С именем Аллаха Милостивого Милосердного!

اللإصباح

في بيان منهج السلف في التربية و الإصلاح

«Ясное разъяснение манхаджа саляфов в вопросе воспитания и исправления»

عبد الله بن صالح العبيلان

Написал ‘Абдуллах ибн Салих аль-‘Убейлян

С комментариями уважаемого шейха Салиха ибн Фаузана ибн ’АбдиЛлях аль-Фаузана

Первое русское издание

SALAF-FORUM.COM

Вступление шейха Салиха ибн Фаузана аль-Фаузана

С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного! Хвала Аллаху, Господу миров! Мир и благословение пророку Мухаммада, его семье и сподвижникам. А затем:

Я просмотрел послание, которое называется ***«Ясное разъяснение манхаджа саляфов в вопросе воспитания и исправления»***. Её автором является шейх ‘Абдуллах ибн Салих аль-‘Убейлян. Я обнаружил, что эта книга является очень ценным и полезным посланием, основанным на Коране, Сунне и словах обладателей знания. Я считаю, что в этом послании нуждаются проповедники, учителя и, вообще, все мусульмане. Пусть Аллах воздаст ему благом и сделает полезным то, что он написал.

Вступление шейха Убейляна

Поистине, хвала Аллаху, Которого мы восхваляем и просим о помощи. Его мы просим о помощи прощении. К Нему мы прибегаем от зла наших душ и скверных деяний. Кого Аллах ведет по прямому пути, того никто не сможет ввести в заблуждение. А кого Он оставит, того никто не наставит на прямой путь. И я свидетельствую, что нет никого, достойного поклонения, кроме Одного Аллаха, у которого нет сотоварища и свидетельствую, что Мухаммад – раб Аллаха и Его посланник.

«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха должным образом и умирайте не иначе, как будучи мусульманами!»[[1]](#footnote-2)

«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. Воистину, Аллах наблюдает за вами»[[2]](#footnote-3).

«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»[[3]](#footnote-4).

Поистине, самые правдивые слова – это Книга Аллаха, а лучшее руководство – это руководство Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует). Худшие же деяния – это нововведения, а каждое нововведение – это ересь, а каждая ересь – это заблуждение, а всякое заблуждение в Огне. А затем:

На ученых лежит обязанность придерживаться повеления Всевышнего Аллаха в обучении других и изучении наук самим. Как сказал Всевышний Аллах: **«Если Аллах даровал человеку Писание, знание и пророчество, то ему не подобает говорить людям: "Будьте рабами мне, а не Аллаху". Напротив, будьте духовными наставниками, поскольку вы обучаете Писанию и изучаете его»[[4]](#footnote-5).** В этом аяте Всевышний Аллах сообщает о том, что требуется от тех, кто призывает к Аллаху. Призывая к Аллаху, они должны беспокоиться о чистоте шари‘ата и манхаджа. Они должны говорить об Аллахе только правду. Они должны предостерегать от пути ученых из числа иудеев, которые облекали истину ложью, скрывали эту истину, искажали её. Всевышний Аллах сказал: **«Среди Наших творений есть община, которая ведет путем истины и устанавливает справедливость»[[5]](#footnote-6).** А пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Не перестанет существовать такая группа из моей общины, которая будет всегда придерживаться повеления Аллаха»[[6]](#footnote-7).*** А имам аль-Бухари сказал в книге ***«аль-И‘тисам би-ль-Китаб уа-с-Сунна»***: *«Это — обладатели знания».*

Имам аз-Зухри сказал: *«Наши ученые говорят: "В крепком придерживании за Сунну заключается спасение"».* А имам Малик сказал: *«Сунна - это ковчег Нуха! Кто взойдет на этот ковчег, обретет спасение, а кто не взойдет — утонет».*

Потому что Сунна, шари‘ат, манхадж — это и есть прямой путь, который поможет рабам приблизиться к Аллаху, а посланник (мир ему и благословение Аллаха) является проводником на этом пути. Как сказал Всевышний Аллах: **«О Пророк! Мы отправили тебя свидетелем, добрым вестником и предостерегающим увещевателем, призывающим к Аллаху с Его дозволения, и освещающим светочем»[[7]](#footnote-8).**

Также Всевышний Аллах сказал: **«Таков Мой прямой путь. Следуйте по нему и не следуйте другими путями, поскольку они собьют вас с Его пути. Он заповедал вам это, - быть может, вы устрашитесь»[[8]](#footnote-9).**

Обладатели знания на протяжении многих веков писали труды и называли их ***«ас-Сунна»***, ***«аль-И‘тисам би-ль-Китаб уа-с-Сунна»[[9]](#footnote-10)***, или же они помещали главы о манхадже праведных предков в свои книги по хадису. В этих главах они опровергали ложные убеждения тех, кто пошли в противоречие саляфам.

Следуя их примеру, мы решили написать это послание, приступив к нему в 1413 году по хиджре. Написав около 10 глав, я прочел их уважаемому шейху Салиху ибн Фаузана аль-Фаузану. Прослушав их, он привел свои комментарии, которые были записаны на трех кассетах. После этого Всевышний Аллах облегчил мне, и я закончил этот труд, а количество глав достигло пятидесяти четырёх. Я отправил этот труд шейху Салиху аль-Фаузану, да сохранит его Аллах, он проверил его и указал, что мне нужно убрать, а что добавить. Я убрал то, на что он указал и добавил то, чего не доставало, и пусть Аллах воздаст ему наилучшим за это!

Я прошу Всевышнего Аллаха принять этот труд и сделать его таким праведным деяниям, которое остается, и принести посредством него пользу!

1-ое правило

«Религия строится на двух великих основах: искренность и следование посланнику, да благословит его Аллах и приветствует»

Во-первых, искренность (ихляс), как сказал Всевышний: **«Чья религия может быть прекраснее религии того, кто покорил свой лик Аллаху, совершая добро»[[10]](#footnote-11).**

А также: **«А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа ему искренне, как единобожники»[[11]](#footnote-12).**

А также: **«Скажи: "Мне велено поклоняться Аллаху, служа ему искренне"»[[12]](#footnote-13).**

Во-вторых, следование за посланником, да благословит его Аллах и приветствует. Деяния человека должны соответствовать шари‘ату пророка (мир ему и благословение Аллаха). Всевышний Аллах сказал: **«Он сотворил смерть и жизнь, чтобы испытать вас и увидеть, чьи деяния окажутся лучше»[[13]](#footnote-14).**

аль-Фудейль ибн ‘Ийад сказал: *«Лучшие деяния - это наиболее искренние и наиболее правильные (деяния)».* У него спросили: *«А что это значит?»* Он ответил: *«Искренние деяния — это деяния, посвященные Аллаху, а правильные — соответствующие сунне».[[14]](#footnote-15)*

Также Всевышний Аллах сказал: **«Скажи: "Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас"»[[15]](#footnote-16).**

Также посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Кто совершит деяние, на которое не было нашего указания, оно будет отвергнуто»[[16]](#footnote-17).***

В отношении этих двух основ люди делятся на четыре группы.

Первая группа: Это люди, которые имеют как искренность, так и следование за пророком (мир ему и благословение Аллаха). Это и есть настоящие единобожники. Все их деяния посвящены Аллаху, слова их ради Всевышнего Аллаха, дают они ради Аллаха, отказывают тоже только ради Аллаха, любят ради Аллаха и ненавидят ради Аллаха. Их отношение к чему-то, как внутреннее, так и внешнее, только ради Всевышнего Аллаха. Они не хотят от людей ни награды, ни благодарности. Они не хотят авторитета среди людей. Они не хотят похвалы от людей и не желают высокого статуса в их сердцах. Они не бегут от порицания людей. Они ставят мнение людей на уровень мнения обитателей могил. Мертвые не могут принести ни вреда, ни пользы. Мертвые не владеют ни смертью, ни жизнью, ни воскрешением. Если же человек совершает деяния ради людей, ради статуса среди них, полагая, что люди могут принести ему вред или пользу, он не знает в действительности, что такое «люди». Он не знает о статусе людей и не знает о своем Господе! Если человек знает, кто такие люди, то ставит их на соответствующее место. Кто знает Всевышнего Аллаха, тот искренне посвящает слова и дела только Ему, дает и отказывает ради Него, любит и ненавидит ради Него.

Также все их деяния соответствуют повелению Всевышнего Аллаха, то есть тому, что любит Аллаха и тому, чем Он доволен. Это и есть то деяние, которое будет принято Аллахом. Именно ради такого деяния Всевышний Аллах испытал человек смертью и жизнью. Всевышний Аллах сказал: **«Он сотворил смерть и жизнь, чтобы испытать вас и увидеть, чьи деяния окажутся лучше»[[17]](#footnote-18).**

Именно ради этого Всевышений Аллах создал землю и все украшения на ней. аль-Фудейль ибн ‘Ийад сказал: *«Лучшие деяния - это наиболее искренние и наиболее правильные (деяния)».* У него спросили: *«А что это значит?»* Он ответил: *«Если деяние искреннее, но неправильное, оно не примется! Если деяние правильное, но неискренее, оно не примется! И примется оно только тогда, когда будет искренним и правильным. Искренние деяния — это деяния, посвященные Аллаху, а правильные — соответствующие сунне»[[18]](#footnote-19).* Именно об этом слова Всевышнего Аллаха: **«Тот, кто надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает праведные деяния и никому не поклоняется наряду со своим Господом»[[19]](#footnote-20).** Атакже слова Всевышнего Аллаха: **«Чья религия может быть прекраснее религии того, кто покорил свой лик Аллаху, будучи искренним»[[20]](#footnote-21).**

Поэтому Всевышний Аллах принимает только те деяния, которые будут искренними и соответствующими Его приказу. Иначе деяние будет отвергнуто в тот момент, когда соверщающий его будет нуждаться в нём. Деяние будет отвергнуто и окажется развеянным сором. Как сказал посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха): ***«Кто совершит деяние, на которое не было нашего указания, оно будет отвергнуто»[[21]](#footnote-22)***. Всякое деяние, которое не соответствует сунне, только отдаляет человека от Всевышнего Аллаха. Человек должен поклоняться Всевышнему Аллаху на основе Его приказа, а не на основе разума или страстей.

Вторая группа: Это люди, у которых нет ни искренности, ни следования. Их деяния не соответствуют шари‘ату и они не совершают их ради Всевышнего Аллаха. Речь идёт о людях, которые совершают напоказ то, что не установил в религии Всевышний Аллаха и Его посланник (мир ему и благословение Аллаха). Эти люди являются худшими из творений, наиболее ненавистными Всевышнему Аллаху. Им посвящены слова Всевышнего Аллаха: **«Не думай же, что те, которые радуются своим поступкам и любят, чтобы их хвалили за то, чего они не совершали, спасутся от мучений. Им уготованы мучительные страдания»[[22]](#footnote-23).** Они радуются, совершая нововведения, заблуждения и многобожие. При этом им нравятся, когда люди хвалят их, называя искренними последователями сунны. Таких людей много среди тех, кто относит себя к знанию, аскетизму и прямому пути. Они совершают нововведения и следуют за заблуждением, и при этом совершают деяния напоказ, стремясь к славе. Они любят, чтобы их хвалили за то, чего они не совершали. Их называют последователями сунны, искренними и знающими, хотя на самом деле они люди, которые находятся под гневом и в заблуждении.

Третья группа: Это люди, которые совершают деяния искренне ради Всевышнего Аллаха, но при этом их деяния не соответствуют Его приказу. Например, невежественные люди, которые много поклоняются Аллаху, относят себя к аскетизму. К этой группе относится каждый человек, который поклоняется Аллаху не на основании Его религии, считая, что это поклонение приблизит его к Аллаху.

Четвертая группа: Это люди, чьи деяния соответствуют шари‘ату, однако совершены не ради Всевышнего Аллаха. Например, поклонение человека, который совершает его напоказ. Например, человек сражается напоказ или сражается за нацию, или сражается из-за храбрости. Другой человек может совершать хадж, чтобы люди говорили о нём. Третий может читать Коран, чтобы люди хвалили его. Внешне эти деяния кажутся праведными, однако это не так и они не будут приняты, так как Всевышний Аллах сказал: **«А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа ему искренне, как единобожники»[[23]](#footnote-24).**

Шейх Салих ибн Фаузан (да сохранит его Аллах) сказал:

─ Поистине, разногласие между людьми существует уже давным-давно, пути их разнятся, как сказал Всевышний Аллах: **«Люди были одной общиной, и Аллах отправил пророков добрыми вестниками и предостерегающими увещевателями, ниспослал вместе с ними Писание во истине, чтобы рассудить людей в том, в чем они разошлись во мнениях. Но разошлись во мнениях относительно этого только те, кому было даровано Писание, после того, как к ним явились ясные знамения»[[24]](#footnote-25).**

А также: **«Люди были единой общиной верующих, но впали в разногласия»[[25]](#footnote-26).**

Разногласие между людьми существует уже давно, но по милости Всевышнего Аллаха были посланы посланники и низведены Писания, чтобы рассудить между людьми в спорных вопросах и указать на прямой путь, ведущий к Аллаху. Этот прямой путь только один, как сказал Аллах: **«Таков Мой прямой путь. Следуйте по нему и не следуйте другими путями, поскольку они собьют вас с Его пути»[[26]](#footnote-27).**

Что же касается разных путей, мнений и течений, то их много, их количество не сосчитать. Каждый человек и каждая группа придумывает свой путь и манхадж, за которым затем следует. Но путь, ведущий к Аллаху, только один. Это путь посланников: от первого до последнего. Всевышний Аллах сказал: **«Те, которые повинуются Аллаху и Посланнику, окажутся вместе с пророками, правдивыми мужами, павшими мучениками и праведниками, которых облагодетельствовал Аллах. Как же прекрасны эти спутники!»[[27]](#footnote-28)** А также: **«Веди нас прямым путем»[[28]](#footnote-29).**

Но этот путь нуждается в разъяснении, чтобы люди не спутали с ним другие дороги, манхаджы, мазхабы и людские мнения. Люди во все времена нуждаются в разъяснении этого пути, ведущего к Аллаху. Это — путь, это — манхадж набожных ученых! А основой этого пути являются две вещи: искренность по отношению к Аллаху и следование за посланником (мир ему и благословение Аллаха). Человек должен быть искренним в поклонении, в речах, в делах, в намерениях и целях, а также должен следовать пророку (мир ему и благословение Аллаха) в своем поведении, в манхадже, в поклонении. Кто обрел эти два качества, тот следует по прямому пути! На это указывают множество аятов и хадисов. Всевышний Аллах сказал: **«Но нет! Кто покорит свой лик Аллаху, совершая добро, тот получит награду от своего Господа. Они не познают страха и не будут опечалены»[[29]](#footnote-30).** В этом аяте опровержение иудеям и христианам, которые сказали: **«Не войдет в Рай никто, кроме иудеев или христиан»[[30]](#footnote-31).**

Они отрицают возможность вхождения в Рай кого-то, кроме иудея или христианина. Всевышний Аллах опровергает их, говоря: **«Но нет!»** Кто покорит свой лик Аллаху, совершая добро, тот войдет в Рай! А кто не соответствует этим качествам не войдет в него, даже если он утверждает обратное.

«Кто покорит свой лик...» - то есть будет искренним перед Всевышним Аллахом.

«...совершая добро...» - то есть, совершая деяния, которые соответствуют пути Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха). Деяние, которое не соответствует сунне, даже если оно будет искренним, не примется у Всевышнего Аллаха. Обязательно должно быть следование за пророком (мир ему и благословение Аллаха). Также Всевышний Аллах сказал: **«А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа ему искренне»[[31]](#footnote-32).**

Этот аят также содержит в себе два условия.

«А ведь им было велено...» - религия строится на приказе, а не на мнениях, придуманных людьми. Религия не строится на том, что выбрала твоя душа. Религия построена на приказе: приказе Всевышнего Аллаха и приказе Его посланника (мир ему и благословение Аллаха). Каждое поклонение, которое не приказано Аллахом, является ложным, является нововведением. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Кто совершит деяние, на которое не было нашего указания, оно будет отвергнуто»[[32]](#footnote-33)***. А также: ***«Каждое нововведение является заблуждением»[[33]](#footnote-34).***

«...служа ему искренне» - это второе условие, а именно искренность (ихляс). Намерения человека должны быть посвящены только Всевышнему Аллаху. Если же он стремится еще к кому-то, помимо Всевышнего Аллаха, то его деяния будут отвергнуты, даже если они соответствуют сунне. Например, молитва относится к важнейшим основам религии. Если человек совершает молитву напоказ, желая славы, даёт милостыню, желая похвалы людей, сражается, чтобы его восхваляли за храбрость, его деяние будет недействительно, так как он делает это не ради Всевышнего Аллаха, даже если эти деяния установлены в шари‘ате. Такой человек будет обитателем Огня!

(Конец слов шейха Фаузана)

Это первое правило, которого обязательно нужно придерживаться. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Поистине, дела оцениваются только по намерениям и, поистине, каждому человеку достанется только то, что он намеревался обрести»[[34]](#footnote-35).*** Суть заключается не совсем во внешнем проявлении дел, а учитывается намерение человека. Если человек совершал деяние, которое соответствует сунне, искренне ради Всевышнего Аллаха, то это деяние принесёт ему пользу. Если же деяние было совершено не ради Всевышнего Аллаха, то оно не будет праведным и не будет принятым. Как сказано в хадисе: ***«Человек, совершавший переселение (хиджру) к Аллаху и посланнику Его, переселится к Аллаху и посланнику Его»[[35]](#footnote-36). Хиджра*** - это одно из самых лучших деяний, которое может совершить человек. Это — переселение человека из страны многобожия в страну Единобожия и Ислама. Но при этом переселении у людей могут быть различные намерения. Если человек переселяется, чтобы спасти свою религию ради Всевышнего Аллаха, то это будет правильной хиджрой, которую принимает Всевышний Аллах. Если же человек переселился ради мирской жизни, ради богатства и имущества, даже если внешне кажется, что он переселился к Аллаху и Его посланнику (мир ему и благословение Аллаха), он переселится лишь к тому, ради чего переселялся. Если он переселялся ради торговли или женитьбы на какой-то женщине, он переселится лишь к тому, к чему стремился, даже если он поедет вместе с теми, кто переселяется к Аллаху и Его посланнику (мир ему и благословение Аллаха). Ведь, его намерение не посвящено Всевышнему Аллаху. Его хиджра будет ради того, ради чего он переехал. Он не будет считаться тем, кто переселился к Аллаху и Его посланнику (мир ему и благословение Аллаха). Всевышний Аллах знает его намерения и стремления, и Он является Тем, Кто воздает за деяния!

