не упо-

требуется в отношении того, совершил тяжкий грех или оставил что-то из обязательного, ибо название чего-то полноценного ложиться на что-то полноценное из него, но не используется этот же метод в неполноценном в виде, внешнего смысла, без обусловленности. Поэтому разрешается полное отрицание этой вещи в слове пророка, да благословит его Аллах и да приветствует: **«Прелюбодей не является верующим, в момент совершения прелюбодеяния»**. Понятие Ислам так же включает в себя то, что является основой Имана — признание, также включает в себя основу повиновения (поклонения) — все это является покорностью».

Далее он сказал: «Из вышесказанного мы делаем вывод о том, что Ислам и Иман в чем-то едины, а в чем-то различаются. Каждый верующий является мусульманином, но не каждый мусульманин является верующим». Также он сказал: «Данное установление является полноценным согласующим различные тексты об Имане и Исламе, относительно которых с давних времён совершают грубейшие ошибки те, кто погрузился в эти вопросы. То, что мы утвердили (выше) соответствует мазхабу большинства ученых из числа сторонников хадиса и других».

Следует сказать: в том, что упомянул шейх Абу Амр, да помилует его Аллах, есть соответствие словам имамов, которые были разъяснены, и на что указывает Коран и Сунна, о чем также сказало большинство учёных: каждый верующий является мусульманином, но не каждый мусульманин является верующим.

Что касается его слов: «В этом хадисе упоминается основа Имана и Ислама» то на это заявление можно привести слова пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, в кото-

рых он отвечает на вопрос об Имане и Исламе примерно так же, как ответ на вопрос о границах и ограничениях. Таким образом, его слова будут прямым соответствием обоим понятиям (Ислам и Иман), а не только основам этих понятий. Иман — это вера во все что упомянуто и внешне и внутренне. Однако то, что он упомянул об Имане, содержит в себе и Ислам, так же как Ихсан содержит в себе Иман.

А что касается слов о том, что основа покорности это внешнее соблюдение Ислама, то Ислам это и есть покорность перед Аллахом и внешнее и внутреннее повиновение перед Ним. Это и есть религия Ислам, которой Аллах доволен, как на это указывают тексты Корана и Сунны. Тот же, кто проявил покорность внешне, но не проявил ее внутренне, является лицемером, его формальное соблюдение Ислама учитывается, ибо не было веления раскрывать грудь и заглядывать в сердца людей. Также, если Ислам включает в себя внутреннее признание — что является основой Имана — то следовательно обязательным должно быть чтобы любой мусульманин был верующим. Однако такое заявление противоречит тому, что передается от большинства ученых. Но, надо понимать что исповедание Ислама является необходимым для наличия основы Имана, в противном случае человек не получит вознаграждение за свой Иман. В случае же исповедания Ислама и наличия Имана человек будет мусульманином и верующим, однако он будет отличаться от мусульманина, который не является верующим и также будет отличаться в своем вхождении в ислам. Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: **«Это Джибриль, он пришел к вам, чтобы обучить вас религии»**. Слова пророка: **«Ислам это пять столпов»** не должны пониматься как соблюдение их

без искренности перед Аллахом, или ещё хуже с лицемерием. Напротив, в словах пророка имеется в виду соблюдение пяти столпов, так как велено их соблюдать внешне и внутренне. Он упомянул пять столпов, потому что они и есть Ислам, ибо они являются собой чистое поклонение, которое обязательно к исполнению перед Аллахом Всевышним. Каждый раб, который в состоянии их исполнить, обязан их исполнить. Что касается остальных обязанностей, то они относятся, либо к коллективным обязанностям, в чем есть благо и с исполнением их некоторыми мусульманами, обязанность от остальных спадает, либо это обязанности связанные с правами людей по отношению друг к другу. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: **«Мусульманин это тот, от языка и рук которого сохранены остальные мусульмане»**¹. Также посланник Аллаха да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: **«Лучшее проявление Ислама это кормление (нуждающихся) приветствие миром тех, кого знаешь, и кого не знаешь»**². Эти пять арканов Ислама являются опорами также и в Имане.

Если кто-то скажет: поклонение является плодами внутреннего признания, имея в виду две вещи:

— поклонение является обязательным следствием внутреннего признания, и когда есть вера в сердце, то будет поклонение. И это мазхаб салафов и сторонников хадиса;

— и также имеется в виду то, что внутренняя вера порой бывает причиной, но порой бывает так, что при наличии полноценного Имана нет поклонения.

1. Хадис согласован.

2. Аль Бухари, Муслим.

Это слова мурджиитов, джахмитов и им подобных. Ранее мы упоминали о том, что они ошиблись в этом с трёх сторон:

Первая: они полагают что иман в сердце бывает полноценным и без сердечных деяний; как любовь к Аллаху, трепет, страх упование на Аллаха, желание встречи с Ним.

Второе: они полагают, что иман, который в сердце бывает полноценным без внешних деяний. Это мнение большинства мурджиитов.

Третье: они говорят что каждый, о чьем неверие объявил установитель шариата, объявил таковым из-за отсутствия в нём сердечного признания Господа Благословенного, Всевышнего. Многие поздние учёные не могут отличить между мазхабом салафов и словами мурджиитов и джахмитов из-за того, что одно с другим перемешалось в словах многих из тех, кто в сердцах имел воззрения мурджиитов и джахмитов в вопросе Имана, при этом оказывая почтение салафам и ахлю хадис (ахлю Сунна). При этом они полагали, что смогут объединить понимание слов салафов и слов мурджиитов и подобных им.

Абу Абдуллах Мухаммад ибн Наср аль Марвази сказал: «Третья группа сказала — а это значительное большинство из числа ахлю сунна ва аль джамаа и сторонники хадиса -: «Иман, к которому призывает Аллах Своих рабов и который Он им предписал — это Ислам, установленный Аллахом в качестве религии. Аллах доволен Исламом как религией для Своих рабов, он является противоположностью куфра, на который Аллах разгневан. Всевышний Аллах сказал: ﴿Он не одобряет неверия для Своих рабов﴾ [39:7]. Всевышний Аллах сказал: ﴿Я доволен Исламом для вас в качестве ре-

лигии» [5:3]. Всевышний Аллах сказал: «Кого Аллах желает наставить на прямой путь, тому Он раскрывает грудь для ислама» [6:125]. Всевышний Аллах сказал: «Кого Аллах желает наставить на прямой путь, тому Он раскрывает грудь для ислама» [39:22]. Аллах восхвалил Ислам подобно тому, как Он восхвалил Иман. Аллах сделал его словом восхваления и очищения и поведал о том, что принявший ислам будет освещен светом нура от своего Господа и одарён наставлением. Аллах поведал о том, что Ислам это религия, которой Он доволен, а то чем Он доволен Он любит и хвалит. Ведь известно, что пророки и посланники Аллаха стремились к исламу и просили его для себя. Ибрахим и Исмаиль обращались к Аллаху с просьбой: «Господь наш! Сделай нас покорившимися Тебе, а из нашего потомства — общину, покорившуюся Тебе» [2:128]. Йусуф, мир ему, сказал: «Умертви меня мусульманином и присоедини меня к праведникам» [12:101]. Всевышний Аллах сказал: «Ибрахим и Йакуб заповедали это своим сыновьям. Йакуб сказал: «О сыновья мои! Аллах избрал для вас религию. И умирайте не иначе, как будучи мусульманами» [2:132]. Всевышний Аллах сказал: «Скажи тем, кому даровано Писание, а также необразованным людям: «Обратились ли вы в ислам?». Если они обратятся в ислам, то последуют прямым путем» [3:20]. Всевышний Аллах сказал: «Скажите: «Мы уверовали в Аллаха, а также в то, что было ниспослано нам и что было ниспослано Ибрахиму, Исмаилу, Исхаку, Йакубу и коленам (двенадцати сыновьям Йакуба), что было даровано Мусе и Исе и что было даровано пророкам их Господом. Мы не делаем различий между ними, и Ему одному мы покоряемся». Если они уверуют

в то, во что уверовали вы, то последуют прямым путем» [2: 137–139]. Аллах постановил что тот, кто принял Ислам — наставлен, и тот, кто уверовал — наставлен. Не делая разницу между ними.

Далее аль Марвази сказал: «Ранее мы упомянули, в полном объеме, доводы на то, что Ислам это Иман и что они неделимы и нераздельны и нет желания повторятся, удлинять. Однако позже мы упомянем некоторые доводы, которые не были упомянуты ранее, и мы также упомянем ошибку тех, кто неправильно истолковал — разделив Ислам и Иман — и их доводы из Корана и хадисов».

Я скажу: «Сутью сказанного Мухаммадом ибн Насром аль Марвази, да помилует его Аллах, является следующее: «Хвалимый мусульманин это хвалимый верующий, а порицаемый — это человек с недостатком Имана и Ислама и также каждый верующий является мусульманином, и обязательно каждый мусульманин является обладателем Веры». Эти его слова правильные и на этом единогласие. Также сутью сказанного является то, что тот, кого называют мусульманином в полном смысле этого слова, его также называют верующим — однако это лишь теоретическое разногласие. В общем, он имел в виду, что мусульманин является верующим».

Такое видение этого вопроса неизвестно от кого-нибудь из сподвижников. Если же кто-то скажет что эти понятия взаимобязательные, то это ещё не говорит о том, что эти понятия тождественны. Не передается ни от кого из сподвижников, или табиинов, или известных имамов Ислама слова о том, что название Ислама есть название Имана (*т.е. назвать мусульманином и верующим это одно и то же*), более того, я не знаю ни одно из салафов, кто бы говорил такое. Но известно от группы

салафов и поздних учёных, что они считали то, что верующий заслуживающий обещание Аллаха он есть мусульманин заслуживающий обещание Аллаха. Таким образом, каждый мусульманин верующий и каждый верующий мусульманин. Салафы и поздние учёные единодушны в этом значении. Более того, это единодушие присутствует среди различных групп этой общины. Они говорят: поистине верующий, которому обещан рай непременно является мусульманином. Мусульманин, которому обещан рай непременно является верующим. Каждый, кто войдёт в рай из первых и последних поколений является верующим и мусульманином.

Затем, ахлю Сунна говорят: «Те, кто выйдет из огня ада и войдут в рай, у них часть Имана, а разногласие лишь в том, называют ли (нечестивца) именем Имана, в полном смысле этого слова». Мы говорим что от салафов передается по цепочке мутавафир о том, что иман это слова и деяния. Но ничего подобного от них не передается относительно понятия Ислам. Однако из-за того, что подавляющее большинство говорит: «Ислам это вся религия, а не только одно слово — что является явным противоречием тому, что передается от аз Зухри, а они говорили что молитва, закят, пост, хадж, и другие повеления являются как Исламом так и Иманом — они (сторонники мнения что Иман и Ислам это одно и то же) предположили что салафы посчитали это единым целым, но это не так. Да, по их единодушному мнению Ислам является обязательным следствием Имана, но это не значит что если Ислам входит в понятие «Иман», то эти понятия тождественны. Что же касается понятия «Ислам», то нет нигде довода на то, что Иман является обязательным следствием Ислама, если говорить в общем, без обусловленности. Однако остаётся

вопрос: является ли Ислам обязывающим наличие обязательного или полноценного Имана? В этом вопросе есть разногласия. Надо понимать что пророки, которых Аллах описал мусульманами, были верующими. Аллах описал их наличием веры, хоть и не упоминал это о них. Но мы знаем точно, что все пророки были верующими.

Также опередившие всех, первые среди остальных, были мусульманами. Если мы предложим что Ислам обязывает к наличию обязательного Имана, то максимум что можно сказать это то, что они взаимообязательные. Поэтому каждый мусульманин является верующим, и каждый верующий является мусульманином. И это является правильным, если имеется в виду что каждый имеющий обязательный Иман мусульманин, войдёт в рай. И на этом единогласие — если имеется в виду то, что каждый мусульманин получит вознаграждение за своё поклонение. Если понимать в таком смысле, то необходимо наличие основы Имана. Нет ни одного (истинного) мусульманина, не иначе как он является верующим, даже если у него не будет того Имана, о котором сказано в хадисе пророка, да благословит его Аллах и да приветствует: **«Не уверует ни один из вас, пока не пожелает самому брату того, чего желает себе»**, или же он будет из тех, кто совершает тяжкие грехи, или же он будет как те бедуины (о которых сказано что они не уверовали) и так далее. Если кто-то скажет что понятия «Иман» и «Ислам» имеют полную взаимосвязь, то это не значит что они одно и то же, подобно душе и телу.

Душа без тела не бывает и живое тело без души не бывает, но они не одно и то же. Иман словно душа. Человек существует за счёт души, а душа связана с телом. Ислам словно

тело, а тело не будет живым без души — то есть они взаимобязательны. Поэтому неправильно считать, что одно есть другое. Ислам мунафика словно тело без души, а ни одно тело не будет живым, пока в нем не будет души. Но души бывают разнovidными. Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: **«Души словно воины; те из них, которые узнают друг друга, объединяются, а те, которые друг друга не узнают, расходятся»**¹. Не каждый молящийся бывает озарен светом поминания Аллаха, смиренностью и пониманием Корана, хотя за свою молитву человек получит вознаграждение, а также с него снимется обязательное предписание в вопросах мирских взаимоотношений. Внешний формальный ислам подобен внешней формальной молитве.

Иман бывает на том уровне познания Аллаха, смирения размышления Корана, на котором он бывает в сердце в период совершения молитвы. Каждый, кто проявил смиренность в своем сердце, будет смиренным и органами тела, но не наоборот. Поэтому было сказано: остерегайтесь лицемерной смиренности — это когда тело смиренно, а сердце нет. Когда сердце во благе, то и все тело будет во благе...

❁ **Люди относительно Имана и Ислама делятся на три вида.**

Люди делятся на три вида относительно их уровня веры и исповедания Ислама:

- несправедливые к самим себе;
- умеренные;

1. Муслим.

— опережающие всех своими благими делами.

Если человек, из числа тех, кто несправедлив к самому себе, является мусульманином и внешне и внутренне, то непременно в нем должна быть вера, но все же он тот, кто не исполняет обязанности, но не наоборот. Позже придет пояснение и другом виде, если пожелает Аллах.

Аяты, которые Мухаммад ибн Наср приводил в качестве доводов, указывают на обязанность соблюдения Ислама, они указывают на то, что Ислам это религия Аллаха, так же и на то, что Аллах любит ее и доволен ею, на так же и то, что нет иной религии помимо Ислама. Все это является истиной. Но все же, в этих доводах нет указания на то, что Ислам есть Иман. Эти аяты указывают на то, что исповедуя лишь Ислам, человек становится обитателем рая, как он об этом упомянул в аргументации к первому мнению. Поистине Аллах, в ряде аятов, обещал верующим рай. Но Он не упомянул данное обещание, сопряженное с понятием Ислам. Таким образом, Его похвала, вменение в обязанность, любовь Аллаха указывают на то, что Ислам входит в Иман и является его частью — на этом единогласие среди ахлю Сунна, все они говорят: каждый верующий является мусульманином, и каждый, кто исповедует обязательный Иман, является исповедующим обязательный Ислам. Однако разногласие в обратном (*будет ли каждый мусульманин верующим*). Это сравнимо с тем как то, что Аллах любит молитву повелевает ее совершать, вменяя в обязанность, хвалит за ее исполнения и тех, кто ее исполняет, но это не указывает на то, молитва есть Иман. Да, молитва является частью веры, ибо каждый верующий является молящимся, но не обязательно каждый молящийся и совершающий тяжкие грехи, является верующим.

Все те доводы, которые он приводил от пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, содержат разделение между тем, что подразумевается под понятиями «Иман» и «Ислам», когда они упоминаются вкупе, как это приходит в хадисе Джибриля и других. В них так же говорится что понятие «Иман» в общем смысле включает в себя понятие «Ислам».

Абу Абдуллах ибн Хамид в своей книге «аль Мусаннаф» в разделе «Основы религии», сказал: «Ранее мы упоминали о том, что Иман это слова и дела. Что касается Ислама, то есть два риваята от имама Ахмада, первый из них гласит о том, что Ислам подобен Иману, а второй что Ислам это слова без деяний, и это цитата имама Ахмада, приводится в риваяте Исмаиля ибн Саида, который сказал: «Достоверно, что мазхаб это один риваят, в котором сказано что Ислам это слова и деяния. Также есть вероятность понимания слов: «Ислам это слова», что в Исламе нет тех обязанностей, которые есть в Имане, со стороны деяний, ибо деяния являются условием действительности Веры, потому что молитва не является условием действительности Ислама, ведь есть прямые слова от имама Ахмада что оставивший намаз не является кафиром.

Он сказал: «И мы постановили то, что Ислам и Иман являются двумя понятиями, каждое из которых имеет свое значение. Мы также упомянули разногласия факихов. Ранее мы упоминали о том, что Ислам и Иман имеют два разных значения, о чем говорил имам Малик, Шар'ик, Хаммад ибн Зейд. Они говорили о разделение между понятиями «Иман» и «Ислам»». Также он сказал: «Сторонники аш Шафии и Абу Ханифы сказали что это два понятия имеющих одно значение».

Также он сказал: «Из этого понимается что понятие «Иман» может отрицаться в человеке (*в смысле исповедания им и соблюдения Имана*) не смотря на то, что понятие «Ислам» (*в смысле исповедания им и соблюдения Ислама*) может присутствовать в нём. Такое положение бывает при совершении человеком тяжких грехов, упомянутых в хадисах. Бывает так, что человек выходит за рамки Имана, но при этом является мусульманином. Если же он покается, то вернётся к тому положению Имана, в котором он был. Наличие исповедание Имана не отрицается у человека из-за совершения малых грехов, напротив название Имана остаётся (*т.е. его продолжают называть верующим*)». Затем он упомянул доводы на это. Однако во многом из того, что он упомянул есть доводы против тех, кто говорит: «Ислам лишь слово». Множество доводов указывают на то, что деяния относятся к Исламу. Более того, все шариатские тексты (где говорится об этом) указывают на это. Слова того, кто говорит, что внешние деяния, на которые пришло повеление, не имеют отношение к Исламу, являются неверными, в отличие от слов о том, что признание в сердце, так как в шариатских текстах нет указания на то, что сердечное признание (ат тасдик) является частью Ислама, напротив, сердечное признание является частью веры (Имана). Поистине Ислам лишь религия, ибо пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, истолковал Ислам, как покорность своего лика перед Аллахом. Искреннее посвящение своей религии Аллаху является Исламом — а это не есть признание (ат тасдик), а выше упомянутое не есть разновидность деяний сердца, оно есть разновидность знаний сердца.

Хотя имам Ахмад ибн Ханбаль и сказал в одном месте: «Ислам это слово», но в другом месте он сказал: «Поистине

деяния относятся к Исламу», и тут он последовал за аз Зухри, да помилует его Аллах. Если же своими словами: «Ислам это слово» он имел в виду, что в Ислам входят посредством слов (свидетельства), но этим исповедание Ислама не завершается, то это понимание наиболее близкое (*т.е. скорее всего это и имелось в виду*). Если же он имел в виду что произносящий слова (вхождения в Ислам) таким образом, исповедует ислам полностью, то это однозначно грубейшая ошибка (*т.е. ошибка понимать его слова таким образом*). Более того, сам Ахмад порицал такое понимание. Он порицал слова тех, кто говорил: «Человека, в общем, относят к Исламу (*т.е. считают мусульманином*) даже если он не совершает никаких деяний», в соответствии с хадисом Джибриля. Поэтому следует упоминать все слова имама Ахмада (а не только то, что выгодно).

Исмаиль ибн Саид сказал: «Я спросил имама Ахмада об Исламе и Имане и он сказал: «Иман это слова и деяния, а Ислам это согласие (икрар)». Также он сказал: «Я спросил имама Ахмада о том, кто сказал в отношении того, что сказал Джибриль пророку, да благословит их Аллах и да приветствует, когда он спросил пророка об исламе; если я сделаю (то что сказано в хадисе), то я буду мусульманином?». Он ответил: «Да». Тогда кто-то спросил: «А если он не сделал то, о чем сказал Джибриль, то будет ли он так же мусульманином?». Он ответил: «Такой будет проявившим упрямство, по отношению к этому хадису».

Имам Ахмад посчитал упрямым по отношению к хадису, того, кто считает, что не соблюдающий столпы Ислама является мусульманином, несмотря на то, что он же сам говорил: «Ислам это согласие (икрар — устное признание)». Это указывает на то, что человек изначально вошёл в Ислам, а также на

то, что пока он не будет соблюдать пять обязательных столпов Ислама, он не будет соблюдающим Ислам. Употребление понятия Ислам в полном смысле этого слова обусловлено соблюдением всех столпов Ислама. Имам Ахмад порицал тех, кто не следует хадису Джибриля. Также Имам Ахмад во многих вопросах задаваемых ему выносил такфир тем, кто не совершает намаз, более того, он выносил такфир даже за оставление других столпов. Кафир не является мусульманином по единогласию мусульман. Из этого понимается, что имам Ахмад не имел в виду, что Ислам это просто слова без деяний. Если даже предположить что он это имел в виду, то это указывает на то, что человек не становится кафиром за оставление четырех столпов — однако большая часть того, что от него передается, противоречит этим словам. Но даже те, кто не выносит такфир за оставление этих четырех столпов, относят их к Исламу, как, например, аш Шафии, Малик, Абу Ханифа и другие, как же при этом Ахмад не будет их считать Исламом?! Его слова, в которых он сказал, что эти столпы входят в Ислам являются более сильными, чем другие его слова. От него передается что он считал хадис Са'да, противоречащим хадису Умара считая при этом что хадис Са'да имеет преобладание¹.

Аль Хасан ибн Али сказал: «Я спросил Ахмада ибн Ханбалия об Имане и Исламе — что более важнее? Он ответил: «Есть

1. Хадис Умара: хадис, в котором Джибриль приходит в образе бедуина, в конце которого сказано: «Это Джибриль, он пришел обучить вас религии». Хадис Са'да: «Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, дал одной группе людей (что-то из материальных благ)», в другой версии говорится: «Поделил, дав одним долю а другим не дал, в то время как я их считал лучшими». Тогда я сказал: «О посланник Аллаха! Почему ты так поступил с таким то человеком? Клянусь Аллахом я считаю его верующим». Тогда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует сказал: «Или мусульманином?»

хадис от Умара, и хадис Са'да, который мне более любим». Словно он понял что хадис Умара указывает на то, что деяния входят в понятие Ислам и это понятие более достойное, а хадис Са'да указывает на то, что Иман более достойный. Однако хадис Умара не упоминает об Исламе кроме как со стороны внешних деяний, но соблюдение внешних деяний не будет считаться верой, пока в сердце не будет вера в Аллаха, в Его ангелов, в Его Писания, в Его посланников, и даже в этом случае это будет лишь часть Имана. Таким образом получается что Иман предпочтительнее, как на это указывает хадис Са'да и нет противоречия между хадисами.

Имам Ахмад делал разделение между понятиями «Иман» и «Ислам» и пояснял это, а иногда говорил что есть разногласие, но не утверждал об этом. Иногда когда он связывал эти понятия, он также говорил: «Ислам это слово», а иногда не говорил этого. Точно так же и в вопросе вынесения такфира за оставление столпов: иногда он выносил такфир, проявляя гнев, а иногда не выносил такфир. Аль Маймуни сказал: «Я спросил Ахмада: «О, Абу Абдуллах, ты разделяешь между Исламом и Иманом?». Он ответил: «Да». Я спросил: «Чем ты это аргументируешь?». Он ответил: «Все хадисы указывает на это», а затем сказал: **«Прелюбодей не является верующим, в момент совершения прелюбодеяния. Вор не является верующим в момент воровства».** Всевышний Аллах сказал: **﴿Бедуины сказали: «Мы уверовали». Скажи: «Вы не уверовали. Посему говорите: «Мы приняли Ислам»﴾ [49:14].**

Хаммад ибн Зайд разделял между понятиями Иман и Ислам. Он сказал: «Нам рассказал Абу Хамза аль Хуза'и: «Малик и Шар'ик сказали...», а затем упомянул их слова и слова Хаммад ибн Зейда о разделении между Исламом и Иманом.

Имам Ахмад сказал: «Один человек сказал мне: «Если бы относительно Имана не пришло бы ничего кроме этого, то и это было бы прекрасно». Я сказал: «Я спросил Абу Абдуллу: «Ты склоняешься к внешнему смыслу Корана и Сунны?». Он ответил: «Да». Я спросил: «А если мурджииты говорят: «Поистине Ислам это слово». Он ответил: «Они считают все это (т.е. Иман и Ислам) единым целым. Они считают что мусульманин и верующий это одно и то же, и что любой мусульманин имеет такую же степень полноценного Имана, как и Джибриль». Я спросил: «И отсюда (т.е. из хадиса Са'да) у нас есть довод против них?». Он ответил: «Да». От имама Ахмада упоминается разделение, в общем, и его аргументация шариатскими текстами».

Салих ибн Ахмад сказал: «Моего отца спросили о том, что такое Иман и Ислам?». Он ответил: «Ибн Аби Зийб сказал: «Ислам это слово, а Иман это деяния». Его спросили: «А ты что говоришь?». Он ответил: «Ислам это не одно и то же что Ислам и Ислам это не одно и то же что и Иман, и упомянул хадис Са'да». Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, не отдал предпочтение слову тех, кто сказал: «Ислам это слово», а ответил что Ислам не одно и то же что и Иман, как на это указывает достоверный хадис и Коран.

Ханбаль сказал: «Нам рассказал Абу Абдуллах хадис Бурайды: **«Посланник Аллаха, обучал их тому, что говорить когда они приходят на кладбище: «Мир вам обитатели жилища (могил), из числа верующих и мусульман. Мы — если пожелает Аллах — к вам присоединимся...»**¹. Он сказал: «Я слышал как Абу Абдуллах говорил: «В этом хадисе довод против тех, кто сказал: «Иман это слово». Тот,

1. Муслим.

кто скажет: «Я верующий (*не разделяя между понятиями «мусульманин» и «верующий»*) противоречит словам пророка: **«из числа верующих и мусульман»**. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, разделил между понятиями «мусульманин» и «верующий». Также этот хадис является опровержением тем, кто говорит: «Я полноценно верующий». Слова же пророка, да благословит его Аллах и да приветствует: **«Мы - если пожелает Аллах — к вам присоединимся»** — в то время как он знал точно, что является смертным — подкрепляют мнение тех, кто говорит: «Я верующий — если пожелает Аллах -», делая оговорку.

Абу аль Харис сказал: «Я спросил Абу Абдуллу: «Как понять слова пророка, да благословит его Аллах и да приветствует: **«Прелюбодей не является верующим, в момент совершения прелюбодеяния. Употребляющий вино не является верующим, в момент употребления»**? Он ответил: «Эти слова истолковываются (*имеется в виду, что вера человека становится неполноценной, а не уходит полностью*). А что касается 'Ата, то он сказал: «Вера отходит от него». Тавус сказал: «Вера покидает того, кто совершил это». От аль Хасана передается: «Если он покается от этого, то вера вернётся». Также есть мнение: «Человек выходит из Имана и остаётся в Исламе — не выходит из него». Эти вопросы привел Салих. Вопросы Абу аль Хариса также привел Салих. Салих спросил своего отца об этом и он ответил: «Также приводится от Абу Джафара: **«Прелюбодей не является верующим, в момент совершения прелюбодеяния»**, Абу Джафар сказал: «Человек выходит из Имана и остаётся в Исламе — не выходит из него». Иман находится внутри Ислама. Когда человек совершает прелюбодеяние, то он выходит из Имана, но не выходит

из Ислама. Аз Зухри сказал о хадисе Са'да, в котором пророк сказал: **«Или же мусульманин»**: мы считаем что Ислам это слово, а Иман деяния». Ахмад сказал: «Этот хадис истолковывается (*а не понимается буквально*), а Аллаху ведомо лучше.

Также он упомянул слова табиитов, но не посчитал ни одно из преданий, преобладающим над другим, потому что все они правильные, а Аллаху ведомо лучше. Ахмад и другие салафы под словами «истолковывается» не имели в виду отход от внешнего понимания на аллегорию. Истолкование (та'виль) у них подобно толкованию, и разъяснению того, к чему возвращается слово изначально, как, например, слова Аиши, да будет доволен ею Аллах: **«Посланник Аллаха часто говорил в поясном и земном поклоне: «Пречист Ты, о Боже, и хвала Тебе. О Боже прости мне», толкуя этим Коран»**¹. Однако, согласно тому, что упоминают табииты, нет внешнего противоречия хадису, наоборот, есть соответствие. Что же касается слов имама Ахмада о толковании значения, то хоть и есть соответствие со внешним пониманием, однако эти слова им были сказаны для того, чтобы нововвенец не решил что человек из-за совершения того, что сказано в хадисе становится кафиром у которого вообще не осталось Имана, как об этом говорят хариджиты. Хадис не указывает на такое значение. В хадисе идёт лишь отрицание Имана, при котором, они называются мусульманами, но не называются верующими.