2-ое правило

«Источником шари‘ата, призыва и поклонения являются Коран и достоверная Сунна»

Всевышний Аллах сказал: **«Следуйте за тем, что ниспослано вам от вашего Господа, и не следуйте за иными помощниками, помимо Него»[[36]](#footnote-37).**

А также: **«Повинуйтесь Аллаху и Посланнику, - быть может, вы будете помилованы»[[37]](#footnote-38).**

А также: **«Придерживайся того, что внушено тебе в откровении. Воистину, ты - на прямом пути»[[38]](#footnote-39).**

А также: **«О те, которые уверовали! Не опережайте Аллаха и Его Посланника»[[39]](#footnote-40).**

А также: **«Не следуй тому, чего ты не знаешь. Воистину, слух, зрение и сердце - все они будут призваны к ответу»[[40]](#footnote-41).**

А также: **«Клянусь звездой, когда она падает! Не заблудился ваш товарищ и не сошел с пути. Он не говорит по прихоти»[[41]](#footnote-42).**

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Я оставляю среди вас две вещи, после которых вы никогда не заблудитесь! Это — Книга Аллаха и моя Сунна»[[42]](#footnote-43).***

Шейх Салих ибн Фаузан (да сохранит его Аллах) сказал:

─ Это правило является дополнением предыдущего правила. В нём говорилось о том, что Всевышний Аллах принимает деяние только тогда, когда оно соответствует тому, что Он ниспослал в Своей Книге или в сунне пророка (мир ему и благословение Аллаха). Если же деяние не соответствует этому условию, то оно возвращается тому, кто его совершил. Как сказал посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха): ***«Кто совершит деяние, на которое не было нашего указания, оно будет отвергнуто»[[43]](#footnote-44).***

Эти аяты и хадисы подтверждают этот смысл. Мусульманин, совершающий деяние, должен совершать его, следуя сунне. Человек должен совершать деяние, которое соответствует Корану и Сунне, оставляя всё, что этому противоречит из людских мнений и различных поклонений, действий, противоречащих Корану и Сунне. Ведь, мусульманин является рабом, которому приказано следовать: **«Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь Посланнику!»[[44]](#footnote-45)** Необходима абсолютная покорность Всевышнему Аллаху и Его посланнику (мир ему и благословение Аллаха), который не приказывал ничего, чего бы не приказал Аллах. Всевышний Аллах сказал о нём: **«Он не говорит по прихоти. Это - всего лишь откровение, которое внушается»[[45]](#footnote-46).**

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) доносит от Всевышнего Аллаха. Он (мир ему и благословение Аллаха) является защищенным от ошибок (ма‘сум). Что же касается остальных людей, то мы подчиняемся им только тогда, когда их слова соответствуют тому, с чем пришел посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха). Например, ученым нужно подчиняться, но только тогда, когда их слова соответствуют тому, с чем пришел посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха). Если же кто-то ошибся и противоречит Корану и Сунне, то нельзя ему подчиняться. Поэтому пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Нельзя подчиняться творению, ослушиваясь Творца»[[46]](#footnote-47).*** Также он сказал: ***«Подчинение бывает только в одобряемом»[[47]](#footnote-48).*** Поэтому Всевышний Аллах говорит: **«О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и обладающим влиянием среди вас»[[48]](#footnote-49).** Ученые говорят, что Всевышний Аллах приказал подчиняться Ему, а также Его посланнику (мир ему и благословение Аллаха) и обладающим влиянием, то есть ученым и правителям. Обязательно (уаджиб) нужно им подчиняться, но только в том, что приказано Всевышним Аллахом и Его посланником (мир ему и благословение Аллаха), в том, что не противоречит тому, что приказал Всевышний Аллах и Его посланник (мир ему и благословение Аллаха). Нет подчинения творению, когда речь идет об ослушании Творца! Поэтому Всевышний Аллах не повторяет в аяте слово **«повинуйтесь»**, когда речь идет об обладающих влиянием. В аяте сказано: **«О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и обладающим влиянием среди вас».** Всевышний Аллах не сказал: *«Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и повинуйтесь обладающим влиянием среди вас».* Подчинение обладающим влиянием зависит от подчинения Аллаху и Его посланнику (мир ему и благословение Аллаха). Это относится к тайнам Божественного изложения.

(Конец слов шейха Фаузана)

Вопрос шейху: *«О, шейх, что вы скажете по поводу того, что методология (манхадж) призыва также должна строиться на Коране и Сунне?»*

Шейх Салих ибн Фаузан (да сохранит его Аллах) ответил:

─ Всевышний Аллах сказал: **«Первые из мухаджиров и ансаров, которые опередили остальных, и те, которые последовали строго за ними»[[49]](#footnote-50).**

Это указывает на то, что необходимо следовать методологии (манхаджу) саляфов из числа сподвижников, таби‘инов и тех, кто за ними последовал. А праведные предшественники, в свою очередь, следовали по манхаджу посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха). Они, как никто другой, были ближе к правильному пониманию Корана и Сунны, были ближе к истине, были далеки от чрезмерности, они более всех остальных боялись противоречить Корану и Сунне. Они более всех остальных стремились следовать Корану и Сунне. Именно поэтому Всевышний Аллах похвалил их, и тех, кто строго за ними последовал, как мы уже говорили. Им необходимо подчиняться, следуя посланнику Аллаха (мир ему и благословение Аллаха). Следование им не является самостоятельным видом следования. Независимое следование кому-то не является обязательным, кроме следования пророку (мир ему и благословение Аллаха). А подчинение всем остальным, кроме пророка (мир ему и благословение Аллаха), должно быть только в том, что соответствует тому, с чем пришел пророк (мир ему и благословение Аллаха). Это правило установлено обладателями знания.

Доводом, на который нужно опираться, является Священный Коран и сунна пророка (мир ему и благословение Аллаха). Мнения людей не являются доводом, даже если эти люди обладали большим знанием и имели самые искренние намерения. Если люди попали в ошибку, нужно отстраниться от этой ошибки и взять то мнение, которое соответствует истине. Что же касается этих ученых, которые ошиблись, проявляя усердие в поиске истины, то они все равно получают награду. Об этом сказано в хадисе: ***«Если судья вынесет решение, проявив усердие, и его решение окажется правильным, ему полагается двойная награда, если же он вынесет решение, проявив усердие, и ошибётся, то ему полагается одна награда»[[50]](#footnote-51).*** Однако нам запрещено следовать за тем, в чем они ошиблись. А ошибкой ученых является то, что противоречит доводу.

Если ученый, сказавший нечто, не имея намерения ошибиться и противоречить доводу, ошибся, то он получает награду за то, что проявил усердие. Но если мы знаем о том, что он ошибся, то нам запрещено следовать за этой ошибкой. Мы должны следовать только за тем, в чем он оказался прав. Как сказал имам Малик (да смилуется над ним Аллах): *«Каждый из нас либо опровергает чье-то мнение, либо его мнение опровергают, кроме обитателя этой могилы»*, имея в виду пророка (мир ему и благословение Аллаха)[[51]](#footnote-52). Имам Ахмад (да смилуется над ним Аллах) говорил: *«Я удивляюсь людям, которые знают иснад, и знают о его достоверности, и после этого следуют за мнением Суфйана (ас-Саури). Хотя Всевышний Аллах сказал:* **"Пусть же остерегаются те, которые противятся его воле, как бы их не постигло искушение или не постигли их мучительные страдания"[[52]](#footnote-53)»[[53]](#footnote-54).**

А ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах им и его отцом) сказал: *«Вот-вот уже упадут на вас камни с неба! Я говорю вам: "Сказал посланник Аллаха", а вы говорите: "Сказал абу Бакр и ‘Умар"»[[54]](#footnote-55).* Эти слова касались вопроса о хадже ат-тамату‘[[55]](#footnote-56). Этот вопрос относится к вопросам иджтихада. Но когда мнение Абу Бакра и ‘Умара (да будет доволен ими Аллах), а они лучшие в этой общине после пророка (мир ему и благословение Аллаха), оказалось не соответствующим доводу, который был у ибн ‘Аббаса, он произнес эти слова. Ведь, следование обязательно только за пророком (мир ему и благословение Аллаха), а что касается других, то следование им бывает только тогда, когда их слова соответствуют доводу, каким бы высоким положением и знанием они не обладали. Но эти ученые, которые допустили ошибку, все равно будут вознаграждены, как пришло в достоверном хадисе, который мы упомянули. А следование за ними в ошибке запрещено!

(Конец слов шейха Фаузана)

3-ое правило

«Ахлю-с-сунна уа-ль-джама‘а не понимают Коран в отрыве от Сунны»

Всевышний Аллах сказал: **«О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и обладающим влиянием среди вас. Если же вы станете препираться о чем-нибудь, то обратитесь с этим к Аллаху и Посланнику»[[56]](#footnote-57).**

А также: **«А тебе Мы ниспослали Напоминание для того, чтобы ты разъяснил людям то, что им ниспослано»[[57]](#footnote-58).**

А также: **«Пусть же остерегаются те, которые противятся его воле, как бы их не постигло искушение или не постигли их мучительные страдания»[[58]](#footnote-59).**

А пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Мне дарован Коран и нечто подобное ему! Но вскоре наступит время, когда человек будет сытым лежать на своем ложе, и будет говорить: "Придерживайтесь только Корана: то, что вы найдете в нем разрешенным, то и считайте разрешенным, а что вы найдете в нем запретным, то и считайте запретным»[[59]](#footnote-60).***

Сообщается со слов аль-‘Ирбада ибн Сарийа, который сказал: *«Обратился к нам пророк (мир ему и благословение Аллаха) с проповедью, от которой затрепетали наши сердца и заслезились глаза. Я сказал:* ***"О, посланник Аллаха, эта проповедь похожа на проповедь прощающегося, так дай же нам наставление".*** *И он сказал:* ***"Я завещаю вам бояться Аллаха, слушаться и повиноваться правителю, даже если им будет эфиопский раб! Поистине, те из вас, которые проживут долго, увидят много разногласий, поэтому придерживайтесь моей сунны и сунны праведных халифов, ведомых прямым путем. Ухватитесь за неё коренными зубами, и остерегайтесь новшеств в религии, поистине, каждое нововведение является заблуждением"»[[60]](#footnote-61).***

Также сообщается, что Хузейфа сказал: ***«О, чтецы Корана, держитесь прямого пути и тогда вы опередите остальных! Но если вы отклонитесь вправо или влево, тогда заблудитесь далеким заблуждением»[[61]](#footnote-62).***

Шейх Салих ибн Фаузан (да сохранит его Аллах) сказал:

─ В этом правиле содержится указание на то, что сунна является доводом. Это довод, придерживаться которого обязательно (уаджиб), подобно тому, как обязательно нужно придерживаться Благородного Корана. Сунна занимает вторую ступень вслед за Кораном, потому что Всевышний Аллах поручил Своему пророку (мир ему и благословение Аллаха) разъяснить Коран: **«А тебе Мы ниспослали Напоминание для того, чтобы ты разъяснил людям то, что им ниспослано, и для того, чтобы они призадумались»[[62]](#footnote-63).**

Сунна разъясняет Коран, проливает свет на его понимание, указывает на него. Поэтому обязательно, помимо Корана, также обращаться за доводами и к Сунне! Например, Всевышний Аллах приказал совершать молитву, выстаивать её и оберегать, постоянно находиться в ней. Он пригрозил тем, которые оставили молитву, последовав за своими страстями. Но в Благородном Коране нет разъяснения того, как совершается молитва. Сколько рака‘атов совершать? Что нужно говорить? Что нужно говорить во время стояния, а что во время поясного поклона, а что во время земного? Где подробное разъяснение молитвы? Всего этого нет в Коране, но есть в Сунне. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Молитесь так, как видите молящимся меня»[[63]](#footnote-64).*** То же самое касается и закята, выплата которого приказана в Коране. Но в Коране не разъяснено, сколько необходимо выплачивать и с какого имущества. Закят приказан в общем: **«Совершайте намаз, выплачивайте закят и кланяйтесь вместе с кланяющимися»[[64]](#footnote-65).** А разъяснение закята пришло в сунне посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха). В сунне разъяснено, когда платить закят, с какого имущества, с какого количество и так далее. То же самое касается поста (сыйама), хаджа и всех других видов поклонения.

Это и есть мазхаб ахлю-с-сунна уа-ль-джама‘а! Они обращаются за доводом к сунне так же, как обращаются к Корану. На первом месте у них Коран, затем следует сунна, затем единогласное мнение (иджма‘), а затем сравнение по аналогии (къийас).

Но появились заблудшие группы, которые не обращаются к сунне. Из их числа хариджиты (и те, кто за ними последовал), которые отвергают сунну и ограничиваются лишь Кораном. Их назвали «коранитами». Они заявляют, что опираются только на Коран, и лгут при этом. Если бы они опирались на Коран, то знали бы, что Коран приказывает следовать сунне. Ведь, Всевышний Аллах сказал: **«Берите же то, что дал вам Посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам»[[65]](#footnote-66).** На самом деле они не придерживаются Корана. Ведь, Аллах сказал о пророке (мир ему и благословение Аллаха): **«Он обучает их Писанию и мудрости»[[66]](#footnote-67).** Писание - это Коран, а мудрость - это сунна. Также Всевышний Аллах сказал: **«Кто покорился Посланнику, тот покорился Аллаху»[[67]](#footnote-68).** А также: **«Мы отправили посланников только для того, чтобы им повиновались с дозволения Аллаха»[[68]](#footnote-69).** А также: **«Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь Посланнику»[[69]](#footnote-70).** А также: **«Повинуйтесь Посланнику, - быть может, вы будете помилованы»[[70]](#footnote-71).**

Аятов об этом очень много. А пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Мне дарован Коран и нечто подобное ему!»[[71]](#footnote-72).***

Мазхаб ахлю-с-сунна уа-ль-джама‘а заключается в том, что сунна является доводом, сообразно которому необходимо действовать. Что же касается тех, кто говорит о том, что достаточно Корана, отвергая при этом сунну, то они являются заблудшими. Более того они могут являться даже неверующими по причине таких заявлений.

Есть также и другая группа, которая разделяет сунну. Это - му‘тазилиты и те, кто за ними последовал. Они не считают часть достоверной сунны доводом, говоря: «Мы берем только хадисы мутаватир, а что касается хадисов ахад, то они не являются доводом в вопросах вероубеждения». Они не считают доводом в вопросах вероубеждения достоверную сунну, если эта сунна пришла в форме хадиса ахад. При этом они опираются на правила логики, правила разума, придуманные ими. Если достоверный хадис, установленный от пророка (мир ему и благословение Аллаха), противоречит правилам их разума, то они отвергают его, либо искажая смысл, либо называя этот хадис ложным, либо обвиняя в чем-то тех, кто его передал. Они также относятся к тем, кто отверг сунну. Они не отвергли всю сунну, но отвергли большую её часть. Этот путь (мазхаб) является ложным и заблудшим, без сомнения. Они отвергают часть пророческой сунны. Отвергая эту сунну, они разрушают большую часть шари‘ата. В чем тогда смысл подчинения посланнику (мир ему и благословение Аллаха)?! Это противоречит манхаджу людей истины, которые следуют за всем, что достоверно установлено от пророка (мир ему и благословение Аллаха). На это указывают слова Всевышнего Аллаха: **«Берите же то, что дал вам Посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам»[[72]](#footnote-73).** А также: **«Кто покорился Посланнику, тот покорился Аллаху»[[73]](#footnote-74).** А также: **«Если вы подчинитесь ему, то последуете прямым путем»[[74]](#footnote-75).**

Обращение за доводами к сунне является основополагающим принципом ахлю-с-сунна уа-ль-джама‘а. А отвергание сунны является основополагающим принципом людей нововведения и заблуждения.

Сегодня есть такие, которые называют себя рационалистами (‘акляниййун), и являются последователями му‘тазилитов. Они следуют по своему заблудшему манхаджу. Если хадис пророка (мир ему и благословение Аллаха) не согласуется с их разумом и идеями, они просто отвергают его. Они говорят: «Почему мы должны оставлять доводы своего разума, из-за хадиса, переданного кем-то?» Дошло даже до того, что они поставили под сомнение хадисы из достоверного сборника имама аль-Бухари. Об этом они открыто пишут в своих книгах.

И назвали себя последователями разума (‘акляниййун)! На самом же деле они не являются разумными, так как поставили свой разум впереди того, что передано от пророка (мир ему и благословение Аллаха). Что это за разум, который выдвигается вперед сунны?! Это всего лишь ничтожные умы людей, о если бы вы знали! Что касается сунны, то она защищена от ошибок. Что же касается их ограниченных умов, то они находятся под сомнением. Это — заблуждение, да убережет нас Аллах от такого! Это заблуждение, которое ввергнет их в погибель. Эта группа существует и сегодня, она осуществляет свою деятельность и пишет труды на эти темы. Поэтому обязательно нужно предостерегать от их заблуждения и манхаджа!

(Конец слов шейха Фаузана)

4-ое правило

«Ахлю-с-сунна уа-ль-джама‘а не понимают Коран и Сунну в отрыве от понимания праведных предшественников»

Всевышний Аллах сказал: **«А того, кто воспротивится Посланнику после того, как ему стал ясен прямой путь, и последует не путем верующих, Мы направим туда, куда он обратился, и сожгем в Геенне. Как же скверно это место прибытия!»[[75]](#footnote-76)**

А также: **«Аллах доволен первыми из мухаджиров и ансаров, которые опередили остальных, и теми, которые последовали строго за ними»[[76]](#footnote-77).**

А также**: «Когда им говорят: "Уверуйте так, как уверовали люди", - они отвечают: "Неужели мы уверуем так, как уверовали глупцы?" Воистину, именно они являются глупцами, но они не знают этого»[[77]](#footnote-78).**

Сообщается со слов ‘Абдуллаха ибн Мас‘уда, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Лучшие люди — это моё поколение, а затем те, которые после них»[[78]](#footnote-79).***

Также сообщается со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Амра, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«То, что будет делать моя община, подобно тому, что делали сыны Исраиля. Моя община последует за ними шаг за шагом до такой степени, что даже если среди них были такие, кто открыто совокуплялся со своей матерью, то и в моей общине появятся такие. Поистине, сыны Исраиля разделились на семьдесят две группы, а моя община разделится на семьдесят три. Все они в Огне, кроме одной группы!»*** Сподвижники спросили: ***«Кто они, о посланник Аллаха?»*** Он ответил: ***«Это те, кто на том, на чём я и мои сподвижники»[[79]](#footnote-80).*** А в другой версии сказано: ***«Это — аль-джама‘а»[[80]](#footnote-81).***

Также в хадисе со слов аль-‘Ирбада сказано: ***«Придерживайтесь моей сунны и сунны праведных халифов, ведомых прямым путем. Ухватитесь за неё коренными зубами, и остерегайтесь новшеств в религии, ибо каждое нововведение является заблуждением»[[81]](#footnote-82).***

Также сообщается со слов ‘Аишы, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) читал аят: **«Он - Тот, Кто ниспослал тебе Писание, в котором есть ясно изложенные аяты, составляющие основу Писания, а также другие аяты, являющиеся не совсем ясными. Те, чьи сердца уклоняются в сторону, следуют за не совсем ясными аятами»[[82]](#footnote-83).** А затем он (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Если вы увидите людей, которые следуют за тем, что им непонятно, то знайте, что в этом аяте речь именно о них. Остерегайтесь же таких людей!»[[83]](#footnote-84)***

Также сообщается, что ‘Абдуллах ибн ‘Умар сказал: ***«Хариджиты являются худшими людьми перед Аллахом! Они берут аяты, ниспосланные о неверующих и применяют их к верующим»[[84]](#footnote-85).***

Сказал аль-Ауза‘и: *«Терпеливо придерживайся сунны! Остановись там, где остановились люди (то есть сподвижники), говори то, что говорили они и откажись от того, от чего отказались они. Следуй путем твоих праведных предшественников, потому что тебе достаточно того, чего было достаточно им»[[85]](#footnote-86).*

Предшественники обладали самыми великими умами, самым лучшим пониманием, острым рассудком и тончайшим постижением. Как сказал ‘Абдуллах ибн Мас‘уд: *«Кто из вас хочет за кем-то следовать, пусть следует за теми, кто умер, так как живой не обезопашен от смуты. Они — сподвижники Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), самые благочестивые в этой общине своими сердцами, они обладали самым глубоким знанием и меньше других обременяли себя бесполезными вещами. Они — люди, которых Всевышний Аллах избрал для того, чтобы быть сподвижниками пророка (мир ему и благословение Аллаха) и для установления религии! Признавайте их право, держитесь за их путь, потому что именно они были на прямом пути»[[86]](#footnote-87).*

Есть множество сообщений от пророка (мир ему и благословение Аллаха), в которых он называет лучшим поколением, то поколение, в котором он был послан, а затем следующее поколение, а затем следующее.