Аль Маррузи сказал: «Абу Абдуллу спросили: «Мы верующие?». Он ответил: «Мы мусульмане». Я сказал Абу Абдулле: «Ты видишь правильным сказать: «Мы верующие?». Он ответил: «Мы говорим: «Мы мусульмане».

1. Хадис согласован.

Так он отвечал потому что основа которой он следовал это делать оговорку в Имане, ибо он не знал исполнил ли он все что велел Всевышний Аллах. Это подобно словам «Я благочестивый», или «Я богобоязненный», или «Я вали Аллаха», как это было упомянуто ранее. Однако это не препятствует тому, чтобы оговорка была оставлена, когда человек говорил: «Я признающий (иман)», или «Я решительно утверждаю о признании в моем сердце». Потому что в данном случае он не утверждает, что повинуется всем велениям, как утверждает, что он любит Аллаха и Его посланника и ненавидит куфр и остальное о чем он знает что это есть у него в сердце. Также он может говорить «Я верующий», имея в виду, что формально он является верующим. Нет препятствия для того, чтобы заявить о том, что ему известно. Но порицаема крайность мурджиитов, которые говорят: «Иман одинаковый у всех его обладателей. Подобно тому, как у любого человека есть голова». Некоторые из них говорят: «Я истинно верующий и у меня есть голова и это в знании Аллаха (*т.е. я знаю, что я верующий перед Аллахом так же, как знаю что перед Аллахом я человек с головой*). Эти слова считаются порицаемыми и лживыми у сподвижников и табиитов и остальных мусульман. Однако среди людей есть разногласие в вопросе оговорки, которая будет упомянута в соответствующем месте.

Смыслом сказанных слов является то, что тут представлены два крайних по отношению друг к другу мнения:

- 1) что Ислам это лишь слово, а внешние деяния не входят в понятие;
- 2) что Ислам и Иман единое целое.

Оба этих мнения являются слабыми и противоречат хади-

су Джибриля и другим хадисам пророка, да благословит его Аллах и да приветствует. Поэтому когда Мухаммад ибн Наср аль Марвази поддержал второе мнение, у него не было на это достоверного довода, но в качестве аргумента он привёл то, что разрушает первое мнение. Также он упомянул историю с бедуинами в аяте: **﴿ЭТО Аллах оказал вам милость тем, что привел вас к вере, если вы вообще говорите правду﴾ [49:17]**, сказав: «Этот аят указывает на то, что Ислам и есть Иман».

Однако, на это следует возразить: «Напротив, этот аят указывает на прямо противоположное, ибо эти люди не говорили **«Мы приняли Ислам»**, они говорили: **«Мы уверовали»**, а Аллах им повелел говорить **«Мы приняли Ислам»**, затем сказал: **﴿ЭТО Аллах оказал вам милость тем, что привел вас к вере, если вы вообще говорите правду﴾**. Если бы Ислам и Иман были бы одним и тем же, то Всевышний Аллах не сказал бы им: **«если вы вообще говорите правду»**. Они были правдивы в своих словах: **«Мы приняли Ислам»**, хотя они их не произносили, но Аллах сказал о них: **﴿Они попрекают тебя тем, что приняли ислам. Скажи: «Не попрекайте меня вашим обращением в ислам. Это Аллах оказал вам милость тем, что привел вас к вере﴾ [49:17]**. Аллах назвал их деяния Исламом. Сами они свои деяния не называли Исламом, они сказали: **«Мы уверовали»**. Затем Аллах сообщил, что милость выражается в том, что Аллах наставляет на Веру. Что же касается Ислама, при котором нет Имана, то люди принимали его, опасаясь меча, поэтому в соблюдение ими Ислама нет оказанной милости Аллаха. Если Аллах не оказал им милость, приведя их в Иман, то их Ислам подобен Исламу лицемеров, от которых Аллах не примет. Если же они прав-

дивы в своих словах **«Мы уверовали»**, то Аллах оказал им милость, дав им Иман. Они не вошли в Иман через Ислам, ведь Всевышний Аллах отрицает у них наличие Имана изначально. В данном аяте милость Аллаха связана с их правдивостью, что указывает на допустимости их правдивости.

Также есть мнение, что они стали правдивыми после этого. Также говорят что связывание с условием не обязательно указывает на наличие этого условия (*т.е. слова «если вы говорите правду», ещё не указывает на то, что они на самом деле говорят правду*). Также говорят: «(В аяте так сказано) из-за наличия у них хоть какого-то Имана, но это не тот Иман о котором говорится ниже (в словах **«Это Аллах оказал вам милость тем, что привел вас к вере»**)», а какая-то ветвь Имана.

Мухаммад ибн Наср сказал: «Всевышний Аллах сказал: **﴿А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху искренне посвящая ему религию﴾** [98:5]. Также он сказал: **﴿Воистину, религией у Аллаха является ислам﴾** [3:19]. Всевышний Аллах назвал исполнение молитвы, выплату закята, прямой религией и назвал ислам религией. Тот, кто не выплачивает закят является оставившим из прямой религии — о которой Всевышний Аллах сказал, что религия для Него это Ислам — какую-то часть».

Далее он сказал: «Группа, которая разделила между понятиями Ислам и Иман привели в качестве подкрепления то, что Иман это слова и деяния и что молитва и закят относятся к Иману. Аллах назвал молитву и закят религией и сообщил, что религией перед Ним является Ислам. Аллах назвал Ислам так же как назвал и Иман и (наоборот) Иман назвал так же как и Ислам. Похожего же содержания пришли и хадисы от пророка, да благословит его Аллах и да приветствует. Тот,

кто утверждает что Ислам это согласие (признание — икрар) и что деяния не имеют к нему отношение, противоречит Корану и Сунне, и нет разницы между ним и мурджиитами которые утверждают что Иман это лишь словесное согласие (икрар), без деяний».

Ответ на это следующий: «Что касается его слов: «Поистине Аллах назвал молитву и закат религией, а религией перед ней является Ислам», то они прекрасны и соответствуют хадису Джибриля. Эти его слова также является опровержением тем, кто исключает деяния из Ислама. А что касается его слов: «Поистине Аллах назвал Ислам так же, как назвал Иман...», то это не так, ибо Всевышний Аллах сказал: **﴿Воистину, религией у Аллаха является ислам﴾ [3:19]**, но никогда не говорил: «Воистину религия у Аллаха является иман», однако сама религия является частью Имана. И если религия имеет в своем составе Иман, то это ещё не значит что она и есть Иман. Потому что основой Имана является познание и признание сердца.

Что касается слов (аль Марвази): «Деяния следуют за этим знанием и признанием, являются обязательным следствием, и раб не будет верующим без этого. А что касается Ислама, то это только деяния и слова, а знания и признание не является частью этого понятия, но наличие самого признания как вида в понятие «Ислам» обязательно. Деяния бывают лишь с наличием знаний, но они не обязывают наличие подробного Имана, который разъяснил Аллах и Его посланник, Всевышний Аллах: **﴿Верующими являются только те, которые уверовали в Аллаха и Его Посланника, а потом не испытывали сомнений и сражались на пути Аллаха своим имуществом и своими душами. Именно они являются прав-**

дивыми» [49:15], Всевышний Аллах сказал: «**Верующими являются только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха, вера которых усиливается, когда им читают Его аяты, которые уповают на своего Господа**» [8:2]» И остальные шариатские тексты, отрицающие Иман у того, кто не описан тем, что он упомянул, то поистине многие из мусульман являющиеся мусульманами внутренне и внешне имеют в сердце признание в общем, но не описаны такой верой (как в аятах). Всевышний Аллах сказал: «**От того, кто ищет иную религию помимо ислама, это никогда не будет принято**» [3:85], также Всевышний Аллах сказал: «**Одобрил для вас в качестве религии ислам**», Всевышний Аллах не сказал: «Кто ищет помимо Ислама иные знания». Поистине Ислам относится к роду религии, деяний, поклонения повиновения и смирения. Тот же, кто ищет помимо Ислама иной религии, от него не будет принято. Иман же это спокойствие и уверенность. Основой Имана является знание, признание и познание, а религия идёт вслед за иманом.

Есть выражение: «Я уверовал в Аллаха и покорен Ему (т.е. принял Ислам)». Муса мир ему сказал: «**О мой народ! Если вы уверовали в Аллаха и стали мусульманами, то уповайте на Него**» [10:84] если бы понятия Иман и Ислам были бы одним и тем же, то в аяте было бы повторением. Также Всевышний Аллах сказал: «**Воистину, для мусульман и мусульманок, верующих мужчин и верующих женщин**» [33:35] также Всевышний Аллах сказал: «и правдивых мужчин и правдивых женщин, терпеливых мужчин и терпеливых женщин, смиренных мужчин и смиренных женщин». Все это является описанием для верующих. Однако эти названия не являются полным соответствием Имана в общем и частном

смысле.

Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: **«О Аллах, Тебе я покорился (принял Ислам), и в Тебя уверовал, на Тебя уповаю, к Тебе возвращаюсь, ради Тебя веду споры и к Тебе обращаюсь за решением»**. Он говорил эти слова, когда вставал ночью (или при ночных бдениях) как это установлено в двух сборниках «Сахих». Также в «Сахих» у Муслима и в других сборниках приводится что пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, говорил в своих земных поклонах: **«О Аллах, ради Тебя я падаю ниц, в Тебя я верую, Тебе я покорился (принял Ислам)»**, а в поясных поклонах говорил: **«О Аллах, ради Тебя я делаю поклон, Тебе я покорился (принял Ислам) и в Тебя верую»**.

Когда пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, выделял в частности каждое из этих понятий (Ислам и Иман), то говорил о каждом из них: **«Мусульманин это тот, от языка и рук которого сохранены остальные мусульмане. Верующий это тот, от кого жизнь и имущество людей находятся в безопасности»**¹.

Известно, что сохранность от притеснений человека это не одно и то же, что чувствовать безопасность за жизнь и имущество — ибо второе выше. Тот, от кого чувствуют люди безопасность, непременно сохранит их от своего притеснения, но каждый, кто даёт людям сохранность от своего притеснения, может дать людям гарантию безопасности.

Мухаммад ибн Наср сказал: **«Кто заявляет, что Ислам это признание (икрар) и что деяния не имеют к нему отношения, тот пошел против Корана и Сунны»**. Эти слова являются пра-

1. Достоверный, ранее был упомянут.

вильными. Поистине все шариатские тексты указывают на то, что деяния имеют отношение к Исламу. Далее он сказал: «Если кто-то заявляет что Иман это признание (икрар) без деяний, то нет разницы между ним и мурджиитами».

Однако разница все же есть, потому что некоторые представители ахлю сунна такие как аз Зухри и те, кто с ним солидарен сказали: «Деяния входят в Иман», но при этом Ислам у них это часть Имана. Иман у них более полноценное понятие — что соответствует Корану и Сунне. Они говорят: «Люди отличаются в превосходстве в вопросе Имана» — что тоже соответствует Корану и Сунне. Мурджииты же говорят: «Иман это часть Ислама. Ислам выше Имана». Также они говорят: «Иман людей одинаковый. Иман сподвижников и самых грешных людей одинаковый». Также они говорят: «Не бывает так, что у человека есть часть Имана, это противоречит Корану и Сунне»).

Мухаммад ибн Наср сказал: «Тот, кто заявляет, что Ислам это признание (икрар) и что деяния не имеют к нему отношения, пошел против Корана и Сунны». Эти слова являются правильными. Поистине все шариатские тексты указывают на то, что деяния имеют отношение к Исламу. Далее он сказал: «Если кто-то заявляет что Иман это признание (икрар) без деяний, то нет разницы между ним и мурджиитами».

Имам Ахмад ответил на этот вопрос как приходит об этом в одном из риваятов от него: «**Поистине Ислам это слово**». Имам аз Зухри сказал: «Иногда он был солидарен с этими словами, а иногда нет, а лишь упоминал в соответствии с Кораном и Сунной, что Ислам не одно и то же, что Иман. Когда же он ответил так, как аз Зухри, аль Маймуни спросил его: «О Абу Абдуллах, ты разделяешь между понятиями «Иман»

и «Ислам»?». Он ответил: «Да». Я спросил: «А какой довод на это?». Он ответил: «Все хадисы (или, в общем, хадисы) указывают на это», а затем привел хадис: **«Прелюбодей не является верующим, в момент совершения прелюбодеяния. Вор не является верующим в момент воровства».** Всевышний Аллах сказал: **﴿Бедуины сказали: «Мы уверовали». Скажи: «Вы не уверовали. Посему говорите: «Мы приняли Ислам»﴾ [49:14].**

Я сказал: «Я спросил Абу Абдуллу: «Ты склоняешься к внешнему смыслу Корана и Сунны?». Он ответил: «Да». Я спросил: «А если мурджииты говорят: «Поистине Ислам это слово». Он ответил: «Они считают все это (т.е. Иман и Ислам) единым целым. Они считают что мусульманин и верующий это одно и то же, и что любой мусульманин имеет такую же степень полноценного Имана как Джибриль». Я спросил: «И отсюда (т.е. из хадиса Са'да) у нас есть довод против них?». Он ответил: «Да».

Имам Ахмад ответил что мурджииты считают веру нечестивца такой же полноценной, как веру Джибриля.

Что касается его слов: «Они считают что мусульманин и верующий это одно и то же», то это слова тех, кто говорит: «Религия и Иман это одно и то же». Да, Ислам это религия, но они считают что Иман и Ислам это одно и то же. Это воззрения мурджиитов, как об этом упоминают множество имамов; аш Шафии, Абу Убейд и другие. Но тут есть момент, нуждающийся в рассмотрении, известно из речи мурджиитов что они делают разницу между понятиями «Религия» и «Иман» и также между понятиями «Ислам» и «Иман». Они говорят: «Часть Ислама состоит из Имана, а другая часть из деяний. Деяния делятся на обязательные и желательные. Од-

нако слова салафов были о том, что выявилось и что до них дошло из речи еретиков, как например джахмитов, от которых передается, что они утверждали что Аллах везде. Это так же мнение группы из секты «ан Наджарийя». Что же касается большинства джахмитов, му'тазилитов, дираритов и других, то они утверждают, что Аллах не в этом мироздании и не вне него, и не над ним.

То же самое можно сказать об их речи относительно кадаритов, о которых рассказывается, что они отрицали знание и запись. Это те кадариты, о которых ибн Умар сказал (тому, кто о них спрашивал): **«Если ты их встретишь, то скажи им, что я к ним непричастен, и они ко мне не имеют отношение»**. Это те, кто сказал: «Поистине Аллах оставил людям повеления и запреты, но Он не знает, кто из них Ему повинует, а кто ослушается, Он не знает кто войдёт в рай или в ад, пока люди не совершает это или пока они не войдут. Аллах узнает об этом лишь после того, как они совершат это. Поэтому они говорят: «Веление возобновляется...», то есть возобновляется знание Аллаха о счастливых и несчастных (об обитателях рая и ада). И возобновляется это без предварительного знания и записи, в итоге получается что деяния не были изначально предопределены и они не происходят в соответствии с предопределением, а лишь происходит постоянное возобновление (*записи предопределения*) и изначальная запись (*т.е. запись ведётся по факту совершения деяний*). Если кто-то из людей желает совершить какой-то поступок, то он предопределяет в душе его, а потом совершает согласно тому, как он предопределил в своей душе, и порой, то, что он предопределил, выявляется внешне, в том виде, в котором он был предопределен, и это предопределение в душе называется

сотворением (это заявление сектантов).

✿ Суть мазхаба первых кадаритов.

Всевышний Аллах сказал: **﴿Воистину, Мы сотворили каждую вещь согласно предопределению﴾ [54:49]**. Всевышний Аллах знает все, что произойдет ещё до сотворения. Аллах создаёт по Своей воле. Он знает и имеет волю. Его знание и воля являются самостоятельными. Он говорит согласно Своей воле, Всевышний Аллах сказал: **﴿Я непременно заполню Геенну тобою и всеми, кто последует за тобою﴾ [35:85]**. Всевышний Аллах сказал: **﴿Если бы не было прежде Слова от твоего Господа и если бы не назначенный срок, то оно (наказание) уже обязательно наступило бы﴾ [20:129]**. Всевышний Аллах сказал: **﴿Нашим посланным рабам уже было сказано Наше Слово. Воистину, им будет оказана помощь. Воистину, Наше войско одержит победу﴾ [37: 171–173]**. Всевышний Аллах сказал: **﴿Мы даровали Мусе Писание, но по его поводу возникли разногласия. И если бы не было прежде Слова от твоего Господа, то спор их был бы решен﴾ [11:110]**. Всевышний и Пречистый Аллах записал все что предопределил. Всевышний Аллах сказал: **﴿Разве ты не знаешь, что Аллаху известно то, что на небе и на земле? Воистину, это есть в Писании. Воистину, это для Аллаха легко﴾ [22:70]**.

Ибн Аббас, да будет доволен ими обоими Аллах, сказал: **﴿Поистине Аллах создал творения, и Он знает то, что они совершают. Затем он сказал Своему знанию: «Будь книгой», и оно стало книгой. Затем Он ниспослал подтверждение этого в аяте: «Разве ты не знаешь, что Аллаху известно то, что на небе и на земле? Воистину, это есть**

в Писании. Воистину, это для Аллаха легко» [22:70].

Также Всевышний Аллах сказал: **«Любое несчастье, которое происходит на земле и с вами самими, записано в Писании еще до того, как Мы сотворили его. Воистину, это для Аллаха легко» [57:22].** Всевышний Аллах сказал: **«Мы уже записали в Писаниях после того, как это было записано в Напоминании (Хранимой скрижали), что землю унаследуют Мои праведные рабы» [21:105].** Всевышний Аллах сказал: **«Аллах стирает и утверждает то, что пожелает, и у Него — Мать Писания» [13:39].**

Всевышний Аллах сказал ангелам: **«Вот твой Господь сказал ангелам: «Я установлю на земле наместника». Они сказали: «Неужели Ты поселишь там того, кто будет распространять нечестие и проливать кровь, тогда как мы прославляем Тебя хвалой и освящаем Тебя?».** Он сказал: **«Воистину, Я знаю то, чего вы не знаете» [2:30].** Даже ангелы знали о том, что человек будет распространять нечестие и проливать кровь, как же об этом не мог знать Всевышний Аллах?! И нет разницы им об этом дал знать Всевышний Аллах — и тогда Он будет более знающим, так как Он дал им знать, как об этом сказали многие толкователи Корана — или же они сказали это на основе сравнения по аналогии (кыйяс) с теми, кто был до них, как об этом сказала группа учёных, или же как-то иначе узнали об этом. Аллаху ведомо лучше что в будущем ждёт Его творения, у них нет знания об этом, кроме того, которое им даровал Аллах, или внушил Своим пророкам и другим рабам, ибо они не могут охватить что-либо знанием без Его воли.

Также Аллах ангелам сказал: **«Вот твой Господь сказал**

ангелам: «Я установлю на земле наместника» ﴿﴾, ещё до того как Он повелит им сделать поклон Адаму и до того, как Иблис откажется, ещё до того как Аллах запретит Адаму есть плодов дерева, ещё до того, как он съест плоды с этого дерева — что станет причиной его изгнания на землю. Аллах знал, что он станет наместником, несмотря на то, что Он повелел ему и Иблису, зная что они будут противоречить Его велению. Их противоречие велению стало причиной повелению об изгнании и причиной наместничества на земле.

Вышесказанное указывает на то, что Аллах знал, что они оба (Адам и Иблис) ослушаются повеления Аллаха. Поистине Иблис отказался от поклона Адаму, возненавидел его и стал врагом, затем он стал наущать Адаму съесть плоды запретного дерева, в итоге Адам тоже совершил грех. Иблис также поклялся что собьет всех людей с истинного пути. Он просил отсрочку до Судного Дня. Он стремился всеми способами к тому, чтобы сбить Адама и его потомство, но Адаму было дано откровение от его Господа — слова, посредством которых он обратился к Аллаху и Аллах принял его покаяние и одарил пророчеством. Покаяние стало для потомства Адама путём счастья и спасения, от заблуждений шайтана.

Всевышний Аллах сказал: **﴿Это произошло для того, чтобы Аллах наказал лицемеров и лицемерок, многобожников и многобожниц и принял покаяния верующих мужчин и верующих женщин﴾ (33:73).**

Предопределение Аллаха охватывает это всё ещё до того, как оно произошло. Иблис постоянствовал на своем грехе, и в качестве аргумента приводил предопределение. Он просил отсрочки, чтобы погубить и других. Адам же покаялся

и вернулся к Аллаху с раскаянием. Адам и его жена Хава сказали: **﴿Они сказали: «Господь наш! Мы поступили несправедливо по отношению к себе, и если Ты не простишь нас и не смиростивишься над нами, то мы непременно окажемся одними из потерпевших урон﴾ [7:23].** Аллах принял их покаяние, избрал Адама и наставил его. Он отправил его на Землю, чтобы тот совершал деяния, повинуюсь Аллаху — посредством чего Аллах возвысит Адама в степенях. Это станет причиной того, что Адам войдёт в рай более совершенным, чем он был до этого. Тот, из сынов Адама, кто совершит грех и последует за своим отцом, принеся покаяние, будет счастлив. Когда человек кается, верует в Аллаха, совершает благие деяния, то Аллах заменяет его дурные деяния благими. После покаяния Адам стал лучше чем, был до ошибки, так же как и остальные богобоязненные авлия Аллаха. Тот же из них, кто последовал за Иблисом постоянно на грехе, приводя в качестве аргумента предопределение, желает сбить с пути других, относится к тем, о ком сказано: **﴿Я непременно заполню Геенну тобою и всеми, кто последует за тобою﴾ [38:85].**

Сутью сказанного выше было упоминание предопределения. В «Сахих» Муслима упоминается хадис от Абдуллы ибн Амра, от пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, который сказал: «Аллах предопределил судьбу Своих творений ещё до того, как создаст небеса и землю за пятьдесят тысяч лет. Его Трон был над водой». В «Сахих» аль Бухари передается хадис от Имрана ибн Хусайна: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Был Аллах, и не было ничего до Него. Его Трон был над водой. Аллах записал в Напоминании (в Храни-

мой Скрижали) все, а затем создал небеса и землю». В двух сборниках «Сахих» приводится хадис от пророка, да благословит его Аллах и да приветствует: «(Посланник Аллаха) сообщил, что Аллах знает тех, кто является обитателем рая и ада. Аллах знает, что будут совершать рабы Его ещё до того, как они станут совершать что-то».

В двух сборниках «Сахих» приводится от ибн Мас'уда, что он сказал: «Аллах отправляет ангела после сотворения тела, до того как вдохнёт душу в это тело (зародыша). И он записывает его срок (пребывания человека в этом мире) удел, (записывает какие человек будет совершать) деяния, и будет он счастливым или несчастным». Все эти хадисы будут упомянуты в своем месте — если пожелает Аллах.

В них упоминается то самое предопределение, которое отрицают кадариты, появившиеся на закате эпохи сподвижников. Передается, что первый кто выдумал эту ересь в Ираке, был человек из Басры, которого звали Сейсавайхи. Он был потомком огнепоклонников. У него перенял эти воззрения Ма'бад аль Джухани. Также говорят что в Хиджазе эта ересь появилась после того как сгорела Кааба. Один из людей сказал: «Она сгорела по воле Аллаха Всевышнего». Другой же сказал: «Аллах не предписал этого». В период же власти праведных халифов не было ни одного человека, кто бы отрицал предопределение.

Когда эти люди внесли ересь неверия в предопределения, то сподвижники, которые ещё жили в то время, опровергли их; как Абдуллах ибн Умар, ибн Аббас, Василя ибн аль Аска'. Большинство сектантов — кадаритов были в Басре и в Шаме, и небольшое количество в Хиджазе. Большинство слов са-

лафов содержали порицание кадаритов, поэтому аль Ваки' ибн аль Джаррах сказал: «Кадариты говорят что это дело является независимым. Поистине Аллах не предписал предопределение деяний», а мурджииты говорят: «Достаточно (для Имана) лишь слова, без деяний», джахмиты же сказали: «Достаточно (для Имана) лишь познания, без слова и деяний». Все это (все эти воззрения) является неверием». Однако, когда ересь кадаритов распространилась и в неё впали многие сторонники разума и богомольцы, большинство кадаритов стали признавать предшествующее знание Аллаха, но стали отрицать волю и сотворение (деяний) в общем. Передается от Амра ибн Убейда об отрицании предшествующей записи два риваята. Слова тех (ранних кадаритов) являются неверием, за что их обвинили в неверие Малик аш Шафии и Ахмад. А что касается этих (поздних кадаритов), то они являются заблудшими сектантами, но они не находятся на одном уровне с теми (крайними кадаритами).

❁ Мазхаб учёных ахлю хадис как имам Ахмад и другие относительно передачи хадисов от нововведенцев.

Среди этих (поздних кадаритов) было много учёных, богомольцев, от которых передавали знания. Аль Бухара и Муслим передавали от них хадисы, но не от тех, кто призывал к своей ереси — ибо такой заслуживает наказания, дабы уберечь людей от их вреда. Даже если такой внутренне является муджтахидом, то наименьшее наказание это покидание его (избегание). Такому не даётся статус учёности, от такого не берутся знания, такой не назначается судьей, и свидетельство в суде такого не принимается. Мазхаб имама Малика был близок к такому отношению к ним (что этих сектантов ни

во что не ставят). Поэтому авторы «Сахихов» ничего не передавали от тех, кто призывал к своей ереси, но они и другие учёные передавали от тех, кто скрывал в себе убеждения кадаритов, мурджиитов, хариджитов, шиитов, (не выявляли и не призывали к ним). Ахмад сказал: «Если мы оставим риваяты от кадаритов, то мы оставим большинство басрийцев».

Он сказал так, потому что вопрос о сотворении деяний рабов и воли создания бытия является проблемным. И точно так же как кадариты и му'тазилиты ошиблись в нём, ошиблись и многие или большинство из тех, кто делал им опровержение, ибо они в опровержение им использовали методы Джахма ибн Сафвана и его последователей. Они стали отрицать мудрость Аллаха в сотворении и повелении. Они стали отрицать милость Аллаха к своим рабам и также стали отрицать то, что Он установил как причину для сотворения и повеления. Они стали отрицать истину, существующую в Его творениях и в Его шариате — что стало причиной того, что у большинства разумных людей появилось к ним отторжение, потому что они поняли их воззрения, о котором они полагали, что это Сунна. А ведь они заявляли что слова сторонников ахлю сунна является ересью Джахма. Но об этом более подробно поговорим в другом месте.

Сутью сказанного является то, что салафы опровергали те слова мурджиитов, джахмитов, кадаритов, которые до них дошли, и которые они слышали, хотя, порой эти слова бывали у какой-то из их групп, а не у всех, или слова сектантов доходили с искажениями. Поэтому, когда они опровергали мурджиитов, которые считали что понятие «**религия**» и «**иман**» являются одним и тем же, и считали что Иман это лишь слово.

❁ **Имам Ахмад был более сведущим о воззрениях сектантов, чем Абу Саур.**

Также в их времена не было таких мурджиитов, которые говорили что Иман это лишь слово, без признания и сердечного познания, ибо эту ересь выдумал ибн Каррам (*основатель секты каррамитов*). Только он отличился данными воззрениями (из числа мурджиитов), остальные же воззрения, которых он придерживался, были ещё до него, поэтому ни аль Ашари, ни кто-либо другой, не передавали чтобы он отличился какими-то воззрениями кроме этого. Что касается остальных его воззрений, то они существовали и до него. Ибн Каррама не было в период имама Ахмада и других имамов. Поэтому передается единогласие людей о противоречии этому мнению (*т.е. это воззрение ибн Каррама противоречило единогласию*), как об этом упоминают Ахмад ибн Ханбаль, Абу Саур и другие. До появления этих воззрений, мурджииты говорили: **«Поистине Иман это слова, произносимые языком и сердечное признание»**. Когда же ибн Каррам сказал: **«Иман это лишь слова произносимые языком»**, у мурджитов появились три вида воззрений. Однако Имам Ахмад, притом что лучше остальных знал воззрения различных групп — знал воззрения джахмитов в вопросе Имана. Абу Саур же не знал их воззрений, он знал лишь воззрения мурджиитов-фукаха. Поэтому он рассказывал о единогласии, которое идёт вразрез со взглядами джахмитов и каррамитов.