Самым великим достоинством является достоинство знания и веры. А ученые единогласны в том, что сподвижники были самыми знающими людьми в этой общине. Они не последовали ни за какими порицаемыми путями и нововведениями. Как сказал ‘Умар ибн ‘Абду-ль-‘Азиз: *«Они больше всех других понимали вещи, и если бы в новых вещах было какое-то благо, то самыми достойными этого блага были бы они»[[87]](#footnote-88).*

Это является их особенностью. По сравнению с нами, они — обладатели самых благочестивых сердец, самых глубоких знаний. Они меньше других обременяли себя ненужными вещами. Они были ближе к тому, чтобы Всевышний Аллах помог им в том, в чем не помог нам. Всевышний Аллах почтил их и выделил некоторыми особыми вещами: блестящим разумом, красноречивым языком, широчайшим знанием, легким пониманием, хорошим и быстрым постижением, отсутствием различных препятствий на пути к пониманию, хорошим намерением, богобоязненностью, арабский язык был их языком, правильное понимание находилось в их сердцах и рассудках. У них не было нужды рассматривать иснады, положение передатчиков, скрытые болезни хадиса, заниматься наукой «джарх уа та‘диль». У них не было нужды изучать правила науки «усуль аль-фикх» и труды ученых этой науки. Они были избавлены от всего этого и обладали лишь двумя вещами: во-первых, это — то, что сказал Всевышний Аллах и Его посланник (мир ему и благословение Аллаха), а во-вторых, смыслы их этих слов.

Они были самыми счастливыми людьми, так как обладали этими двумя основами. Они больше кого-либо другого в этой общине обладали этими основами. Они сберегали свои силы, концентрируясь на этих двух вещах. Что касается поздних поколений, то силы их уже расщепляются по разным направлениям. Им нужно выучить арабский язык, а это отнимает силы. Им нужно выучить основы и правила фикха, а это так же отнимает силы. Им нужно изучить иснады и положение передатчиков, а это так же отнимает силы. Им нужно разобраться в словах авторов разных книг и в словах своих шейхов, среди которых есть разногласие, а это так же отнимет силы. Когда они дойдут до пророческой сунны, намереваясь выступить в путешествие по ней, их сердца уже будут уставшими от путешествий по другим местам[[88]](#footnote-89).

Шейх Салих ибн Фаузан (да сохранит его Аллах) сказал:

─ В этом правиле содержится побуждение следовать по манхаджу саляфов после того, как человек последовал за Кораном и Сунной. Необходимо следовать по манхаджу саляфов, во главе которых стоят мухаджиры и ансары. Во главе мухаджиров стоят праведные халифы: Абу Бакр, ‘Умар, ‘Усман и ‘Али (да будет доволен ими Аллах). Всевышний Аллах сказал: **«Аллах доволен первыми из мухаджиров и ансаров, которые опередили остальных, и теми, которые последовали строго за ними. Они также довольны Аллахом. Он приготовил для них Райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно. Это - великое преуспеяние»[[89]](#footnote-90).**

«...и теми, которые последовали строго за ними» - то есть последовали по манхаджу мухаджиров и ансаров. Почему нужно следовать по этому манхаджу? Потому что мухаджиры и ансары последовали за Кораном и Сунной. В этом аяте содержится свидетельство Всевышнего Аллаха о том, что мухаджиры и ансары находятся на истине. А мы следуем за ними, так как их путь соответствует Корану и Сунне. Как сказал пророк (мир ему и благословение Аллаха): ***«Придерживайтесь моей сунны и сунны праведных халифов, ведомых прямым путем»[[90]](#footnote-91).*** Также пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал о спасенной общине: ***«Это те, кто на том, на чём я и мои сподвижники»[[91]](#footnote-92).*** Он упомянул своих сподвижников, так как они находились на прямом пути. Они понимали контексты лучше нас. Они были ближе к знанию Корана и Сунны, так как получили это знание от пророка (мир ему и благословение Аллаха). Они вместе с ним совершали джихад, были свидетелями ниспослания аятов, знали толкование ниспосланного. Именно поэтому они более знающие, чем мы. Они ближе к истине и правильному мнению, чем все остальные. Конечно, кто-то из них мог совершить ошибку, но они в целом (как группа) были защищены от ошибок. Если же кто-то из них ошибся, то он все равно получал награду за свой иджтихад. Эта ошибка не умаляет его достоинства и места перед Всевышним Аллахом. Что же касается этих ошибок, то их было мало, хвала Аллаху. Сам пророк (мир ему и благословение Аллаха) похвалил эти первые поколения, сказав: ***«Лучшие из людей — это мое поколение, затем следующее, а затем следующее»[[92]](#footnote-93).*** А передатчик этого хадиса сказал: *«Я не помню точно, сколько он назвал поколений после своего: два или три».*

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) упомянул о том, что появятся смуты, вещи, противоречащие Корану и Сунне. Сообщив обо всем этом, он приказал следовать за Кораном и Сунной. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Поистине, те из вас, которые проживут долго, увидят много разногласий, поэтому придерживайтесь моей сунны и сунны праведных халифов»[[93]](#footnote-94).***

Всевышний Аллах говорит: **«Если же вы станете препираться о чем-нибудь, то обратитесь с этим к Аллаху и Посланнику»[[94]](#footnote-95).**

Если между нами возникнет разногласие в чем-то, то Всевышний Аллах повелел следовать за Кораном и Сунной. И пророк (мир ему и благословение Аллаха) приказал следовать за Кораном и Сунной вплоть до Судного Дня и обращаться к ним во время разногласий. Он сказал: ***«Я оставляю среди вас две вещи, держась за которые, вы никогда не заблудитесь! Это — Книга Аллаха и моя Сунна»[[95]](#footnote-96).*** Это — проявление милости Всевышнего Аллаха к этой общине. Книга Всевышнего Аллаха будет сохранена без изменений, и сунна пророка (мир ему и благословение Аллаха) так же сохранена и записана в достоверных книгах. Милость Всевышнего Аллаха заключается в том, что Он защитил эту общину от заблуждения, если только она будет придерживаться этих вещей.

В последнее время появились джама‘аты, которые пытаются отделить мусульман от праведных предшественников. Они порицают саляфию, то есть следование по пути саляфов. Они говорят, что мусульманин должен быть современным, и поэтому так и назвали себя «современными мусульманами». Хотят отрезать нас от саляфов. Для чего? Всё это для того, чтобы люди сбились с пути Всевышнего Аллаха.

Среди них есть такие, которые внешне завещают следовать за Кораном и Сунной, но при этом предостерегают нас от следования за саляфами. Как мы можем держаться за Коран и Сунну, оставив манхадж саляфов, которые лучше всех следовали за Кораном и Сунной? Они лучше других понимали Коран и Сунну. Именно их путем завещал следовать Всевышний Аллах и Его посланник (мир ему и благословение Аллаха). Если мы оставим их путь, то, как мы поймем Коран и Сунну?! Это будет ослушанием Всевышнего Аллаха и Его посланника (мир ему и благословение Аллаха). Их призыв является призывом к заблуждению. Они хотят отрезать последние поколения этой общины от праведных предшественников. В хадисах сообщается о том, что ближе к Судному Дню появятся люди, которые будут ругать праведных предшественников, поносить их. Конец этой общины будет проклинать её начало[[96]](#footnote-97). Не исключено, что то, что происходит сейчас, является началом того, о чём сказано в этом хадисе.

Они приводят в довод только одно, говоря: «Следование за саляфами является такълидом, а нам приказано следовать лишь за Кораном и Сунной. Таклид запрещен!» Но такълид (следование) не является чем-то порицаемым во всех случаях. Если под /такълидом/ имеется в виду, следование за истиной и за последователями истины, то такой /такълид/ приказан нам. Всевышний Аллах говорит о пророке Йусуфе (мир ему): **«Я последовал за верой моих отцов Ибрахима, Исхака и Йа‘куба»[[97]](#footnote-98).** Йусуф (мир ему) сообщает, что последовал за теми, кто был до него, так как они находились на прямом пути. Но с другой стороны Всевышний Аллах порицает следование за отцами и дедами, если те не обладали знанием. Он говорит: **«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?»[[98]](#footnote-99)** Всевышний Аллах порицает их за то, что они следуют за тем, кто ничего не понимает и не следует прямым путем. Поэтому, если те, кто был до нас, обладали знанием и понимали Коран и Сунну, то нужно за ними следовать. Всевышний Аллах говорит: **«Когда им говорят: "Придите к тому, что ниспослал Аллах, и к Посланнику", - они отвечают: "Нам достаточно того, на чем мы застали наших отцов". Неужели они поступят так, даже если их отцы ничего не знали и не следовали прямым путем?»[[99]](#footnote-100)** В этом аяте указание на то, что если человек обладал знанием, то с него нужно брать пример. Порицаются только те, которые следуют за тем, у кого нет знаний. Поэтому нельзя сказать, что следование (такълид) запрещено во всех случаях, но также нельзя сказать, что оно разрешено всегда. Здесь нужно отвечать подробно. Если кто-то стоит на истине, то мы следуем за ним, так как в Коране и Сунне нам приказано следовать за предшественниками (саляфами). Если же кто-то противоречит истине, то тогда мы не следуем за ним.

(Конец слов шейха Фаузана)

Я спросил у шейха Салиха ибн Фаузана: *«Есть очень много серьезных вопросов, которые мы не можем понять, пока не обратимся к пониманию сподвижников. Например, наше разногласие с некоторыми группами в вопросах предопределения, или же вопросы о положении человека, совершающего тяжкие грехи, или же вопросы об именах и атрибутах. Ведь, если потеряется этот путь, то каждый начнет понимать Коран, как пожелает».*

Шейх Салих ибн Фаузан (да сохранит его Аллах) ответил:

─ Да, это так! Невозможно правильно понимать Коран и Сунну без следования манхаджу саляфов. Невозможно такое, что появится человек в поздние времена, который отменит этот манхадж, утверждая, что он придерживается Корана и Сунны напрямую. Это — заблуждение! Это — разделение общины! Это — отделение поздних поколений от их предшественников.

(Конец слов шейха Фаузана)

5-ое правило

«Таухид — это первое, к чему призывают ахлю-ссунна уаль-джама‘а, без него не будет успешным призыв и не будет правильным поклонение»

Всевышний Аллах сказал: **«Мы не посылали до тебя ни одного посланника, которому не было внушено: "Нет божества, достойного поклонения, кроме Меня. Поклоняйтесь же Мне!"»[[100]](#footnote-101)**

А также: **«Он узаконил для вас в религии то, что заповедал Нуху, и то, что Мы внушили тебе в откровении, и то, что Мы заповедали Ибрахиму, Мусе и Исе: "Исповедуйте религию и не расходитесь во мнениях относительно нее". Тяжко для многобожников то, к чему ты их призываешь. Аллах избирает для Себя того, кого пожелает, и направляет к Себе того, кто обращается к Нему»[[101]](#footnote-102).**

А также: **«Но если бы они приобщили сотоварищей, то стало бы тщетным все, что они совершали»[[102]](#footnote-103).**

А также: **«Если ты станешь приобщать сотоварищей, то тщетными будут твои деяния и ты непременно окажешься одним из потерпевших убыток»[[103]](#footnote-104).**

А также: **«Это - те, кого Аллах повел прямым путем. Следуй же их прямым путем. Скажи: "Я не прошу у вас вознаграждения за него. Это не что иное, как Напоминание для миров"»[[104]](#footnote-105).**

Сообщается со слов ибн ‘Аббаса (да будет доволен Аллах им и его отцом), что, посылая Му‘аза в Йемен, пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Поистине, ты придёшь к народу из числа обладателей Писания. Так пусть первым, к чему ты их призовешь, будет свидетельство о том, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха»[[105]](#footnote-106).***

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) начал свой призыв именно с единобожия (таухида), и именно им он закончил этот призыв. ‘Айша (да будет доволен ею Аллах) рассказывала: *«Когда к пророку (мир ему и благословение Аллаха) приблизилась смерть, он закрыл лицо своей одеждой, а когда ему стало тяжело дышать, он убрал одежду. Находясь в таком состоянии, он сказал:* ***"Да проклянет Аллах иудеев и христиан, которые превратили могилы своих пророков в места поклонения".*** *Он предостерегал нас об опасности того, что они сделали. Если бы не его слова, то его похоронили бы на открытом месте. Однако этого не случилось, поскольку существовала опасность того, что его могилу превратят в место поклонения»[[106]](#footnote-107).*

Также пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Пророки являются братьями по отцу, а матери у них разные. Религия их одна!»[[107]](#footnote-108)***

Сказал имам аль-Муджадид Мухаммад ибн ‘Абдуль-Уаххаб (да смилуется над ним Аллах): *«Есть много видов людей, противоречащих единобожию (таухиду). Наиболее сильно из них противоречит тот, кто противоречит всему. Он принимает многобожие (ширк), убежден в том, что это его религия, и порицает единобожие (таухид), считая его ложью! Среди них есть такие, которые поклоняются только одному Всевышнему Аллаху, но не порицают многобожие (ширк) и не враждуют с его приверженцами. Среди них есть такие, которые не любят единобожие, но и не ненавидят его. Среди них есть такие, которые не ненавидят многобожие, но и не любят его. Среди них есть такие, которые не признают многобожие, но и не порицают его. Среди них есть такие, которые не признают единобожие, но и не отрицают его. Но есть и такие (а это самая опасная группа), кто действует сообразно единобожию, но не знает его цену. Такие люди не испытывают ненависти к тем, кто оставил единобожие, и не считают их неверующими! Среди них есть также и такие, которые оставили многобожие, но ничего не знают о его опасности»[[108]](#footnote-109).*

Знай, что единобожие и следование за страстью — это вещи, противоречащие друг другу. Поистине, страсть является идолом. У каждого человека есть идол в сердце, в зависимости от того, насколько человек привержен своей страсти. Всевышний Аллах послал посланников, чтобы они уничтожили идолов и поклонение посвящалось Единому Аллаху, у Которого нет сотоварищей. При этом Всевышний Аллах не имел в виду только идолов, которым совершаются земные поклоны. В первую очередь речь идёт об идолах, которые в сердцах у людей.

Сказал аль-Хасан ибн ‘Али аль-Мутау‘и: *«Идолом каждого человека является его страсть! Кто сломает этого идола, пойдя наперекор ему, тот заслуживает звания героя».*

Ибрахим (мир ему) говорил своему народу: **«Что это за изваяния, которым вы предаетесь?»[[109]](#footnote-110)** Эти изваяния очень похожи на те изваяния, которые есть в наших сердцах в виде страсти, которой отдаются люди. А Всевышний Аллах говорит: **«Видел ли ты того, кто обожествил свою страсть? Разве ты являешься его попечителем и хранителем? Или ты полагаешь, что большинство их способны слышать или разуметь? Они - всего лишь подобие скотов, но они еще больше сбились пути»[[110]](#footnote-111).**

Ибн аль-Къаййим (да смилуется над ним Аллах) сказал: *«Что касается совершенного (абсолютного) поклонения, то тот, кто им описан, не называет себя таким именем, которое отражает лишь один аспект поклонения. Он отвечает на призыв людей, к каким бы видам поклонения его не звали. Он имеет нечто общее с каждым человеком, который поклоняется Аллаху. Он не связывает себя с каким-то именем и с какой-то группой. Если его спросят: "Кто твой шейх?", — он ответит: "Посланник". Если его спросят: "Каков твой путь?", — он ответит: "Следование". Если его спросят: "Каково твое одеяние?", — он ответит: "Я облачился в одежды богобоязненности". Если его спросят: "Каков твой мазхаб?", — он ответит: "Обращение за судом к Сунне". Если его спросят: "Каково твое намерение?", — он ответит: "Я желаю Лика Аллаха". Если его спросят: "Где твоя келья?", — он ответит словами Аллаха:* **"В домах, которые Аллах дозволил воздвигнуть, поминается Его имя. Его славят в них по утрам и перед закатом мужи, которых ни торговля, ни продажа не отвлекают от поминания Аллаха, совершения намаза и выплаты закята"[[111]](#footnote-112).** *Если его спросят о родословной, он ответит:*

أبي الإسلام لا أب لي سواه

إذا افتخروا بقيس أو تميم

"Отец мой — Ислям! Нет у меня другого отца,

Даже если люди гордятся тем, что происходят из племен къайс и тамим".

Если его спросят: "Где твоя еда и питье?", — он ответит: "А что тебе до них?"»[[112]](#footnote-113)

Шейх Салих ибн Фаузан (да сохранит его Аллах) сказал:

─ Это правило говорит о том, с чего нужно начинать призыв к Аллаху. Нет никакого сомнения в том, что они должны начинать с самого главного, то есть с призыва к единобожию (таухид). Это — призыв к исправлению вероубеждения (‘акъиды). Вероубеждение (‘акъида) — это фундамент, на котором строится правильность всех остальных деяний. Всякий разум и естество (фитра) знает, что возведение здания начинается с фундамента. Об этом знает всякий разум, не говоря уже о том, что это пришло и в шари‘ате. Посланники (мир им и благословение Аллаха), приходя в свои общины, начинали призыв именно с единобожия (таухида). Об этом говорит Всевышний Аллах в Коране: **«Мы отправили к каждой общине посланника с повелением: "Поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагута!"»[[113]](#footnote-114).** А также: **«Мы не посылали до тебя ни одного посланника, которому не было внушено: "Нет божества, достойного поклонения, кроме Меня. Поклоняйтесь же Мне!"»[[114]](#footnote-115)** Всевышний Аллах упоминает в Своей Книге разных посланников, сообщая о том, что все они начинали призыв с единобожия (таухида). Например, Нух (мир ему) говорил своему народу: **«Поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого божества, достойного поклонения, кроме Него»[[115]](#footnote-116).** Точно так же начинали свой призыв Худ, Салих, Ибрахим и Шу‘ейб (мир им). Первыми их словами, обращенными к народу, были слова: **«Поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого божества, достойного поклонения, кроме Него»[[116]](#footnote-117).** Точно так же и печать пророков, наш пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) начал свой призыв именно с единобожия (таухида), подобно тому, как начинали его братья — другие пророки до него. Первым, к чему он призывал, было свидетельство о том, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха. Всевышний Аллах сказал: **«Они удивились тому, что к ним явился предостерегающий увещеватель из них самих, и неверующие сказали: "Это - лживый колдун! Неужели он обратил богов в Единственного Бога? Воистину, это - нечто удивительное!" Знатные люди из их числа удалились со словами: "Ступайте и терпите за ваших богов. Воистину, это - некий замысел»[[117]](#footnote-118).**

«Неужели он обратил богов в Единственного Бога?» - это указывает на то, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) начал свой призыв с единобожия. Он тринадцать лет находился в Мекке, призывая людей к единобожию (таухиду). Он говорил им: «Скажите: "Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха!"». Говорим им: «Поклоняйтесь Аллаху и не придавайте Ему сотоварищей!»

Когда пророк (мир ему и благословение Аллаха) посылал Му‘аза в Йемен, в качестве призывающего, в качестве учителя, в качестве судьи, сказал ему: ***«Поистине, ты придёшь к народу из числа обладателей Писания...»,*** — имея в виду иудеев и христиан, которые тогда жили в Йемене. Иудеи являются последователями иудаизма и приписывают себя к пророку Мусе (мир ему). Христиане являются последователями христианства и приписывают себя к ‘Исе сыну Марьям (мир ему). Так вот пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал Му‘азу: ***«Поистине, ты придёшь к народу из числа обладателей Писания. Так пусть первым, к чему ты их призовешь, будет свидетельство о том, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха»[[118]](#footnote-119).*** Это яснейшее указание на то, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) завещал начинать призыв с единобожия (таухида). Если они ответят на этот призыв, то тогда нужно призвать их к молитве и закяту. Ведь, молитва и закят не будут действительными, если человек не будет соблюдать единобожие. Это яснейший довод сунны о том, что начало призыва всегда бывает с единобожия (таухида). Это манхадж посланников (мир им и благословение Аллаха)! Каждый призывающий должен начинать с этого. Он должен сконцентрировать свой призыв именно на этом, так как единобожие является основой Ислама!

Кто противоречит этому манхаджу, начиная свой призыв с чего-то другого, тот противоречит призыву посланников. А то, что противоречит призыву посланников, никогда не принесет пользы и не даст положительного результата. Реальность свидетельствует об этом. Сколько людей, которые не переживают ни за единобожие (таухид), ни за вероубеждение (‘акъиду)! Они переживают за какие-то другие вещи и на этих вещах концентрируют свой призыв. Их призыв не дал никаких плодов! А, ведь, они потратили огромное количество усилий, долго усердствовали, потратили многие года, утомились, совершая эту работу, а призыв не принес никакой пользы. А всё потому, что они не начали с того, с чего начали посланники (мир им и благословение Аллаха). Они не построили фундамент, чтобы затем все их деяния были правильными.

Всевышний Аллах говорит: **«Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей, но прощает то, что меньше этого, кому пожелает»[[119]](#footnote-120).**

Этот аят указывает на то, что многобожие (ширк) является самым великим грехом! Все остальные грехи меньше этого. Естественно, если человек болен сразу несколькими болезнями, то лечение необходимо начинать с самой опасной, так как именно она может привести к гибели. А в другом аяте Всевышний Аллах говорит: **«Воистину, кто приобщает к Аллаху сотоварищей, тому Он запретил Рай. Его пристанищем будет Геенна, и у беззаконников не будет помощников»[[120]](#footnote-121).**

Рай запрещен для многобожника! И его положение хуже, чем положения тех, кто совершает большие грехи, например, вор, прелюбодей, пьяница и другие. Эти грехи не делают Рай запретным для тех, кто их совершает. Такой человек (будучи единобожником) может быть наказан в Огне, но в итоге все равно войдет в Рай. Всевышний Аллах может вообще простить единобожника, который совершал большие грехи, а может и наказать его в Огне, а потом ввести в Рай.

«...тому Он запретил Рай. Его пристанищем будет Геенна...» — это грех многобожия! Все остальные грехи не делают для человека запретным Рай навечно. Всевышний Аллах либо простит такого человека и введет его в Рай по Своей милости, либо сначала накажет, а затем все равно введет в Рай. Всё это указывает нам на опасность многобожия! Это указывает нам на то, что нужно начинать с устранения самой опасной вещи. В Коране и в Сунне много текстов, указывающих на это.

(Конец слов шейха Фаузана)

6-ое правило

«Ахлю-с-сунна уаль-джама’а начинают с того, с чего начал Аллах и Его посланник, да благословит его Аллах и приветствует»

Всевышний Аллах сказал: **«Мы отправили тебя только в качестве милости к мирам»[[121]](#footnote-122).**

А также: **«Тебе будет сказано только то, что было сказано посланникам до тебя. Воистину, твой Господь обладает прощением и обладает мучительным наказанием»[[122]](#footnote-123).**

А также: **«Будь же тверд на прямом пути, как тебе велено, вместе с теми, кто покаялся наряду с тобой. И не преступайте границ дозволенного, ибо Он видит то, что вы совершаете»[[123]](#footnote-124).**

А также: **«В Посланнике Аллаха был прекрасный пример для вас, для тех, кто надеется на Аллаха и Последний день и премного поминает Аллаха»[[124]](#footnote-125).**

Сообщается, что Йусуф ибн Махак сказал: *«Однажды я находился у матери правоверных ‘Айшы (да будет доволен ею Аллах), когда к ней пришел житель Ирака и сказал:* ***"Какой саван лучше?"*** *Она ответила:* ***"Горе тебе! Саван тебе ничем не повредит".*** *Он сказал:* ***"О, мать правоверных, покажи мне свой мусхаф (свиток Корана)".*** *Она спросила:* ***"Зачем?"*** *Он ответил:* ***"Я приведу свой свиток в порядок, а то, быть может, он читается не по порядку".*** *‘Айша сказала:* ***"Тебе не повредит то, с чего ты начнешь читать. Первыми из Корана были ниспосланы суры аль-Муфассаля, в которых говорится о Рае и Аде. А вот когда люди устремились к Исламу, были ниспосланы аяты о дозволенном (халяль) и запретном (харам). Если бы первым было ниспослано: «Не пейте вино», — люди бы сказали: «Мы не оставим вино никогда». А если бы первым было ниспослано: «Не совершайте прелюбодеяния», — люди бы сказали: «Мы не оставим прелюбодеяние никогда». Но в Мекке, когда я была еще девочкой, которая играла в игры, посланнику Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) было ниспослано:* «Час является назначенным для них сроком, и Час этот - самый тяжкий, самый горький»[[125]](#footnote-126).*****А суры аль-Бакъара и сура ан-Ниса были ниспосланы уже тогда, когда я была у него"»[[126]](#footnote-127).***

Также сообщается со слов Джабира, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал, сообщая об обрядах хаджа: ***«Я начинаю с того, с чего начал Аллах»[[127]](#footnote-128).***

Шейх Салих ибн Фаузан (да сохранит его Аллах) сказал:

─ Это правило является продолжением предыдущего, говоря нам о том, что основой и фундаментом является единобожие (таухид). Ведь, начинать нужно с самого главного, с фундамента. Именно таким был путь пророков (мир им и благословение Аллаха). Это правило также указывает нам на то, что призыв осуществляется постепенно, начиная с самого важного, а затем переходя к важному. Всё начинается с основы, а затем уже переходят на ответвления. Именно так пророк (мир ему и благословение Аллаха) приказал поступить Му‘азу (да будет доволен им Аллах), то есть начать с призыва к единобожию, а затем уже призвать к молитве, а затем к закяту. Призыв (да‘уа) осуществляется постепенно! На это также указала мать правоверных ‘Айша (да будет доволен ею Аллах). И пророк (мир ему и благословение Аллаха) начал свой призыв именно с единобожия, и только после этого Всевышний Аллах ниспослал аяты о дозволенном (халяль) и запретном (харам), когда уже утвердилось единобожие. А в Мекке пророку (мир ему и благословение Аллаха) ниспосылались аяты Корана, связанные с единобожием (таухид). Поэтому, посмотрев на мекканские суры, мы увидим в них разъяснение единобожия (таухида). Если же взять мединские суры, то, в основном, они рассказывают о шариатских постановлениях, о дозволенном и запретном, о взаимоотношениях между людьми. Находясь в Мекке, пророк (мир ему и благословение Аллаха) призывал к единобожию, а когда он переселился в Медину, когда люди уже начали входить в религию Аллаха, когда религия укрепилась, тогда были ниспосланы аяты о дозволенном (халяль) и запретном (харам). Всевышний Аллах сказал: **«Погубив первые поколения, Мы даровали Мусе Писание в качестве наглядного наставления для людей, верного руководства и милости, чтобы они могли помянуть назидание»[[128]](#footnote-129).**

Шейх уль-Ислям ибн Теймийа (да смилуется над ним Аллах), разбирая этот аят, указывает на то, что законоположения (ахкамы) ниспосылаются только после того, как укрепятся религиозные основы. Когда Всевышний Аллах уничтожил Фараона и его народ, когда утвердился призыв Мусы (мир ему), тогда Всевышний Аллах ниспослал Писание (Тору)[[129]](#footnote-130).

В Коране и Сунне пришло множество доводов, указывающих на это правило, некоторые из которых были приведены в начале главы. Призыв осуществляется постепенно, переходя от самого важного к важному. Например, ты видишь, что человек совершает какой-то грех и при этом он — многобожник. Скажешь ли ты ему: «Совершай молитву», при том, что он — многобожник? Скажешь ли ты ему: «Соблюдай пост в месяц Рамадан», при том, что он — многобожник? Нет, пусть он сначала войдет в Ислам, произнеся два свидетельства, пусть единобожие утвердится в его сердце, и только затем приказывай ему совершать молитву. Если же ты начнешь призывать многобожника к молитве, то он будет первым, кто посмеется над тобой, не говоря уже о других. Как ты прикажешь тому, кто не является мусульманином, молитву?!

Или же, например, ты увидишь курящего многобожника. Начнешь ли ты запрещать ему курение или, в первую очередь, запретишь ему многобожие? Конечно, сначала ты должен запретить ему совершать многобожие (ширк), так как это более опасно и страшно, чем курение. Некоторые начинают сначала запрещать проценты и прелюбодеяние, приказывать одевать хиджаб. Нет сомнения в том, что все эти вещи являются шариатскими приказами, но в первую очередь нужно возвести фундамент. Они видят, что люди пребывают в многобожии, поклоняются гробницам. Но этих людей совсем не заботит такое положение народа, их заботит только власть! Что касается многобожия, то о нём нет ни слова! Они не считают разговор о нём чем-то важным. Именно поэтому, их призыв не приносит никаких плодов. Они начали свой призыв с того, чем посланники завершали призыв. Призыв не дал никаких результатов, несмотря на огромные усилия, которые они приложили, и многочисленные разговоры, которые они ведут. Если же посмотреть на тех, кто ведет призыв, сообразно тому пути, по которому шли посланники, то ты увидишь прекрасные и явные плоды. Это — те, кто следует за посланниками, начиная свой призыв именно с единобожия (таухида). Они переживают за единобожие (таухид). И только после этого, они запрещают людям другие грехи. Их призыв успешен и он приносит плоды на протяжении многих веков.

Например, шейх уль-Ислям ибн Теймийа (да смилуется над ним Аллах), который избрал путь пророков в своём призыве. Он начал призывать к единобожию и предостерегать от многобожия. Его призыв принёс плоды! И до сих пор, люди (хвала Аллаху) используют его знание и тот путь, по которому он шёл.

Или же, шейх уль-Ислям Мухаммад ибн ‘Абдуль-Уаххаб (да смилуется над ним Аллах), плодами призыва которого до сих пор пользуются в Королевстве Саудовской Аравии. Это государство построено на его благословенном призыве! В нём установилась безопасность, и исправилось вероубеждение. На этих землях возникло исламское государство в полном смысле этого слова. Оно продолжает существовать, хвала Аллаху.

Всё это является плодами следования манхаджу посланников (мир им и благословение Аллаха) в вопросах призыва.

(Конец слов шейха Фаузана)

7-ое правило

«Ахлю-с-сунна уаль-джама’а возвеличивают все установления религии и призывают ко всему тому, чему призывал пророк, да благословит его Аллах и приветствует, по мере возможности»

Всевышний Аллах сказал: **«О те, которые уверовали! Принимайте ислам целиком»[[130]](#footnote-131).**

Ибн Касир сказал: *«Всевышний Аллах приказывает Своим рабам, которые верят в Его посланника (мир ему и благословение Аллаха), брать все установления религии и претворять в жизнь все приказы Аллаха. Он приказывает им оставить все запреты. Сказал Муджахид об этом аяте: "Совершайте все деяния, всё, что считается благочестием"»[[131]](#footnote-132).*

Всевышний Аллах также сказал: **«А если кто почитает обрядовые знамения Аллаха, то это исходит от богобоязненности в сердцах»[[132]](#footnote-133).**

А также: **«Вы распространяете ложь своими языками и говорите своими устами то, о чем у вас нет никакого знания, и полагаете, что этот поступок незначителен, хотя перед Аллахом это - великий грех»[[133]](#footnote-134).**

Сообщается, что ан-Ну‘ман бин Башир, да будет доволен им Аллах, рассказал о том, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«О рабы Аллаха! Вы непременно должны выравнивать свои ряды, иначе Аллах разделит ваши сердца»[[134]](#footnote-135).***

Также сообщается со слов ‘Айшы, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Ни в чем так не завидуют вам иудеи, как завидуют в том, что вы даёте салям и говорите: "Амин"»[[135]](#footnote-136).***

аль-Азракъ ибн Къайс сказал: *«Однажды с нами в качестве имама молился человек, которого звали Абу Римса. Он сказал: "Я совершал такую же молитву вместе с пророком (мир ему и благословение Аллаха). Абу Бакр и ‘Умар стояли в первом ряду справа от пророка (мир ему и благословение Аллаха). Также там был человек, который совершал молитву вместе со всеми с самого первого такбира. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) закончил молитву, дав салям направо и налево так, что мы увидели белизну его щек, а затем повернулся так же, как к вам сейчас повернулся Абу Римса (имея в виду себя). В это время тот, кто совершал молитву с самого первого такбира, поднялся, чтобы совершить два рака‘ата. ‘Умар подошел к нему, схватил его за плечи, сказав:* ***"Сядь! Поистине, погубило людей Писания только то, что они не делали пауз между своими молитвами".*** *Тогда пророк (мир ему и благословение Аллаха) поднял свой взор и сказал:* ***"Да направит Аллах посредством тебя, о сын Хаттаба" (то есть ‘Умар)»[[136]](#footnote-137).***

Посмотри, да смилуется над тобой Аллах, к чему приводит оставление сунн! Оставление их может привести к разногласиям и даже к погибели. Посмотри же, как иудеи завидуют нам из-за этих вещей.

Однажды у Сальмана (да будет доволен им Аллах) спросили: ***«Неужели ваш пророк научил вас всему и даже тому, как справлять нужду?»*** Сальман ответил: ***«Да, конечно!»[[137]](#footnote-138)***

Шейх Салих ибн Фаузан (да сохранит его Аллах) сказал:

─ Это правило указывает нам на то, что наши слова о том, что нужно начинать с единобожия и концентрироваться на нём, не означают, что нужно быть небрежными к другим деяниям. Наши предыдущие слова не означают, что грехи являются чем-то легким и незначительным. Они не означают, что можно небрежно относиться к ослушанию Всевышнего Аллаха. Всякое противоречие шари‘ату опасно, даже если в глазах людей это что-то незначительное! Когда мы говорили: «Нужно начинать с самого главного», мы не имели в виду, что нужно оставить другие деяния. Начинать нужно с более важного, так как изначально необходимо построить фундамент, на котором потом строятся все остальные вопросы религии. Именно это мы имели в виду. Все грехи являются опасными! Все они являются злом. Грехи зовут друг друга. Нельзя считать ослушание Всевышнего Аллаха чем-то незначительным. Нельзя пренебрегать приказами Всевышнего Аллаха. Все грехи запрещены! Но если у человека есть более опасные грехи, то начинать нужно именно с них, а потом уже исправлять другие дела. Если человек считает ослушание чем-то незначительным, это приводит к тому, что он осмеливается совершить уже нечто более ужасное. Если же человек понимает опасность грехов, он стремится отдалиться от них. Всевышний Аллах говорит: **«Именно так! Кто почитает святыни Аллаха, тот поступает во благо себе перед своим Господом»[[138]](#footnote-139).** А также: **«А если кто почитает обрядовые знамения Аллаха, то это исходит от богобоязненности в сердцах»[[139]](#footnote-140).** Пророк (мир ему и благословение Аллаха) не оставил ни одного греха, кроме как предостерег от него, будь то малые грехи или большие. Он предостерег нас от всего этого. Точно также, он приказал нам, как основы религии, так и её ответвления. Он приказал нам желательные вещи, обязательные вещи, а также и то, что является столпом религии. Он умер только после того, как Всевышний Аллах посредством него сделал полной Свою религию. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) запретил и большие грехи, и малые. Он не упустил ничего из того, что может приблизить рабов к Аллаху, не разъяснив и не приказав это. Он не упустил ничего из того, что может отдалить рабов от Аллаха, не разъяснив и не запретив это. Нет ни одного блага, на которое он бы не указал, и нет ни одного зла, от которого он бы не предостерег.

Когда Сальман (да будет доволен им Аллах) разъяснял людям правила справления нужды, один иудей сказал ему: ***«Неужели ваш пророк научил вас всему и даже тому, как справлять нужду?»*** Сальман ответил: ***«Да, конечно!»*** Затем он упомянул хадис, в котором пророк (мир ему и благословение Аллаха) объяснял людям, как правильно справлять нужду. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) не оставил ничего полезного для общины, не разъяснив это. Он не оставил ничего, что содержит в себе вред, не разъяснив это.