Передается о том, как Абу Саур опровергал мурджитов; передает Абу аль Касым ат Табари, Аллялякаи и другие от Идриса ибн Абдулкарима что он сказал: «Один человек из числа жителей Хоросана спросил Абу Саура об Имане: «Что есть Иман и увеличивается ли он или уменьшается? Иман

это слова, или это слова и деяния? Иман это признание и деяния?». Абу Саур ответил: «Ты спросил меня — *да помилует и простит тебя и меня Аллах* — о том, что есть Иман, увеличивается ли он и уменьшается, является ли он словом или Иман это слова и деяния, является ли он признанием и деяниями? Я поведаю тебе о воззрениях разных групп, и об их разногласии. Знай, да помилует нас, и тебя Аллах: поистине Иман это признание сердцем, произнесение слова языком, и совершение деяний органами тела. Среди учёных нет разногласия относительно человека, который сказал: «Я свидетельствую о том, что нет божества кроме Аллаха, что то, с чем пришли посланники, является истиной, признаю и соглашаюсь со всеми требованиями шариата», а потом говорит: «Я не убежден в сердце ни в чем из этого, и не признаю, что такой не будет мусульманином». Если человек скажет: «Поистине Масих (Христос) есть Аллах, при этом отрицает Ислам, но говорит: «Я не имею таких убеждений», то какой будет кафиром, как только выявит это, и не будет верующим».

Если же человек не будет верующим при причине устного согласия (икрар), но при отсутствие признания сердцем, и также не будет верующим при признании, но при отсутствие согласия, то он не будет верующим до тех пор, пока у него не будет признания и устного согласия. Также, если при наличие признание сердцем и согласие языком — по мнению некоторых — человек будет верующим, а по мнению других, не будет верующим, пока ко всему не присоединятся деяния, то при наличие всего упомянутого человек будет верующим. Если же некоторые из них отрицают наличие Имана при наличие лишь одного (*либо согласия, либо признания, либо деяния*), то как сказали некоторые из них: верующим

он будет при наличии двух из них. А другие сказали: человек будет считаться верующим при наличии всех трёх. В итоге верующим человек будет при наличии трёх вещей по единогласию. Потому что если человек исполнит все три (признание сердцем, согласие языком и деяния органами тела), то все признают, что такой является верующим.

Что касается той группы, которая утверждает, что деяния не относятся к Иману, то в ответ им будет сказано: «Что желал Аллах от Своих рабов когда сказал им: **«Совершайте намаз и выплачивайте закят — согласия с этим или согласия вместе с деяниями?»**. Если они скажут: «Аллах желал признания и не желал от них деяний», то станут кафирами — среди обладателей знания были такие, кто говорил: «Поистине Аллах не желал от Своих рабов совершения намаза и выплаты закята. Если же они скажут: «Аллах желал от них согласия и деяний», то следует спросить: «Если Аллах желал от них оба дела, то почему же вы заявляете о том, что человек будет верующим при наличии одного из них, ведь Всевышний Аллах желал от человека соблюдение обоих дел (и согласия и деяний). Как вы считаете, если человек скажет: «Я буду соблюдать все деяния, но я не признаю их, будет ли такой верующим?». Если они скажут: «нет», то следует спросить: «Если человек скажет: я согласен со всеми деяниями, но ни одно из них не буду совершать, будет ли он верующим?». Если они скажут: «Да», то следует спросить: «А в чём разница? Вы же сами сказали, что Аллах желал от них оба дела, и если вы допускаете что человек может быть верующим совершая одно из этих дел, и оставляя другое, то значит допустимо чтобы он был верующим соблюдая деяния, но не признавая их, нет ведь никакой разницы? Если в качестве аргумента они скажут:

«Если человек принял Ислам и признал всё, с чем пришел посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, будет ли он верующим согласно этому признанию, ещё до того, как станет совершать деяния? То, в ответ будет сказано: «Его (человека) в общем, называют верующим по причине его признания о том, что он обязан соблюдать деяния. Если же он скажет: я признаю, но не буду соблюдать деяния, то название «верующий» в общем смысле на него не распространяется.

Я скажу: «Имам Абу Саур, да помилует его Аллах, сказал: человек не будет верующим, пока не станет соблюдать деяния вместе с согласием. Если же человек выражает согласие (икрар), но при этом не совершает деяния, то он не будет верующим. Эта аргументация, которую упомянул Абу Саур, является доводом на обязательное наличие двух вещей:

- согласие (икрар)
- и деяния.

Этот довод указывает на то, что каждое из этих двух вещей является религией, и что человек не будет повинующимся Аллаху, не будет достойным вознаграждения, не получит похвалы от Аллаха и Его посланника, пока не станет соблюдать оба дела вместе. Это является аргументом против тех, кто выводит деяния за рамки религии и Имана вместе взятых. А что касается тех, кто говорит, что деяния относятся к религии и также говорит: «Нечестивец является верующим, потому что соблюдает какую-то часть религии, а религия есть Иман, по их мнению», то против таких используется иной аргумент. Однако, Абу Саур, и другие учёные сунны приводят ту же аргументацию.

Ахмад был более знающим о различных воззрениях и аргу-

ментах чем Абу Саур. Поэтому он рассказывал что воззрения каррамитов идут вразрез с единогласием. И потом проявление предосторожности в словах ещё не указывает на отсутствие противоречия (*т.е. если не было высказано возражение, то это ещё не указывает на то, что возражения нет*).

❁ Книга аль Халляля «ас Сунна», самая содержательная из тех, в которых упоминаются слова имама Ахмада об основах религии, опровергающие секты мурджиитов.

Он сказал: я не знаю никого кто бы говорил это (то, что говорят каррамиты), и он писал это в своей рисале (трактат или письмо) адресованной Абдуррахиму Аль Джужджани. Об этом упоминает Аль Халляль в книге «Сунна», в которой он упоминает слова имама Ахмада в вопросах религиозных основ, хотя в этой книге упомянуты не все его слова. Также его книга «**Знание**» содержит больше других, слова имама Ахмада об основах фикха.

Аль Мазури сказал: «Я видел Абу Абдуррахмана аль Джужджани рядом с Абу Абдуллой. Абу Абдуллах, упоминая его, сказал: «Его отец был мурджиит» или сказал: «Был сторонником мнения» (так обычно называли ханафитов) а Абу Абдуррахим хвалили его. Он написал Абу Абдулле из Хоросана, спрашивая об Имане, упоминая о письме Абдуррахима и ответ Ахмада: «С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного. Да окажет Аллах благо во всех делах нам и тебе и да сохранит нас и тебя от любого зла по Своей милости. Мне пришло твое письмо, ты упоминаешь в нем доводы мурджиитов. Знай же, да помилует тебя Аллах, что споры о религии это не путь ахлю Сунна. Правильным толкованием Корана является толкование в соответствии с Сунной, когда смысл указывает на

то, что имел в виду Аллах и чего желал, или в соответствии с асаром от сподвижников посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, которые знают что пришло от пророка, да благословит его Аллах и да приветствует или в соответствии с тем, что пришло от сподвижников. Они видели пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, и были свидетелями ниспослания Корана, и историй, о которых Аллах упоминает в Коране и что имелось в виду в том, или ином случае, и что является общим по значению или частным.¹ А что касается тех, кто толкует Коран согласно внешнему пониманию, не имея указания со стороны посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, или кого-либо из сподвижников, то это толкование сторонников ереси. Потому что аяты могут иметь частное значения или общее решение. И может быть так, что по внешнему смыслу аят имеет обобщенное значение, но целью этого аята было что-то конкретное. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, являлся тем, кто толкует книгу Аллаха и поясняющим то, что Аллах имел в виду, а сподвижники были теми, кто более других знал об этом, потому что все это происходило на их глазах и они знали, что имелось в виду там или тут. Порой аят может иметь частное значение, как, например, в слове Всевышнего Аллаха: **﴿Аллах заповедует вам относительно ваших детей: мужчине достается доля, равная доле двух женщин﴾ [4:11]**. Внешнее понимание аята указывает на общее значение — то есть тот, под понятие «дети» (в смысле дети родителей, а не малые дети) получает долю наследства, предписанную ему Аллахом. Затем пришла Сунна посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует о том, что кафир не наследует от мусульманина.

Передается от пророка, да благословит его Аллах и да приветствует — недостоверно, но установлено от сподвижников — то, что они лишали наследства убийцу (если наследник убил того, от кого наследует). Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, толковал Коран, имея в виду, что в аяте (про наследство) речь идет о мусульманине, а не о неверном (то есть, что мусульманин может наследовать от кафира). Те же, кто берет внешнее понимание аята, должен считать что любой ребенок получает наследство — будет он кафиром или убийцей. То же самое относится и к положению наследства от обоих родителей, и к другим положениям, от упоминания которых речь затянется. Умма мусульман использует Сунну посланника Аллаха и его сподвижников (как источник права), за исключением некоторых сторонников ереси — хариджитов и им подобных.

Я скажу: общие, необусловленные, обобщенные слова присутствовали в терминологии имамов, таких как аш Шафии, Ахмад, Абу Убейд, Исхак, и у других. Под словом «общий» они не имели в виду то, из которого ничего не понимается — как это объясняют некоторые поздние, совершая ошибку этим. Понятие «Общий (аль муджмаль)» это то, что не достаточно для практики (без наличия подробности — муфас-саль), хотя внешний смысл соответствует истине, как, например, Всевышний Аллах сказал: **﴿Бери из их имущества пожертвования, чтобы ими очистить и возвысить их﴾ [9:103]**. Внешнее значение этих аятов ясно, но то, на что он указывает недостаточно для практики, без дополнительных разъяснений. Внешнее значение аята гласит о том, что повеление давать милостыню служит очищением и возвышением. (Но каким образом это применить на практике) можно

узнать лишь с пояснения посланника Аллаха. Поэтому имам Ахмад сказал что учёный философ мутакаллим в вопросах фикха опасается (или его следует опасаться) в двух основах:

- в вопросах общих контекстах (аль аль муджмаль);
- в вопросах сравнения по аналогии.

Также он сказал: «Чаще всего эти люди ошибаются в вопросах истолкования и в сравнении по аналогии». Этими словами он имел в виду, что нельзя делать выводы о том, на что указывает обобщенный или не обусловленный текст пока не посмотришь, что его конкретизирует, обуславливает.

Недопустимо действовать согласно сравнению по аналогии (аль кийас), до изучения шариатских текстов; содержат ли они указание отклоняющее кийас. Причиной большинства ошибок, которые совершают люди (в понимании шариатских текстов) является то, что они придерживаются того, на что согласно их предположениям указывают слова, и сравнение по аналогии. Не исполняется на практике то, что основано на предположении, до тех пор, пока не будет изучено все — посредством сопоставления — и пока сердце не будет спокойно. А тот, кто не поступает таким образом, является ошибающимся. Таково реальное положение того, кто придерживается внешнего понимания и кийаса. Поэтому, аргументация внешним пониманием, без учёта толкования пророка, да благословит его Аллах и да приветствует и его сподвижников, является дорогой сектантов.

Также держаться за кийас без учёта шариатских текстов и асаров является путем сторонников ереси. Поэтому каждое еретическое воззрение, которое привнесли нововведенцы, является порочным, а правильным из их слов является лишь

то, в чем они солидарны с салафами; из числа сподвижников и табиитов.

Слова Всевышнего Аллаха: ﴿**Аллах заповедует вам относительно ваших детей**﴾ являются общими и также не обусловленными, в ряде положений, так же как общими являются слова Аллаха: ﴿**...надлежит освободить раба**﴾ [4:92] слово аята «**раб**» не является настолько общим для всех рабов, так как является слово «**ребенок**» по отношению к детям.

Тот, кто придерживается этого, не придерживается того, на что указывает внешнее понимание слов Корана, напротив, он берёт лишь то, что очевидно для него, о чем умалчивает Коран. Для них является очевидным какой-то смысл из-за того, что Коран умолчал об этом, а не потому что Коран указал на то, что в этом очевидный смысл. В итоге получается то, что они придерживаются внешнего понимания из слова, а не внешнего значения слова. Опираются они на незнание шариатских текстов, в которых содержится знание, конкретизирующее общие контексты. Если же сказать иначе, то все что разъяснил Коран, и что пришло по внешнему значению является истиной, в отличие от того, что для человека видится очевидным — иной смысл — который он называет внешним значением Корана, как например аргументация сектантов, из числа мурджиитов, джахмитов, хариджитов и шиитов.

Имам Ахмад сказал: «А что касается тех, кто заявляет что Иман это выражение согласия (аль икран), то что же он скажет о познании? Есть ли необходимость (для действительности Имана) в наличие познания и признания (тасдик)? Должен ли человек быть признающим то, что он познал? Если же он утверждает что к согласию необходимо наличие познания, то значит он утверждает что Иман состоит из двух

вещей. Если же он утверждает что человек должен выражать согласие и признавать то, что знаете, то это уже значит что Иман состоит из трёх вещей. Если же он станет отрицать и скажет что нет необходимости в наличии познания и признания (для действительности Имана), то это ужасные слова. Я не думаю что есть хоть кто-то, кто отрицает необходимость наличия познания и признания, а также деяний (для действительности Имана).

Я скажу: «Имам Ахмад, Абу Саур и другие имамы знали основы мурджиитов — что Иман не уходит частично (а уходит полностью). Они (мурджииты) считали что Иман это единое целое. Они не могли допустить то, что иман может иметь две или три части, ибо если бы они допустили такое, то, следовательно, допустимо было бы, чтобы ушла часть Имана и при этом осталась другая часть. Иман для них единое целое. Поэтому джахмиты сказали: «Иман является единым целым и находится в сердце». Каррамиты сказали: «Иман единое целое, находится на языке (*то есть, достаточно произнести языком для того, чтобы признать кого-то мусульманином*)». Все это является попыткой избежать воззрения о том, что Иман делиться на части. Поэтому салафы стали спорить с ними, доказывая им, что Иман не бывает одним целым.

Абу Саур в качестве доказательства привёл то, в чем мурджииты-факихи¹ объединились — что иман это признание и деяния, но возможно до него не дошло то, о чем говорили философы-мутакаллимы и джахмиты или же он вообще не рассматривал их позицию состоятельной для разногласия².

1. Вероятно ошибка так как мурджииты не относятся деяния к Вере — (прим.пер).

2. Т.е. чтобы это мнение играло хоть какую-то роль и учитывалось, как одно из мнений- (прим.пер.).

Имам Ахмад утверждал: «Необходимо наличие познания (аль ма'рифа), признания (ат тасдик) и согласия (аль икраз). Тот же, кто отрицает познание и признание совершает ужасное, ибо порочность этого мнения в религии Ислам является очевидным. Поэтому никто не говорил подобное тому, что говорят каррамиты, несмотря на то, что каррамиты не отрицают обязанность познания и признания. Однако они говорят: «В понятие «аль Иман» не входят ни познание, ни признание, опасаясь попасть в признание со своей стороны, что Иман делится, потому что они считают что Иман не может частично уходить, частично оставаться, более того (как они заявляют) это требует признать что в сердце человека может объединиться вера и неверие. Они убеждены в наличии единогласия на невозможность объединения Имана и куфра в одном сердце, как заявлял об этом единогласии Абу аль Хасан аль Ашари и другие.

Это сомнение, на которое они повелись, несмотря на наличия у них большого количества знаний, совершения большого количества поклонений и хорошего исповедания Ислама и Имана. Поэтому получилось так, что в мурджиизм впали группа ученых факихов, которые в умме Ислама считаются обладателями знаний и религиозности. Поэтому никто из салафов не выносил такфир мурджиитам-факихам, они считали их вид ереси нововведением в словах и деяниях, но не в убеждениях, ибо в большинстве разногласий в этой теме лишь на уровне слов (теоретическое), однако лишь слова и воззрения, которые соответствуют Корану и Сунне, в полной мере, являются правильными. Никто не имеет право говорить вразрез Корану и Сунне. Особенно если это является путём к философской ереси, относящейся к мурджи-

изму и т. д., и появлению нечестия. Ведь легкая ошибка в словах в итоге приводит к великой ошибке в убеждениях и делах. Поэтому есть много слов в порицании мурджиитов. Даже Ибрахим на Наха'и сказал: «Их смута — то есть смута мурджиитов — более опасная для этой уммы чем фитна азракитов»¹.

Аз Зухри сказал: «В Исламе нет более вредной ереси для мусульман, чем ирджа». Аль Аузаи сказал: «Яхья ибн Абу Касир и Катада сказали: «Нет ереси более опасной для уммы чем ирджа». Шарик аль Кади упоминая мурджиитов, сказал: «Они самые отвратительные, и хоть достаточно того, что рафидиты отвратительны, однако мурджииты возводят ложь на Аллаха». Суфьян ас Саури сказал: «Мурджииты оставили Ислам тоньше, чем тонкая одежда». Катада сказал: «Мурджиизм появился после появления смуты секты ибн Ашаса».

Маймуна ибн Михрана спросили о словах мурджиитов и он ответил: «Я старше их по возрасту (*то есть, их воззрения появились позже меня*)». Саид ибн Джубейр сказал Зарру аль Хамзани: «Неужели ты не стесняешься от воззрений, которых ты старше». Айюб ас Сахтияни сказал: «Я старше религии мурджитов». Первым, кто стал высказывать мурджиитские воззрения, был человек из жителей Медины из бану Хашим, которого звали аль Хасан. Зазан сказал: «К нам пришел аль Хасан ибн Мухаммад и мы спросили: «Что эта за книга, которую ты написал²?». Он говорил мне: «О Умар, я бы желал

1. Азракиты: секта хариджитов, основоположником которой, являлся Нафи' ибн аль Азраки. Именно они вышли против Али, да будет доволен им Аллах, после третейского суда. После его смерти их смута угасла и снова появилась уже после правления Муавии, да будет доволен им Аллах.

2. Он написал книгу, содержащую мурджиитские воззрения — (прим.пер).

умереть до того, как составлю эту книгу, ибо ошибки в понятие Иман, это не то же самое что ошибки в (ином) нововведении, и не то же самое что ошибки других в вещах, так как постановления мирской жизни и ахирата связаны с понятиями «аль Иман» и «аль Ислам», «неверие» «вера».

Ахмад, да будет доволен им Аллах, разделял между познанием и признанием в сердце. Признание же языка (тасдик) является словесным согласием (икрар). Он упомянул о трёх вещах — а это подразумевает два момента: разделение между признанием и познанием сердца. Это было мнением ибн Куляба, аль Каляниси, аль Ашари и его сторонников. Они разделяли между признанием и познанием сердца (*считая их отдельными составными Имана*). Признание сердца это слово сердца, а слово сердца это не есть знание, по их мнению, а является иным видом Веры. Поэтому имам Ахмад и сказал: «Есть ли необходимость в познании при наличии словесного согласия?». Нуждается ли человек (для действительности Имана) в признании того что он знает?». Если он (мурджиит) станет утверждать что человек нуждается в познании вместе с согласием, то значит он заявляет что Иман состоит из двух вещей. Если же он станет утверждать что человек нуждается в том, чтобы выражать согласие и признание того, что он знает, то значит Иман состоит из трёх частей. Если же он станет отрицать и скажет: «Для действительности Имана нет нужды в познании и признании, то он совершил великий проступок, и я не думаю, что есть человек, который бы отвергал познание и признание вместе.

Те же, кто говорит: «Иман это устное согласие», должны понять, что согласие языком содержит в себе признание языком, и мурджииты не противоречат в том, что согласие языком со-

держит в себе признание. Из этого становится понятным что он (имам Ахмад) имел в виду признание и познание сердца вместе с выражением согласия языком.

Однако следует сказать, что имам Ахмад имел в виду признание сердца и языка вместе с познанием и согласием. Под выражением согласия имам Ахмад имел в виду соблюдение требований Имана, а не просто признание. Всевышний Аллах сказал: **﴿Вот Аллах взял завет с пророков: «Я одарю вас из Писания и мудрости. Если же после этого к вам явится Посланник, подтверждающий истинность того, что есть у вас, то вы непременно уверуете в него и поможете ему». Он сказал: «Согласны ли вы и принимаете ли Мой завет?». Они ответили: «Мы согласны». Он сказал: «Будьте же свидетелями, и Я буду свидетельствовать вместе с вами﴾ [3:81].** Завет, который был взят с них, это вера в Него и оказание поддержки, им было велено это соблюдать. Данное согласие не является признанием, ибо Всевышний Аллах не обратился к ним с сообщением, а обязал их уверовать и оказать поддержку, когда к ним придут посланники. Они признали это согласие и стали соблюдать его. Таковым было их согласие. Человек порой соглашается с посланником в том смысле, что он соблюдает веление без познания и сердечного признания, соглашаясь с тем, что он посланник Аллаха. Однако никто из мурджиитов не скажет что такое согласие является Иманом, напротив, все они считают что следует выразить словесное признание (икрар), что он посланник Аллаха, так же как он признает что это соблюдение прав Аллаха. Слово «согласие» (аль икрар) непременно включает в себя соблюдение (аль ильтизам) и признание (ат тасдик). Иногда под согласием имеется в виду просто признание без

исполнения поклонений (повиновения). Мурджииты иногда это (согласие — икрар) считают Иманом, а иногда Иманом называют признание и соблюдение вкупе — и вот это и есть то согласие, о котором говорили мурджииты-факихи. Они говорили: «Согласие это Иман», но если человек скажет: «Я буду повиноваться, но не стану признавать (т.е. веровать) в то, что он посланник Аллаха», или же скажет: «Я признаю что он посланник Аллаха, но не стану соблюдать и повиноваться (его велениям)», то такой не будет ни мусульманином, ни верующим у них.

Имам Ахмад сказал: «Человек, при наличии этого согласия, должен также быть признающим, познавшим, и признающим то, что познал» в другой версии сказано: «Признающим то, с чем согласился», а это требует наличие внутреннего признания. Вполне вероятно что в слово «признание» он включал слова и деяния вкупе. Мы также ранее упоминали его доказательства. Поэтому признание сердца согласно мнению имама Ахмада содержит в себе сердечное познание о посланнике Аллаха и должен покориться и подчиниться ему. Человек должен признать его словам и деяниями сердца проявляя любовь и почитание. Если же человек просто имеет сердечное познание о посланнике Аллаха, при этом отворачивается от повиновения ему в том, с чем он пришел, либо по причине зависти, либо по причине высокомерия, либо из-за любви к своей религии, которая идёт вразрез с тем, с чем пришел посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, либо по какой-то иной причине, то это не будет считаться Иманом. Для наличия Имана необходимо чтобы присутствовало знание и деяние сердца.

Имам Ахмад, под словом «признание» имел в виду, что

вместе с познанием, в сердце появляется признание и следование за ним (за посланником Аллаха), проявляя любовь и почтение к нему. Это обязательно должно присутствовать в Имане. Тот же, кто не признает этого в Имане, то он сродни с теми, кто не признает, что познание должно присутствовать в Имане. Вышеупомянутое понимание самое близкое, которое можно было бы отнести к словам имама Ахмада, ибо обязанность повиновения сердца, вместе с внешним познанием установлено доводами Корана Сунны и единогласием Уммы. Более того, это является элементарным знанием в религии Ислам. Те же, кто препирается, из числа джахмитов, по поводу того, является ли покорность сердца частью веры, то они подобны тем, из числа каррамитов, кто спорил о том, является ли познание сердца частью веры. Давать такое понимание словам имама Ахмада является соответствие его речи в этой теме.

Также, разница между познанием сердца и просто признанием сердца — без подчинения — является тонкой. Многие разумные мужи отрицают наличие этой разницы. Но, даже если и допустить то, что она есть, никто не обязан знать две вещи, разницу о которых он себе не представляет. Большинство людей не представляют себе, в чем разница между познанием и признанием сердца. Они говорят: разница в том, о чём сказали ибн Куляб и Абу аль Хасан аль Ашари. Их слова неверные, и не представляют ничего из себя. Многие из его сторонников признавали то, что нет никакой разницы между этими двумя понятиями. Аргумент, на который они опираются — ложная информация. Они говорят: у человека в сердце может быть ложные мысли, и это не является знанием сердца. Следовательно, это указывает на наличие

отличия. В ответ им, люди говорят: это если предположить что мысли и знания не имеют действительный смысл. Когда же они признали что есть слова сердца которые противоречат знанию и воле то это будет иметь отношение к признанию знаний и воли, а не к иному противоположному роду. Поэтому они сказали: у человека в сердце не могут находиться мысли отличные от его знаний, ибо такое невозможно. Это их аргумент на то, что невозможно представить, чтобы Всевышний Господь сделал ложь самостоятельным существующим явлением, ибо Он Всезнающий. Поэтому невозможно существование значения, являющегося противоположностью знания, в сущности знающего, ибо лживые мысли являются противоположностью знания.

В ответ им следует сказать: «Если бы мысли были отличными от знаний, то было бы допустимым наличие знаний вкупе с его противоположностью, как они об этом говорят во многих местах. Это их сильнейший аргумент, который приводили такие как Кади Абу Бакр и те, кто с ним согласен в вопросе разума и т.п., также этот аргумент использовали Кади Абу Я'ля, Абу Мухаммад ибн Аллябан, Абу Али ибн Шазан, Абу Тайиб, Абу аль Валид аль Баджи, Абу аль Хаттаб, ибн Акиль и другие. Они говорили: «Разум является разновидностью знаний, а не отличным от него, ибо если бы он не был одним из видов знаний, то был бы отличным от него, и следовательно, допустимо было бы его существование вкупе с разумом — его противоположностью». Хотя аргументация является слабой — как об этом сказали большинство учёных — также Абу аль Маали аль Джувейни посчитал эту аргументацию слабой (однако она используется)».

Поистине то, что является обязательным следствием чего-то

другого, не может быть противоположностью этого другого, следовательно, они могут быть вкупе между собой. Разум не является видом знаний. Напротив он отличается от него, согласно данной терминологии — в которой деление на два является двумя подобными или двумя не подобными или двумя противоположностями -.

Таким образом, следствие; как, например, воля, является следствием знаний, или знание, является следствием жизни, и тому подобное, не являются, ни противоположностью, ни тождественностью, а являются отличными друг от друга. В таком случае, вместе с этим, недопустимо было бы его наличие вместе с противоположностью следствия, ибо в этом случае противоположность следствия была бы несовместимой с ним, а наличие причинности без следствия является невозможным, как, например, наличие воли без знаний, или же знание без наличия жизни. По их мнению, это два отличимых друг от друга явления, и невозможно наличие одного вкупе с его противоположностью.

Также и знание является следствием наличия разума. Каждый знающий является разумным. Наличие разума является условием в знании, а не подобием, или противоположностью, или видом из него. Но вместе с этим наличие знания будет невозможным вместе с наличием того, что является противоположностью разума. Э то их аргумент о знании вкупе с мыслями, которые не являются ни противоположностью, ни подобием, и даже не являются отличными друг от друга. Вполне возможно наличие знания вкупе с противоположностью мысли, будь она правдивой или ложной. Следовательно, аргументация о том, что ложные мысли не могут присутствовать в знающем, будет неверной. Подробнее об этом будет

сказано в другом месте.

Сутью вышесказанного является то, что если человек начнет рассуждать над этим, то ему будет сложно разделить между его знанием о том, что посланник Аллаха является правдивым и между признанием его сердца — без повиновения и без деяний сердца — что посланник Аллаха правдив.

Затем имам Ахмад привел множество доводов на то, что деяния относятся к Вере. Имам Ахмад сказал: **«Делегация Абд аль Кайс спросила посланника Аллаха, да благословит его Allah и да приветствует, об Имане. Пророк да благословит его Allah и да приветствует, ответил: «(Иман это) свидетельство о том нет божества кроме Аллаха и что Мухаммад посланник Аллаха, совершение молитвы, выплата закята, пост в месяце Рамадан и выплата пятой части трофеев»¹. Все это посланник Аллаха назвал Иманом. Также посланник Аллаха, да благословит его Allah и да приветствует, сказал: «Стыдливость относится к одной из ветвей веры»². Посланник Аллаха, да благословит его Allah и да приветствует, сказал: «Самые полноценные верующие в своей вере те, кто более благонравные»³. Посланник Аллаха, да благословит его Allah и да приветствует, сказал: «Поистине неприхотливость⁴ от веры»⁵. Также посланник Аллаха, да благословит его Allah и да приветствует, сказал: «Иман состоит более чем из семидесяти ветвей. Наимень-**

1. Хадис согласован.

2. Хадис согласован.

3. Имам Ахмад, Абу Дауд.

4. Имеется в виду отказ от роскоши и постоянного щегольства.

5. Хороший хадис передал Абу Дауд ибн Маджа, ат Табарани.

шая из них устранение препятствий с пути, а наивысшая это слова нет божества кроме Аллаха»¹. Также и другие хадисы, к числу которых относится хадис: «**Выведите из огня ада того, в чьем сердце есть малая толика Веры**»². Также то, что передано от пророка, об описании лицемеров: «**В ком есть три качества, является лицемером**»³. Также передано от посланника Аллаха и от его сподвижников, о том кто оставил намаз. Затем также Всевышний Аллах в Своей книге сказал об увеличении веры в ряде мест, как например: ﴿Он - Тот, Кто ниспослал покой в сердца верующих, чтобы их вера увеличилась﴾ [48:4]. Всевышний Аллах сказал: ﴿Писание, чтобы увеличилась вера у верующих, чтобы не сомневались те, кому было даровано Писание﴾ [74:31]. Всевышний Аллах сказал: ﴿Вера которых увеличивается, когда им читают Его аяты﴾ [8:2].