(Конец слов шейха Фаузана)

8-ое правило

«Ахлю-с-сунна уаль-джама’а не возражают шариатским текстам и не противопоставляют им свои умы, страсти, наклонности и мнения людей, подобных им самим»

Всевышний Аллах сказал: **«Посему проповедуй и следуй прямым путем, как тебе было велено. Не потакай их желаниям и говори: "Я уверовал в то, что Аллах ниспослал из Писания"»[[140]](#footnote-141).**

А 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»[[141]](#footnote-142).**

А также: **«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»[[142]](#footnote-143).**

А также: **«Когда им говорят: "Придите к тому, что ниспослал Аллах, и к Посланнику", - ты видишь, как лицемеры стремительно отворачиваются от тебя»[[143]](#footnote-144).**

Сообщается со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Амра (да будет доволен Аллах им и его отцом), что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Поистине, Аллах не забирает знание, просто лишая его Своих рабов, но Он забирает знание, забирая ученых, когда же Он не оставит в живых ни одного ученого, люди станут избирать для себя невежественных руководителей. И им будут задавать вопросы, а они станут выносить фатуа, не обладая знанием, в результате чего сами собьются с пути и введут в заблуждение других!»[[144]](#footnote-145)***

Сообщается, что ‘Али (ибн аби Талиб) сказал: ***«Если бы религия строилась на мнениях, тогда обтирание носков снизу было бы предпочтительнее, чем обтирание сверху»[[145]](#footnote-146).***

Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, ***что в своё время посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, вынес решение по делу двух подравшихся между собой женщин из племени хузайль, одна из которых бросила в другую камень. Этот камень попал ей в живот и убил её ребёнка, которым она была беременна, после чего они обратились за решением своей тяжбы к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и он решил, что выкуп (дия) за убитого должен послужить раб или рабыня. Тогда опекун оштрафованной женщины сказал: «О, посланник Аллаха, почему я должен платить штраф за того, кто не ел, не пил, не говорил и даже не кричал при рождении? Такое решение недействительно!» На это пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Не иначе как этот человек подобен прорицателям!»[[146]](#footnote-147)***

Ибн уль-Къаййим (да смилуется над ним Аллах) сказал: *«Те, которые возражают откровениям, представлены пятью группами:*

— Первая группа противопоставляет откровениям свой разум, ставя свой разум выше, чем откровение. Они говорят людям, придерживающимся откровения: «У нас есть разум, а у вас — то, что передано».

— Вторая группа противопоставляет откровениям свои мнения и аналогии. Они говорят приверженцам хадиса: «У вас есть хадисы, а у нас — мнения и аналогии».

— Третья группа противопоставляет откровениям свои постулаты и наклонности (предпочтения). Они говорят: «У вас есть шари‘ат, а у нас — реальность».

— Четвертая группа противопоставляет откровениям политику. Они говорят: «Вы — люди шари‘ата, а мы — люди политики».

— Пятая группа противопоставляет откровениям свои несостоятельные трактовки (тауиль). Они говорят: «Вы — люди очевидного смысла, а мы — люди тайного смысла».

Но все эти группы, на самом деле не опираются на какие-то правила. Они всего лишь следуют за своей страстью. Всевышний Аллах сказал: **«Если они не ответят тебе, то знай, что они лишь потакают своим страстям»[[147]](#footnote-148).** *А также:* **«Суди между ними согласно тому, что ниспослал Аллах, и не потакай их желаниям»[[148]](#footnote-149).** *Есть только две вещи: либо следование за страстью, либо следование за откровением. Как сказал Всевышний Аллах:* **«Он не говорит по прихоти. Это - всего лишь откровение, которое внушается»[[149]](#footnote-150).** *Всевышний Аллах сделал человеческую речь двух видов: либо речь по своей прихоти, либо речь согласно откровению.*

Если дать ответ всем этим группам, они возвращаются к своему идолу и говорят: "В разуме есть то, что не приемлет откровение". Вторые говорят: "Мнения и аналогии содержат в себе то, что не разрешает хадис". Третьи говорят: "В постулатах и наклонностях (вкусах) есть то, что не разрешает шари‘ат". Четвертые говорят: "В политике есть то, что запрещено религией". Пятые говорят: "Тайные смыслы опровергают явные".

Вся ложь, произносимая ими, не опирается на какие-то критерии, в отличие от откровения. Поистине, откровение упорядочено и соответствует самому себе. Оно пришло от Мудрого, Знающего к правдивому, которому нужно верить»[[150]](#footnote-151).

Шейх уль-Ислям ибн Теймийа (да смилуется над ним Аллах) сказал: *«Некоторые знающие люди говорят: "Во всякой душе есть что-то из того, что было в душе Фараона, однако Фараон вынес наружу всё, что было в душе, а другие неспособны этого сделать, поэтому и скрывают это". Если человек посмотрит на свою душу и на души других людей, послушает сообщения от них, то увидит, что человеческая душа хочет того, чтобы ей подчинялись и возвеличивали. Душа переполнена любовью к величию, к предводительству над другими по мере возможности. Ты можешь увидеть, как некоторые из людей относятся хорошо к тому, кто соответствует их страсти. И, напротив, они враждуют с теми, кто идёт наперекор их страсти. Их объектами поклонения являются те вещи, которых желают их страсти. Всевышний Аллах сказал:* **"Видел ли ты того, кто обожествил свою страсть? Разве ты являешься его попечителем и хранителем?"[[151]](#footnote-152)** *Кто соответствует их страсти, тот будет их другом, даже если он многобожник. А кто противоречит их страсти, тот будет врагом, даже если он приближенный раб Аллаха (уали). Это — черта Фараона. Эти люди хотят подчинить людей своему приказу по мере возможности, но они не имеют той возможности, которая была у Фараона. Он мог открыто объявить себе богом и отрицать Творца. А эти люди, хотя и признают существование Творца, но если придет тот, кто будет призывать их к поклонению этому Творцу, которое будет означать оставление подчинения им, то они начнут враждовать с этим человеком так же, как Фараон враждовал с Мусой.*

Многие люди, которые обладают хотя бы маленьким разумом и верой, не доходят до такой степени. Но они требуют для себя того, что находится в их рамках. Они требуют подчинения им в их целях, даже если это подчинение содержит в себе ослушание Всевышнего Аллаха. И в итоге получается, что тот, кто подчиняется ему в его страсти, более любим и дорог для него, чем тот, кто подчиняется Аллаху, противореча его страстям. Это одно из проявлений того состояния, в котором находился Фараон.

Даже если такой человек является шейхом, является каким-то ученым, ему нравятся те, кто возвеличивает его. А если кто-то возвеличивает кого-то другого, то он уже нелюбим для этого человека, хотя они оба возвеличивают Коран и совершают одинаковые поклонения. Более того, человек может даже ненавидеть того, кто подобен ему, и его последователей из-за зависти. Так поступили иудеи, возненавидев Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), хотя он призывал к тому же, к чему призывал Муса (мир ему). Всевышний Аллах говорит: **"Когда им говорят: "Уверуйте в то, что ниспослал Аллах", - они отвечают: "Мы веруем в то, что было ниспослано нам". Они отвергают то, что явилось впоследствии, хотя это является истиной, подтверждающей правдивость того, что есть у них"[[152]](#footnote-153).** *А также:* **«Те, кому было даровано Писание, распались только после того, как к ним явилось ясное знамение»[[153]](#footnote-154).** *А также:* **«Они распались только после того, как к ним явилось знание, по причине зависти и несправедливого отношения друг к другу»[[154]](#footnote-155).** *Поэтому Всевышний Аллах, рассказывая об иудеях, использует те же слова, что и в сообщениях о Фараоне. Всевышний Аллах говорит о Фараоне:* **«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»[[155]](#footnote-156).** *Всевышний Аллах говорит об иудеях:* **«Мы сообщили сынам Исраила в Писании: "Вы дважды будете бесчинствовать на земле и будете чрезмерно высокомерными"»[[156]](#footnote-157).** *И поэтому Всевышний Аллах говорит:* **«Ту Последнюю обитель Мы определили для тех, которые не желают превозноситься на земле и распространять нечестие»[[157]](#footnote-158).** *Всевышний Аллах сотворил рабов для поклонения только Ему, дабы они поминали Его и благодарили. Он послал посланников и низвел Писания, чтобы рабы поклонялись Ему Одному и вся религия принадлежала Аллаху, чтобы Его Слово было превыше всех остальных слов. Он послал всех посланников именно с этим. Всевышний Аллах говорит:* **«Мы не посылали до тебя ни одного посланника, которому не было внушено: "Нет божества, достойного поклонения, кроме Меня. Поклоняйтесь же Мне!"»[[158]](#footnote-159)** *А также:* **«Спроси тех посланников, которых Мы отправили до тебя, сделали ли Мы помимо Милостивого других богов, которым можно поклоняться?»[[159]](#footnote-160)** *Всевышний Аллах приказал всем Своим пророкам призывать именно к этому, не разделяясь. Он сказал:* **«Воистину, эта ваша религия - религия единая. Я же - ваш Господь. Поклоняйтесь же Мне!»[[160]](#footnote-161)** *А также:* **«О посланники! Вкушайте блага и поступайте праведно. Воистину, Мне известно о том, что вы совершаете. Воистину, ваша религия - религия единая, а Я - ваш Господь. Бойтесь же Меня! Но они разорвали свою религию на части, и каждая секта радуется тому, что имеет»[[161]](#footnote-162).** *Къатада сказал, комментируя этот аят:* ***«Ваша религия - религия единая, ваш Господь - Господь Единый! Но шари‘аты у вас разные».*** *Подобное передано от ибн ‘Аббаса, Са‘ида ибн Джубейра, Къатады, ‘Абду-р-Рахмана ибн Зейда и других. аль-Хасан (аль-Басри) сказал: «Всевышний Аллах разъяснил посланникам то, чего нужно бояться, и то, что нужно совершать, а затем сказал им: "Этот путь ваш - единый путь"»[[162]](#footnote-163).*

Шейх Салих ибн Фаузан (да сохранит его Аллах) сказал:

─ Это правило касается того, что мусульманин обязан покориться доводу из Корана и Сунны. Он не должен ставить свой разум выше довода. Всевышний Аллах говорит: **«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»[[163]](#footnote-164).** Обязательно (уаджиб) нужно покориться и подчиниться тому, что сказал Всевышний Аллах и Его посланник (мир ему и благословение Аллаха). Это и есть вера (иман)! Это — смысл Исляма! Ведь, Ислам — это предание себя Аллаху, посредством единобожия (таухида), покорность Ему посредством подчинения и отказ от многобожия (ширка) и многобожников.

Поэтому обязательно нужно покориться тому, что сказал Всевышний Аллах и Его посланник (мир ему и благословение Аллаха). Всевышний Аллах сказал об этом: **«О те, которые уверовали! Не опережайте Аллаха и Его Посланника и бойтесь Аллаха, ибо Аллах - Слышащий, Знающий»[[164]](#footnote-165).**

Мусульманин покоряется приказам и запретам Всевышнего Аллаха, не противопоставляя им свой разум. Он не должен говорить: «Этот хадис противоречит разуму». Он не должен ставить правила философии и логики выше шариатских текстов, как это сделали му‘тазилиты и им подобные. Мусульманин никогда не ставит ничего выше текстов Корана и Сунны. Если до мусульманина доходит какой-либо текст из Корана и Сунны, то он обязательно подчиняется ему, чего бы этот текст ни касался. Он не должен ставить свой разум выше шариатского текста, как это сделали нововведенцы из числа му‘тазилитов и тех, кто за ними последовал, а также некоторые мыслители в наше время. Они отвергают достоверные сообщения даже из достоверного сборника имама аль-Бухари. А причина в том, что эти сообщения будто бы противоречат разуму. Это — великая смута! Это — путь лицемеров! Это — путь отклонившихся! Они — те, кто ставит свои разумы, мысли и страсти выше Книги Аллаха и сунны Его посланника (мир ему и благословение Аллаха). Всевышний Аллах говорит: **«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 повинуемся!" Именно они являются преуспевшими»[[165]](#footnote-166).**

Это разница между верующим и лицемером. Лицемер (мунафикъ) — это тот, кто внешне заявляет о своей вере, однако внутри он не верит. Именно поэтому, он не подчиняется повелениям Всевышнего Аллаха и Его посланника (мир ему и благословение Аллаха). Верующий же подчиняется Аллаху как внешне, так и внутренне. Поэтому, мусульманин обязан (уаджиб) покориться словам Всевышнего Аллаха и Его посланника (мир ему и благословение Аллаха). Всевышний Аллах сказал: **«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»[[166]](#footnote-167).** Поэтому, ‘Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) говорил: *«О люди! Остерегайтесь мнений в религии! Я помню, как в день подписания Худабийского перемирия я отверг повеление посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), последовав за своим мнением»[[167]](#footnote-168).* Сподвижникам тяжело было перенести этот момент. Когда они увидели этот мирный договор, он показался им унижением мусульман. Они увидели, что нужно вернуться домой, отказаться от совершения ‘умры. Им показалось, что этот договор означает победу неверующих, хотя на самом деле было наоборот. Этот договор стал величием и победой для мусульман, унижением для неверующих. Он принес великолепные плоды для мусульман. Всевышний Аллах назвал его «победой», сказав: **«Воистину, Мы даровали тебе явную победу»[[168]](#footnote-169).**

Этот договор стал началом (предтечей) открытия Мекки. Договор был заключен между пророком (мир ему и благословение Аллаха) и многобожниками, и касался того, что война должна прекратиться, а люди должны быть оставлены в покое.

Когда ‘Умар увидел плоды этого договора, он почувствовал сильное сожаление по поводу того, что сказал в день Худейбии. Что же касается Абу Бакра (да будет доволен им Аллах), то в тот день, он покорился пророку (мир ему и благословение Аллаха) и не высказал порицания. Более того, он начал успокаивать сподвижников, которые гневались, говоря: *«Это — посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)! Держитесь того, что он говорит».*

Также у нас есть слова ‘Али ибн аби Талиба (да будет доволен им Аллах), который сказал: ***«Если бы религия строилась на мнениях, тогда обтирание носков снизу было бы предпочтительнее, чем обтирание сверху, но я видел, как пророк (мир ему и благословение Аллаха) обтирал их сверху»[[169]](#footnote-170).***

Обязательно нужно подчиняться без всяких возражений! Пророк (мир ему и благословение Аллаха) протирал (делал масх) носки сверху, и мы следуем за ним. Не нужно следовать за своими страстями, говоря: «Нет! Лучше обтирать снизу, так как именно нижняя часть касается земли и на ней может быть грязь, а верхняя часть носков и так чистая». Нет! Это — приказ Всевышнего Аллаха и Его посланника (мир ему и благословение Аллаха). Всевышний Аллах лучше знает об этом. На нас лежит обязанность подчиниться и не входить в этот вопрос с личными мнениями. Всевышний Аллах сказал: **«Если они не ответят тебе, то знай, что они лишь потакают своим страстям. А кто может быть более заблудшим, чем тот, кто потакает своим страстям без верного руководства от Аллаха? Воистину, Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей»[[170]](#footnote-171).**

Если есть достоверный контекст, мы должны подчиниться ему, даже если он противоречит разуму какого-то человека или его мыслям. Шариатские тексты защищены от ошибок! Они — истина от Всевышнего Аллаха! Что же касается разума и мыслей, то они несовершенны. Сколько людей высказывают мнение, считая его истиной, а через несколько часов понимают, что ошибались! Мы замечаем это часто, даже в самих себе. Мы можем считать что-то правильным, а через несколько минут понять, что ошибались. Что же касается текстов из Корана и Сунны, то они защищены от ошибок. Они являются непреложной истиной, так как ниспосланы от Мудрого, Достохвального! Всевышний сказал: **«Ложь не подберется к нему ни спереди, ни сзади. Оно ниспослано от Мудрого, Достохвального»[[171]](#footnote-172).**

(Конец слов шейха Фаузана)

9-ое правило

«Победа, величие мусульман и их хорошее положение зависят от двух вещей: полезного знания и праведного деяния»

Всевышний Аллах сказал: **«Он - Тот, Кто отправил Своего Посланника с верным руководством и истинной религией, чтобы превознести ее над всеми остальными религиями, даже если это ненавистно многобожникам»[[172]](#footnote-173).**

А также: **«Верующим не следует выступать в поход всем вместе. Почему бы не отправить из каждой группы по отряду, чтобы они могли изучить религию и увещевать людей, когда они вернутся к ним? Быть может, они будут остерегаться»[[173]](#footnote-174).**

Передают со слов Абу Мусы, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Руководство и знание, с которыми Аллах послал меня к людям, подобны выпавшему на землю обильному дождю. Часть этой земли была плодородной, она впитала в себя воду, и на ней выросло много всяких растений и травы. Другая часть её была плотной, она задержала на себе воду, и Аллах обратил её на пользу людям, которые стали употреблять эту воду для питья, поить ею скот и использовать её для орошения. Дождь выпал также и на другую часть земли, представлявшую собой равнину, которая не задержала воду и на которой ничего не выросло. Эти части земли подобны тем людям, которые постигли религию Аллаха, получили пользу от того, с чем послал меня Аллах, сами приобрели знание и передали его другим, а также тем, кто не обратился к этому сам и не принял руководства Аллаха, с которым я был направлен к людям»[[174]](#footnote-175).***

Сообщается со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Амра (да будет доволен Аллах им и его отцом), что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Поистине, Аллах не забирает знание, просто лишая его Своих рабов, но Он забирает знание, забирая ученых, когда же Он не оставит в живых ни одного ученого, люди станут избирать для себя невежественных руководителей. И им будут задавать вопросы, а они станут выносить фатуа, не обладая знанием, в результате чего сами собьются с пути и введут в заблуждение других!»[[175]](#footnote-176)***

Сообщается со слов Зийада ибн Лябида, который сообщил о том, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) рассказал нечто, а затем сказал: «Это произойдет тогда, когда уйдет знание». Зийад ибн Лябид сказал: ***«О, посланник Аллаха! Как уйдет знание, ведь, мы читаем Коран, учим ему детей, а наши дети научат ему своих детей, и так до Судного Дня?»*** Пророк (мир ему и благословение Аллаха) ответил: ***«Да лишится тебя твоя мать, о Зияд! Я считал тебя одним из самых понимающих людей в Медине. Разве эти иудеи и христиане не читают Тору и Евангелие, не делая ничего из того, что в них? »[[176]](#footnote-177)***

Сообщается также со слов ‘Ади ибн Хатима, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Иудеи находятся под гневом Аллаха, а христиане — заблудшие»[[177]](#footnote-178).***

Ибн Мас‘уд говорил: ***«Какое бы новое время не приходило к вам, оно непременно будет хуже предыдущего. Я не имею в виду правителя, который лучше другого правителя, или год, который более урожайный, чем другой год, однако я имею в виду, что уйдут ваши ученые и факъихи, а вы не найдете им замены. А затем придут люди, которые будут выносить фетвы по религиозным вопросам на основании своего мнения»[[178]](#footnote-179).***

Шейх Салих ибн Фаузан (да сохранит его Аллах) сказал:

─ Это правило указывает нам на то, что хорошее положение общины (уммы) и её счастье зависит от двух вещей, которые обязательно должны присутствовать: полезное знание и праведное деяние.

С этими двумя вещами Всевышний Аллах отправил пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха). Всевышний Аллах сказал: **«Он - Тот, Кто отправил Своего Посланника с верным руководством и истинной религией, чтобы превознести ее над всеми остальными религиями»[[179]](#footnote-180).**

«Верное руководство» — это полезное знания, а ***«истинная религия»*** — это праведное деяние. Они связаны друг с другом: знание не принесет пользы без деяния, а деяние не принесёт пользы без знания. Знание без деяния не принесло пользы иудеям. У них есть Тора, они знают, что в ней написано. На них было возложено жить по Торе, но они оставили деяния. Всевышний Аллах сравнил их с ослом, который несёт на себе книги, не получая от них никакой пользы. Всевышний Аллах сказал: **«Те, кому было поручено придерживаться Таурата (Торы) и которые не придерживались его, подобны ослу, который везет на себе много книг. Как же скверно сравнение с людьми, которые считают ложью знамения Аллаха! Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей»[[180]](#footnote-181).**

Также Всевышний Аллах сообщил о том, что они находятся под гневом Его, так как они ослушались Аллаха, хотя обладали знанием. Всевышний Аллах разгневался на них, потому что они не действовали в соответствии с тем знанием, которое было им дано. Именно поэтому, каждый, кто имеет это качество, заслуживает такой угрозы. Всякий, кто знает, но не действует в соответствии со своим знанием, заслуживает гнева Всевышнего Аллаха.

То же самое касается и деяния, которое не соответствует знанию. Это — деяние, построенное на страстях, на слепом подражании, на каких-то обычаях. Такое деяние не принесёт никакой пользы, даже если человек усердствует, совершая его. Такое деяние является заблуждением! Всевышний Аллах назвал это заблуждением и назвал тех, кто совершает подобное, заблудшими. Он сказал: **«Веди нас прямым путем, путем тех, кого Ты облагодетельствовал, не тех, на кого пал гнев, и не заблудших»[[181]](#footnote-182).**

В аяте упомянуто три группы:

1 — ***Те, кого Аллах облагодетельствовал*** — именно они следуют по прямому пути! Речь идёт о тех, кто объединил в себе полезное знание и праведное деяние. Это — те, о ком Всевышний Аллах сказал: **«Те, которые повинуются Аллаху и Посланнику, окажутся вместе с пророками, правдивыми мужами, павшими мучениками и праведниками, которых облагодетельствовал Аллах. Как же прекрасны эти спутники!»[[182]](#footnote-183)**

2 — ***Те, на кого пал гнев*** — речь идёт о тех, кто берет только знания, оставляя деяния. Они под гневом Всевышнего Аллаха, потому что тот, кто знает, не подобен тому, кто не знает. Кто ослушивается Всевышнего Аллаха, имея знания, хуже, чем тот, кто ослушивается Аллаха, не зная.

3 — ***Заблудшие*** — речь идёт о тех, кто берется за деяние, оставив знание. Они берутся за деяние, проявляя усердие, но это деяние не строится на знании. Они не опираются на доводы из Книги Аллаха и сунны пророка (мир ему и благословение Аллаха), а деяние обязательно должно быть построено на доводе. Всякое поклонение, не основывающееся на доводе, является нововведением (бид‘а). Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Кто совершит деяние, на которое не было нашего указания, оно будет отвергнуто»[[183]](#footnote-184).*** А также он сказал: ***«Остерегайтесь новшеств в религии, поистине, каждое нововведение является заблуждением»[[184]](#footnote-185).*** Эти люди мучают себя, совершая деяния, при этом пребывая в заблуждении. Их деяния являются тщетными, так как не построены на фундаменте.

Из этих трех групп спасётся только одна. Спасутся только те, которые совместили полезное знание и праведное деяние. Поэтому мы просим Всевышнего Аллаха в каждом рака‘ате, чтобы Он вёл нас по пути этих людей и уберег нас от пути двух других групп.

Кстати, нужно сказать о том, что к третьей группе относятся *суфии*. Суфии проявляют усердие в поминании Аллаха, в поклонении, проявляют чрезмерную строгость, но делают всё это без знания. Они равнодушны к знанию, более того, они побуждают к этому и других. Они издеваются над теми, кто стремится к знанию. Они говорят: «Эти заняли себя тем, что является средством, оставив цель!» Целью у них является деяние, а средством — знание. Да, это верно! Деяние является целью, а знание — средством. Но цель не достигается без средства! Если ты потерял средство, ты никогда не достигнешь цели. Поэтому мы не говорим людям: «Займитесь знанием, оставив деяния». Мы говорим им: «Совместите в себе знание и деяние».

И эти суфии не оставляют этот путь! Они усердны в поклонении, поминают Аллаха, делают свои вирды. У них есть своя терминология, которую придумали их шейхи. Они дают присягу этим шейхам, посвящают им свои обеты. Это — заблуждение поверх заблуждения, так как всё это не построено на знании. Суфии не желают знаний! Это и есть обман шайтана. А верующий обязан совместить в себе полезное знание и праведное деяние.

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) в хадисе, сравнил людей с землей[[185]](#footnote-186), разделив их на три группы:

Первая группа — это те, кто совместил в себе передачу знания, его заучивание, и понимание этих текстов. Они объединили в себе заучивание знания и его понимание. Это — самая лучшая из групп. Например, такие люди, как имам Ахмад, имам аль-Бухари, имам аш-Шафи‘и и другие.

Вторая группа — они ниже, чем первая, однако и в ней есть добро. Речь идёт о тех, кто занялся передачей хадисов и изучением иснадов. Они заучивают наизусть иснады и тексты хадисов наилучшим образом, но не занимаются вопросами понимания этих текстов. Они подобны почве, которая задерживает воду, храня её для людей. Но из такой почвы, в отличии от первой, ничего не растет. В этих людях есть большое благо, но их степень ниже степени первой группы.

Третья группа — это люди, в которых нет блага. Они подобны земле, на которой ничего не растет, и не задерживается даже вода. Эти люди не занимаются ни передачей знания, ни его пониманием. Невежественные люди, которые не переживают и не заботятся о знании, не обращают на знание никакого внимания.

В этом хадисе, который был приведен в самом начале главы, пророк (мир ему и благословение Аллаха) побуждает людей к требованию знаний и к пониманию религии Всевышнего Аллаха. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) предостерегает людей от пренебрежения знанием и пониманием религии. Люди, относящиеся к первой и второй группам, несут в себе благо. Если в народе есть такие люди, то народ пребывает во благе. У этих людей есть источники, из которых они получают благо! Если же такие люди исчезнут и останется только третья группа, то община (умма) окажется во зле. Именно это произойдет ближе к концу Света. Тогда Всевышний Аллах заберет знание посредством смерти учёных. Среди людей не останется ученых[[186]](#footnote-187), к которым можно будет обратиться, а останется только третья группа и люди пойдут к ним. Община (умма) окажется во мраке. Люди изберут себе в качестве руководителей невежд, им будут задавать вопросы, а они станут выносить фетвы, не обладая знанием, в результате чего сами собьются с пути и введут в заблуждение других!

Знание не приходит само по себе, оно нуждается в том, чтобы его требовали! Знание не является чем-то простым, что человек может получить сразу, как пожелает. У знания есть свои основы и пути. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Тому, кто встанет на путь, желая обрести знание, Аллах облегчит путь в Рай»[[187]](#footnote-188).***

Знание берётся от ученых, пока они живы. Знание не берётся из книг, не берется посредством чтения, не берется от невежд. Всё это не является знанием! Таких людей называют чтецами, а не учеными. Перед Судным Днем будет много чтецов, но мало факъихов. Наличие чтецов не приносит никакой пользы, если нет факъихов (понимающих). Более того, наличие этих чтецов больше вредит людям, чем приносит пользу.

(Конец слов шейха Фаузана)

Затем я сказал шейху Фаузану: *«Как вам известно, шейх, сегодня возникло разногласие по поводу людей, у которых какое-то новое понимание в вопросах призыва к Аллаху. Их понимание не соответствует тому пониманию, которое мы извлекли из шариатского знания, извлекли из Книги Аллаха и сунны пророка (мир ему и благословение Аллаха). Появились людей, у которых свое собственное понимание призыва к одобряемому и порицания порицаемого. Это понимание не соответствует тому пониманию, которому нас научила книга Аллаха и сунна Его посланника (мир ему и благословение Аллаха). У них своё собственное понимание в вопросах джихада на пути Аллаха. Понимание, которое мы унаследовали от пророка (мир ему и благословение Аллаха) и его сподвижников, толкуется ими не так, как должно толковаться».*

Шейх Салих ибн Фаузан (да сохранит его Аллах) ответил:

─ Да, это является плодами того, о чем было сказано. Многие из тех, кто считает себя требующими знания, опираются на самих себя или подобных себе. Они не обращаются к обладателям знания, к факъихам. Они строят для себя какой-то путь, не имея основ в шари‘ате. Эти «требующие знание» полностью обрывают связь с учеными и берут знание не из его источников. И в результате появляется такая методология (манхадж), так как невежество не порождает ничего, кроме невежества. Это — беда! Если люди начинают обращаться не к ученым, появляются несчастия. Недостаточно того, что у человека есть усердие и любовь к религии. Всё это обязательно должно быть построено на достоверном знании. Нужно обязательно обращаться к учёным. Ведь, Всевышний Аллах сказал: **«Спросите обладателей знания, если вы не знаете»[[188]](#footnote-189).**

Если же невежда опирается на самого себя, на свое понимание, на книги, которые у него есть, то это и есть беда. Во времена смуты, во времена правления короля ‘Абд уль-‘Азиза (да смилуется над ним Аллах) некоторым племенам бедуинов было сказано: «Обратитесь к ученым». А они отвечали: «У нас есть книги по единобожию и это избавляет нас от необходимости обращаться к ученым». Это — беда! Если человек опирается на книгу в начале требования знаний, то это — беда! Книги о единобожии прекрасны, в чём нет сомнений, но они нуждаются в ученых, которые будут разъяснять их. Недостаточно того, что у человека есть книга, даже если это хорошая книга. Обязательно должен быть ученый, который разъяснит эту книгу. Например, кто-то захочет заняться медициной и у него есть все инструменты, которыми пользуются врачи, есть все лекарства, но он не обучался медицине. Позволит ему кто-то разрезать тела людей и делать операции?! Он погубит людей! Если это в мирских вопросах, то, что тогда можно сказать о вопросах религии?!

Да, может быть, у тебя есть книги, но у тебя нет учителя! Ты не обращаешься к набожным ученым. Это только принесет порчу в религии. Поэтому говорят: *«Приносят в страны порчу полуфакъихи, полуврачи, полуспециалисты в вероубеждении».* Такой человек может погубить тела людей, если он такой полуврач. Он может разрушить страны, если он такой полуфакъих.

(Конец слов шейха Фаузана)

10-ое правило

«Ахлю-ссунна уаль-джама’а считают, что "аль-джама’а" — это одна из важнейших основ их религии»

Всевышний Аллах сказал: «**Крепко держитесь за вервь Аллаха все вместе и не распадайтесь»[[189]](#footnote-190).**

Сказал ибн Мас‘уд (да будет доволен им Аллах), комментируя этот аят: *«Вервь Аллаха — это джама‘а»[[190]](#footnote-191).* В хадисе, в котором говорится о том, что община разделится на течения, сообщается также о спасшейся группе (фиркъату-н-наджийа). Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал о ней: ***«Это — джама‘а»[[191]](#footnote-192).***

Сообщается со слов Абу Хурейры (да будет доволен им Аллах), что пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Поистине, Аллах Всевышний доволен для вас тремя (вещами) и недоволен тремя (другими): Он доволен, когда вы поклоняетесь Ему и не придаёте Ему ничего в сотоварищи, когда все вы держитесь за вервь Аллаха и не разделяетесь, и когда вы искренне относитесь к своему правителю, а не любит Он, когда вы занимаетесь пересудами, задаёте множество вопросов и понапрасну расточаете своё имущество»[[192]](#footnote-193).***

Имам аш-Шафи‘и (да смилуется над ним Аллах) сказал: *«Если ты скажешь: "Что означает приказ пророка (мир ему и благословение Аллаха) придерживаться джама‘ата?" Я отвечу: "Смысл только один!" Если ты спросишь: "Как это так?" Я отвечу: "Джама‘а мусульман может быть разбросанной в разных странах и люди не могут быть вместе физически. Но, в то же время, в одной стране могут жить мусульмане и неверующие, богобоязненные и грешники. Поэтому в придерживании джама‘а только один смысл! Смысл в том, чтобы человек придерживался джама‘а в вопросах дозволенного и запретного, в вопросах покорности Аллаху. Если человек говорит то же самое, что говорит джама‘ат мусульман, то он придерживается джама‘а! А кто противоречит тому, что говорит джама‘ат мусульман, тот противоречит джама‘а, которому ему приказано придерживаться"»[[193]](#footnote-194).*

Абу Шама (да смилуется над ним Аллах) сказал: *«Есть приказ придерживаться джама‘ата. Имеется в виду то, что человек должен придерживаться истины и следовать за ней, даже если тех, кто придерживается истины, мало, а тех, кто противоречит ей, много! Ведь, истина — это то, на чём стоял первый джама‘ат со времен пророка (мир ему и благословение Аллаха) и его сподвижников (да будет доволен ими всеми Аллах). Мы не должны смотреть на большое количество приверженцев лжи после них»[[194]](#footnote-195).*

Сообщается со слов ибн ‘Аббаса (да будет доволен Аллах им и его отцом), что пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Пусть тот, кто не одобрит какие-либо (дела) своего правителя, проявляет терпение, ибо, поистине, вышедший из повиновения правителю (хотя бы) на пядь, умрёт смертью джахилийи!»[[195]](#footnote-196)*** А в другой версии этого хадиса сказано: ***«Кто отойдет от джама‘а (хотя бы) на пядь, тот умрёт смертью джахилийи!»[[196]](#footnote-197)***

Шейх Салих ибн Фаузан (да сохранит его Аллах) сказал:

─ Это правило указывает нам на то, что мусульмане должны быть в единой общине (джама‘а), которая объединяет их. Мусульмане не могут быть в нормальном положении, если между ними раскол. У каждого будет свой путь, у каждого свой манхадж. Напротив, дорога должна быть одна, манхадж должен быть один!

Ты можешь спросить: «Где тот путь, где тот манхадж, который объединяет людей?! Ведь, у каждого человека есть своё мнение, и умы людей неодинаковы. Невозможно объединить их на одном манхадже».

Ты получишь ответ! Поистине, Всевышний Аллах не поручил людей их собственным умам и пониманиям. Он ниспослал им Писание и отправил пророка, по пути которого они должны следовать. Они не должны опираться на свои умы, свои мысли, и на то, что они считают хорошим. Они не должны опираться на то, что придумали их вожди, их народы и племена. Поистине, Всевышний Аллах не поручил людей этому! Если бы было так, то они бы раскололись, начали сражаться друг с другом и заблудились. Но Всевышний Аллах ниспослал им прямое руководство, за которым они должны следовать. Всевышний Аллах сказал: **«Он (Аллах) сказал: "Низвергнитесь отсюда вместе, и одни из вас будут врагами других. Если же к вам явится от Меня верное руководство, то 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". Он скажет: "Господи! Почему Ты воскресил меня слепым, если раньше я был зрячим?" Он 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»[[197]](#footnote-198).**

Всевышний Аллах не вручил нас нашему разуму, нашему пониманию или пониманию кого-то другого. Он ниспослал нам Писание и отправил к нам посланника. Всевышний Аллах сказал: **«Таков Мой прямой путь. Следуйте по нему»[[198]](#footnote-199).**

Если люди вернутся к Книге Аллаха и сунне пророка (мир ему и благословение Аллаха), произойдет объединение! Именно так произошло в первых поколениях этой общины, ведь, изначально люди пребывали в расколе. Весь мир пребывал в сильном расколе, а особенно это касалось арабов. Когда Всевышний Аллах ниспослал Писание и отправил посланника, они объединились. Он сказал об этом: **«Если же они захотят обмануть тебя, то тебе достаточно Аллаха. Он поддержал тебя Своей помощью и верующими. Он сплотил их сердца. Если бы ты израсходовал все, что есть на земле, то не смог бы сплотить их сердца, однако Аллах сплотил их. Воистину, Он - Могущественный, Мудрый»[[199]](#footnote-200).**

Сплотить сердца людей может только Коран и Сунна. Без этого люди никогда не объединятся. Они никогда не смогут объединиться, если будут рисовать себе собственные программы и пути. Объединить их может только Коран, Сунна и следование по манхаджу праведных предков. Это — верный путь к объединению, которым доволен Всевышний Аллах. Он сказал: **«Сегодня Я завершил для вас вашу религию, довел до конца Мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии Ислам»[[200]](#footnote-201).**

А пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Поистине, Аллах Всевышний доволен для вас тремя (вещами): Он доволен, когда вы поклоняетесь Ему и не придаёте Ему ничего в сотоварищи, когда все вы держитесь за вервь Аллаха и не разделяетесь, и когда вы искренне относитесь к своему правителю»[[201]](#footnote-202).***

1 — ***Единобожие*** — то есть: правильное вероубеждение (‘акъида), соответствующее Корану и Сунне. Это — свидетельство о том, что нет божества, достойного поклонения, кроме Всевышнего Аллаха. Именно это, объединяет людей. Если у людей разное вероубеждение, то они непременно будут пребывать в расколе.

2 — ***Вервь Аллаха*** — то есть: Священный Коран и сунна пророка (мир ему и благословение Аллаха). Всевышний Аллах сказал: **«Если же вы станете препираться о чем-нибудь, то обратитесь с этим к Аллаху и Посланнику»[[202]](#footnote-203).** Разногласия прекратятся, если все люди обратятся к Книге Аллаха и Сунне. Если же мы начнем обращаться к путям, придуманным людьми, то возникнет раскол. Всевышний Аллах ниспослал Писание, дабы оно рассудило людей в том, в чем они разногласят. Именно это прекратит разногласия, оставив довольными всех. Ведь, это — Писание от Господа, справедливое и мудрое.

3 — ***Подчинение правителю*** — то есть: мусульмане должны быть подчинены своему правителю и не должны противоречить ему. Они должны объяснять ему его ошибки и указывать на благо. Они должны добросовестно выполнять те обязанности, которые на них возложил правитель. Также они должны просить Всевышнего Аллаха, чтобы Он сделал правителей праведными, оказал им помощь. Всё это является искренним отношением к правителю.

Если же кто-то противоречит правителю, обсуждает его перед людьми, внушает людям ненависть к нему, такой человек предал своего правителя! То же самое касается того, кто видит что-то нехорошее, но не сообщает об этом правителю. Например, видит среди людей какое-то упущение, какое-то противоречие, но не сообщает правителю.