Всевышний Аллах сказал: ﴿Когда ниспосылается сура, то среди них находится такой, который говорит: «Чья вера от этого стала сильнее?». Что касается тех, кто уверовал, то их вера от этого увеличивается, и они радуются﴾ [9:124]. Всевышний Аллах сказал: ﴿Верующими являются только те, которые уверовали в Аллаха и Его Посланника, а потом не испытывали сомнений и сражались на пути Аллаха своим имуществом и своими душами. Именно они являются правдивыми﴾ [49:15].

Всевышний Аллах сказал: ﴿Если же они расскаются и станут совершать намаз и выплачивать закят, то отпустите

1. Хадис согласован.

2. Хадис согласован.

3. Хадис согласован.

их» [9:11].

Всевышний Аллах: «**Но если они расскаются и будут совершать намаз и выплачивать закят, то они станут вашими братьями по вере**» [9:11]. Всевышний Аллах сказал: «**А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа ему искренне, как ханифы, совершать намаз и выплачивать закят. Это — правая вера**» [98:5].

Имам Ахмад сказал: «Он должен будет сказать: этот человек верующий по причине своего согласия. И если человек выразить согласие (устное признание) с закятом в общем, но не выплатит с каждых двухсот дирхамов пять, (должен признать что) он верующий, он (мурджиит) должен будет сказать в отношении того, кто выразил согласие, а потом надел кушак на пояс¹ и совершил молитву перед крестом, стал посещать церковь и синагогу и совершил все тяжкие грехи, ни при этом признал Аллаха (выразил устное согласие), то он (мурджиит) должен признать такого верующим. Это (признать такого верующим) самое отвратительное из того, что они (мурджииты) будут должны признать.

Я скажу: то, что упомянул имам Ахмад, является самым прекрасным из того, что приводят люди в качестве аргумента против них (мурджиитов). Он ёмко собрал то, что другие представляют частично. Это обязательное следствие, от которого у них нет выхода. Поэтому когда такие философы мутакаллимы как Джахм, и ему подобные, поняли что это обязательное следствие, то приняли это сказав: «Чтобы человек ни совершал, из внешних деяний, он не станет кафиром

1. Отличительный внешний признак людей Писания живущих среди мусульман — (прим. пер).

внутренне (в сердце), но это (деяния куфра) будут указанием на его неверие в мирских решениях (формально)». Когда же в ответ им привели тексты, указывающие на то, что такой человек будет кафиром в ахирате (то есть будет кафиром фактически), то они сказали: «Эти тексты указывает на то, что внутренне (в сердце) у человека совершенно нет познания об Аллахе. Познание (то бишь вера) у них единое целое. Таким образом, они пошли вразрез со здравым смыслом и с шариатом.

❁ Слова джахмитов о Господе и Его атрибутах.

Это воззрение вместе с тем, что оно является деструктивным, со стороны разума и шариата и вместе с тем, что по сути оно не признает Иман, так они ещё объявили Иман одним целым явлением не имеющего сути. Нечто подобное говорят джахмиты и те, кто с ними солидарен о единстве Господа, заявляя о том, что у Него нет атрибутов. Они сказали: «Коран сотворён», также: «Никто не увидит Его в ахирате».

Также они заявляли о единстве (или единственности) речи и о других атрибутах. То, что они заявляют о Господе и об Его атрибутах, о Вере в Него приводит к чистому безбожию (*т.е. к лишению смыслов всех атрибутов Аллаха*). Эту ересь подхватили некоторые поздние ученые, также учёные фикха и хадиса, которых относятся к ахлю сунна, и последователям четырех мазхабов, (но, по сути) являющихся фанатичными сторонниками джахмитов, му'тазилитов и даже мурджиитов. Однако, по причине их невежества относительно того, как в действительности рождались нововведения, оно объединили (в себе) две противоположности.

Однако одним из проявлений милости Аллаха по отно-

шению к Его рабам мусульманам было то, что правдивые имамы этой Уммы — как, например, четыре имама, и другие, как Малик, ас Саури, аль Ауза'и, Лейс ибн Са'д, аш Шафии, Ахмад, Исхак, Абу Убейд, Абу Ханифа, Абу Йусуф, Мухаммад — порицали сторонников каляма из числа джахмитов за их слова относительно Корана, Имана, атрибутов Аллаха. Они были единогласны в том, что воззрения салафов относительно видения Аллаха в ахирате, относительно Корана — что это речь Аллаха несотворенная — что для действительности Имана необходимо наличие признания сердца и языка и что если кто-то поносит Аллаха и Его посланника, то он является кавфиром и внешне и внутренне (формально и фактически). Так считали все салафы.

Те же, кто был солидарен с Джахмом в вопросе Имана, — по причине того, что Абу аль Хасан поддержал это воззрение — иногда говорят так, как сказали салафы, а иногда говорит так, как сказали мутакаллимы солидарные с Джахмом. Даже в вопросе поношения Аллаха и Его посланника, ты можешь видеть группу ханбалитов, шафиитов, маликитов, которые когда соответствуют имамам 4 мазхабов, говорят: поистине это является неверием и внешне и внутренне (формально и фактически). А когда говорят словами этих людей, то говорят: «Это является неверием лишь внешне (формально), а внешне (в сердце) возможно, такой является полноценным верующим. Так они заявляют потому что Иман у них не делится. Поэтому когда Аль Кади 'Ийад узнал это мнение от одного из своих сторонников, стал порицать его и перешёл на слово имама ибн Малика и ахлю сунна, прекрасно соблюдая (религию) наилучшим образом.

Я упоминал часть того, что связано с этой темой в своей

книге «ас Сарим аль Маслюль аля аш Шатими ар Расуль». Также найти об этом можно в теме вопросов о вере, где упоминаются слова имамов и салафов, и проводится исследование слов соответствующих воззрениям джахмитов, потому что исследование я провожу из книг сторонников каляма (*а не только сторонников джахмитского мазхаба*), которые поддерживали слова Джахма в вопросах веры.

Ар Рази когда составил книгу «Манакиб аш Шафии» упомянул его слова об Имане — слова аш Шафии, сподвижников и табиинов, аш Шафии же в свою очередь упоминает о единогласии со стороны сподвижников и табиинов — тот, кто увидит их для него слова аш Шафии будут очень проблемными потому что он привяжет себя к сомнительному доводу сторонников ереси в вопросе Имана, таких как хариджиты, му'тазилиты, каррамиты, джахмиты, и остальные мурджииты

А сомнительный довод это то, что любая вещь (или явление, в данном случае речь идёт об Имане) является составным из частей, и если уходит какая-то часть, то уходит полностью. Однако он не упомянул ничего кроме внешнего понимания их сомнительного довода. Ответ на это является лёгким: если допустить что человеческое общество не является социальным, как оно было ранее (то есть распадётся), то из этого не вытекает, что распад части общества ведёт к распаду всего общества.

❁ Слова людей относительно Имана и Ислама.

Аш Шафии и его подвижники, а также табиины и остальные салафы, говорили: «Поистине грех наносит удар совершенству веры». Поэтому установитель шариата (*в данном слу-*

чае пророк, да благословит его Аллах и да приветствует) отрицает наличие Имана у этих людей. Поэтому совокупность того, что представляет из себя Иман, не остаётся в той же совокупности при наличии греха. Однако они говорили: «Остаётся все же часть этой совокупности» — то есть либо основа Имана, либо большая его часть, либо что-то ещё. В итоге все обсуждение возвращается к тому, что человек может лишиться какой-то части Имана, имея при этом другую часть.

Поэтому мурджииты больше опасаются говорить об уменьшении Имана, нежели об его увеличении, ибо согласно их взглядам, если Иман уменьшится, то, как следствие Иман исчезнет полностью. Хотя некоторые другие сектанты, такие как хариджиты и му'тазилиты говорят о том, что Иман делиться на части. Что касается джахмитов, то Иман для них это единое целое, к которому не применимо деления. Они признают Иман как единое целое не имеющего реальность, точно так же как они признают единственность Господа и единственность Его атрибутов — хотя не все из их на этом.

Одним из удивительных вещей является то, что основание, приведшее их к этому воззрению это их убеждение в том, что в человеке не может объединиться какая-то часть Имана и куфра — или то, что представляет из себя Иман и куфр. Они убеждены в том, что в этом единогласие мусульман — как об этом упоминал Абу аль Хасан и другие — *и по причине их убежденности в этом они впали в то, что противоречит действительному единогласию* — единогласию салафов, о котором говорили ряд имамов. Более того, некоторые из имамов прямо заявили о неверии того, кто заявляет о воззрениях Джахма, и этому есть множество примеров. Нередко бывает так, что человек говорит что-то *(или придерживается воззрений)* проти-

вореча прямому тексту и древнему действительному единогласию, но при этом убежден в том, что он придерживается шариатских текстов и единогласия. И это является пределом его знаний и стараний. Аллах вознаградит его за повиновение Ему, за его старание (иджтихад) и простит ему то, что он не в состоянии был познать правильное, скрытое. Эти люди, когда ошибочно решили что обязательный для всех людей Иман это один цельный вид, то некоторые предположили что это один вид, в том смысле, что он не приемлет разницу в превосходстве.

Однажды один из них мне сказал: «Иман, как вера (как он есть) не приемлет увеличение и уменьшение». Я сказал ему: «Твои слова похожи на слова тех, кто говорит: «Человек как человек, или животное, потому что оно животное, бытие, так как оно бытие, чернота как чернота и так далее, не приемлют увеличения, уменьшение и невосприимчивы к качествам. Для этих названных вещей, существует общее определение, лишённое всех конкретизаций и качеств, но в реале такого нет, это всего лишь проекция, которую человек представляет в мыслях, как он представляет бытие не извечным и не бранным, не самостоятельным и не зависящим от кого-то, не существующим, ни не существующим».

Он же говорит: «Сущность как сущность, не описывается ни бытием, ни бранным. Сущность, как она есть является материей, которую возможно проецировать в мыслях. Это находится в мыслях, но не в реальности. А что касается представления чего-либо, что не бывает в мыслях и не является материей, то такое невозможно. Такое представление возможно лишь в рассуждении, как и остальные явления, представление которых невозможно, и в реальности этого нет, как

предположение о создании мироздания двумя творцами. Эти предположения могут возникать лишь в мыслях (*ибо в действительности это невозможно*). Такое же представление и об Имане. Верующий не бывает описан им, более того, Иман лишён всех обусловленностей сам по себе...»

Однако Иман как он есть, не бывает не иначе как у (его носителя) верующего. И не бывает что-то человеческое не иначе как этим описан человек. Каждый человек имеет свою человеческую особенность, и каждый верующий имеет свой конкретный Иман. Человеческая природа условного Зайда, подобна человеческой природе Амра, но, это не одно и то же. Если они схожи в человеческой природе, то это значит, что они подобны в том, что есть в реальности, и схожи абсолютном не обусловленном явлении, которое проецирует разум.

То же самое можно сказать, когда говорят: «Иман Зайда подобен Иману Амра. Однако Иман каждого является особенным. Если предположить что Иман всех людей одинаковый, то получается, что у каждого верующего будет свой конкретный Иман. И тогда этот Иман будет особенным, конкретным, а не будет «Иман как он есть» напротив, это будет конкретный Иман, а не Иман как он есть.

Те же, кто отрицает наличие превосходства в уровнях веры, в этих вопросах, представляют себе общий Иман. Или же они представляют человека в общем, или же бытие, не обусловленное ничем, лишённое всех качеств присущих конкретно ему, а потом полагают что это тот Иман, который наличествует у людей, и что он не приемлет различия в превосходстве и не делится на части, так как он имеет конкретное представление у представляющего его себе. Поэтому многие из них полагают что вещи, имеющие что-то общее, являются

единым целым относительно конкретной личности и дело дошло до того, что группа из числа их учёных и богомольцев считали таковым и бытие. Они считали что сущности, имеют что-то общее и полагали, что в действительности все так, как они себе это представляли.

Затем они посчитали, что все сущее есть Аллах, и решили, что бытие это и есть Господь, который существует лишь в сознании представляющего Его, а в действительности Его нет. Таково было положение многих философов. Они представляли, что числа являются абсолютными, и действительность (реальность) является абсолютной. Они называли это сравнительным платонизмом¹. Они считали, что время не зависит от действия и действующего, а дистанция не связана с телами и их качествами. Они полагали, что их воззрения имеют реальную действительность. Все что им привиделось в их воображении, они считали существующим в действительности. Эти люди считали, что один это два, а два это один. Иногда, многочисленные отличающие явления или предметы, существующие в реальности, они считали одним или подобными...

Философы джахмиты применили это воззрение в отношении таких атрибутов Господа как «**Знающий**» и «**Могущественный**» и объявили их другими атрибутами. Они объявили атрибут (который описывает объект) объектом.

Также те, кто говорит, что Иман является единым целым или одинаковым у всех сынов Адама ошиблись в этом, так же как они ошиблись в вопросах подобного рода таухида, атрибутов, относительно Корана и так далее. Причиной ошибки Джахма и его последователей в Имане та же самая, что и при-

1. Платонизм утверждает о том, что универсальные понятия существуют независимо от их конкретных воплощений — (прим.пер.).

чина их ошибки в вопросах атрибутов Господа, в которые верят верующие. Они ошиблись в вопросах речи и атрибутов Аллаха, Он Пречист и выше от того, что приписывают Ему несправедливые.

Также чернота и белизна приемлют насыщенность цвета и блеклость, более того, все атрибуты, которым описывают объекты, приемлют разницу в превосходстве. Вменение в обязанность и запретность также приемлет разницу в превосходстве. Бывает так, что одна обязанность сильнее другой, так же и с запретом. То же самое можно сказать и о познании в сердце, оно приемлет разницу в превосходстве согласно достоверному мнению ахлю сунна. Однако во всех этих вопросах есть разногласие. Одна группа, которая относит себя к сунне, отрицает превосходство во всем этом — чему отдал предпочтение аль Кади Абу Бакр, ибн Укейль и другие.

От имама Ахмада передается два придания относительно разницы превосходства в познании. Отрицание разницы превосходства в атрибутах относится к разновидности основ мурджиитов. Но, все же об этом так же говорят и те, кто идёт вразрез с мурджиитами. Эти люди говорят, что различие в превосходстве присуще в вопросах деяний, а что касается Имана в сердце, то нет там различия. Но, реальное положение дел выглядит иначе, потому что во всём упомянутом (и в Имане и в деяниях) есть различие.

Порой они говорят: поистине деяния сердца различаются в превосходстве в отличие от познания сердца, но это не так. И вера в сердце имеет разницу в превосходстве — в том смысле, что является обязательным для этого и для того. Обязанности не бывают одинаковыми по степени важности. Даже если вся Умма Мухаммада обязана иметь веру после

утверждения шариата, однако вера во что-то конкретное из шариата зависит от дохождения до раба этого сообщения — если это сообщение — а если это является повелением, то так же необходимо дохождение этого повеления, чтобы раб был обязан соблюдать его на практике. Так же он должен иметь знание, если это касается знаний, в противном же случае мусульманин (*до которого это не дошло*) не обязан знать каждое сообщение или повеление, установленное в Коране и Сунне, или познавать и знать смысл, ибо на такое никто не способен. В плане возложения обязанностей, люди делятся на различные виды. Также они должны иметь возможность исполнять различные обязанности, и потом, само познание отличается по общей или подробной форме, по силе и слабости, по тому, постоянно ли человек сконцентрирован на нем или отвлекается. Познание, которое человек знает подробно и может воспроизвести в своей памяти, которое Аллах утвердил в человеке посредством твердого слова в мирской жизни и в ахирате, не подобно познанию в общих чертах, которое человек порой забывает так, что когда его одолевают сомнения, он начинает вспоминать их в своем сердце, в надежде на Аллаха, в желании устранить колебание в сердце. Затем, состояния и деяния сердца; типа любви к Аллаху и Его посланнику, трепет перед Аллахом, упование на Него проявление терпения в Его решении, благодарность к Нему и возвращение к Нему, искренность в деяниях, все это различается по степени превосходства и люди в этом отличаются, тот же, кто отрицает их разницу в превосходстве в этом, либо невежда, который не может себе это представить, либо упрямец.

Имам Ахмад сказал: если же они заявляют что иман не приемлет увеличения, потому что они не знают что из себя

представляет увеличение и что оно не определено, то что они скажут в отношении пророков Аллаха, Его Писаний и посланников? Признают ли они их в общем, и утверждают что это из Имана? Если они скажут: «да!», то возникает вопрос: устанавливают ли они границы и знают ли количество? Разве они этим не признали в общем, а потом воздержались от определения количества? То же самое и с увеличением веры. Имам Ахмад разъяснил что то, что они не знают предел увеличения Имана ещё не является препятствием к тому, чтобы признать в общем, подобно тому, как они веруют в пророков в Писания при этом не знают количество пророков».

Это то, о чем упомянул имам Ахмад, Мухаммад ибн Наср и другие. Он разъяснил, что те не знали количество Писаний и посланников Аллаха, а хадис Абу Зарра в этом вопросе для них не признан (как аргумент).

Что касается слов тех, кто уравнивал понятия «Ислам» и «Иман» сказав: «Поистине Аллах назвал Иман Иманом ровно за то же, за что назвал Ислам Исламом и наоборот», то их аргументация неверная, потому что Аллах и Его посланник истолковали Иман как то, что это Вера в Аллаха в Его ангелов в Его Писания в Его посланников в Судный день и пояснил, что деяния входят в Иман, но все вышеупомянутое Аллах не назвал Исламом. Исламом Аллах назвал повиновение Ему сердцем, намерением, искренним соблюдением религии, соблюдением деяний, которые велено соблюдать, как, например, совершение молитвы, выплаты закята ради Его Лица — это Аллах назвал Исламом и постановил его религией: ﴿От того, кто ищет иную религию помимо ислама, это никогда не будет принято﴾ [3:85] и это не входит в то чем выделяется Иман. Иман выделяется верой в Аллаха, в Его

ангелов, в Его Писания, в Его посланников, и даже не деяниям сердца, как, например, любовь к Аллаху и Его посланнику, ибо это названо Иманом. Верующий мусульманин бывает описан этими деяниями, но то, что верующий мусульманин бывает описан этими деяниями ещё не указывает — как следствие — на то, что они есть Ислам, напротив они есть Иман.

Ислам является обязательным предписанием, Иман также является обязательным предписанием. Ислам входит в Иман, более того, Ислам является частью Имана. Тот, кто исповедует Иман, который Аллах повелел исповедовать, то он непременно будет исповедовать и Ислам, включающий в себя все обязательные деяния. Тот же, кто исповедует Ислам, то обязательно из этого вытекает что он исповедует Иман, кроме как если на это придет отдельное указание. Также известно, что Всевышний Аллах похвалил пророков, мир им, и их последователей и апостолов, (за исповедание Ислама) все они были верующими, так же как и мусульманами, как об этом сказали апостолы: **﴿Апостолы сказали: «Мы - помощники Аллаха. Мы уверовали в Аллаха. Будь же свидетелем того, что мы являемся мусульманами!»﴾ [3:52].** Всевышний Аллах сказал: **﴿Я внушил апостолам: «Уверуйте в Меня и Моего посланника». Они сказали: «Мы уверовали! Засвидетельствуй же, что мы стали мусульманами»﴾ [5:111].** Поэтому Аллах повелел нам исповедовать и Иман и Ислам в одном обращении.

Также Он сказал: **﴿Скажите: «Мы уверовали в Аллаха, а также в то, что было ниспослано нам и что было ниспослано Ибрахиму, Исмаилу, Исхаку, Йакубу и сынам (двенадцати сыновьям Йакуба), что было даровано Мусе и Исе и что было даровано пророкам их Господом. Мы**

не делаем различий между ними, и Ему одному мы покоряемся». Если они уверуют в то, во что уверовали вы, то последуют прямым путем. Если же они отвернутся, то окажутся в разладе с истиной. Аллах избавит тебя от них, ибо Он — Слышащий, Знающий» ﴿ [2:136–137].

Всевышний Аллах сказал: ﴿От того, кто ищет иную религию помимо ислама, это никогда не будет принято, и в Последней жизни он окажется среди потерпевших урон﴾ [3:85]. Это указывает на то (требует того), что деяния каждого кто исповедует какую-либо религию, помимо Ислама, будут отвергнуты, и в ахирате он окажется потерпевшим убыток, следовательно это указывает на то (или требует того), что исповедание религии Ислам является обязательным, а все что помимо него, является ложью. Поэтому понятие «религия» ещё не указывает на понятие «Иман». Более того, нам было велено говорить: «Мы уверовали в Аллаха» и также говорит: «Ему мы покорны (перед Ним мы мусульмане)». Нам было велено исполнять эти два веления, как же мы будем делать из двух одно?!

Если же они (наши оппоненты) считают что Ислам и Иман это одно и то же, то они должны сказать что это синонимы, и тогда их упоминание будет лишь повторением. И потом, получается смысл одного из этих слов тот же самый, что и смысл второго. Либо они должны сказать: напротив, одно из этих двух слов указывает на описание не похожее на описание другого, как, например, в именах Аллаха и названиях Его Писания. Однако это не указывает на объединение этих двух понятий, но указывает на то, что качествами (описаниями) одного из них, может быть описано другое, и наоборот. Никто не должен говорить: «Аллах повелел тебе исполнять

пятикратную молитву и предписанную молитву, и это одно и то же».

Связь между атрибутами бывает тогда, когда человек намеревается дать пояснение описаниям, потому что в них содержится похвала или порицание, как, к примеру, в слове Всевышнего Аллах: **﴿Славь имя Господа твоего Высочайшего, Который сотворил все сущее и всему придал соразмерность, Который предопределил судьбу творений и указал путь﴾** [87:1–3], не говорят: «Совершай молитву Господу твоему Высочайшему» и «совершай молитву Господу, Который сотворил всё сущее и всему придал соразмерность».

Мухаммад ибн Наср аль Марвази, да помилует его Аллах, сказал: «Всевышний Аллах в Своем Писании и в сунне посланника Аллаха разъяснил что «Ислам» и «Иман» являются разными понятиями. Кто признал Аллаха, тот уверовал в Него, а тот, кто уверовал в Аллаха, подчинился Ему и предался. Тот, кто соблюдает пост, совершает молитву, исполняет обязательные предписания Аллаха и отстраняется от запретов Аллаха, сделал полноценными свой Иман и Ислам (которые вменены ему в обязанность). Он не лишается ни статуса Имана ни статуса Ислама, за исключением лишь того, что его исповедание Имана и Ислама будет возможно менее полноценным чем у другого, но без недостатка в признании (икрар) того, что Аллах есть Истина и все что Он говорит есть истина — не заблуждение, правда не ложь. Однако его недостаток в Имане будет заключаться в возвеличивание Аллаха и в покорности перед Ним, в благоговении перед Его величием, в повиновении перед Правдивым — перед Аллахом. Поэтому его недостаток в вере будет отнюдь не со стороны

согласия (признания — икран) в том, что Аллах есть Истина и Его слово есть правда».

В ответ будет сказано: «То, о чем упомянул Мухаммад ибн Наср, что исповедующий обязательный Иман является исповедующим Ислам — это Истина. Но это отнюдь не указывает на то, что тот, кто исповедует обязательный Ислам, значит он исповедует обязательный Иман. Что касается его слов: «Тот, кто уверовал в Аллаха, тот подчинился Ему и предался», то эти слова есть истина, однако что из этого указывает на то, что если человек принял Ислам и подчинился Ему, то он уверовал в Него и в Его ангелов, в Писания, в посланников и в воскрешение после смерти? А что касается его слов: «Поистине Аллах и Его посланник разъяснили, что понятия «Иман» и «Ислам» неразделимы», то если этим словами он имел в виду, что Аллах обязал исповедовать и запретил разделять их (в плане обязанности) то это истина, но если же он имел в виду что Аллах сделал их идентичными друг к другу понятиями, то тексты Корана и Сунны говорят об обратном. Никто и никогда не сможет привести хоть один текст, указывающий на идентичность этих понятий.

Что же касается его слов: «Тот, кто исполнит возложенные на него повеления и отстраниться от запретного, тот полноценно исповедует Иман и Ислам», то эти его слова правильные, в том случае, если он исповедует это и внешне и внутренне. Такой будет полноценно исповедующим обязательный Иман и Ислам, но из этого не обязательно вытекает то, что его Иман и Ислам на одном уровне с Иманом и Исламом посланников — обладателей твёрдой решимости, таких как Ибрахим Аль Халиль и Мухаммад печать пророков, мир им и благословение. Он лишь обладатель Имана и Ислама такого

уровня, которого нет у других, кто не имеет такой же уровень и на кого, не распространяется повеление.

Что касается слов Мухаммада ибн Насра: «А тот, кто оставит что-то из этого, то название «мусульманин» и «верующий» его не покидает, однако он будет обладать меньшей степенью Имана, чем кто-либо другой (имеющий более полноценную веру)», то на эти слова можно ответить следующее: «Если он этим имел в виду что с человеком остаётся что-то из Ислама и Имана, то тогда его слова истина, как на это указывают тексты. Этому противоречат лишь хариджиты и му'тазилиты, если же он имеет в виду что человека, в общем, без обусловленности называем верующим и мусульманам в контексте похвалы и обещания рая, то это противоречит Корану и Сунне». Если бы это было правильным мнением, то они вошли бы в слова Всевышнего Аллаха: **﴿Аллах обещал верующим мужчинам и женщинам Райские сады, в которых текут реки﴾ [9:72]** и другие примеры, в которых повествуется об обещании введения в рай без наказания.

Также: обладатель шариата (посланник Аллаха) отрицал наличие у них названия Имана в ряде мест. Более того, он сказал: **«Сражение с верующим является неверием»**. Также он сказал: **«Не возвращайтесь после меня (в неверие, становясь) кафирами, рубящими друг другу головы»**¹. Если же в качестве аргумента будет приведен аят: **﴿Если две группы верующих сражаются между собой, то примирите их﴾ [49:9]**, и тому подобные примеры, то в ответ следует сказать, в каждом случае идёт обусловленность тем, что они эти деяния совершают чтобы упомянуть то, что было велено им, и что было велено другим.

1. Согласован.

Также его слова: «Поэтому его недостаток в вере будет отнюдь не со стороны согласия (признания — икран) в том, что Аллах есть Истина и что Его слова есть правда», то на это следует ответить: напротив, недостаток будет в Имане в сердце, в их познании и знании. Их познания и признания Аллаха, Его имён и атрибутов, и того, что Он сказал — будь то, повеления или запреты, обещания рая или угроза попадания в ад — не будет подобна познанию и признанию других, ни с общей, ни с подробной стороны, ни также со стороны силы и слабости, поминания или забвенности. Все эти дела входят в понятие «Вера в Аллаха, в то, что Всевышний Аллах послал с посланниками». Как же вера в Аллаха и в Его имена и атрибуты будет одинаковой во всех сердцах?! Не может мусульманин сказать, что вера во все это не является верой в Аллаха как таковой, и не может заявлять о том, что вера людей (во все это) одинакова.

А что касается его упоминания о том, что Ислам слабеет так же, как слабеет Иман, то эти слова также правильные, потому что на это указывают достоверные хадисы. Поистине те, у кого есть какой-то недостаток в исполнении молитвы, в выплате закята, в соблюдении поста или хаджа, имеет соответствующую слабость в исповедание Ислама. Тот же, кто сказал: «Ислам это лишь слово» имея в виду, что Ислам не увеличивается и не уменьшается, то его слова ошибочны. Те же, кто стал возражать мнению о том, что Иман и Ислам это одно и то же, заявляли что их слова об Исламе подобна словами мурджиитов об Имане. Поэтому люди относительно Имана и Ислама разделились на три группы:

— **мурджииты сказали:** Ислам превосходит Иман ибо Иман входит в Ислам.

— **вторые сказали:** Иман и Ислам одинаковы. Так сказали му'тазилиты и хариджиты, а также группа из числа ахлю сунна. Мухаммад ибн Наср передает это, как мнение большинства ахлю сунна, но это не так.

— **третьи сказали:** что иман более полноценный и превосходный чем Ислам. И это то мнение, на которое указывает Коран и Сунна в ряде мест. Это также передается от **сподвижников и табиитов**.

Затем, среди них есть те, кто говорит: «Ислам это лишь слово, деяния не из Ислама». Однако достоверно то, что Ислам это все внешние деяния. Имам Ахмад запретил оговорку в Исламе. И согласно тому, как сказал аз Зухри: «Ислам это слово», так передает от него аль Асрам, аль Маймуни и другие. Что касается его другого (или последнего) ответа, в котором он отдал предпочтение мнению тех, кто сказал: «Ислам это слово», то согласно ему, допустимо делать оговорку в Исламе, так же как и в Имане. В таком случае получается, что человек не утверждает о себе, что он соблюдает все веления Ислама. Когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: **«Мусульманин это тот, от рук и языка которого сохранены остальные мусульмане»**¹ и **«Ислам зиждется на пяти столпах»**², то утверждение человека, что он соблюдает все пять столпов идеально похоже на утверждение об идеальном исповедании Ислама. Всевышний Аллах сказал: ﴿**О те, которые уверовали! Принимайте ислам целиком**﴾ [2:208], то есть все законоположения Ислама.