(Конец слов шейха Фаузана)

11-ое правило

«Самой большой причиной раскола является фанатичная приверженность и пристрастие некоторых мусульман к группам или джама’атам, или каким-то личностям, помимо посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и его благородных сподвижников»

Всевышний Аллах сказал: **«Ты не имеешь никакого отношения к тем, которые раскололи свою религию и разделились на секты»[[203]](#footnote-204).**

Сказал ибн Кясир: *«Очевидный смысл этого аята в том, что он касается всех тех, кто отделился от религии Аллаха, пойдя ей наперекор. Поистине, Всевышний Аллах послал Своего посланника с верным руководством и религией истины, дабы явить её превыше всех других религий. Его шари‘ат — единый! В нём нет никаких разногласий и раскола»[[204]](#footnote-205).*

Также Всевышний Аллах сказал: **«Не будьте в числе многобожников, в числе тех, которые внесли раскол в свою религию и стали сектами, каждая из которых радуется тому, что имеет»[[205]](#footnote-206).**

Сказал ибн Кясир: *«Эта община также разделилась на многочисленные группы, все из которых являются заблудшими, не считая одной! Это — ахлю-с-сунна уа-ль-джама‘а! Они придерживаются Книги Аллаха и сунны Его посланника (мир ему и благословение Аллаха). Они держатся за то, на чем были первые поколения из числа сподвижников, их последователей и имамов мусульман в старые времена и в современности. Как передал аль-Хаким в своей книге "Мустадрак" о том, что пророка (мир ему и благословение Аллаха) спросили про спасенную группу (фиркъату-н-наджийа), и он ответил:* ***"Это — те, кто на том, на чём сегодня я и мои сподвижники"****»[[206]](#footnote-207).*

Сообщается со слов аль-Хариса аль-Аш‘ари (да будет доволен им Аллах), что пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Я приказываю вам пять вещей, которые мне приказал Аллах! Это — послушание и повиновение (правителю), джихад, хиджра (переселение) и аль-джама‘а. А тот, кто отойдет от джама‘а (единой общины), хотя бы на одну пядь, будто бы скинул петлю Ислама со своей шеи, если только он не вернется. А кто призывает призывом джахилийи, тот окажется коленопреклоненным в Геенне!»*** Тогда один человек спросил: ***«О, посланник Аллаха, даже если он совершал намаз и постился?!»*** Пророк (мир ему и благословение Аллаха) ответил: ***«Даже, если он совершал намаз и постился! Поэтому обращайтесь призывом Аллаха, Который назвал вас мусульманами, верующими, рабами Аллаха»[[207]](#footnote-208).***

Однажды, ибн ‘Аббаса (да будет доволен Аллах им и его отцом) спросили: *«Ты на религии ‘Али или на религии ‘Усмана?»* Он ответил: *«Я на религии посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)»[[208]](#footnote-209).*

Ибн уль-Къаййим (да смилуется над ним Аллах) сказал: *«Знай, что после того, как земля впала в мрак, и между людьми и светом пророчества прошло время, люди разделились во лжи на группы и партии. Собрать и сосчитать эти группы не может никто, кроме Того, Кто их создал! Люди лишились света пророчества и начали руководствоваться своим разумом. И они подобны тем, о ком сказал Всевышний Аллах в хадисе аль-къудси:* ***"Поистине, Я создал Своих рабов единобожниками (ханифами), но пришли к ним шайтаны, дабы отвести их от религии. Они стали запрещать то, что Я дозволил для них, и стали приказывать им придавать Мне в сотоварищи то, относительно чего Я не ниспослал никакого доказательства".*** *А потом пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал:* ***"Поистине, Аллах посмотрел на всех жителей земли и возненавидел их: арабов и неарабов, кроме некоторых людей Писания"[[209]](#footnote-210)***. *Получается, что Всевышний Аллах ненавидит всех последователей своего разума, а спаслись от Его ненависти только те, кто продолжает держаться за откровение (уахйю). Их разумы не принесли никакой пользы, так как, потеряв свет пророчества, они начали поклоняться идолам, крестам, огню, планетам, солнцу, луне. Они приобрели только замешательство и сомнения, колдовство, отрицание Создателя, неверие и так далее. Итогом этого стало то, что их возненавидел Господь и отвернулся от них. А затем Всевышний Аллах вернул солнце посланничества, сделав его в этой темноте светочем! Это милость Всевышнего Аллаха, как для умов людей, так и для их сердец, как для их земной жизни, так и для вечной. Люди никогда не смогут отблагодарить Его за эту милость. И тогда люди увидели посредством света пророчества то, что не могли увидеть своими умами. Они смогли разглядеть при свете посланничества то, что не могли увидеть сквозь призму своих взглядов. Как сказал Всевышний Аллах:* **«Аллах - Покровитель тех, которые уверовали. Он выводит их из мраков к свету»[[210]](#footnote-211).** *А также:* **«Мы ниспослали тебе Писание, чтобы ты вывел людей с дозволения их Господа из мраков к свету - на путь Могущественного, Достохвального»[[211]](#footnote-212).** *А также:* **«Таким же образом Мы внушили тебе в откровении дух (Коран) из Нашего повеления. Ты не знал, что такое Писание и что такое вера. Но Мы сделали его светом, посредством которого Мы ведем прямым путем того из Наших рабов, кого пожелаем»[[212]](#footnote-213).** *А также:* **«Разве тот, кто был мертвецом, и Мы вернули его к жизни и наделили светом, благодаря которому он ходит среди людей, подобен тому, кто находится во мраках и не может выйти из них?»[[213]](#footnote-214)**

Первые поколения шли, освещенные светом, и не могли потушить этот свет ветра страстей. Мраки личных мнений не могли затуманить этот свет. Они заповедали следующим поколениям не расставаться с этим светом. Они заповедали им не отходить от их дороги. И уже в конце жизни сподвижников появились приверженцы нововведений (хариджиты, къадариты, мурджииты), которые отделились от света. Они не отделились от него полностью, они по-прежнему возвеличивали шариатские тексты, брали их в качестве доводов, они не ставили свои умы выше этих текстов. Однако они ошиблись в понимании этих текстов. Они посчитали, что если последуют за пониманием сподвижников, то станут слепыми последователями (мукъалидами). И сподвижники, заставшие это время, стали открыто порицать их, отреклись от них, стали предостерегать от их пути сильным предостережением. Они не давали им салям, и не сидели с ними в собраниях. Слова этих сподвижников известны и приводятся в книгах по сунне. Их настолько много, что здесь не получится всего упомянуть.

Затем, в конце эпохи таби‘инов, увеличилось число джахмитов и они были первыми, кто противопоставил откровению своё мнение. Но их было очень мало, они были унижены и их порицали ученые. Первым их шейхом был аль-Джа‘д ибн Дирхам, который получил небольшую популярность среди людей, став учителем Маруана ибн Мухаммада. Поэтому Маруана называли Маруаном аль-Джа‘ди. Именно по причине его Всевышний Аллах забрал у омейядов (бану Умейа) власть и правление, разбросав их по разным странам. И всё это по причине этого "шейха", отрицавшего атрибуты Всевышнего Аллаха! Когда эти убеждения получили известность, правитель Ирака Халид ибн ‘Абдуллах аль-Къасри повелел привести аль-Джа‘да ибн Дирхама к себе, а затем схватил его. И вот, обращаясь к людям во время хутбы, в день праздника Жертвоприношения, он закончил её словами: "О люди! Приносите жертвы и пусть Аллах их примет. Что же касается меня, то я принесу в жертву аль-Джа‘да ибн Дирхама! Ведь, он заявил, что Аллах не говорил с Мусой и не взял Ибрахима возлюбленным (халилем). Всевышний Аллах превыше того, о чем говорит аль-Джа‘д". Затем он спустился с минбара и зарезал аль-Джа‘да.

Вскоре, эта ересь угасла и стала подобной выброшенным камням. Люди стали единым джама‘атом. Все говорили, что Всевышний Аллах над небесами, над Своим Троном, отделен от творений. Говорили, что Он описан атрибутами совершенства, качествами величия. Все говорили, что Он беседовал со Своим рабом Мусой (мир ему) и открылся горе, после чего она превратилась в прах.

Так продолжалось вплоть до начала третьего столетия, после чего халифом стал ‘Абдуллах аль-Маъмун. Он любил разные науки, а его собрания были переполнены представителями разных философских воззрений. Его одолела любовь к рационализму, то есть главенству разума. Он приказал перевести на арабский язык греческие книги. К нему стали приезжать переводчики с разных стран, и начали переводить эти книги на арабский язык. Люди увлеклись этими книгами, особенно это касалось этого правителя. В его собраниях преобладали представители джахмитов, несмотря на то, что его отец (Харун ар-Рашид) изгонял их, сажал в тюрьмы и казнил. Джахмиты начали заполнять уши и сердце аль-Маъмуна своей ересью, а он принял их ересь, посчитав её прекрасной. Он стал призывать к этому людей и стал наказывать, если они ослушались. Но аль-Маъмун прожил недолго, а после него халифом стал аль-Му‘тасым. Именно он приказывал бить имама Ахмада ибн Ханбаля. аль-Му‘тасым продолжил призыв к этой ересь после аль-Маъмуна. А джахмиты внушили ему то, что он занимается очищением Господа от уподобления (тамсиля, ташбиха, таджсима). Они преобладали в его собраниях, из их числа назначались судьи и наместники на разных территориях. Но даже они еще не отважились отменить шариатские контексты и поставить во главу доводы разума. Ведь, у Ислама тогда еще была сила, была распространена наука "хадис", на земле руководили имамы сунны. Джахмиты начали приближаться к этому, начали поговаривать об этом. Они переманивали людей на свою сторону посредством устрашения или поощрения. Среди людей нашлись и такие, кто слепо внял их призыву. Также были и те, кому пришлось подчиниться, однако сердца их спокойно стояли на вере.

Но Всевышний Аллах укрепил сердца людей, которые оказывали поддержку Его религии. Их сердца оказались крепче, чем скалы, и тверже, чем железо! Они поднялись, чтобы поддержать религию, и Всевышний Аллах сделал их имамами, за которыми следовали верующие. Они терпели и были убеждены в аятах Всевышнего Аллаха. И именно посредством терпения и убежденности, человек становится имамом в религии. Всевышний Аллах сказал: **«Мы сделали среди них предводителей, которые вели остальных по Нашему повелению прямым путем, поскольку они были терпеливы и убежденно верили в Наши знамения»[[214]](#footnote-215).** *Они терпели со стороны джахмитов сильные обиды, но не оставили сунну пророка (мир ему и благословение Аллаха).*

Затем Всевышний Аллах, по милости Своей, потушил эту смуту, а призыв джахмитов угас. Всевышний Аллах помог сунне великой помощью и дал победу сторонникам сунны. Призыв к сунне вновь поднялся на минбары. К сунне начали призывать во всех городах и поселениях. В это время было написано неисчислимое количество книг по сунне, число которых знает только Аллах.

Затем закончился этот период и ушли его представители. Они оставили потомков, которые призывали к Книге Аллаха и сунне пророка (мир ему и благословение Аллаха) на основании знания. Так продолжалось до тех пор, пока не пришли те, сопротивляться которым не было сил. Это — самые настоящие войска Иблиса, которые противопоставили свои умы и мнения тому, с чем пришли посланники. Это были къарамиты, батыниты и атеисты, которые призывали к тому, чтобы отдать верховенство разуму. Они стали утверждать, что дело посланников противоречит разуму! Они стали распространять эти взгляды словом и делом. Они причиняли Исламу и его сторонникам огромный вред, разбивали армии халифа, убивали паломников и уже добрались до Мекки. Они даже извлекли Черный камень (хаджару-ль-асуад) с его места. Основа их пути заключается в том, что они заявили, что то, о чем сообщили посланники, противоречит разуму! А если разум противоречит контекстам, то, по их мнению, нужно отдать предпочтение разуму.

Именно в их время, неверующие завладели многими исламскими странами на востоке и на западе. И уже столп религии чуть было не пошатнулся, если бы ни обещание Всевышнего Аллаха, что Он будет хранить эту религию до тех пор, пока не унаследует землю и тех, кто на ней. Вскоре призыв этих рационалистов затих на востоке и усилился на западе. Они захватили многие исламские страны на западе халифата, вплоть до того, что захватили Египет и обосновались в Каире. Они провозгласили свой призыв открыто, ничего не боясь. В их времена были написаны такие послания, как «Ихуану-с-Суфа», «аль-Ишарат», «аш-Шафа», книги ибн Сины (Авиценны).

Была заброшена сунна, книги по ней, асары. Люди держались за сунну только втайне. Люди, читавшие сунну, помнившие о ней, писавшие о ней, находились в величайшей опасности, так как идеология заблудших заключалась в том, что они предпочли разум откровению. Они завладели западными землями халифата, Египтом, Шамом, Хиджазом, ненадолго завладели Ираком. Ахлю-с-сунна жили среди них, подобно тому, как неверующие (зиммии) живут среди мусульман. Более того, у неверующих (зиммиев) хотя бы была безопасность и их не трогали. Ахлю-с-сунна даже не мечтали о тех правах, которые имели неверующие в исламском государстве. Сколько голов ученых срубили эти заблудшие! Сколько погибло в тюрьмах наследников пророков! Сколько сунны они погубили! Сколько нововведений они распространили! Так продолжалось до тех пор, пока Всевышний Аллах не спас Свою религию посредством Нуру-д-Дина и его племянника Саляху-д-Дина. Исламская община вылечилась от той болезни, в которой находилась. Всевышний Аллах спас посредством Своих рабов и Своих воинов Бейт уль-Макъдис от крестоносцев. Помощники Аллаха и Его посланника (мир ему и благословение Аллаха) начали помогать религии. Вновь возвысилось слова Исляма и слово Сунны, а глашатай произнес: "О, помощники Аллаха, не уклоняйтесь от джихада, ведь это большая провизия для Судного дня".

Некоторое время люди стали жить в этом благе до тех пор, пока мрак не окутал восток халифата. Этот мрак стал затмевать свет пророчества и свет откровения. Люди стали отдавать предпочтение своему разуму и своему мнению. Появилась философия, логика и то, что с ними связано. Тогда Всевышний Аллах послал Своих рабов, обладателей великой силы, которые прошлись по странам, бесчинствуя в селах и городах, и Ислам чуть было не исчёз.

Лидером и ученым этой группы (философов), к которому они обращались, которого они считали шейхом всех шейхов, был помощник неверия и многобожия ат-Туси. Не было никого в его время, кто так же, как и он противопоставлял бы откровению разум. Он стремился полностью уничтожить знание об откровениях и провозгласил призыв философов. Он поставил догмы философии вместо сур и аятов.

Он предал наказанию мечом ученых Ислама, людей Корана и Сунны. Не пощадил никого из них, кроме немногих, надеясь уничтожить исламский призыв. Он передал исламские учебные заведения колдунам, астрологам, философам, атеистам. Он пожелал уничтожить азан и сделать так, чтобы мусульмане молились в сторону северного полюса. И помешал ему только Всевышний Аллах, Который взял на Себя охрану религии.

Основа всякой беды в мире исходит из противопоставления контекстов разуму, как об этом сказал Мухаммад аш-Шахристани. Основа беды в предпочтении своей страсти перед шари‘атом. И люди, вплоть до сегодняшнего дня, пожинают скверные плоды этого противопоставления. И только Аллаху мы жалуемся и только у Него просим о помощи!

Потом Всевышний Аллах посмотрел на Своих рабов и оказал помощь Своей Книге и Своей религии, послав первое войско, которое атаковало этих философов с помощью меча и копья, и второе войско, которое атаковало с помощью знания и довода. Выдвинулись наиболее выдающиеся из них в начале восьмого века по хиджре. Всевышний Аллах дал в помощь Своей религии шейх уль-Исляма Абу-ль-‘Аббаса ибн Теймию (пусть Аллах почтит его душу). Он боролся против них на протяжении всей своей жизни при помощи руки, сердца и языка. Он раскрыл людям их заблуждение, разъяснил людям их обман, противопоставил им доводы здорового разума и достоверные доводы шари‘ата. Он указал им на то, что их слова на самом деле противоречат разуму. У них не было ни откровения, ни разума. Он уничтожил их в их собственной норе, он обстрелял этих людей их собственными стрелами. Он разъяснил им то, что доводы разума на самом деле подтверждают то, о чем говорили пророки. Об этом можно прочитать в его книгах»[[215]](#footnote-216).

А когда наступил 12-ый век по хиджре, Всевышний Аллах послал для этой общины имама аль-муджадида *Мухаммада ибн ‘Абд уль-Уаххаба ат-Тамими*, который призывал к тому, к чему призывали пророки. Особенно он сконцентрировался на следующих вопросах:

Во-первых, единобожие Всевышнего Аллаха в поклонении Ему. Он написал большое количество посланий и книг на эту тему. Его дети, внуки, ученики расширили этот призыв. Некоторые из них написали толкования к книгам шейха в вопросах единобожия.

Во-вторых, он запрещал выдуманные виды тауассуля, подтверждая те виды тауассуля, которые узаконены в шари‘ате.

В-третьих, он запрещал выезжать в путешествие для поклонения Аллаху куда-либо, кроме трех мечетей. Конечно же, к этому запрету не относятся путешествия для требования знаний, для торговли, для посещения живых людей.

В-четвертых, он запрещал возводить строения на могилах, ставить на них светильники, собираться около них. И на это всё указывает достоверная сунна и предания, дошедшие до нас от саляфов.

В-пятых, он призывал к очищению Аллаха от недостатков путем веры в Его имена и атрибуты, как об этом говорится в аятах и хадисах. Он призывал к утверждению имен и атрибутов без уподобления (ташбих и тамсиль) и без отрицания (та‘тыль).

В-шестых, он порицал нововведения (бид‘а) в поклонении, в манхадже и в призыве.

В-седьмых, он стремился приблизить знание к людям. Он обучал людей, писал послания, которые обращены к простонародью, разъяснял им единобожие и многобожие. Он раскрывал заблуждения тех, кто противоречит единобожию. Его призыв не был посвящен только избранным людям. Он (да смилуется над ним Аллах) был имамом также и для простых людей.

Всевышний Аллах поддержал его посредством правителя *Мухаммада ибн Са‘уда* (да смилуется над ним Аллах), который ответил на этот призыв и полюбил шейха. Шейх продолжал свое дело, исправляя положение общины, а Мухаммад ибн Са‘уд нес свой меч, направленный против тех, кто возражал истине. Дело шейха одержало победу, и распространился призыв. Плодом его призыва стало возникновение исламского, саляфитского государства в центре аравийского полуострова. Это государство стало приказывать одобряемое и удерживать от порицаемого. Вновь было возрождено правление на основе шари‘ата Всевышнего Аллаха. В современном мире нет ни одного исламского государства, которое шло бы по такому же манхаджу. Если бы не Всевышний Аллах, а затем это государство, то многие аспекты единобожия исчезли бы из земель мусульман.

Шейх Салих ибн Фаузан (да сохранит его Аллах) сказал:

─ Это правило подтверждает то правило, которое шло до него. Это правило о том, что мусульмане должны быть едины. Религия мусульман может строиться только на единстве и сплоченности между ними.

Это правило указывает на то, что раскол и отход от единой общины порождает только зло и раскрывает брешь в рядах мусульман. Мусульманин не должен отходить от единой общины, выражая своё личное мнение, прокладывая свой путь или метод. Его манхадж должен соответствовать манхаджу единой общины мусульман. Если даже у тебя есть какое-то мнение, держи его в душе и не высказывай людям. Вернись к тому, на чем стоит единая община мусульман, оставив своё личное мнение.