1. Хадис согласован.

2. Хадис согласован.

❁ Вопрос оговорки в Имане.

Согласно тому, как объясняет Имам Ахмад и другие салафы, причина (употребления оговорки) относительно понятия «Ислам», та же самая что присутствует в понятии «Иман». Однако, если под Исламом имеется в виду слово, то в нем неприемлема оговорка, как на это прямо указал имам Ахмад и другие. Если же имеется в виду совершение всех внешних обязанностей, то исключение в Исламе подобно исключению в Имане. И тогда как каждый человек, произнесший два свидетельства становится мусульманином, отличающимся от иудеев и христиан, на которого распространяются положения Ислама, как и на всех мусульман, то об этом он должен утверждать уверенно. Поэтому аз Зухри сказал: «Ислам это слово». И именно в этом имам Ахмад и другие с ним согласились. Его согласие не подразумевало то, что обязательный Ислам выражен лишь в слове. Поистине для аз Зухри этот вопрос был наиболее очевидным. Поэтому во втором своем ответе Имам Ахмад не ответил на это, опасаясь, что кто-то решит, что Ислам это лишь слово и ничего больше.

Поэтому аль Асрам сказал Ахмаду: «Если человек говорит: я мусульманин, то он не должен делать оговорку?». Имам Ахмад ответил: «Да, не должен, если говорит: я мусульманин». Я спросил его: «Я говорю: это мусульманин, а пророк сказал: **«Мусульманин это тот, от рук и языка которого сохранены остальные мусульмане»**, но я при этом знаю, что от этого конкретного мусульманина люди не сохранены». Тогда он упомянул хадис Ма'мара от аз Зухри, и сказал: «Мы считаем, что Ислам это слово, а Иман это деяния».

Имам Ахмад разъяснил, что когда подразумевается что

Ислам это слово, то не делается оговорка, если же под словом Иман имеется в виду это же, как например, в аяте; ﴿**ОСВОБОДИТЬ ВЕРУЮЩЕГО РАБА**﴾ [4:92] (то есть мусульманина), то имеется в виду освободить того, кто выявил свою принадлежность к Исламу. Поистине Иман, с которым связаны внешние положения этой жизни, является внешним иманом — то есть Исламом. Эти оба понятия тождественны, если говорить о внешних положениях. Поэтому когда аль Асрам упомянул Ахмаду аргументы мурджиитов — то, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «**Освободи ее, ибо она верующая**», то он (имам Ахмад) ответил, что имелось в виду то, что ее статус в мирской жизни это то, что она верующая. Там не имелось в виду что она верующая в том смысле, что он верующая перед Аллахом, заслуживающая вхождение в рай без наказания огнём. В Коране речь идёт о верующем в формальном смысле этого слова. Такому обещан рай без наказания в огне, если он умрёт на своем Имане. Поэтому ибн Мас'уд и другие салафы обязывали того, кто свидетельствовал о себе, что он истинно верующий, чтобы он так же свидетельствовал что он обитатель рая — *имеется в виду, если он умрёт на этом* — ибо известно, что в рай войдут лишь верующие.

Когда человек говорит: «Я однозначно верующий», или «Я верующий перед Аллахом», то получается, что он заявляет о том, что войдёт в рай без наказания — после смерти в таком состоянии — ибо Всевышний Аллах поведал о том, что верующие будут в раю.

Имам Ахмад ибн Ханбаль отрицал хадис ибн Умейра о том, что Абдуллах отказался от оговорки в Имане. Поистине ибн Мас'уд, когда ему сказали о том, что некоторые люди говорят

что они верующие, ответил: **«Почему же вы не спросили их, в раю ли они?»**, а в другом риваяте сказано: **«Почему же они не скажут, что они обитатели рая?!»**. В ещё одном риваяте сказано: **«Спроси его (того, кто так заявляет) в раю ли он или в аду (т.е. может он утверждать это)»**, и тогда им был задан этот вопрос: **«И они ответили: «Аллаху ведомо лучше»**. Тогда Абдуллах ибн Мас'уд сказал: **«Почему же знание о первом (т.е. о том верующие или нет) не оставляете на Аллаха так, как делаете это во втором (то есть, когда задают вопрос о том, в раю ли вы?)»**. Тот, кто говорит: **«Я верующий»**, то он неверный. Тот, кто говорит: **«Я алим»**, он невежда. Тот, кто говорит, что он в раю, то он в аду». Так же передается и от Умара ибн аль Хаттаба с разных сторон, по версии мурсаль, от хадиса Катады и Нуайма ибн Абу Хинд и других.

Вопрос, который мурджииты приводят от ибн Мас'уда и говорят, что Язид ибн Умейра приводил ему (различную информацию), пока тот не отказался, объясняя это тем, что человек знает свое состояние сейчас, но не знает, на чём умрёт. Из-за этого вопроса многие стали говорить: верующий это тот, чья мирская жизнь завершится на вере, в предварительном знании Аллаха, а кафир это тот, кто в предварительном знании Аллаха является кафиром и неважно кем он будет до этого. Согласно этой аргументации, они считают что человек должен делать оговорку в Имане. Это одно из мнений сторонников имама Ахмада и других. Это так же мнение Абу аль Хасана и других.

Однако Имам Ахмад и другие из числа салафов не это имели в виду. Они имели в виду полный Иман, который содержит в себе совершение повелений. Поэтому слова чело-

века: «Я верующий», подобны словам: «Я вали Аллаха» или «Я богобоязненный верующий» или «Я благочестивый верующий» и тому подобное. Для ибн Мас'уда да будет доволен им Аллах, не было скрыто то, что рай будет дарован лишь тем, кто умер верующим и что человеку неизвестно, в каком положении он умрет. Поистине ибн Мас'уд выше этого, он лишь хотел сказать: **«Спросите того, кто так говорит, будет ли он в раю если умрет в этом состоянии? Он словно спросил: «Спросите его, будет ли он в раю в этом состоянии?». Когда же тот ответил: «Аллах и Его посланник знают лучше». То он ответил: «Почему же знание о первом ты не оставил на Аллаха, так как во втором?»».**

Эта остановка указывает на то, что человек не может свидетельствовать о своем полном соблюдении обязанностей и оставлении запретов. Поистине тот, кто свидетельствует о себе, что он верующий, то он свидетельствует о том, что он в раю, если умрёт на этом. Поэтому те, кто считал неприемлемой оговорку в Имане, считали так исходя из текущего положения Веры человека, более того, для положения в общем.

Они не утверждали категорично о том, что Аллах принимает покаяние кающегося, так же, как не утверждали категорично о том, что Аллах накажет грешника.

Если бы они стали однозначно утверждать о том, что Аллах (в любом случае) примет покаяние, то как следствие, они обязаны были бы признать, что человек войдет в рай. Однако, они ни о ком не утверждали категорично, о том в раю он или в аду, кроме тех, о ком пришли шариатские тексты.

Если кто-то скажет, что рай будет дарован тому, кто принес искреннее покаяние, от всех прегрешений, то они ответят:

тот, за кто умер покайся не говорится что он в раю однозначно. Они не делают оговорку на определение состояния, а утверждают что если верующий, то верующий с полноценным Иманом. Однако по их мнению Иман перед Аллахом это тот Иман, который исполнен сполна. И поэтому тот, о ком они говорят что он умер верующим, без грехов, будет обитателем рая. Поэтому они не утверждают категорично о том, что будет принято покаяние, так как в этом случае им пришлось бы утверждать однозначно, что он в раю. Что же касается салафов, то они не утверждают категорично о том, что кто-то в раю, ибо они не утверждают, что условный верующий, исполнял веления и избегал запретов, или что он совершил искреннее покаяние, они лишь утверждают, что искреннее покаяние будет принято Аллахом.

❁ Один и тот же термин может отрицать и утверждать какое-то решение в зависимости от положений связанных с ним.

В общем, можно сказать, что одно и то же понятие может отрицаться и признаваться, в зависимости от положений связанных с ним. Поэтому не обязательно; когда какое-то положение отрицается или утверждается в каком-то конкретном случае, что этот же принцип работает и во всех положениях — это принято и в арабской речи, и в не арабской.

В пример этому обороту речи можно привести повествование о лицемерах, иногда о них говорится как о верующих, а иногда что они не из них (не из верующих). Всевышний Аллах сказал: **❁ Аллах знает тех из вас, которые отвращают людей от участия в войне, и тех, которые говорят своим братьям: «Идите к нам!». Они принимают в войне ни-**

чтожное участие, поскольку они скупы по отношению к вам. Когда ими овладевает страх, ты видишь, как они смотрят на тебя. Их глаза возвращаются, словно у того, кто теряет сознание перед смертью. Когда же страх проходит, они обижают вас острыми языками, скупясь на добро. Они не уверовали, и Аллах сделал тщетными их деяния. Это для Аллаха было легко» [33:18–19]. В этих аятах Аллах отнес лицемеров — *объявленных трусливыми, перед лицом врага, отклоняющимися от джихада, и отговаривающими других, порицающими верующих* — к верующим.

В другом аяте, Всевышний Аллах, сказал: «**Они клянутся Аллахом, что принадлежат к вам. Однако они не принадлежат к вам. Напротив, они — боязливые люди. Если бы они нашли убежище, пещеру или укрытие, то они поспешно направились бы туда**» [9:56–57]. Грех этих людей не такой тяжёлый (как у других лицемеров), так как они не вредили верующим, не пытались им запретить что-то и не язвили своими острыми языками. Однако они клялись именем Аллаха, что верующие в глубине своего сердца (но не внешне), так как верующие знали, что лицемеры относят себя к верующим, внешне проявляя свою принадлежность к Иману (и не было никакой нужды доказывать клятвой, что они верующие внешне). Аллах же объявил их лжецами, сказав: «**Однако они не принадлежат к вам**», а выше, в другом аяте, Аллах сказал: «**Аллах знает тех из вас, которые отворачивают людей от участия в войне**» [33:18]. В этом аяте обращение к тем, кто внешне (формально) позиционировал себя как верующий, притом, что он не был верующим, а слова «**Аллах знает тех из вас**», лишь описание тем, кто внешне себя относит к ним, но не является верующим. Более того,

Аллах сделал все его деяния тщетными, и такой относиться к числу верующих, лишь внешне (формально), а не внутренне (в действительности).

Поэтому, когда некоторые сподвижники стали просить у пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, разрешение убить лицемеров, он сказал: **«Нет! Люди станут говорить, что Мухаммад убивает своих сподвижников»**¹, Потому что внешне (формально) они были сподвижниками для тех, кто не знал реальное положение дел. А те сподвижники, которые на самом деле были сподвижниками; как те, которые обучали людей сунне, доводили ее до них, сражались с вероотступниками, после кончины посланника Аллаха, те, кто давал присягу под деревом, участники сражения в Бадре и другие, не имели в себе лицемерия. Более того, лицемерами обычно была толпа — люди, которые не были испытаны делами, и как же много таких сегодня?!

❁ История тяжбы Са'да и 'Абда ибн Зум'а.

Также и в родословной, как, к примеру, когда человек бывает отцом, или братом другому. В каких-то случаях положения применяются, а в каких-то нет. В двух сборниках «Сахих» приводится что к пророку, да благословит его Аллах и да приветствует, с тяжбой обратился Са'д ибн Аби Ваккас и Абд ибн аль Асвад относительно сына роженицы Зум'ы (она была женой либо невольницей Зум'ы — отца Абда). Утба ибн Абу Ваккас имел с ней порочную связь во времена невежества, и она родила от него. Утба сказал своему брату Са'ду: «Когда будешь

1. Аль-Бухари.

в Мекке, то пойди и посмотри на ребенка роженицы Зум'ы, это мой ребенок. Поэтому между Саадом и Абдом ибн Зум'а произошла тяжба, и они подняли вопрос к пророку, да благословит его Аллах и да приветствует. Са'д сказал: «О, посланник Аллаха, это сын моего брата Утбы. Мой брат Утба поручил мне присмотреть за ним, когда я прибуду в Мекку, и сказал что это его сын. Разве ты не видишь, о, посланник Аллаха, его внешнее сходство с Утбой?!». Абд сказал: «О, посланник Аллаха, это мой брат, сын роженицы моего отца (*т.е. сын женщины, рожавшей от моего отца*). Он родился на постели моего отца (*т.е. в законных отношениях*). Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, посмотрел на ребенка и увидел явные сходства с Утбой. Тогда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Он твой (брат) о Абд ибн Зум'а. Ребенка относят к постели (*т.е. к тому, кто в законных отношениях*), а прелюбодею камень (*т.е. наказание за прелюбодеяние*). Закройся хиджабом от него, о Сауда».

Когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, увидел явное сходство ребенка с Утбой, он все равно отнёс ребенка к ибн Зум'а, так как он был в законных отношениях, и постановил, что он является братом Абду сыну Зум'ы сказав: ««Он твой (брат) о Абд ибн Зум'а». При этом Сауда стала его сестрой, которая имела право на наследство, и от нее получать наследство имел право Абд, так как он сын ее отца Зум'ы, а ребенка (формально) относят к человеку, имеющему законную связь. Но, несмотря на это посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, повелел ей облачаться перед ним в хиджаб, так как он увидел очевид-

ное сходство этого ребенка с Утбой.

В данном случае было два указания, которые сталкивались друг с другом:

- законный супруг;
- схожесть.

Родословная связь будет за тем, кто имеет законные отношения, так как этот аргумент сильнее. Ибо законные отношения очевидные и дозволенные, а незаконные являются скрытыми, о которых никто не знает, и их обязательно следует скрывать, а не обнародовать. Также посланник Аллаха сказал: «**А прелюбодею камень**». Также говорят: «Пусть твой рот наполнится землёй» то есть тебе следует молчать и не выявлять разврат, ибо это гневит Аллаха. Но, так как облачаться перед ним в хиджаб дело несложное, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, повелел ей сделать это, так как наличествовал очевидный признак, указывающий на то, что он ей не брат в действительности.

Из выше упомянутого становится ясно, что одно и то же понятие может отрицать какое-то положение и при этом утверждать другое. Этот мальчик, является братом Сауды в вопросе наследства, и не является ей братом в вопросе махрам. То же самое касается и внебрачного ребенка, по мнению некоторых учёных. А что касается ребенка, от которого отказался отец после взаимного супружеского проклятия, то по мнению всех учёных — *кроме некоторых, чье мнение является исключением* — он не является наследником, но при этом он считается ребенком этих родителей в плане махрама и запрета на никах.

Слово «никах» и другие слова, в форме повеления, включают в себя абсолютное значение — то есть, оно означает и акт

бракосочетания и половую близость, как, например, в слове Всевышнего: **﴿Женитесь на (других) женщинах, которые нравятся вам﴾ [4:3]**, также: **﴿пока она не выйдет замуж за другого﴾ [2:230]**. Если же слово приходит в форме запрета, то оно охватывает и полное и неполное значение, то есть запрет идёт на акт бракосочетания, даже если половая близость при этом будет исключена, как например, слово Всевышнего Аллаха: **﴿Не женитесь на женщинах, на которых были женаты ваши отцы﴾ [4:21]**. Это потому что цель повеления это достижение блага, а достижение блага осуществляется при половой близости (в случае с повелением жениться)...

А что касается запрета, то цель от него это устранение пагубы, поэтому в запрет входит всё, что включает в себя слово, ибо наличие части того, на что установлен запрет будет являться пагубой. То же самое касается и вопросов наследства и отнесения к роду — это связано с полным значением слова. Что же касается положения махрама, то с ним будет связана даже самая малая причина, вплоть до грудного вскармливания.

Также все, что имеет начало (основу) и полноценность, иногда может отрицаться выражением, содержащим отрицание полноценности, а иногда утверждаться выражением утверждающим его начало (основу). Так вот, слово «**мужчины**» охватывает всех, мужского пола, даже если это маленький мальчик, как, например, в слове Всевышнего: **﴿Мужчине принадлежит доля, равная доле двух женщин﴾ [4:175]**, но не охватывает всех мужского пола в этом аяте: **﴿... ради слабых мужчин, женщин и детей, которые говорят: «Господь наш! Выведи нас из этого города, жители которого являются притеснителями»﴾ [4:75]**. Поистине возмож-

ность хиджры и джихада относится к деяниям тех, кто в состоянии их исполнить. Если бы упоминание было ограничено лишь мужчинами, то могло бы возникнуть предположение что дети сюда не входят. Их упоминание было выделено для того, чтобы разъяснить, что у них есть оправдание в оставлении хиджры и обязанности джихада. То же самое касается и Имана, у него есть основа, полноценность, внешнее и внутреннее проявление. Когда же с этим понятием связаны решения в мирских взаимоотношениях, как например, соблюдение прав, исполнение наказаний, предотвращение кровопролития, неприкосновенность имущества, вопросы наследства, наказание в мирской жизни, то это связь с внешним проявлением Имана, никак иначе. Связывать это с внутренним Иманом проблематично, хотя, порой возможно.

Связывать постановления (о наказании или соблюдении прав с внутренним Иманом) крайне сложно, из-за сложности знания того, что в душе человека, и не имея на это возможности. Невозможно узнать внутреннее положение человека так, чтобы утвердить это внешне. И также невозможно наказать человека на основании знаний о внутреннем его положении¹.

❁ Почему посланник Аллаха не разрешал наказывать лицемеров.

Исходя из этих двух примеров (и в соответствии с ними) (следует понимать) что пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, не подвергал наказанию лицемеров, к тому же среди них были те, о которых пророку, да благословит его

1. То есть невозможно наказать человека, например за его неверие, которое он таит в сердце, о котором тебе известно, так как для наказания нужны факты и доказательства, которые должны быть явными зафиксированными (прим-пер).

Аллах и да приветствует, не было известно, как об этом сообщил Аллах.

Те, же, чье лицемерие было известным, то если бы пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, стал их наказывать, то их народ (племена) были бы разгневаны и стали бы говорить: поистине Мухаммад убивает своих сподвижников, и тогда это привело бы их к отворачиванию к Исламу, так как их грех не был явным (*и в их глазах это воспринималось бы как наказание невинных*), не все люди знали об их положении.

Когда посланник Аллаха, вознамерился было наказать тех, кто уклоняется от коллективной молитвы, его сдерживало лишь то, что в их домах находились женщины и дети.

В основе, обращение с повелением и запретами распространялось на всех (и верующих и лицемеров), когда Всевышний Аллах сказал: **﴿О те, которые уверовали! Когда вы встаете на намаз﴾ [5:6]**, то обращение направлено к каждому, кто позиционирует себя как верующий. В действительности же это обращение к каждому искренне верующему, кто признает посланника Аллаха, даже если он грешник, даже если он не исполняет все обязанности внутренне и внешне. Если же слова: **«О те, которые уверовали»** включают в себя их, то разговор закрыт, но если же не охватывает их всех, то это по причине их грехов. Грехи не являются препятствием для повеления совершать благое — что станет причиной оказания им милости. Если же они не станут совершать, то повеление и наказание за не исполнение будет из-за оставления ими Имана.

Это (соблюдение повелений и избегание запретов) также обязанность кафира, однако, от кафира не будет принято ис-

полнения повелений, пока он не уверует. Так же и полный лицемер — от него не будет принято, в действительности, пока он не уверует (*хотя формально, перед людьми, будет снята ответственность*).

А что касается наличия у него задатков Имана, то это действительно есть, ибо он признаёт (соглашается) в душе с теми обязанностями, которые на него возложил посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, и также признает запреты. Это причина действительности его Имана. Но что касается полноценности Имана, то она связана с обещанием рая, оказание поддержки и сохранности от огня ада. Это общение связано с исполнением велений и оставлением запретного. Тот же, кто частично соблюдает, будет вознагражден за исполнение велений и будет и наказан за совершение запретного. Такой не входит в число тех, кого называют верующим, заслуживающим похвалы и восхваления, без порицания и наказания. У кого посланник Аллаха отрицал наличие веры, то отрицание в этом случае является решением, ибо это упоминается с угрозой. Угроза отрицает наличие того, за что предусмотрено вознаграждение, и избавление от наказания. Поэтому в тех, местах, где в Коране и Сунне отрицается Иман у грешников, в этих текстах в обращение присутствует угроза и порицание, но не в текстах, где идёт обращение с повелениями и запретами, и не в вопросах мирских постановлений.

Понятия «Ислам», «Иман» и «Ихсан» являются похвальными, желаемыми, ибо те, кто обладает ими, будет иметь благой конец. Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, разъяснил, что благой конец уготован тому, кто описан этими понятиями согласно тому, как объяснил пророк, да благословит его Аллах и да приветствует. Поэтому

те, у кого отрицается наличие Имана, или Имана и Ислама вкупе — *но при этом он не объявил их кафирами* — лишены их в решениях ахирата, (говоря проще), они лишены вознаграждений за эти деяния. Но, при этом в мирской жизни они не лишены их в вопросах постановлений (т.е., в мирской жизни они считаются мусульманами). Однако му'тазилиты полагают что если отрицается какое-то понятие, то отрицаются все его части, и поэтому они считали что у таких нет ничего от Ислама и Имана и поэтому такие будут в огне навечно. Это воззрение противоречит Корану, Сунне и единогласию салафов. Если бы у таких не было ничего из Имана и Ислама, то в отношении них не утверждались бы постановления касающиеся верующих и мусульман, однако они были бы подобны лицемерам. В Коране, в Сунне и в единогласии салафов установлено четкое различие между лицемерами, которые в душе не верят посланнику Аллаха и между верующими грешниками. Му'тазилиты же ставят знак равенства между верующими грешниками и лицемерами в ахкамах мирской жизни и ахирата, отрицая у них наличие Ислама и Имана, более того, они признают внешнее (формальное) наличие Ислама у лицемеров, и при этом отрицают и внешнее и внутреннее наличие Ислама у грешников.

Если кто-то скажет: «Если каждый верующий является мусульманином, но не каждый мусульманин является верующим с полноценной верой — *как на это указывает хадис Джибриля и другие хадисы и также Коран, как об этом упомянуто от салафов, потому что Ислам со своими внешними видами поклонения символизирующих подчинение и повиновение, ибо ислам в основе это подчинение и повиновение, это и есть повиновение и поклонение (служение)* — а Иман содержит в себе

смысл признания и доверие, а это есть дополнение, то, что вы скажете относительно того, кто совершил то, что повелел Аллах и оставил то, что запретил Аллах искренне ради Аллаха Всевышнего, и внешне и внутренне? Разве такой не является мусульманином внутренне и внешне, и разве он не будет обитателем рая? И если это так, то ведь в рай входит лишь верующая душа, а этот не обязательно является верующим (так как вы сами говорите о том, что не каждый верующий является мусульманином)», то мы ответим: «Мы неоднократно упоминали о том, что у человека должна быть обязательная вера, ибо если он не исполняет обязанности, то он подвержен угрозе. Однако в Имане может быть то, что не является обязательным для конкретного человека, так как к нему не направлено обращение с повелением, или из-за того, что он не в состоянии исполнить что-то из обязанностей. Потому что Иман — который описан в хадисе Джибриля — и Ислам не были обязательными в начале Ислама. Более того, это не было обязательным для предыдущих общин, последователей других пророков обитателей рая, вместе с тем, что они являются верующими мусульманами, и вместе с тем, что Ислам это религия Аллаха, помимо которой Аллах не принимает иную религию. Это религия Аллаха для первых и последних, ибо Ислам это поклонение Аллаху единому не имеющему сотоварища, посредством Его велений.

Веления Аллаха имеют различные виды в одном шариате, не говоря уже о различных шариатах. Таким образом, получается, что Ислам в одно время содержал в себе часть Имана, которого не было в другой временной период, как, например, молитва в сторону купола скалы (мечеть аль Акса) была велением в Исламе, когда Аллах повелел ее совершать в этом

направлении. Затем, молитва в этом направлении вышла из требований Ислама, так как Аллах запретил это.

Известно, что пять столпов Ислама упомянутых в хадисе Джибриля не были обязательны вначале призыва, более того, пост, хадж и обязанность закята, стали обязательными в Медине, а пятикратный намаз стал обязательным в ночь вознесения. Во многих хадисах (о столпах Ислама) не упоминается хадж, потому что обязанность хаджа была предписана в конце, в девятом или десятом году хиджры, согласно одному из достоверных слов. Когда Аллах отправил с пророчеством Мухаммада, те, кто последовал за ним, были верующими, мусульманами. И если они умирали (*ещё до предписания столпов Ислама*), то были обитателями рая. По истечению времени, Иман и Ислам (столпы) увеличивались, и продолжалось это вплоть до тех пор, пока Аллах не сказал: **﴿Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу религию﴾**. То же самое можно сказать и об Имане. Поистине Иман, который подробно упомянут в хадисе Джибриля, не был повелением Аллаха вначале призыва, когда были ниспосланы суры «аль Аляк» и «аль Муддассир», более того, веление об этом пришло в Медине в суре «Аль Бакара» и «ан Ниса».

Если это так, то не было обязательным верование в подробный Иман тем, кто был до нас. И если дело обстоит так, то значит человек может быть мусульманином, поклоняющимся Аллаху Единому, не имеющему сотоварища, имея в себе Веру, которую ему была предписана в обязанность. И такой верующий является обитателем рая, притом, что он не имел тот Иман, который упомянут в хадисе Джибриля, однако о таком говорят: «Он исполняет то, что ему велено — из Ислама и Имана — так, как ему велено и он не поклонялся

никому наряду с Аллахом, боится Его и надеется на Него, но ему в сердце не приходит то, что он должен любить Аллаха и Его посланника больше всех, или что любовь к Аллаху и Его посланнику и к джихаду должно быть для него любимые чем его семья имущество, или что он должен желать своему брату того, что желает себе, или что он должен бояться Аллаха и не бояться никого наряду с Ним, или что он должен уповать лишь на Аллаха».

Все вышеупомянутое является обязательным Иманом, а не обязательным следствием Ислама. Поистине Ислам это покорность, которая содержит в себе смиренность перед Аллахом Единым и подчинение Ему одному, посвящение своего поклонения лишь Ему Единому, а это содержит в себе страх перед Аллахом и надежду на Него. А что касается спокойствия сердца из-за любви к Нему Единому и чтобы Он и Его посланники были любимее для него чем остальные, упование на Него, и желание своему верующему брату того, чего он желал бы себе, то это является сутью Имана, его особенностью. Тот, кто не описан этими качествами, не является истинным верующим, хоть и будет мусульманином. То же самое можно сказать и о сжатию сердца при поминании Аллаха и увеличение Имана, когда читаются аяты перед ним.

Если кто-то спросит: «Потеря этой части Имана является грехом или нет?», то в ответ будет сказано: «Если до человека не дошло обращение, обязывающее его к этому, то оставление этого не будет грехом. А если до него дошло обращение, обязывающее его к этому, и после этого он не стал соблюдать, то оставление этого будет считаться грехом, если он был в состоянии соблюдать. У многих, или даже большинства людей нет подробного знания о том, что входит в Иман, хотя они

совершают обязательное, в Исламе, поклонение. Когда они совершают грех, то каются и просят прощение из-за него. Порой человек не знает что суть Имана, который в его сердце является обязанностью, более того, порой человек даже не знает что это часть Имана, и более того, многие из тех, кто знает, полагают, что это относится к желательности, хотя и признает, что это может быть обязательным.

❁ Лицемерие, которого опасались салафы.

Понятие «Ислам» включает в себя и того, кто внешне соблюдает столпы, при этом не имеет ничего из Имана — речь о полном лицемере, и того, кто внешне позиционируют себя как мусульманин, при этом внутренне признавая Иман в общих чертах, но не соблюдает ничего, ни в Имане, ни в Исламе. Такие являются нечестивцами, имеющими в себе что-то из лицемерия. Также это понятие включает в себя того, кто соблюдает обязательный Ислам, и как следствие, соблюдает и Иман, но не исполняет все обязательные требования Имана. Эти люди не являются нечестивцами, которые оставили (не соблюдают) внешнюю (формальную) обязанность, и не совершают открыто грехи, но оставили (не соблюдают) некоторые обязательные требования Имана зная о них — при этом соблюдая сердцем и некоторыми органами тела — за что они заслуживают порицания. Это именно то лицемерие, которого опасались салафы, ибо такой человек в себе имеет что-то из лицемерия.

После этого, те части Имана — и то, что ему сопутствует — которыми Аллах отличил приближенных рабов от благочестивых сторонников правой стороны, относятся к желательным вещам. Порой это может быть тем Иманом

и Исламом, которыми Аллах почтил одних верующих над остальными, для которых это было обязательным, притом, что для остальных нет. Поэтому пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: **«Тот из вас, кто увидит порицаемое, пусть остановит это своею рукой, а если не сможет, то языком, а если не сможет, то сердцем (т.е. в сердце порицать этот поступок) и это является самым слабым Иманом»**¹.

В другой версии хадиса сказано: **«И нет после этого Имана с размеров в горчичное зёрнышко»**². Этими словами посланник Аллаха имел в виду, что это самое малое порицание, которое входит в Иман, и нет иного порицания для верующего в его Имане, потому что порицание сердцем это крайняя граница Имана. В хадисе не имеется в виду, что если человек не выразил порицание (хотя бы сердцем), то у него нет Имана даже на размер горчичного зёрнышка. Поэтому посланник Аллаха сказал: **«И нет после этого»**. Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, разделил верующих на три слоя, в каждом из которых та степень Имана, которая обязательна для каждого из слоёв. Однако первая степень обязательна в том, случае если человек в состоянии изменить порицаемое. И обязанность возложенная на первый слой верующих более совершенна, чем обязанность возложенная на второй слой верующих, а обязанность возложенная на второй слой более совершенная нежели та, что возложена на последний. Из этого понимается, что люди отличаются в своём превосходстве обязательного Имана по мере своих возможностей при достижении их обращения (Аллаха и Его

1. Муслим.

2. Муслим.

посланника к ним) с этими обязанностями.

РАЗДЕЛ.

❁ Слова учёных об оговорке в Имане.

Что касается оговорки в Имане, когда человек говорит: «Я верующий если пожелает Аллах», то относительно этого люди разделились на три мнения:

- одни из них считают оговорку обязательной;
- другие считают ее запретной;
- третьи допускают наличие и отсутствие оговорки.

И это, последнее, самое достоверное из трёх мнений.

Те, кто говорит о запретности оговорки это мурджииты, джахмиты и им подобные. Они те, кто считает что Иман является единым целым, и человек знает что он верующий, как например, когда признает своего Господа и так далее, остальное что есть в его сердце. Некто из них сказал: «Я знаю что я являюсь верующим, так же, как знаю что я произнес два свидетельства и так же как знаю что я прочитал суру «аль Фатиха», так же как знаю что я люблю посланника Аллаха, и ненавижу иудеев и христиан. Поэтому мои слова: «Я верующий», подобны моим словам: «Я мусульманин» и подобны моим словам: «Я произнес два свидетельства», или: «Я прочитал суру «аль Фатиха», или подобны моим словам: «Я ненавижу иудеев и христиан» и так далее другие очевидные (слова и) дела, о которых я знаю точно. И подобно тому, как недопустимо говорить: «Я прочитал суру «аль Фатиха» если пожелает Аллах», точно так же недопустимо говорить: «Я верующий, если пожелает Аллах». Однако в делах, в которых сомневается, он говорит: «Я это совершил, если пожелает Аллах». Поэтому тех, кто допускает оговорку в Имане, они

называют сомневающимися.

Те же, кто считает обязательной оговорку в Имане, отвечают им двумя ответами:

Первый: поистине Иман это то, с чем умирает человек. Человек перед Аллахом бывает, либо верующим, либо неверным с учётом смерти (*то на чем умер человек*), и в соответствии с предварительным знанием Аллаха о нём, а все что перед этими не учитывается¹. Они говорят: «Тот Иман, который впоследствии сменяется неверием и человек умирает будучи кафиром, не является Иманом вовсе, подобно тому, как молитва человека будет недействительной если он совершил нарушение до ее завершения, или подобно посту, когда постящийся разговелся до заката солнца. Такой человек перед Аллахом кафир изначально, так как Ему известно, в каком положении он умрет. И то же самое они сказали о куфре.

✿ Воззрения ибн Куляба и его последователей относительно некоторых атрибутов Аллаха.

Это воззрение взято многими поздними учёными от кулябитов и других из тех, кто желал поддержать известную позицию ахлю сунна и людей хадиса. Словами: «Я верующий ин шаа Ллах» они хотели указать на то, что Иман не имеет разные степени превосходства. Человек не сомневается в том, что он чувствует в себе, однако он не может точно знать о том, что будет в будущем. К этому также присоединяется то, что они говорят: «Любовь Аллаха, Его довольство, гнев, и ненависть, являются известными. Затем возникает вопрос: это

1. Т.е. даже если человек всю жизнь был верующим, а перед смертью стал неверным и умер в неверие, то не учитывается его Иман при жизни — (прим.пер.).

является волей Аллаха или это Его иные артибуты? В ответе на этот вопрос они разделились на два мнения:

— **первые из них сказали:** поистине довольство, гнев, ненависти и тому подобные атрибуты не являются волей Аллаха (*не относятся к воле Аллаха*), подобно тому, как слух и зрение не являются знанием. То же самое касается и таких атрибутов как покровительство (дружественность) и т.д.. Все это извечные, безначальные атрибуты Аллаха, по мнению Абу Мухаммада ибн Саида ибн Кулляба и его последователей из числа мутакаллимов и также это мнение некоторых последователей ханбалитского, шафиитского, маликитского мазхабов и других.

Они говорят: «Аллах изначально любил кафира, потому что знал, что он умрет верующим». Таким образом, получается, что Аллах любил сподвижников постоянно, даже в период, когда они поклонялись идолам, так же Аллах гневался на Иблиса изначально, хотя он (вначале был верующим, а) кафиром стал впоследствии. Это одно из мнений этой группы. Довольство и гнев имеют отношение к воле Аллаха. Воля же тождественно со знанием. Смысл сказанного: Аллах изначально желал вознаградить этих людей, после принятия ими Имана и наказать Иблиса после его куфра.

Значение этого воззрения правильное. Поистине Аллах желал сотворить все то, о чём Он знал, что оно будет сотворено. Согласно же мнению тех, кто утверждает для Аллаха другие атрибуты — любовь Аллаха сопутствует тому, кого Аллах желает вознаградить в будущем. Следовательно, Аллах любит каждого, кого желает вознаградить, и гневается на каждого, кого желает наказать, и эта любовь сопутствует знанию. По мнению этих людей, Аллах изначально не будет доволен тем,

на кого Он разгневан. И получается что Аллах не радуется покаянию раба, после того как тот покаялся перед Ним. То есть, получается что Его радость была извечной, а радость, по их мнению, это либо воля, либо довольство. В итоге смысл такой: Аллах изначально желал вознаградить (или утвердить — возможно опечатка*) и также по их мнению Аллах не будет обладать в Судный день таким гневом, которого не было до Судного Дня, то есть Его гнев извечный, в смысле воли, либо в ином смысле. Эти люди говорят: «Если Всевышний Аллах знает, что человек умрёт кафиром, то он изначально желает наказать его, и, следовательно, Иман, который он исповедует, является недействительным, бесполезным, и более того, наличие этого Имана то же самое что его отсутствие. Такой человек вообще не является верующим. Когда же известно, что человек умрёт верующим, то Аллах изначально желает вознаградить его. Следовательно, неверие, которое он совершает, не имеет значение, и его наличие подобно его отсутствию. Такой — по их мнению — вообще не является кафиром. Сторонники этой позиции считают приемлемой оговорку в Имане исходя из вышеизложенного понимания. Некоторые из их исследователей допускают оговорку так же и в куфре, как например Абу Мансур аль Матуриди. То, что они упоминают является общим правилом в вопросе куфра и Имана. Однако большинство имамов на мнение что в куфре оговорка не используется. Делать оговорку в вопросе куфра является нововведением, ни от одного из салафов такое неизвестно, однако у них оговорка в куфре является обязательным следствием.

Те же, кто отделился от вышеупомянутой группы, сказали: «Мы делаем оговорку в Имане, надеясь на Аллаха, что

Он утвердит нас на Имане до кончины (смерти). На куфр никто не возлагает надежды (никто не желает стать кафиром и умереть на нем). Однако, следует отметить, что когда ты говоришь: «Он верующий» это подобно тому, как если ты скажешь «Он в раю». Но, ведь когда ты говоришь о кафире: «Он неверный» ты не говоришь: «Он в аду» (*то есть, твои слова не указывают на это*), кроме как если ты связываешь это с его смертью в неверие. В таком случае в этом положение он является кафиром однозначно (*то есть, если умрёт на куфре*), даже если есть вероятность что он будет верующим. То же самое можно сказать и про верующего. И это все (вышеупомянутое) одинаково, будет говорить человек о себе или о другом. Если об иудее или христианине, будет сказано что он кафир, и при этом кто-то скажет: если пожелает Аллах (*то и такое приемлемо*) если неизвестно умер он кафиром или нет. То есть, по мнению этой группы, получается, что никто ни о ком не известно верующий он или нет пока тот не умрет.

Вышеупомянутое является воззрением многих философов мутакаллимов из числа сторонников ибн Кулляба, и за ними последовали многие имамы, но никто из салафов подобное не говорил, ни четыре имама, ни кто-то другой. Никто из салафов, кто допускал оговорку в Имане, не делал причиной оговорки это (*то есть никто из них не делал оговорку в Имане, исходя из таких воззрений*) ни Ахмад ни те, кто был до него. Источником этого мнения — которое было постоянным правилом группы, признававшей оговорку в Имане — было следование за салафами. Они взяли оговорку от салафов.

Жители Шама были очень суровы к мурджиитам. Мухаммад ибн Йусуф аль Фирьяби, сторонник имама ас Саури, был

мурабитом¹ в Аскаляне когда его колонизировали. Это было самое благое место на границе мусульман, в этом месте было много достоинств, из-за достоинства рибата на пути Аллаха²

Они делали оговорку в Имане, следуя в этом за салафами, и так же они делали оговорку в праведных деяниях, как например кто-то из них говорил: «Я совершил молитву, если пожелает Аллах», или говорили: «Это веревка, если пожелает Аллах». Когда же ему говорили: «В этом нет никакого сомнения», то он отвечал: «Да, в этом нет сомнения, но если пожелает Аллах изменить это, то изменит». Словами: «Если пожелает Аллах» они имели в виду что в будущем возможно, если пожелает Аллах, могут произойти изменения, но в данный момент нет никаких сомнений, словно действительность, в которой нет оговорки, не меняется. Так же эта группа говорит относительно Имана — это то, что не изменяется в знании Аллаха, пока человек не покинет этот мир.

Однако это слова, которые говорят люди из числа обладателей знания, религии, иджтихада и исследований. Люди, которые делают оговорку во всём, переняли это от своих шейхов, за которыми они следуют. Один из таких шейхов кому, относят данное дело, был Абу Амр Усман ибн Марзук. Однако он не считал, что оговорка делается во всех делах, он видел этот вопрос так же как те, кто был до него. Однако это новшество (делать оговорку во всём) переняли от него некоторые его сторонники после его смерти. Их шейх относил себя к имаму Ахмаду *(вероятно имеется в виду, что он считал себя*

1. От слова рибат — дозор, место на границе с недругом, простыми словами пограничная застава — (прим.пер.).
2. Вероятно из-за сложных условий ведения пограничной службы на этом участке, оно было наиболее предпочтительным из-за великого вознаграждения — (прим.пер.).

ханбалитом), тогда как он был последователем Абдулваххаба ибн аш Шейх Абу аль Фарадж аль Макдиси. Абу аль Фарадж был одним из учеников Абу Я'ля. Эти люди хоть и относили себя к имаму Ахмаду, были солидарны с ибн Куллябом в его основе, которую сам имам Ахмад порицал (*то есть порицал воззрения куллябитов*) и даже велел оборвать общение с аль Харисом Аль Махасибби из-за этого. Также солидарными с воззрениями ибн Кулляба были некоторые сторонники Малика, аш Шафии, Абу Ханифы, такие как Абу аль Ма'али аль Джувейни, Абу Валид аль Баджи, Абу Мансур аль Матуриди и другие. Их оговорка в Имане связана с их воззрениями в ряде вопросов об атрибутах Аллаха, и связанных с этим вопросах, как вопрос о Коране — говорит ли Аллах по своей воле или могуществу или Коран это следствие Его сущности — он (*их подход к оговорке в Имане*) зиждется на этой основе (*на основе воззрений куллябитов*).

Также аль Ашари и его сторонники зиждились на этих воззрениях, потому что все они куллябиты, которые говорят Аллах не говорит по Своей воле и могуществу, Он не проявляет довольство и гнев по отношению к кому-либо после его принятия веры или впадения в куфр. Аллах не бывает довольным покаянием кающегося после покаяния. Поэтому, они были солидарны с салафами в том, что Коран несотворенная речь Аллаха. Затем они сказали: Его речь безначальная, Он не говорит посредством Своей воли и могуществу. Затем они стали разногласить относительно ее безначальности, или являются буквы безначальным вместе с тем, что они пришли позже? Я изложил в подробной форме их воззрения, и воззрения других, в другом месте.

Эта группа поздних учёных порицают категоричное заяв-

ление о чем-либо, проявляя при этом крайность в оговорке, вплоть до того, что это мнение стало у них порицаемым. Если же они признают значение «категорично» и признают однозначно что Мухаммад посланник Аллаха и что Аллах их Господь, но не говорят: «категорично».

Одежды у меня была встреча с группой людей из их числа, и я выразил им порицание за это. Я отказался от того, что они хотели пока они не признают категоричность (в этих моментах). Они принесли мне книгу, в которой передается от пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, запрет на то, чтобы человек использовал слово: «категорично», но это были выдуманные хадисы, которые измыслили некоторые поздние (обладатели знаний).

Сутью сказанного выше является то, что оговорка в Имане, основываясь на вышеупомянутой причине недопустима. Эти (вышеупомянутые) группы взяли за правило применять оговорку в тех случаях, в которых ее применять нельзя по единогласию мусульман, основываясь на описаниях, наличествующих на данный момент. Говорится: «Это мальчик, если пожелает Аллах», потому что вскоре он вырастит, или: «Это умалишённый если пожелает Аллах, потому что возможно Аллах в дальнейшем сделает его разумным». Так же они говорят относительно вероотступника: «Этот кафир если пожелает Аллах», так как возможно он покается.

Эти люди стали делать оговорку в Имане основываясь на этом источнике, полагая, что это мнение салафов. Они и им подобные сторонники каляма, поддерживали явные положения в религии Ислам, но они также поддерживали и му'тазилитов с джахмитами и других мутакаллимов. Таким образом, они дали поддержку в вопросе утверждения Создателя, пророче-

ства, вечной жизни и тому подобное. Также они поддерживали и явное из мазхаба ахлю Сунна ва аль джамаа, но при этом поддерживали и куллябитов, каррамитов и ашаритов и им подобным. Они поддерживали позицию ахлю сунна в том, что Коран это несотворенная речь Аллаха, что Аллаха будут лицезреть в ахирате, что люди киблы не становятся кафирами по причине грехов и что они не будут в аду навечно, что шафаат пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, будет за тяжких грешников, что могильные испытания и мучения есть истина, что водоём пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, в ахирате есть истина, и в других вопросах и воззрениях которые широко известны как воззрения ахлю сунна ва аль джамаа. Также они поддерживали правомочность правления четырех халифов и превосходство Абу Бакра и Умара, да будет доволен ими Аллах, и т.д.

Многие сторонники каляма, во многих вопросах — где они поддерживают его — не знают суть религии Ислам, так же как и не знают, что пришло из сунны в этих вопросах, или на чем были салафы в этих вопросах. Поэтому они поддерживают то, что стало для них очевидным из слов салафов, при этом имея не тот подход к этим вопросам, который имели салафы на самом деле. У них иной подход к ним, который они переняли от сторонников ереси. Поэтому у них встречаются противоречия, путаницы, ошибки — что порицалось салафами. Салафы порицали философию каляма подобно той, что упоминалась выше, да и самих сторонников каляма. Поистине от салафов встречаются многочисленные высказывания порицаний в адрес высказываний содержащих в себе калям. Порицаемый калям это тот, который противоречит Корану и Сунне. Все что противоречит Корану и Сунне яв-

ляется неправильным, ложным и противоречащим шариату и здравому разуму. Всевышний Аллах сказал: ﴿**Слово твоего Господа исполнилось правдиво и справедливо! Никто не изменит Его Слов**﴾ [6:115]. Когда среди этих людей распространилось воззрение ахлю сунны — то есть что они делают оговорку в Имане, и когда они увидели что такое возможно только в случае, когда раб Аллаха умирает — и Иман это то, на чём Аллах умерщвляет Своего раба — они предположили что в понимании салафов Иман именно такой, поэтому они стали рассказывать именно это от салафов, в то время как никто из салафов не говорил об этом.

Однако эти люди рассказывали от салафов в соответствии со своим пониманием, так как полагали, что их слова могут объясняться лишь в соответствии с их основой. Они заявляли что то, в чем они дали поддержку в основах Джахма в вопросе Имана это мнение исследователей и специалистов из числа сторонников хадиса. Такое часто можно встретить в мазхабах салафов, которым противоречили некоторые специалисты, они обнародовали свои аргументы в этом вопросе, не зная сути слов салафов. Потом тот, кто узнал аргументы этих людей — а не салафов, или тот, кто возвеличивал их (еретиков) — когда ему становилось ясно, что их слова отличаются друг от друга, начинал говорить: «Это слова исследователей» или «Так сказали исследователи». Однако это лживые слова, противоречащие разуму и шариату. Их часто можно встретить в речах некоторых нововведенцев и безбожников. Тот, кому Аллах даровал знания и Иман, знает, что среди поздних учёных не было исследователей (мухаккиков), за исключением разве что тех, кто ниже уровнем чем, исследователи из числа салафов, будь то в знаниях, или деяниях. Тот же, у кого есть

знание и опыт в исследованиях, умозаключениях и в практике, знает, что мазхаб сподвижников всегда был преобладающим над всеми, и что кто бы ни внёс нововведенческое воззрение в Ислам, будет ошибаться и что правильное уже было установлено до него.

Абу аль Касым Аль Ансари рассказывая от Абу Исхака Аль Исфараини — *когда было упомянуто мнение Абу аль Хасана и его сторонников в вопросе Имана и когда он посчитал достоверным то, что Иман это признание в сердце* — сказал: «Некоторые наши сторонники считали что Иман связан с кончиной, поставив условие что говорить об истинном Имане можно только тогда, когда Господь умертвит человека на Имане и его земная жизнь завершиться на нем. Но среди них были также и те, кто никак не ставил это условием в Имане.

Шейх аль Ансари сказал: «Когда было упомянуто что подавляющее большинство имамов салафов говорили: Иман это познание сердцем и признание (икрар — устное согласие) языком и деяния органами тела, большинство этих людей стали говорить, что (слова аль Ансари) обусловлены тем, когда человек умрет на вере. Тот, кто говорит о кончине, говорит относительно тех, о ком не пришло сообщение, что они в раю. Что же касается тех, о ком пришло сообщение что они в раю, то относительно таких они категорично заявляют что те в раю, как десять обрадованных раем из числа сподвижников». Далее он сказал: «Мнение, которому отдали предпочтение исследователи (мухаккики) это то, что Иман это признание». И мы уже упоминали их разногласие относительно кончины на Имане, а также о том, является ли это условием действительности Веры и является ли вера в таком случае действительной на текущий период *(до того как человек*

умрёт), будет ли эта вера верой перед Аллахом и в его решении? Те, кто сказал: «Смерть в Имане является условием, допускают оговорку, в общем, и это не является сомнением с их стороны в действительности таухида и действительность его на текущий период, который действителен перед Аллахом и в Его решении. Те, кто сказал поистине смерть на единобожие (или на Имане) является условием, делают оговорку в общем, на текущий период, не потому что они сомневаются в действительности таухида и познания, однако они говорят: неизвестно относительно Имана, который мы описываем, признан ли он перед Аллахом? В том смысле, что получим ли мы пользу от него выраженную в благоденствии, соберём ли мы плоды Имана.

Когда же им говорят: «Являетесь ли вы истинно верующими? Или вы скажете: «Если пожелает Аллах?», или, может, вы скажете: «Мы надеемся (что верующие)». Они ответят: «Мы верующие, если пожелает Аллах» и этой оговоркой имея в виду: «Мы оставляем на Аллаха Всевышнего конечное положение дел». Вера является верой перед Всевышним Аллахом, в решении Аллаха тогда, когда известно о том, что человека ждёт успех или есть знамение, указывающее на спасение. Если же человек окажется из числа несчастных в решении Аллаха — да упасет Аллах — то, его Иман которым он обладает на текущий момент, является пустым. Аль Ансари сказал: «И нет разницы между теми, кто обратился в этот мазхаб и между тем, чтобы сказать: «Я верующий из числа обитателей рая», (заявляя об этом) категорично и словами: «Я истинно верующий».

Я скажу: «Это приходит в словах того, кто считает что Иман включает в себя исполнение обязанностей и избегание запре-

тов. Тот же, кто умер на этом, будет обитателем рая. А что касается слов джахмитов и мурджиитов — *воззрение, которое поддержали эти группы, которые поддержали мнение Джахма* — то они говорят, что такой умирает на Имане, заявляя об этом категорично. И человек с Иманом является у них полноценно верующим, даже если он из числа тяжких грешников, которые войдут в ад. И если человек умирает на Имане, то не обязательно, что он из обитателей рая. Это следствие, из их слов, указывает на порочность их воззрений, ибо Аллах обещал верующим рай. Также они сказали, особенно притом, что Всевышний Аллах сказал: **﴿Аллах обещал верующим мужчинам и женщинам Райские сады, в которых текут реки﴾ [9:72].**

Он (аль Ансари) сказал: «Эти люди — *которые говорят о действительности Имана, если человек умер на нем* — посчитали обязательным условием в шариате то, что человек должен остаться на этом признании и Имане, который мы описали, до скончания своих дней. И это они утверждают не со стороны языка или разума, (а относят к шариатскому постановлению). Он сказал: «И это мнение салафов и большинства». Он сказал: «Этому мнению отдал предпочтение имам Абу Бакр Фурак». Имам Мухаммад ибн Исхак ибн Хузейма проявлял крайность в этом, говоря: «Тот, кто скажет: «Я истинно верующий» является нововведенцем.

Что касается мазхаба салафов людей хадиса, как ибн Мас'уд и его сторонников, ас Саури, ибн Уйайна, большинство учёных Куфы, Яхья ибн Саид аль Каттан, как передается это о нем, от учёных Басры, Ахмад ибн Ханбаль и другие имамы Сунны, все они делали оговорку в Имане. Это передается от них по степени мутаватир. Однако среди них не было тех,

кто говорил: «Я делаю оговорку из-за того, что неизвестно на чем он умрет. Иман это понятие присущее тому, кого Аллах умертвит на нем. Более того, имамы этих групп людей, прямо сказали что оговорка делается потому что Иман содержит в себе исполнение обязанностей, и поэтому они не свидетельствуют об этом (*о том что они исполняют все обязательства Имана*), так же как и не свидетельствуют о благочестии и богобоязненности ибо это из тех вещей, о которых им не известно и в таком случае это будет расцениваться как самоочищение (от недостатков) без знаний. Позже мы упомянем их слова, если пожелает Аллах.

Что касается кончины (то есть смерти в Имане), то я не знаю никого из салафов, кто бы связывал оговорку в Имане с этим, но множество поздних учёных связывали оговорку в Имане именно с этим (то есть говорили «верующий если будут на то воля Аллаха» объясняя это тем, что они не знают на чем закончится жизнь человека), из числа ахлю хадис, или сторонников имама Ахмада, Малика, аш Шафии и других, так же как связывали с этой причиной подобные им учёные, такие как Абу аль Хасан аль Ашари и его сторонники, однако это не мнение салафов — асхаб аль хадис¹.

Затем он сказал: «Если кто-то скажет: «Когда вы говорите: «Иман это то, что велено соблюдать в шариате, и вы его обозначили причинами, и это не со стороны лексики, то как же тогда понять вашу аргументацию, что Иман это лексическое понятие?»». Мы ответим: «Слово «аль Иман» и в лексике и в шариате означает «признание». Правда шариат допол-

1. Ахль аль хадис или асхаб аль хадис — представители одного из основных течений в раннем Исламе, которые отвергали нововведения в решении религиозно-правовых вопросов, призывали руководствоваться только Кораном и Сунной — (прим.пер.).

нительно к лексическому значению слова «признание» дает описания и условия, совокупность которых делает из лексического, приемлемое аллегорическое значение, о чем мы говорили ранее, когда говорили относительно молитвы, поста, хаджа и т.д. . Слово «ас Салат» (молитва) в лексике означает «мольба», но шариат к лексическому значению добавил ещё и шариатские условия.

В ответ можно сказать: «Это противоречит тому, что он упомянул о понятии «аль Иман». Когда они стали утверждать что Иман в лексике имеет значение «признание» и шариат никак не изменил его, то этим самым они привели аргумент против себя.

В ответ (еще) можно сказать: «Это противоречит тому, что он упомянул о понятии «аль Иман». Когда они стали утверждать что Иман в лексике имеет значение «признание» и шариат никак не изменил его, то этим самым они привели аргумент против себя».

Если кто-то скажет: «А разве слова «салат» (молитва) «хадж», «саум» (пост) не заимствованы из лексики?». Мы ответим: «Среди учёных существуют разногласия относительно этого. Достоверным является то, что они утверждены практикой носителей этого языка и обусловлены определенными требованиями и не заимствованы, а имеют тот же смысл, но с дополнением. Если даже и согласиться с нашим оппонентом в том, что эти слова заимствованы или перенесены от прямого смысла к метафоре, категоричным доказательством, то может ли привести довод на то, что такое есть в Имане. Ведь не обязательно смысл Корана уходит, в общем, если один из этих внешних смыслов ушел.

В ответ будет сказано: «В вопросе значения слова «Иман» шариатский смысл у вас идет как добавленный. Вы сделали смысл слова «Иман» также как и молитвы или закята, вместе с тем, что невозможно привести в качестве довода из шариата на то, что Иманом нарекают лишь после смерти. Если даже и допустить такое, то ведь известно, что указаний шариата на то, что деяния привязаны к Иману больше и они более очевидны (*чем то, что Иманом нарекают лишь того, кто умер в Имане*), почему же тогда вы не вносите деяния в понятие Иман?».

На его слова о том, что необходимо наличие категоричных доводов есть два ответа:

Первый: то, что смерть определяет веру, на это невозможно привести категоричный довод.

Второй: мы не допускаем, более того, мы категорично заявляем о том, что в речах Аллаха и Его посланника, любовь к Аллаху и Его посланнику, трепет перед Аллахом и тому подобное, входит в понятие «аль Иман» и эта речь более очевидная, чем речь о некоторых действиях молитвы, поста и хаджа, даже если мы будем об этом заявлять категорично. Затем, Абу аль Хасан, ибн Фурак и другие, кто говорил о том, что зависит смерти¹, они ведь не присоединяли к понятию «Иман» что то из шариата, более того, каждый, кого шариат лишил «Имана»², то значит его сердце лишено признания. Далее он (аль Ансари) сказал: «Среди наших сторонников есть те, кто для утверждения действительности Имана на текущий

1. То есть определить верующим был человек или нет, можно лишь тогда, когда он умер в вере — (прим.пер.).
2. То есть, каждый кто совершил или не совершил действие, которое в шариатских текстах описывается отсутствием веры — (прим.пер.).

момент¹ не ставил условием смерть в Имане, хотя и ставили это как условие в том, чтобы заслужить вознаграждение. Это мазхаб му'тазилитов и каррамитов. Этому мнению отдал предпочтение Абу Исхак аль Исфараини, на что указывают слова аль Кади. Он сказал: этому мнению отдал предпочтение наш шейх Абу аль Ма'али, он сказал: «Иман признается в текущем состоянии категорично, и нет в этом сомнения. Однако Иман, который относится к знанию о преуспевании, и который является знамением спасения, это Иман который остаётся до смерти. Именно это заботило салафов и именно его они связывали с оговоркой, но этим не имелось в виду сомнение в Имане». Далее он сказал: «И тот, кто придерживается этого, говорит: «Иман это атрибут от которого образовано имя (существительное) му'мин (верующий). Иман это познание и признание».

Так же как существительное «знающий» образовано от слова «знание». Если ты знаешь о себе что верующий, то заявляешь об этом категорично, подобно тому, как категорично утверждаешь что ты учёный, знающий, заслуживающий доверия, даже если в будущем все изменится и данное описание уже будет незаслуженным для тебя. И не говорится что речь идёт об Имане, который велено соблюдать, напротив это Иман при соблюдении которого Вера человека была действительна, но он его изменил и нарушил. И это не подобно словам: «Я обитатель рая», ибо это сокровенное знание, на получение рая можно лишь надеяться».

Он сказал: «И тот, кто придерживается первого мнения, придерживается вещей, одним из которых является то, что

1. То есть, является ли конкретный человек на данный момент истинно верующим — (прим.пер.).

Иман это поклонение всей жизни. То есть, на протяжении жизни Иман подобен единому поклонению, и поэтому действительность Имана в самом начале зависит от его сохранности в конце жизни, подобно тому, как молитва пост, хадж. Они сказали: «Нет сомнения в том, что человека не называют валием (Аллаха) или счастливым (то есть обитателем рая), находящимся под довольством Аллаха, в текущем состоянии (то есть при жизни). Также не называют кафира врагом Аллаха в текущем состоянии, или несчастным (обитателем ада) кроме как в том смысле, что на него распространяются положения Ислама, применяемые по отношению к врагам Аллаха на текущем этапе, так как он сам выявляет вражду и в нем есть очевидные признаки этого».

Я скажу: «То, о чем они говорят, без сомнений, является воззрением ибн Куляба, Абу аль Хасана Аль Ашари и его сторонников, а также сторонников имама Ахмада Малика и аш Шафии и других кто был солидарен с ними в этих воззрениях. Что же касается большинства людей, то они говорят: «Если человек кафир, то он враг Аллаха. Затем, если он уверует и проявит богобоязненность, то будет из числа приближенных рабов Аллаха.

❁ Принципы любви и непричастности, согласно мнению большинства.

Всевышний Аллах сказал: ❁ **О те, которые уверовали! Не берите врага Моего и врага вашего своим покровителем и помощником. Вы открываетесь им с любовью, хотя они не веруют в истину, которая явилась вам. Они изгоняют Посланника и вас за то, что вы веруете в Аллаха, вашего Господа. Если вы выступили, чтобы сражаться на Моем**

пути и снискать Мое довольство, то не питайте к ним любви в тайне. Я знаю то, что вы скрываете, и то, что вы обнародуете. А кто из вас поступает таким образом, тот сбился с прямого пути. Если они случайно встретятся с вами, то они окажутся вашими врагами, будут вредить вам своими руками и языками и захотят, чтобы вы стали неверующими. Ни ваши родственники, ни ваши дети не помогут вам. В День воскресения Он рассудит между вами. Аллах видит то, что вы совершаете. Прекрасным примером для вас были Ибрахим и те, кто был с ним. Они сказали своему народу: «Мы отрекаемся от вас и тех, кому вы поклоняетесь вместо Аллаха. Мы отвергаем вас, и между нами и вами установились вражда и ненависть навеки, пока вы не уверуете в одного Аллаха». Лишь только Ибрахим сказал своему отцу: «Я обязательно буду просить для тебя прощения, но я не властен помочь тебе перед Аллахом. Господь наш! На Тебя одного мы уповаем, к Тебе одному мы обращаемся, и к Тебе предстоит прибытие. Господь наш! Не делай нас искушением для тех, которые не веруют. Господь наш, прости нас, ведь Ты — Могущественный, Мудрый». Они были прекрасным примером для вас — для тех, кто надеется на Аллаха и на Последний день. А если кто-либо отвернется, то ведь Аллах — Богатый, Достохвальный. Может быть, Аллах установит дружбу между вами и теми, с кем вы враждуете. Аллах — Всемогущий. Аллах — Прощающий, Милосердный ﴿ [60:1–7]. Так оно и есть. Ведь большинство жителей Мекки — из числа тех, кто враждовал с Аллахом и Его посланником до завоевания Мекки — уверовали и стали близкими рабами Аллаха и Его посланника.

Ибн Куляб и его последователи, исходя из своих воззрений, считали что покровительство (любовь) Аллаха является безначальным сущностным атрибутом Аллаха, и он (этот атрибут) выражен в воле, любви, довольстве и так далее. Имеется в виду, что воля Аллаха утверждена на том, что после смерти¹. И этот смысл следует за знанием Аллаха. Тот, о ком Аллаху известно, что он умрёт верующим, постоянно будет приближенным рабом Аллаха и Аллах постоянно будет Желаящим ввести его в рай. То же самое и с враждой Аллаха².

Что касается большинства, то они говорят: «Покровительство (дружественность) и вражда, хоть и связаны с любовью Аллаха, Его довольством, ненавистью и гневом, но асе же Аллах доволен человеком и любит его после того, как человек уверовал и стал совершать благие деяния. Точно так же Он гневается и ненавидит его за неверие. Всевышний Аллах сказал: ﴿ЭТО — за то, что они последовали за тем, что вызвало ярость Аллаха, и возненавидели то, чем Он доволен, и поэтому Он сделал тщетными их деяния﴾ [47:28]. Также Он сообщил о деяниях, которые вызывают Его гнев: ﴿Когда же они огорчили Нас, Мы отомстили им и потопили их всех﴾ [43:55]. Толкователи Корана сказали: «Под словом «огорчили» имеется в виду «разгневали». Также Всевышний Аллах сказал: ﴿А если вы будете благодарны, то Он доволен для вас этим﴾ [39:7].

В достоверном хадисе в сборнике Аль Бухари приводиться хадис, от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, от про-

1. То есть Аллах изначально любит человека даже если какой-то период или большую часть жизни был кафиром, но в итоге умер верующим — (прим.пер.).
2. Изначально будет враждебен к нему и будет желать ввести его в ад, даже если в какой-то период своей жизни он был верующим — (прим.пер.).

рока, да благословит его Аллах и да приветствует, который сказал: «Всевышний Аллах сказал: «Я объявляю войну тому, кто враждует с Моим вали. Любимейшим из всего, что бы (ни делал) раб Мой в стремлении приблизиться ко Мне, является для Меня то, что Я вменил ему в обязанность, и будет раб Мой стараться приблизиться ко Мне, совершая желательные деяния (навафиль), пока Я не полюблю его, когда же Я полюблю его, то стану его слухом, посредством которого он будет слышать, и его зрением, посредством которого он будет видеть, и его рукой, которой он будет хватать, и его ногой, с помощью которой он будет ходить, и если он попросит Меня (о чём-нибудь), Я обязательно дарую ему (это), а если обратится ко Мне за защитой, Я обязательно защищу его¹».

Аллах поведал о том, что раб будет продолжать приближаться к Нему посредством желательных деяний до тех пор, пока Аллах не полюбит его. Далее Аллах сказал что Он будет для Своего раба слухом и зрением, и это после того, как Он его полюбит. Коран также указывает на подобное.

❁ Следствие бывает лишь после причины.

Всевышний Аллах сказал: ❁ **Скажи: «Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и простит вам ваши грехи, ведь Аллах — Прощающий,**

1. Передал Аль Бухари. Имам аз Захаби и другие подвергли критике цепочку передатчиков данного хадиса, однако Хафиз ибн Хаджар в «Фатх аль Бари» упомянул другие хадисы подтверждающие достоверность этого. Пусть любой вернётся к цепочкам и текстам разных версий данного хадиса и пусть посмотрит, подтверждают ли они полностью данный хадис или подтверждают частично, и являются ли цепочки сохранёнными от сильной слабости, из-за которых хадисы теряют силу подкрепления. Может быть мы придем к правильному если пожелает Аллах. (Затем Аллах привел его к правильному и он согласился с достоверностью).

Милосердный» ﴿﴾ (3:31). Слова «Если вы любите» являются ответом требования в словах «...то последуйте за мной» и это (любовь Аллаха) является вознаграждением за их деяния — то есть за их следование за посланником Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует. Аллах вознаградит их за это, проявив к ним Свою любовь. И эту любовь они получают лишь после того, как выполняют требование, не раньше, как, например, Аллах сказал в другом аяте: ﴿Ваш Господь сказал: «Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам»﴾ [40:60], также: ﴿О народ наш! Ответьте проповеднику Аллаха и уверуйте в него, и тогда Он простит вам некоторые из ваших грехов и спасет вас от мучительных страданий﴾ [46:31] или как в этом: ﴿О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и говорите правое слово. Тогда Он исправит для вас ваши дела и простит вам ваши грехи﴾ [33:70–71]. И таких примеров много (где вознаграждение обусловлено исполнением требования).

Также Всевышний Аллах сказал: ﴿Соблюдайте же договор с ними до истечения его срока. Воистину, Аллах любит богобоязненных﴾ [9:4], в другом аяте Всевышний Аллах сказал: ﴿Почему вы говорите то, чего не делаете? Велика ненависть Аллаха к тому, что вы говорите то, чего не делаете. Воистину, Аллах любит тех, которые сражаются на Его пути рядами, словно они — прочное строение﴾ [61:2–4], а до ниспослания данного аята они говорили: «Если бы мы знали, какое деяние для Аллаха наилюбимее, то мы непременно его исполнили бы» (и тогда был ниспослан этот аят). Также Всевышний Аллах сказал: ﴿Воистину, к неверующим воззовут: «Ненависть Аллаха к вам тогда, когда вас призывали к вере, а вы не веровали»﴾ [40:10]. Это все

указывает на то, что любовь Аллаха и Его ненависть является воздаянием за дела.

И поистине Он любит их, когда они богобоязненны и сражаются на Его пути. Поэтому Он побуждал их совершать эти деяния, как и другие и принимал их. Вознаграждение же за деяния даруется сразу после деяния. Также слова Аллаха: **﴿Ненависть Аллаха к вам тогда, когда вас призывали к вере, а вы не веровали, была сильнее, чем ваша ненависть к самим себе﴾ [40:10].**

Аллах проявляет к ним ненависть, ибо их призывали к Вере, но они проявили неверие. Похожее сказано в другом аяте: **﴿Аллах остался доволен верующими, когда они присягали тебе под деревом. Он знал, что у них в сердцах, и ниспослал им покой и вознаградил их близкой победой﴾ [48:18]**, слова Всевышнего Аллаха в этом аяте: **﴿Аллах остался доволен верующими, когда они присягали тебе﴾** дают понять, что Аллах доволен ими, именно в это время, потому что частица «когда» является обстоятельством прошедшего времени. Из этого понимается, что Аллах был доволен ими именно в то время, по причине тех деяний, Аллах вознаградил их за это, но награда не будет до тех пор, пока не свершится то, за что она предусмотрена. Также то, что ограничено временем не произойдет раньше времени. Когда же Аллах будет доволен ими с одной стороны, то это особое довольство они заполучили благодаря присяге, которая была дана только в определенное время. Также в достоверном сборнике «Сахих» Аллах скажет обитателям рая: **«О обитатели рая, довольны ли вы?»**. Они ответят: **«О Господи наш, как же нам не быть довольными, когда Ты дал нам то, чего**

не дал никому из творений». Тогда Всевышний Аллах скажет: «А не дать ли вам то, что лучше этого?!». Тогда они спросят: «А что же лучше этого?». Он ответит: «Мое довольство! Я уже никогда не буду гневаться на вас».

Этот хадис указывает на то, что именно в этот момент они заполучат довольство, после которого уже не будет гнева никогда, что указывает на то, что в иных случаях за довольством мог последовать гнев.

В двух сборниках «Сахих» приводится хадис о шафаате, в котором сказано: **«Каждый из посланников скажет: «Поистине мой Господь сегодня разгневан так как не был разгневан до этого и не будет разгневан больше никогда».** Также в достоверных сборниках «Сахих» от пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, приводится с разных путей хадис, в котором он сказал: **«Аллах бывает более радостным за покаяние Его раба чем человек, который потерял свое животное, на котором была вся его провизия — еда и вода — в пустынной безжизненной земле. Он искал его, но не смог найти. (Отчаявшись) он прилёт в ожидании смерти, и уснул. Когда же он проснулся, то увидел что его животное рядом с ним, с едой и водой».** В другой версии хадиса сказано: **«Как вы думаете, насколько он обрадовался этому?».** Люди ответили: **«Очень сильно обрадовался, о, посланник Аллаха».** Посланник Аллаха ответил: **«А Аллах более радуется покаянию своего раба, чем этот человек своему животному».**

Также хадис, в котором Аллах смеётся (радуясь) двум мужчинам, один из которых убил другого, но оба они вошли в рай. Также Аллах будет смеяться (радуясь тому) человеку, который самым последним из людей войдёт в рай. Этот че-

ловек скажет: «О Господи, Ты смеёшься надо мной, несмотря на то, что Ты Господь миров?». Тогда Он скажет: «Нет, но все же, я Всемогуший». Все эти сообщения достоверные.

В молитве кунут¹ есть такая строчка: «И покровительствуй мне вместе с теми, кому Ты покровительствуешь». Если Он Извечный (*то есть если Аллах изначально покровительствует*), то невозможно представить, в чем смысл Его об этом просить. Всевышний Аллах сказал: **﴿Воистину, моим Покровителем является Аллах, Который ниспослал Писание. Он покровительствует праведникам﴾ [7:196]**. Всевышний Аллах сказал: **﴿Аллах является Покровителем богобоязненных﴾ [45:19]**. Этого покровительства они удостоились благодаря их праведности и богобоязненности. Причина не бывает раньше следствия (*то есть, следствием их богобоязненности стало то, что они получили покровительство*). И хотя эти люди стали праведниками и богобоязненными по воле Аллаха, по Его могуществу, милости и доброте, однако Он связал свое покровительство над ними с их богобоязненностью и праведностью. Это указывает на то, что это покровительство будет после того, как они станут праведниками и богобоязненными, с Его помощью и поддержкой. Этого покровительства они не смогут заполучить до того, как станут богобоязненными и праведниками. То же самое можно сказать и про милость Аллаха. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «**Милостивых милует Милостивый. Будьте милостивы к тем, кто на земле, будет Милостив к вам тот, кто на Небе**». Ат Тир-

1. То есть, в молитве витр. Хадис об этом является достоверным. Что же касается дуа аль Кунут лишь в утренней молитве, то этому нет никакой основы. В утренней молитве и в других молитвах, дуа аль Кунут читается при бедствиях или в соответствующих случаях.

мизи сказал: «Хадис достоверный»¹. Также, Всевышний Аллах сказал: ﴿**А если вы будете благодарны, то Он будет доволен вами за это**﴾ [39:7]. Всевышний Аллах связал Свое довольство с условием и воздаянием, с причиной и следствием. Воздаяние будет дано при исполнении условия, как, например, в слове Всевышнего Аллаха: ﴿**Вы непременно войдете в Заповедную мечеть, если пожелает Аллах, будучи в безопасности**﴾ [48:27]. Этот аят так же указывает на то, что Он желает этого, после исполнения требований, также и слова Аллаха: ﴿**Когда Он желает чего-либо, то стоит Ему сказать: «Будь!». — как это сбывается**﴾ [36:82]. Частица «**Когда**» является обстоятельством времени, указывающим на будущее время. Это указывает на то, что когда Аллах желает чтобы что-то стало существовать, то Он говорит этому «**Будь!**» и оно сбывается. Также Всевышний Аллах сказал: ﴿**Скажи: «Трудитесь, и увидят ваши деяния Аллах, Его Посланник и верующие»**﴾ [9:106], это разъясняет то, что это увидят в будущем, когда будут трудиться.

❁ Второе значение оговорки в Имане:

Полный Иман содержит в себе совершение того, что повелел Аллах и оставление всего запретного. Если человек скажет: «Я верующий» с таким смыслом, то он свидетельствует о себе, что он является благочестивым и богобоязненным,

1. Я скажу (Аль Албани): этот хадис посчитал достоверным Абу аль Фатх аль Хирки, и аль Ираки, ибн Насируддин ад Димашки. В цепочке передатчиков этого хадиса присутствует Абу Кабус, неизвестный передатчик как об этом сказал аз Захаби. Однако ибн Насируддин сказал: «У него есть сопутствующие версии, которые приводил имам Ахмад в «Муснад», также Абдаллах ибн Хумейд из хадиса Абу Хадаша Хиббана ибн Зейда аш Шараби аль Химси, один из заслуживающих доверия передатчиков от Абдуллы ибн Амра, по смыслу. А Аллах знает лучше. См.: «Сахих Сунан Абу Дауд» 4132. «Сахих Сунан ат Тирмизи» 1569. «Муснад имам Ахмад» 6491.

исполняющим все, что повелел Аллах и оставляющим всё, что Он запретил. В таком случае он является одним из приближенных вали Аллаха. Поэтому такое заявление выглядит как самоочищение человека самого себя и свидетельствование в отношении себя о том, что ему не ведомо. И пусть даже его свидетельство будет правдивым, ему все равно не следует свидетельствовать о том, что он в раю, если он умрёт в этом положении. Никто не должен свидетельствовать о себе, что он в раю. Этот смысл вкладывают в оговорку все салафы, кто считал правомочным оговорку в Имане, хотя они не видели проблем в оставлении оговорки в другом смысле, как мы об этом упомянем позже, если пожелает Аллах.

Аль Халляль сказал в книге «Сунна»: «Нам рассказал Сулейман ибн аль Аш'ас (Абу Дауд ас Сиджистани), который сказал: «Я слышал как Абу Абдуллаху Ахмаду ибн Ханбалью некий человек сказал: «Один человек спросил меня: «Ты верующий?», и я ответил: «Да». Есть ли на мне (какой-то грех) за это? И разве есть на свете кто-то помимо верующего и неверного?». Имама Ахмада рассердили эти слова и он сказал: «Эти слова являются мурджиизмом (*одним из проявлений мурджиизма*). Всевышний Аллах сказал: ﴿**Есть и такие, которые выжидают веления Аллаха**﴾ [9:107]». Затем имама Ахмад сказал: «Разве Иман это не слова и дела?». Этот человека ответил: «Да, конечно». Тогда Ахмад сказал: «Мы исполнили слово?». Тот ответил: «Да». Далее он спросил: «Мы исполнили (все) деяния». Он ответил: «Нет». Тогда Ахмад сказал: «В таком случае как же ты можешь порицать слова: «Аллаху ведомо лучше», делая оговорку?».

Абу Дауд сказал: «Мне сообщил Ахмад ибн Аби Шурайх что Ахмад ибн Ханбаль написал ему об этом вопросе следу-

ющее: «Иман это слова и деяния. Слова мы сказали, а (все) деяния еще не исполнили. Мы используем оговорку (в Имане, в смысле исполнения) деяний». Аль Халляль упомянул этот ответ, в версии аль Фадля ибн Зияда. Далее он сказал: «В дополнении к этому аль Фадль сказал: «Я слышал как Абу Абдуллах говорил: «Сулейман ибн Харб относил это к принятию (Аллахом наших деяний) говоря: «Мы совершаем деяния, но не знаем будет ли принято от нас или нет».

Я скажу: «Принятие деяний связано с действием в соответствии с тем, как было велено. От каждого, кто боится Аллаха в своих деяниях, и совершает их так, как было велено, Аллах примет. Однако, человек не должен уверенно утверждать о том, что его деяния будут приняты, ибо он не сможет уверенно утверждать о том, что его деяния являются полноценными.

❁ **Толкование аята:** ❁ **Которые раздают милостыню, тогда как их сердца страшатся того, что им суждено вернуться к своему Господу** ❁ и аята: ❁ **Вы непременно войдете в Заповедную мечеть, если пожелает Аллах, будучи в безопасности** ❁.

Всевышний Аллах сказал: ❁ **... которые раздают милостыню, тогда как их сердца страшатся того, что им суждено вернуться к своему Господу** ❁ [23:60]. Айша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «О, посланник Аллаха, в аяте речь о человеке который совершал прелюбодеяние, воровство и употреблял вино, но боялся (Аллаха)?». Он ответил: «Нет, о дочь Сиддика! Там речь о человеке, который совершал намаз, соблюдал пост, раздавал милостыню и бо-

ялся, что его деяния могут быть не приняты»¹.

Аль Халляль привёл от Абу Талиба, что тот сказал: «Я слышал как Абу Абдуллах говорил: «Мы находим необходимым делать оговорку в Имане. Потому что когда они говорят о ком-то: «Он верующий», то имеется в виду что он исполнил веру в смысле произнесения слова, а исключение бывает в деяниях, а не в словах.

От Исхака ибн Ибрахима² передается, что он сказал: «Я слышал, как Абу Абдуллах говорил: «Я склоняюсь к хадису ибн Мас'уда об оговорке в Имане, потому что Иман это слова и деяния, а деяния это действия. Слова мы исполнили, но мы опасаемся, что можем быть халатны в исполнении деяний, поэтому мне импонирует оговорка в Имане — когда человек говорит: «Я верующий, если пожелает Аллах»». Также он сказал: «Я слышал, как Абу Абдуллах говорил — *когда его спросили о словах пророка, да благословит его Аллах и да приветствует: «И мы если пожелает Аллах к вам (т.е. к обитателям могил) присоединимся» —: «Оговорка в этом месте к чему?»*. Он ответил: «Речь идёт о местности, ибо он не знал, похоронят его в этом месте, где он давал таслим (покойным), или в другом».

Передается от Аль Маймуни что он спросил Абу Абдуллаха о его словах и его мнении как относительно слов «Верующий, если пожелает Аллах»? Он ответил: «Я говорю: «Верующий, если пожелает Аллах», или «Я надеюсь что верующий» ибо я не знаю, насколько он чист от ответственности, за совершение обязательных предписаний.

1. Передал ат Тирмизи и Ахмад, Хаким посчитал достоверным, имам аз Захаби солидарен с ним в этом.

2. Это передатчик хадисов в «Масайль аль имам Ахмад».

Подобное часто можно встретить в речах Ахмада и других. Это полностью соответствует тому, о чем было сказано ранее; что верующий полной верой это тот, кто исполняет все обязанности и заслуживает рая, если умрёт на этом. А что касается того, кто проявляет халатность в исполнении велений и оставлении запретного, то о таком не говорят что он верующий, в полном смысле этого слова, или что он благочестивый или вали Аллаха. Если же такой говорит: «Я верующий однозначно», то это подобно тому, как если сказать: «Я благочестивый, богобоязненный вали Аллаха однозначно». Но вместе с этим имам Ахмад и другие из числа салафов считали порицаемым спрашивать человека: «Ты верующий?», так же как порицали ответ на этот вопрос, потому что эту ересь ввели мурджииты, чтобы аргументировать этим, доказывая свою позицию.

Поистине человек знает о себе что он не кафир, напротив он находит в своем сердце признание того, с чем пришел пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, и поэтому говорит: «Я верующий». Он утверждает, что Иман это признание, потому что точно знает что верующий, а не потому что утверждает что он исполнил все, что было ему велено исполнять.

Когда же салафы поняли, какие цели они (сектанты) преследуют, они стали считать порицаемым им отвечать, или же давать ответ подробно. И это потому что слово «Иман» содержит в себе как общее, так и обусловленное значение. Поэтому они отвечали в обусловленном значении слова «Иман», из которого следует, что человек не считает что у него он полноценный. Поэтому является правильным говорить: «Я верующий» без оговорки, когда речь идёт конкретном

Имане. Однако следует добавить пояснение: что речь не идёт об общем совершенном Имане. Поэтому имам Ахмад считал порицаемым отвечать относительно полного Имана без предварительной оговорки.

Аль Маррузи сказал: «Абу Абдуллу спросили: «Мы можем говорить, что мы верующие?». Он ответил: «Мы мусульмане». Также он сказал: «Я спросил Абу Абдуллу: «Мы можем говорить, что мы верующие?». Он ответил: «Однако следует говорить, что мы мусульмане». Но при этом он не порицал тех, кто не использовал оговорку, если его целью не было то, что было целью мурджиитов — что Иман это лишь слово. Более того, он допускал оставление оговорки, зная что в его сердце есть Вера, при этом не утверждая о полноценности Имана.

Аль Халляль сказал: «Мне поведал Ахмад ибн Асрам аль Музани, что Абу Абдуллу спросили: «Если человек спрашивает: «Являешься ли ты верующим?». Он ответил: «Твой вопрос ему является нововведением, ибо он не сомневается в своей Вере», или он сказал: «Ибо мы не сомневаемся в нашей вере».

Аль Музани сказал: «Как я помню, Абу Абдуллах сказал: «Я говорю как говорит Тавус: «Я верую в Аллаха в Его ангелов, Писания, посланников».

Аль Халляль сказал: «Мне сообщил Харб ибн Исмаиль и Абу Дауд: «Я слышал, как имам Ахмад сказал: «Я слышал, как Суфьян ибн Уейна говорил: «Когда тебя спросят верующий ли ты?», то не отвечай ему на это, а скажи: «Твой вопрос является нововведением. Я не сомневаюсь в своей вере. Если же он скажет: «Я верующий если пожелает Аллах», то в этом нет ничего порицаемого, и это не является сомнением. Это

передается от Ахмада, который сказал: «Мы не сомневаемся в нашем Имане. И спрашивающий не сомневается в Имане того, у кого спрашивает». Эти слова более значимы, ибо он тут подтверждает (икрар) и признает (тасдик) то, с чем пришел посланник Аллаха, а не то, что он все обязанности исполняет.

Из этого становится ясно, что Ахмад и другие, из числа салафов утверждали и не сомневались относительно Имана, который в сердце человека в текущем состоянии, а оговорку в Имане возвращали к полному Иману, который содержит в себе исполнение велений. Также они приводили аргументы на дозволенность оговорки в Имане, ибо нет сомнения в том что в сунне приходит оговорка относительно того, что точно известно, так как в этом содержится мудрость.

От Мухаммада ибн аль Хасана ибн Харуна передается, что он сказал: «Я спросил Абу Абдуллаха об оговорке в Имане и он сказал: «Оговорка не используется в смысле сомнения, она используется из соображений опасения и предосторожности за свой Иман. Ибн Мас'уд и другие использовали оговорку. Это также мазхаб ас Саури. Всевышний Аллах сказал: **﴿Вы непременно войдете в Заповедную мечеть, если пожелает Аллах, будучи в безопасности﴾** [48:27]. Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал своим сподвижникам: «Поистине я надеюсь, что буду самым богобоязненным среди вас перед Аллахом». Также он сказал: «На этом (на признании двух свидетельств) мы воскреснем, если пожелает Аллах». Имам Ахмад разъяснил, что он делает оговорку в Имане из-за опасения и предосторожности за деяния, ибо он опасался относительно полноценного исполнения всего, что велено исполнять и из соображений

предосторожности использовал оговорку говоря: «Это не по причине сомнений относительно знаний человека о себе, а лишь по причине сомнений относительно полноценности своих деяний, при этом не сомневаясь относительно основы самого деяния.

Аль Халляль сказал: «Мне рассказал Мухаммад ибн Харун что Хиейш ибн Синди поведал им об этом вопросе, Абу Абдуллах же сказал: «Слова пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, которые он произнес стоя над могилами: **«И мы, если пожелает Аллах, скоро к вам присоединимся»** указывают на то, что он знал о смерти.

Он (Аль Халляль), когда к нему зашёл старик и спросил его про Иман, сказал: «Иман это слова и деяния, он увеличивается и уменьшается ». Далее он спросил: «А можно ли говорит: «Я верующий, если пожелает Аллах»? Он ответил: «Да». Спрашивающий сказал: «Они (оппоненты) утверждают и говорят мне что, я этими словами я выражаю сомнение». Он ответил: «Скверно то, что они сказали». Потом этот человек вышел и он сказал: «Верните его, а потом сказал ему: «Разве они не говорят что Иман это слова и деяния и что он увеличивается и уменьшается?». Он ответил: «Да». Он спросил: «А делают ли они оговорку?». Человек спросил: «Что ты имеешь в виду, о Абу Абдуллах?». Ахмад сказал: «Скажи им: вы утверждаете, что Иман это слова и деяния, но слова вы уже исполнили¹, а деяния ещё нет², и вот эта оговорка делается как раз таки по отношению к этим деяниям». Его спросили: «Ты делаешь оговорку в Имане?». Он ответил: «Да, я говорю:

1. То есть, исполнили ту часть Имана которая выражена в устном признании и согласие с тем, с чем пришел посланник Аллаха — (прим.пер.).

2. То есть, вы ещё не исполнили все деяния из которых состоит Иман — (прим.пер.).

«Я верующий, если пожелает Аллах. И оговорку я делаю, будучи убежденным, а не по причине сомнения». Затем он прочитал: **﴿Вы непременно войдете в Заповедную мечеть, если пожелает Аллах, будучи в безопасности﴾ [48:27]**, и сказал: «А Аллах уже сообщил что они обязательно войдут в мечеть аль Харам».

Имам Ахмад разъяснил в своих словах, что он делает оговорку, будучи убежденным в том, на чем он сейчас. Он говорит своим языком и сердцем и не сомневается в этом, но делает оговорку относительно деяний Веры, и он не уверен в полноценности этих деяний и не сомневается в этом. Он отрицает сомнение и утверждает то, в чем уверен, но также он признает сомнение относительно того, что не знает.

Имам Ахмад разъяснил, что оговорка является желательной из-за этого второго¹, но также оговорка является желательной для того, в чем есть уверенность.

Если же человек сделает оговорку относительно лишь того, что у него в сердце, то такое тоже приемлемо, как, например, в слове пророка, да благословит его Аллах и да приветствует: **«И клянусь Аллахом я надеюсь, что буду самым богобоязненным среди вас перед Аллахом».**

И это речь о текущем положении, а не о будущем, и это притом что посланник Аллаха, самый богобоязненный среди нас, однако он это сказал не с надеждой на то, что в будущем он будет самым богобоязненным, напротив, когда он говорил **«Я надеюсь, что буду самым богобоязненным»**, в этот момент он надеялся, подобно тому, как надеется верующий на

1. Но делает оговорку относительно деяний Веры, и он не уверен в полноценности этих деяний и не сомневается в этом — (прим.пер.).

то, что Аллах примет его деяния, и при этом опасается, что может не принять.

Всевышний Аллах сказал: **﴿...которые раздают милостыню, тогда как их сердца страшатся того, что им суждено вернуться к своему Господу﴾ [23:60]**. Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: **«В аяте речь идёт о человеке, который совершал намаз, соблюдал пост, раздавал милостыню и опасался что Аллах не примет от него»**. Принятие деяния это текущее событие или прошедшее, и человек при этом надеется и опасается, и это потому, что его будущий итог, либо похвальный, либо порицаемый. Человек может допустить наличие или отсутствие этого. Говорят: «Он надеется на Него» или «Он страшиться Его», и его надежда и опасение связаны с текущим или прошедшим временем, ибо исход может быть желаемым и нежеланным в будущем, и он при этом надеется на то, что Аллах примет его деяния, вознаградит за них и простит в будущем, но также боится что Он может не принять их и лишить вознаграждения, или разгневаться на него, за его слушание и наказать.

Итак, невозможно представить, что слова Всевышнего Аллаха: **﴿Вы непременно войдете в Заповедную мечеть, если пожелает Аллах, будучи в безопасности﴾ [48:27]**, содержат в себе сомнения Аллаха, или посланника Аллаха или верующих. Поэтому Са'ляб сказал: «Что касается оговорки от Аллаха, то Аллах знает, а оговорка со стороны людей бывает в том, чего они не знают. Ибн Убейда и ибн Кутейба сказали: «Частица «Если» приходит по значению «когда», то есть «когда пожелает Аллах». Этим самым те, кто так говорит, хотели утвердить действие посредством частицы «если», так же, как они утверждали посредством частицы «когда», однако

же, сама частица «**когда**» является обстоятельством времени, а «**если**» является частицей условия.

Если кто-то скажет: «Арабы говорят: «Когда покраснеют финики я к тебе приду», но не говорят: «Если покраснеют финики», то на это мы ответим: «Целью, в данном случае является указание установление времени, указанием на покраснение фиников, поэтому употребляется обстоятельство уточнения, а частица «если» не указывает на время, а является союзом для связки двух глаголов. Пример, который мы тут обсуждаем это когда говорят: «Финики покраснеют и станут спелыми, если пожелает Аллах»».

Если кто-то скажет: «Группа из людей (обладателей знания) убегают от этого значения и считают, что оговорка бывает лишь относительно сомнительного. Аз Заджадж сказал относительно аята: **﴿Вы непременно войдете в Заповедную мечеть, если пожелает Аллах, будучи в безопасности﴾ [48:27]**, то есть Аллах повелел вам это. Также сказано: «Оговорка в этом аяте возвращается к безопасности и опасности, то есть вы войдете, будучи в безопасности, а что касается самого вхождения, то об этом нет сомнения». Также есть толкование: «Войдете все вы или некоторые из вас», ибо Аллах знал, что некоторые из сподвижников умрут (*то есть войдут все, если пожелает Аллах, а если не пожелает то не все*)».

В ответ будет сказано: «Сторонники всех этих мнений попали в то, от чего бежали, при этом выйдя за пределы значений Корана. Они исказили смысл аята не получив от этого никакой пользы. Слова тех, кто сказал что Аллах повелит вам войти — *при этом Аллах знал, будет Он повелевать или нет — (они бессмысленны)*, ибо знание Всевышнего Аллаха о том, что Он скоро повелит подобно Его знанию о том что они скоро

войдут. Они связали оговорку с тем, на что не указывали слова. Знание Аллаха связано и с явным, и со скрытым. Также дело обстоит и с их опасностью и безопасностью. Он знает, как они войдут; с безопасностью, или опасностью. Аллах сообщил о том, что они войдут с безопасностью. И оба положения не являются для Аллаха сомнительными, и даже для посланника Аллаха. Что касается мнения о том, что некоторые войдут, но не все, то на это можно ответить, что это связано с волей Аллаха — входить будут те, кто имелся в виду в этих словах. Если бы Всевышний Аллах имел в виду всех, то входили бы все. Если бы имелись в виду большинство, то и это было бы связано с волей Аллаха. Недопустимо чтобы тот, кто не имелся в виду, был связан с частицей «если», ибо с ней связано бывает то, что произойдёт в будущем и это твердое обещание. Поэтому когда Умар сказал пророку, да благословит его Аллах и да приветствует в год Худейбийи: **«Разве ты нам не рассказывал о том, что мы придем к дому Аллаха и совершим обход вокруг Каабы?»** Посланник Аллаха ответил: **«Да, говорил, но разве я сказал, что это случится в этом году?!»**. Умар ответил: **«Нет»**. Тогда посланник Аллаха сказал: **«Ты придёшь к дому Аллаха и совершишь обход (это непременно случится)»¹**.

Если спросят: «А почему же в обещаниях Корана связь только с этим», то мы ответим: «Потому что этот аят был ниспослан после возвращения посланника Аллаха из Худейбийи, в тот год они сделали умру (малый хадж), и они хотели войти в Мекку, но язычники преградили им путь, и им пришлось вернуться с чувством такой горечи, которая известна лишь Аллаху. Они ожидали осуществления этого обещания

1. Аль Бухари, Ахмад.

в том году, так как пророк да благословит его Аллах и да приветствует, в общем, пообещал им это. Передается, что во сне он увидел что говорит (он или ему): **﴿Вы непременно войдете в Заповедную мечеть, если пожелает Аллах, будучи в безопасности﴾**. Затем был ниспослан этот аят, уже после того, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, пообещал им, и они думали, что это произойдет в этом же году. Поэтому слова о том, что слова «Если пожелает Аллах» в этом аяте имеют значение утверждения о том, что они войдут и что Аллах подтвердил им, подобны словам человека, который утверждает о чём-то, что будет совершено без сомнения, говоря: «Клянусь Аллахом, я сделаю это, если пожелает Аллах».

Он не говорит это исходя из сомнений в воли и решимости, напротив он говорит это в подтверждении своей решимости и воли, ибо он опасается, что если он не скажет «если пожелает Аллах», то Аллах нарушит его решимость и не осуществит то, на что вознамерился.

Также в двух сборниках «Сахих» приводится, что пророк Сулейман, мир ему сказал: «Клянусь Аллахом, я обойду сегодня ночью всех своих женщин, и каждая из них даст мне всадника, который будет сражаться на пути Аллаха». Тогда его сподвижник сказал ему: «Скажи: если пожелает Аллах», но он не сказал. В итоге никто из них не забеременел кроме одной, которая родила часть ноги. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Клянусь Тем, в чьей длани моя душа, если бы он сказал «ин шаа Ллах», то все они стали бы всадниками, сражающимися на пути Аллаха».

Когда человек говорит «ин шаа Ллах» (если пожелает Ал-

лах) он это не говорит из-за сомнения в своем достижении цели и воли, а говорит лишь для утверждения, ибо дела не осуществляются не иначе как по воле Аллаха. Когда раб Аллаха клянется о достижении цели (или даёт клятву) без сопряжения с волей Аллаха, то его цель (может) не осуществиться

Одного из них (обладателей знания) спросили: «Посредством чего ты познал своего Господа?». Он ответил посредством упразднения решимости и остужения пыла, ведь Всевышний Аллах сказал: **﴿И никогда не говори: «Я сделаю это завтра». Если только этого не пожелает Аллах!﴾ [18:23–24]**, ибо его слово «Я непременно сделаю это», содержит в себе просьбу и повествование.

Просьба это решительность, однако, осуществление этой просьбы произойдет лишь, если пожелает Аллах. Просьба совершить деяние должно быть обращено к Аллаху, Ибо оно осуществляется посредством Его мощи и силы, поэтому просить следует лишь у Аллаха. Что касается сообщения (или повествования), то повествуется лишь о том, что известно Аллаху, когда же человек сообщает о чем-то, в утвержденной форме без привязки (к оговорке), то это подобно тому, как если он клянётся Аллаху, а Аллах выставляет его лжецом. Человек, который делает оговорку в том, к чему стремится, не колеблется, а делает оговорку для утверждения, ибо достижения того, на что он дал клятву будет лишь по воле Аллаха. Это не сомнение в Его воле. Господь Всевышний желает осуществить то, что пообещал им твердым желанием, и нет в этом никакой «маснавийи» (концепции дуализма). Аллах делает то, что пожелает, ибо все, что хочет Всевышний бывает, а то чего не хочет не бывает, Он не подобен рабу, который желает того, что не бывает (не может достичь), и происходит то, чего он не

желает.

Слова Всевышнего Аллаха в аяте: ﴿**если пожелает Аллах**﴾ [48:27] употребляются для подтверждения того, что то, что вам было обещано непременно будет по Моей воле и желанию, ибо то, что Я желаю, сбывается, а то, чего не желаю не сбудется. Таким образом, эта оговорка тут упомянута для подтверждения, потому что они не заполучат желаемого, которое они обещали в общем, а что касается остальных обещаний, то в этих случаях не так.

Поэтому среди учёных существует разногласие относительно того, кто даёт клятву с оговоркой в таком смысле — *для утверждения, а не для связки* -, будет ли эта оговорка учитываться, или в случае нарушения он обязан будет платить искупление? В отличие, например, от того случая, когда он колеблется, тогда в этом случае эта оговорка будет учитываться бесспорно. Но достоверное мнение гласит о том, что его оговорка будет учитываться в любом случае, так как связывание с волей Аллаха является обобщённым, и также, потому что если даже желание человека исполнить то, на что он дал клятву было решительным, однако он связал это с волей Аллаха и его решительность связана с его желанием, а не с достижением цели. Также это не говорит о том, что он внутренне не желает это исполнить. Это выделение посредством оговорки не связано с желанием, оно связано лишь с обязательством в случае если пожелает Аллах, а если не пожелает, то не обязан по причине клятвы (*то есть наличие клятвы в данном случае не обязывает его*), ибо он не клялся, что это произойдет, хотя желание его было решительным, не все, что человек желал — обязав себя клятвой — обязывает к искуплению.

Из того, что мы упомянули, стало ясным, что когда человек

говорит: «Если пожелает Аллах», то это связано с полноценным желанием (или волей) в достижении желаемого, он говорит это лишь для подтверждения исполнения желаемого, прося помощи от Аллаха в этом, а не по причине сомнения в своей воле.

И это относится к тому, на что дана клятва и чего желает, как, например, в слове Всевышнего Аллаха: ﴿**Вы непременно войдете в Заповедную мечеть, если пожелает Аллах, будучи в безопасности**﴾ [48:27]. Это сообщение о том, существование (или осуществление) чего желает Аллах и Он знает о том, что это случится, Аллах связал это со словами «если пожелает Аллах». Также это касается того, о чем человек сообщает и на что он решительно намерился в будущем, говоря «если пожелает Аллах», добавляя это в качестве подтверждения, а не по причине сомнений, будь то в воле, или знании о том, произойдет ли это.

Поэтому человек использует оговорку имея при этом полноценное стремление, и силу желания. Но остаётся опасение, которое препятствует надежде, и поэтому он говорит «если пожелает Аллах», для утверждения своей надежды, вместе с тем, что он знает, что в скором времени произойдет то, на что он решительно вознамерился, подобно тому, как человек просит и молит Аллаха о том, что вскоре должно произойти и он знает об этом, или подобно тому, как пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, в день сражения при Бадре сообщил сподвижникам что будет сражение с многобожниками, а затем он зашёл в шалаш и стал взывать к Аллаху за помощью, а затем сказал: «**О Аллах исполни то, что Ты мне обещал**»¹, ибо знание о том, что предопределено,

1. Состоит из двух хадисов, первый от Анаса, второй от ибн Умара, оба есть в Сахих

не отменяет причин предопределения (т.е. *хоть знаешь, все равно делай причины*) и дуа является самой великой причиной. Также надежда на милость Аллаха и страх перед Его наказанием является великой причиной в спасении от наказания и получения его милости.

Оговорка о воле Аллаха бывает в контексте обычного повествования, а также в тексте повествования сопряженного с требованием (или просьбой).

В первом случае: если человек даёт клятву говоря: «Клянусь Аллахом, будет так то, или не будет так то, если пожелает Аллах» не имея при этом цели побуждения или препятствования, признания правдой или ложью. Тот, кто делает оговорку, иногда знает, что это случится, как это приходит в слове Всевышнего Аллаха **«Вы непременно войдете»**, или не знает.

Второй случай: когда содержит просьбу (требование), как, например, когда человек говорит: «Клянусь Аллахом, я непременно сделаю, или не сделаю, то-то, если пожелает Аллах», и хотя по форме это выглядит как повествование, однако предложение содержит требование (или просьбу), но он не сказал при этом: «Клянусь Аллахом, я желаю этого» или «Я имею решительное намерение», а сказал: «Клянусь Аллахом это непременно случится» если же этого не случится, то он нарушил свою клятву, так как произошло не так как он поклялся. Если же человек скажет при этом: «Если пожелает Аллах, то он дал клятву, подразумевая что, если на то будет воля Аллаха, а не общую клятву».

Поэтому множество учёных факихов считали, что если не

будет наличествовать объект клятвы, то клятва будет нарушена, также что если будет наличествовать объект клятвы, и не будет исполнено действие клятвы, то клятва будет нарушена, при этом нет разницы, не исполнил он это по забывчивости или по ошибке или по незнанию. Такая позиция была в том случае, когда клятва приходила в форме повествования, и когда человек совершал то, что противоречило клятве — клятва нарушалась. Другие же сказали: «Целью было побуждение или воспрепятствование, как, к примеру, бывает в велении и в запрете. Если человеку было запрещено совершать что-то, и он совершил это по забывчивости или по ошибке, то он не будет нарушившим клятву, и так же тут».

Сторонники первой позиции сказали, что клятва порой бывает в значении признания и отрицания, как, например, в словах: «Клянусь Аллахом, пойдет дождь», или «не пойдет». Это является лишь повествованием, и не содержит в себе ни побуждения, ни запрета. Даже если человек поклянется исходя из того, в чем он убежден, а дело будет обстоять иначе, то и тогда его клятва будет нарушена.

Исходя из вышесказанного становится ясной разница между клятвы данной относительно того, что касается прошлого, и клятвой на то, что будет в будущем, ибо клятва к тому, что было в прошлом, не будет учитываться, и даже если он ошибётся, то не обязан платить искупление за нарушение клятвы, как если это будет ложной клятвой, в отличие от клятвы, данной о чем-то в будущем. В клятве касающейся будущего, у дающего клятву, нет права делать оговорку, если это будет его действие. Всевышний Аллах сказал: **﴿Неверующие полагают, что они не будут воскрешены. Скажи: «Напротив, клянусь моим Господом, вы непременно будете**

воскрешены, а затем вам непременно сообщат о том, что вы совершили. Это для Аллаха легко» ﴿ [64:2] Аллах повелел пророку дать клятву о том, что это случится. Также Всевышний Аллах сказал: **﴿Неверующие сказали: «Час не наступит для нас». Скажи: «Нет, клянусь моим Господом, Ведающим сокровенное! Он непременно наступит для вас»** ﴿ [34:3]. Точно так же Аллах повелел дать клятву о настоящем, в следующем аяте: **﴿Они спрашивают тебя: «Неужели это правда?». Скажи: «Конечно, клянусь моим Господом! Воистину, это — подлинная правда, и вам не избежать этого»** ﴿ [10:53].

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: **«Клянусь тем в Чьей руке моя душа, сын Марьям непременно снизойдёт к вам, будет справедливым правителем и имамом»**¹.

Также посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: **«Клянусь Тем в Чьей руке моя душа, не перестает существовать этот ближний мир до тех пор, пока к людям не придет день когда убийца на будет знать за что он убил, а убитый, за что был убит»**².

Также посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да

1. Хадис согласован. Хадис о снисхождении пророка Исы, мир ему, является мутаватир, вера в него обязательна. Не следует обманываться словами тех, кто заявляет, что это хадис ахад, ибо заявляющий такой не является обладателем знания в этом вопросе. Как можно говорить что он не мутаватир если только я (Аль Албани) вывел этот хадис по двадцати путям от более чем двадцати сподвижников с достоверной цепочкой передатчиков.

Я скажу (Альбани): и даже если он был бы из числа ахад, то что с того?! Хадисы ахад принимаются в акиду если они достоверны, так же как и для хадисов мутаватир нет условия двадцати путей передачи, напротив они устанавливаются меньшим количеством путей, как считали поздние.

2. Муслим.

приветствует, сказал: «Когда сгинет Хосрой» или «Хосрой непременно сгинет, а затем не будет Хосроев. Когда сгинет Цезарь, то не будет Цезаря после. И я клянусь Тем, в Чьей руке моя душа вы непременно заполучите их сокровища, завоевав их на пути Аллаха»¹.

Оба этих хадиса присутствует в Сборниках «Сахих». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, во многих местах давал клятву на события, которые произойдут в будущем, без оговорок. А Аллаху Всевышнему ведомо лучше.

Хвала Аллаху Господу миров, и да благословит Аллах и да приветствует нашего господина Мухаммада, его семью и сподвижников.

1. Хадис согласован.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие издателя.....	5
Биография шейху ль-исляма ибн Теймийи.....	9
Начало книги	11
Разница между понятиями «аль Ислам» и «аль Иман».	12
Значение понятий «аль Ислам» и «аль Иман» в речи пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, когда они приходят вкупе.....	13
Хадис: «Мусульманин это тот, от языка и рук которого сохранены (остальные) мусульмане.	15
Три степени религии: Ислам, Иман и Ихсан, их общее и частное значение, также, что есть посланничество и пророчество.	18
Что вбирает понятие «аль Иман», когда оно упоминается самостоятельно и что оно вбирает в себя, когда упоминается в связке.....	24
Когда понятие «аль Иман» упоминается вкупе с понятием «аль Ислам», то понятие «аль Ислам» это внешние деяния, а «аль Иман» это деяния сердца.	25
Понятие «аль Иман» в общем смысле этого слова включает в себя исполнение обязанностей и избегание за-	

претного.	26
Толкование аятов.....	29
Если кто-то скажет: «Если истинно верующий это тот, кто совершает обязательное и оставляет запретное».	33
Устранение неясности в понимании аята: ﴿Они являются истинно верующими﴾.....	34
Толкование аята: ﴿Верующими являются только те, сердца которых испытывают страх...﴾.....	34
Толкование аята: ﴿Боятся Аллаха среди Его рабов только обладающие знанием﴾.....	36
Когда человека называют разумным, поминающим, поставленным на правое руководство, боящимся Аллаха.....	41
Нарушение естества.	44
Толкование аята: ﴿Воистину, преуспели верующие, которые смиренны во время своих намазов...﴾.....	48
Намаз оберегает от мерзости и предосудительного.	51
Толкование аята: ﴿Воистину, если богобоязненных людей коснется наваждение от шайтана, то они поминают назидание и прозревают﴾.....	53
Толкование хадиса: «Прелюбодей не является верующим, в момент совершения прелюбодеяния».	55
Хадисы, относительно достоверности которых, среди учёных возникли разногласия.	57
Учёные разделились на два мнения относительно дей-	

ствительности молитвы того, кто оставил джамаат намаз и стал совершать его самостоятельно.	58
Обязанность избирать шариат Аллаха во всем, что запутано между людьми (во всех спорных ситуациях).....	62
Один из доводов, указывающих на то, что единогласие является аргументом	64
Сунна, как и Коран, является откровением Аллаха.	66
Толкование ибн Насра аль Марвази аята: ﴿Но Аллах привил вам любовь к вере﴾.....	70
Толкование хадиса: « Самые правдивые имена Харис и Хаммам».....	71
Дозволенное, в зависимости от намерения, становится благом или злом.....	72
Толкование аята о дозволенной и запретной пище и дичи.....	73
Все ли деяния раба записываются.	81
Мурджииты не оспаривают то, что Иман в сердце призывает к повиновению (поклонению).....	83
Когда слово «куфр» упоминается самостоятельно в контексте угрозы ахирата, то туда также входят лицемеры.	86
Понятия «куфр» и «нифак» иногда взаимосвязаны, так же как и слово «язычники» взаимосвязано с выражением «люди Писания», но включает ли в себя слово «язычники» людей Писания, когда оно приходит отдельно.	88

Разница между словами «праведник», «шахид», «сид-дик». Когда они упоминаются самостоятельно, то включают в себя пророков и других.....	92
Слово «ослушание» в общем смысле, включает в себя неверие и нечестие.....	95
Повеление в необусловленной формулировке указывает на обязанность.....	96
Толкование аята: ﴿не будут слушаться тебя в благих делах﴾.....	98
Слово «несправедливость» в общей формулировке включает в себя и неверие, и остальные грехи.	100
Толкование слова «пары» согласно тому, как приведено в Коране.....	103
Значение словосочетаний «хорошее заступничество» и «плохое заступничество».....	104
Толкование аята: ﴿Они признали господами помимо Аллаха своих первосвященников и монахов﴾.....	108
Когда допустим, и когда недопустим таклид.	114
Арабы язычники были единодушны в том, что их божества не соучаствовали с Аллахом в создании небес и земли.....	121
Несправедливость бывает трёх видов.	126
Слово «праведность» в общем смысле включает в себя все благое. Слово «порочность» в общем смысле включает в себя все плохое.....	132

Толкование аята: «Только мы и устанавливаем порядок».....	133
Исследование темы «прямое и метафорическое значение», в общих чертах (или обширно).	138
Разделение слов на прямое и метафорическое значение появилось по истечении трёх первых веков.....	139
Некоторые учёные отрицали наличие метафоры (маджаз) в лексике арабов.....	142
Пояснение словам тех, кто относит себя Абу аль Хасану аль Ашари.....	143
Учёные разделились на два, известных от салафов, мнения относительно того, каким именам Аллах обучил Адама.	147
Аргумент, доказывающий, что все языки мира не были унаследованы от Адама.	150
Ложность разделение речи на прямое и метафорическое значение.....	152
Что называется речью, в Коране, в Сунне и языке арабов.	159
Допустимо ли откладывать разъяснение от времени необходимости.....	164
Исследование в вопросе обобщенности (итляк) и обусловленности (такйид) ...	165
Основной пример из Корана, который приводят в доказательство на наличие метафоры это слово Аллаха: ﴿Они увидели там стену, которая желала (хотела) обру-	

шиться».....	170
Слова в Коране, о которых утверждают, что они являются метафорическими: вкус, голод, страх.	173
Известный пример из Корана, которые приводят в доказательство: «Спроси селение».....	179
Путь познания того, какую цель преследовали Аллах и Его Посланник в Своих речах.	182
Ошибка мурджиитов в понимании понятия «аль Иман».	185
Отклонение мурджиитов в толковании понятия «аль Иман».....	186
Абу Аль Хасан Аль Ашари и большая часть его сторонников поддержали воззрение Джахма в понимании «Имана», но при этом также поддержали позицию ахлю сунна в оговорке в Имане.....	190
Передача слов Абу Бакра Аль Бакиляни из книги «ат Тамхид» относительно Имана.....	192
Слова каррамитов о смысле слова «аль Иман», их аргументы и опровержение им.	220
Противоречие Абу аль Хасана аль Ашари его сторонников и последователей позиции салафов в вопросе Имана.	225
Аргументация джахмитов и их последователей аятом: «Среди тех, кто верует в Аллаха и в Последний день, ты не найдешь людей, которые любили бы тех, кто враждует с Аллахом и Его Посланником», разъяснение что	

этот аят не является аргументом в их пользу.	230
Противоречие воззрений Аль Ашари и других в вопросе о незнании некоторых атрибутов.	232
Коран указывает на то, что деяния являются следствием полного (общего) Имана.	246
Когда понятие «аль Иман» обусловлено связкой с понятием «аль Ислам» или «праведные деяния».	249
Возвращение к Корану и Сунне является самым полезным в вопросе познания значения слов.	262
Высказывание салафов в определении и значении понятия «аль Иман».	262
Связка слов соединительным союзом указывает на разницу между связанными между собой словами, это касается и Корана и остальной речи арабов.	265
Кто бы ни оставил что-то из сунны — признание и соблюдение которой обязательно — он непременно впадёт в ересь.	267
Повеление в общей формулировке включает в себя и запрет.	268
Слово «аль Иман» в общей формулировке может подразумевать в себе слова «благочестие» «богобоязненность», и включать в себя деяния сердца и органов тела.	276
Это раздел имён Всевышнего Аллаха, названий Его книги, Его посланника и религии.	285
Понятие «аль Иман» имеет значение признание серд-	

цем и органами тела.	286
Толкование аята: «Но те, которые уверовали, любят Аллаха сильнее».....	288
Ошибка Джахма в понимании понятия «аль Иман».	290
Ошибка мурджиитов в двух основах.	291
Причина ниспослания аята: ﴿О те, которые уверовали! Не считайте иудеев и христиан своими помощниками и друзьями﴾.....	297
Виды мурджиитов.	300
Три категории людей, появившихся после хиджры посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует.....	307
Разъяснение ошибки джахмитов.....	310
Внешние деяния являются следствием полного Имана. ...	312
Разногласие учёных относительно того, наследует ли лицемер-зындик.....	320
Допустима молитва за любого, о ком неизвестно, что он кафир внутренне (в сердце).	330
Сподвижники не обвиняли хартджитов в неверии.	331
Слова произносимые языком являются верой.....	334
Дискуссия об обвинении в неверии за тяжкие грехи.	337
Иман одних может превосходить Иман других — понимание ахлю Сунна в этом вопросе.....	338
Слово «аль Иман» в Коране встречается больше осталь-	

ных.	348
Пояснение к хадису «Поношение мусульманина — не- честие...».	373
Оговорка в Имане.....	379
Положение оставившего намаз, или закят, или пост.....	387
Суть разницы между понятиями «аль Иман» и «аль Ис- лам». Значение понятия «Религия».	394
Толкование аята: «Принимайте ислам целиком».	400
Ошибка тех, кто сказал об аяте: ﴿Не извиняйтесь. Вы стали неверующими после того, как уверовали﴾ и дру- гих похожих аятах, что речь идёт о тех, кто выразил не- верие на языке вместе с тем, что они изначально были неверующими в сердце.	409
Толкование аята: ﴿Они подобны тому, кто разжег огонь﴾.	412
Толкование аята: ﴿А деяния неверующих подобны ми- ражу в пустыне﴾.....	416
Причины, толкнувшие людей на лицемерие, во време- на посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует.....	418
Слова в Коране и в хадисах не нуждаются в пояснении со стороны лексики, когда известно их толкование со стороны пророка, да благословит его Аллах и да при- ветствует.	429
Слова хариджитов и мурджиитов о значении понятий	

«аль Иман» и «аль куфр», противоречащие пояснению посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует.	430
Сторонники ереси противоречат тому, что пояснил посланник Аллаха.....	432
Ответ мурджиитам, разрушающий их основу о том, что Иман это лишь признание.....	434
Больше всего споров между ахлю сунна и сектантами возникают в вопросе Имана.	444
От кого посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, отрицал наличие Имана или Ислама, то значит, этот человек непременно оставил что-то из обязательного, даже если остальное соблюдал.....	454
Положение (хукм) оставившего намаз.	461
Имена ученых, кто сказал, что Иман это слова и деяния, он увеличивается и уменьшается.....	462
Название «Мусульмане» формально распространяется на лицемеров.....	524
Всеобъемлющая основа, на которой строиться понимание текстов.	531
Люди относительно Имана и Ислама делятся на три вида.....	546
Суть мазхаба первых кадаритов.	565
Мазхаб учёных ахлю хадис как имам Ахмад и другие относительно передачи хадисов от нововведенцев.	570

Имам Ахмад был более сведущим о воззрениях сектантов, чем Абу Саур.....	572
Книга аль Халляля «ас Сунна», самая содержательная из тех, в которых упоминаются слова имама Ахмада об основах религии, опровергающие секты мурджиитов.	576
Слова джахмитов о Господе и Его атрибутах.	593
Слова людей относительно Имана и Ислама.	595
Вопрос оговорки в Имане.	610
Один и тот же термин может отрицать и утверждать какое-то решение в зависимости от положений связанных с ним.....	614
История тяжбы Са'да и 'Абда ибн Зум'а.....	616
Почему посланник Аллаха не разрешал наказывать лицемеров.....	620
Лицемерие, которого опасались салафы.....	627
Слова учёных об оговорке в Имане.	630
Воззрения ибн Куляба и его последователей относительно некоторых атрибутов Аллаха.	631
Принципы любви и непричастности, согласно мнению большинства.....	647
Следствие бывает лишь после причины.	650
Второе значение оговорки в Имане:.....	655
Толкование аята: ﴿Которые раздают милостыню, тогда как их сердца страшатся того, что им суждено вернуть-	

ся к своему Господу﴾ и аята: ﴿Вы непременно войдете в Заповедную мечеть, если пожелает Аллах, будучи в безопасности﴾.....	657
Оглавление.....	675

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting or typing. There are no margins, text, or other markings on the page.

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting or typing. There are no margins, text, or other markings on the page.