Сподвижники (да будет доволен ими Аллах) оставляли свои личные мнения, даже если эти мнения строились на Коране и Сунне, в том случае, если эти мнения могли привести к расколу среди мусульман. Например, когда великий сподвижник ‘Абдуллах ибн Мас‘уд (да будет доволен им Аллах) прибыл к Усману (да будет доволен им Аллах) в Мину, тот совершил намаз в четыре рака‘ата, а ибн Мас‘уд считал, что в пути нужно сокращать намаз до двух рака‘атов. Но, совершая намаз за Усманом, ибн Мас‘уд совершал также четыре рака‘ата. Когда же его спросили о причине такого поступка, он ответил: ***«Поистине, разногласие является злом!***»[[216]](#footnote-217) Он молился за Усманом четыре рака‘ата, хотя считал, что в Мине нужно совершать только два. ‘Абдуллах ибн Мас‘уд оставил свое мнение, последовав за Усманом, ради того, чтобы не нарушилось единство. И это в вопросе намаза, который является главным столпом религии после двух свидетельств. Что же тогда говорить о современных вопросах иджтихада?! Мусульмане должны учитывать этот момент, храня единство мусульман. Иногда берется нечто менее предпочтительное и оставляется более предпочтительное, если это менее предпочтительное способствует укреплению единства. Как мы уже привели в пример ибн Мас‘уда (да будет доволен им Аллах), который отказался от своего мнения, хотя считал его более предпочтительным. Но все это будет верным только тогда, когда не нарушает религии!

Поэтому требующие знания, люди, относящие себя к знанию, должны взять это правило. Я вижу некоторых требующих знания, которые вызывают раскол среди людей. Они говорят: «Что ты скажешь по этому поводу?! А этот говорит так-то, а этот говорит иначе».

(Конец слов шейха Фаузана)

12-ое правило

«Ахлю-с-сунна уаль-джама’а убеждены в том, что шариатская присяга дается только имаму мусульман, людьми, имеющими влияние и власть, а остальные люди следуют им»

Всевышний Аллах сказал: **«О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и обладающим влиянием среди вас»[[217]](#footnote-218).**

Передают со слов Анаса, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Слушайте и повинуйтесь, даже если вашим правителем сделают эфиопского раба, голова которого подобна изюмине. И так до тех пор, пока он придерживается книги Аллаха»[[218]](#footnote-219).***

Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Прежде израильтянами правили пророки, и каждый раз, как умирал один пророк, его место занимал другой. Если же говорить обо мне, то, поистине, после меня пророков не будет, но будет множество халифов».*** Люди спросили: ***“Что же ты повелишь нам?”*** Он сказал: ***“Будьте верны каждому первому из тех, кому принесут клятву, и соблюдайте их права, а Аллах спросит с них за всё то, что Он подчинил им”[[219]](#footnote-220).***

Сообщается со слов ‘Ади ибн Хатима, который сообщил о том, что однажды сподвижники сказали: ***«О, посланник Аллаха, мы не спрашиваем тебя о подчинении тем, кто богобоязнен. Однако, как быть с подчинением тому, кто сделал то-то и то-то?»*** — *упомянув некоторые скверные поступки.* Пророк (мир ему и благословение Аллаха) ответил: ***«Бойтесь Аллаха, слушайтесь и повинуйтесь!»[[220]](#footnote-221)***

Сообщается со слов ‘Умара ибн аль-Хаттаба (да будет доволен им Аллах), что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Кто желает центра Рая, пусть держится за джама‘а (единую общину)! Поистине, шайтан находится с одним, а от двух он уже подальше»[[221]](#footnote-222).***

Сообщается со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Умара (да будет доволен Аллах им и его отцом), что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Мусульманин обязан слушаться и повиноваться правителю в том, что любимо, и в том, что неприятно, если только правитель не прикажет ослушаться Аллаха! Если же правитель прикажет ослушаться Аллаха, то нет послушания и нет подчинения»[[222]](#footnote-223).***

Сказал ибн Теймийа (да смилуется над ним Аллах): *«Под правлением подразумевается наличие власти и силы! Когда дается присяга тому, кто имеет власть и силу, он становится правителем. Поэтому имамы из числа саляфов говорили, что человек, у которого есть сила и власть, посредством которой он управляет, и есть тот обладатель влияния, которому Всевышний Аллах повелел подчиняться, если только он не приказывает ослушания. Правитель — это тот, кто имеет власть! А власть не становится властью, если с ней согласны один, два или четыре, если только согласие этих людей, не означает согласие всех остальных»[[223]](#footnote-224).*

Шейх Салих ибн Фаузан (да сохранит его Аллах) сказал:

─ Это правило касается послушания и повиновения обладателям власти. Это основа из основ ахлю-с-сунна уа-ль-джама‘а! О ней они пишут даже в книгах по вероубеждению. Эта основа отличает их от хариджитов, му‘тазилитов и прочих приверженцев нововведений. Ахлю-с-сунна уа-ль-джама‘а заявляют о необходимости подчиняться обладателям власти среди мусульман. Они не выходят из подчинения правителю, даже если он несправедлив и грешен. И так до тех пор, пока он не совершит неверия (куфра). Ведь, в послушании и повиновении, в терпении гнёта, есть огромная польза. Это способствует объединению мусульман, приводит к сохранению безопасности и стабильности, а это лучше, чем выход против правителей. Поистине, выход против обладателей власти приводит к великому вреду, к большому злу, как это произошло во времена ‘Усмана (да будет доволен им Аллах), третьего праведного халифа.

Когда бунтари вышли против ‘Усмана (да будет доволен им Аллах) и убили его, возникла смута, которая не исчезла до сих пор. Ученые из числа сподвижников запрещали подобное, разъяснили этим бунтарям этот вопрос, давали им искренние советы, но случилось то, что случилось, став назиданием для мусульман. Никогда не было такого, что люди восстали против правителя, и это не привело бы к смуте и злу.

Необходимо смотреть на деяние, взвешивая пользу и вред, и если вреда больше, чем пользы, нужно оставить деяние. Необходимо проявлять терпение и повиноваться, даже если правители несправедливы. Нет сомнения в том, что притеснение и гнет является вредом, ослушание Аллаха является грехом, но в выходе против правителей кроется больший вред. А из двух вредных вещей, необходимо выбирать то, вред чего меньше.

Так поступают, когда речь идёт о правителях несправедливых и нечестивых, а что же сказать о справедливых правителях, поборниках истины, чья праведность больше, чем те ошибки, которые они совершали. Кроме того, ошибка правителя, его грех, касается только его самого. Что же касается выхода против правителя, то зло от этого распространится повсеместно. Возникнут убийства, волнения, несправедливость, и всё это в большом количестве. Именно поэтому, ахлю-с-сунна уа-ль-джама‘а придерживаются этой важной основы. Они совершают намаз позади правителей, даже если те нечестивы.

Правление устанавливается тремя путями:

1 - Присяга со стороны людей, имеющих влияние и власть (ахлю-ль-хали уа-ль-‘акъд).

Нет такого условия, что все жители страны до единого должны присягнуть кому-то, чтобы он стал правителем. Достаточно, чтобы присягнули люди, имеющие влияние и власть (ахлю-ль-хали уа-ль-‘акъд), например, ученые. Если эти люди дадут кому-то присягу, то все остальные мусульмане обязаны подчиняться правителю, так как мусульмане являются единым телом. Некоторые невежды считают, что каждый человек должен присягнуть правителю, и это убеждение противоречит мазхабу ахлю-с-сунна уа-ль-джама‘а.

Именно так правителем стал Абу Бакр ас-Сиддикъ (да будет доволен им Аллах), которому дали присягу сподвижники. Однако заметим, что некоторые ученые сказали, что Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) стал правителем, так как на это указывали шари‘атские тексты и указания от пророка (мир ему и благословение Аллаха). Например, пророк (мир ему и благословение Аллаха) поставил Абу Бакра имамом в молитве, когда сам заболел. В тот день пророку (мир ему и благословение Аллаха) сказали: ***«Пусть лучше ‘Умар возглавит молитву, так как Абу Бакр плачет во время неё».*** Пророк (мир ему и благословение Аллаха) разозлился и повторил свой приказ. Поэтому сподвижники выбрали Абу Бакра и сказали: *«Если пророк (мир ему и благословение Аллаха) был доволен Абу Бакром в вопросах религии, то, как мы не будем довольны им в мирских вопросах?»*

Также сообщается, что Джубайр бин Мут‘им, да будет доволен им Аллах, сказал: ***«Однажды к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, пришла какая-то женщина, и он велел ей снова вернуться к нему потом. Она спросила: “Скажи мне, а что если я приду, но не найду тебя?” — как бы имея в виду смерть. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Если не найдёшь меня, ступай к Абу Бакру”»[[224]](#footnote-225).***

Кроме того, Абу Бакр является лучшим из сподвижников! Он сопровождал пророка (мир ему и благословение Аллаха) с самого начала его миссии до самой смерти, помогая ему и сражаясь вместе с ним.

2 - Назначение преемника.

Речь идет о том, что правитель назначает после себя преемника. Например, Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) назначил своим преемником ‘Умара ибн аль-Хаттаба (да будет доволен им Аллах), который был лучшим сподвижником после самого Абу Бакра. Присяга преемнику является обязательной.

3 - Захват власти силой.

Если какой-то человек захватил власть силой, то необходимо подчиняться ему, дабы отстранить зло. Например, ‘Абдуль-Малик ибн Маруан захватил власть силой, и мусульмане подчинились ему.

Правителю необходимо подчиняться, даже если с его стороны наблюдается несправедливость и притеснение, даже если он совершает некоторые грехи, которые не доходят до уровня неверия. Но если он приказывает ослушаться Всевышнего Аллаха, то нет ему подчинения. Это не означает, что если правитель приказал ослушаться Аллаха, то нужно полностью выйти из подчинения ему. Нет, имеется в виду то, что нельзя подчиняться ему только в том, что является ослушанием Аллаха. Но подчинение ему сохраняется во всем остальном. Нельзя нарушать присягу данную ему.

Это — краткое изложение этого важнейшего вопроса! Этот вопрос относится к основам ахлю-с-сунна уа-ль-джама‘а. В результате соблюдения этого принципа мы получаем большую пользу и устраняем различные сомнения. На этом единогласно сошлись ахлю-с-сунна уа-ль-джама‘а! Никто из числа ахлю-с-сунна уа-ль-джама‘а не противоречит этому принципу. Ему противоречат только приверженцы нововведений, как хариджиты, которые вышли против повелителя правоверных ‘Али ибн Аби Талиба (да будет доволен им Аллах). Или же му‘тазилиты, которые назвали одну из своих основ «приказ одобряемого и запрещение порицаемого». Но под этим не имелось в виду то, что узаконил Аллах. Они подразумевали под этим выход против правителя. И это, несмотря на то, что выход против правителя сам по себе является порицаемым. Да убережет нас Аллах! Это противоречит Корану, Сунну и единогласному мнению ученых (иджма‘).

(Конец слов шейха Фаузана)

Затем я спросил шейха Фаузана: *«Возможна ли присяга кому-то, кто не получил власть теми тремя способами, что вы упомянули? Ведь, не секрет, что сегодняшние джама‘аты принуждают своих последователей давать присягу».*

Шейх Салих ибн Фаузан (да сохранит его Аллах) ответил:

─ Нет, это — заблуждение (батыль), это — заблуждение (батыль)! Такого нет в Исляме! Нет этому в религии подтверждения. Сообщается только о том, что путники, собираясь в путь, должны назначить амира. Но этот амир не называется обладающим властью и ему не дается присяга! Он просто отвечает за организацию путешествия. Он не может осуществлять шари‘атские наказания, ему это запрещено. У него нет полномочий правителя. Он отвечает только за путешествие. Более того, он сам находится под подчинением правителя. Поэтому у этих джама‘атов нет никакого довода! Более того, то, что они делают, является нововведением (бид‘а).

Также к основам ахлю-с-сунна уа-ль-джама‘а относится то, что они сражаются против того, кто решил свергнуть правителя! Если кто-то захочет свергнуть правителя, то нужно казнить его, дабы зло отстранилось от мусульман. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Если кто-то пришел к вам, желая разъединить ваш джама‘ат, в то время, как вы под одним правителем, то убейте того, кто пришел (с таким намерением)»[[225]](#footnote-226).*** А Всевышний Аллах сказал: **«Если две группы верующих сражаются между собой, то примирите их. Если же одна из них покушается на другую, то сражайтесь против той, которая покушается, пока она не вернется к повелению Аллаха»[[226]](#footnote-227).**

Поэтому, ахлю-с-сунна уа-ль-джама‘а обязывают людей встать на сторону правителя и сражаться против бунтарей, чтобы отстранить зло. Это слова шейху-ль-Исляма ибн Теймийи (да смилуется над ним Аллах), которые он высказал в книге «Минхаджу-с-Сунна».

(Конец слов шейха Фаузана)

Затем я спросил шейха Фаузана: *«А если правитель не судит по законам Аллаха, более того, нам стало точно известно, что он является неверующим, но мы предполагаем, что выход против него приведет к огромному вреду. Можно ли выходить против такого правителя?!».*

Шейх Салих ибн Фаузан (да сохранит его Аллах) ответил:

─ Нет, если правитель является неверующим, но у мусульман нет достаточных сил, чтобы заменить его и привести дела в порядок, то они должны проявлять терпение, так как у них есть оправдание. Всевышний Аллах говорит: **«Бойтесь Аллаха по мере своих возможностей»[[227]](#footnote-228).** А также: **«Не обрекайте себя на гибель»[[228]](#footnote-229).** Выход против него будет чистым злом, не несущим в себе никакой пользы. Эти стычки, эти террористические акты не одобряются Исламом. Они обязаны терпеть до тех пор, пока не смогут обеспечить мусульманам сильное правление. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) и его сподвижники до хиджры также были под властью неверующих правителей, однако не сражались против них, так как сражение в той ситуации привело бы к гораздо большему вреду, чем ожидаемая польза. Поэтому, пророку (мир ему и благословение Аллаха) было запрещено сражаться в Мекке. Всевышний Аллах повелел им проявлять терпение. Он сказал: **«Уберите руки (не пытайтесь сражаться), совершайте намаз и выплачивайте закят»[[229]](#footnote-230).** Он не разрешил им джихад до хиджры. Джихад был узаконен, когда появились помощники, образовалось государство. Но в Мекке им было запрещено сражаться, а было приказано заниматься только призывом. Это указывает на то, что мусульмане, находясь в слабости, должны терпеть неверующего правителя до тех пор, пока Всевышний Аллах не даст им облегчения.

(Конец слов шейха Фаузана)

13-ое правило

«Ахлю-с-сунна уаль-джама’а не считают возможным выход против несправедливого и нечестивого правителя, а наоборот порицают это и тех, кто выходит против правителя из-за мирских или религиозных соображений»

Всевышний Аллах сказал: **«Среди людей есть такой, чьи речи восхищают тебя в мирской жизни. Он призывает Аллаха засвидетельствовать то, что у него в душе, хотя сам является непримиримым спорщиком. Когда он уходит, то начинает распространять нечестие на земле, уничтожать посевы и губить потомство. Но ведь Аллах не любит нечестия»[[230]](#footnote-231).**

А также: **«Нам лучше знать, что они говорят, и тебе не надо принуждать их. Увещевай же Кораном тех, кто страшится Моей угрозы»[[231]](#footnote-232).**

А также: **«Когда же он захотел схватить того, кто был их врагом, тот сказал: "О Муса! Неужели ты хочешь убить меня, как убил человека вчера? Ты лишь хочешь стать тираном на земле и не хочешь быть в числе тех, кто примиряет людей"»[[232]](#footnote-233).**

Со слов Умм Салямы сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Появятся над вами правители, которых вы будете признавать и откажетесь признавать. Тот, кто не признает, будет непричастен, а кто выразит порицание – спасется, за исключением тех, кто будет доволен и последует».*** Люди спросили: ***«Выступить ли нам против них с мечом?»*** Пророк (мир ему и благословение Аллаха) ответил: ***«Нет, пока они совершают с вами намаз»[[233]](#footnote-234).***

Сообщается со слов Хузейфы, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Появятся после меня такие правители, которые не будут следовать моему пути, и не будут жить в соответствии с моей Сунной. И появятся среди вас люди, сердца которых будут подобны сердцам шайтанов в человеческом обличии».*** И Хузайфа спросил: ***“И что нам делать, если мы это застанем?”*** Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Слушайся и повинуйся правителю, даже если он будет бить тебя по спине и забирать твое имущество!»[[234]](#footnote-235)***

Сообщается со слов ‘Арфаджи аль-Ашджа‘и (да будет доволен им Аллах), что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Если кто-то пришел к вам, желая разъединить ваш джама‘ат, в то время, как вы под одним правителем, то убейте того, кто пришел (с таким намерением)»[[235]](#footnote-236).***

Сообщается, что Нафи‘ сказал: *«Когда жители Медины нарушили свою присягу Йазиду ибн Му‘ауии, Ибн ‘Умар собрал своё окружение и своих детей, а затем сказал им: “Я слышал, как пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал:* ***"Для каждого изменника будет установлено знамя в Судный День".*** *Поистине, мы дали этому человеку присягу, установленную Аллахом и Его посланником. Я не знаю большего предательства, чем дать человеку присягу, установленную Аллахом и Его посланником, а затем сражаться против него! Поистине, я считаю, что если кто-то из вас выйдет из-под присяги ему и последует за этими людьми, то это будет преградой между мной и ним!”»[[236]](#footnote-237)*

Сказал шейх уль-Ислям ибн Теймийа (да смилуется над ним Аллах): *«Нововведенцы (мубтади‘), которые думают, что они на истине, как хариджиты или насыбиты, питают вражду и воюют с джама‘атом мусульман. Они придумали новшество (бид‘а) и обвинили в неверии тех, кто не согласился с ними в этом. Они причинили мусульман вред больший, чем вред несправедливых правителей, которые знают, что их несправедливость запрещена. Хотя наказание хариджита в Последней жизни может быть легче, чем у несправедливых правителей, из-за неправильного понимания им текстов. Однако пророк (мир ему и благословение Аллаха) приказал сражаться против хариджитов, при этом, запретив сражаться против несправедливых правителей. На эту тему пришло множество достоверных хадисов»[[237]](#footnote-238).*

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал сподвижникам о хариджитах: ***“Ваша молитва по сравнению с их молитвой покажется незначительной, ваше чтение Корана по сравнению с их чтением Корана покажется незначительным, ваш пост по сравнению с их постом покажется незначительным! Они читают Коран, однако он не проходит ниже их глоток. Они вылетают из Ислама, как вылетает стрела из пробитой мишени, посему убивайте их, где бы ни встретили!”[[238]](#footnote-239)***

Также пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал о некоторых из них: ***«Они убивают верующих, оставляя в покое идолопоклонников»[[239]](#footnote-240).***

Также пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал ансарам: ***«Поистине, вы застанете после меня корыстных правителей, посему проявляйте терпение до тех пор, пока не встретите меня у Водоема»[[240]](#footnote-241).***

Также он (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«После меня будут вами править такие правители, которые будут брать с вас то, что им полагается, но не будут давать вам то, что вам полагается».*** Люди спросили: ***«Что ты прикажешь нам о, посланник Аллаха?»*** Он ответил: ***«Отдавайте то, что полагается им, и просите у Аллаха то, что полагается вам»[[241]](#footnote-242).***

Также пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Пусть увидевший, что его правитель совершает нечто такое, чего он не одобряет, проявляет терпение, ибо, поистине, тот, кто отойдёт от остальных мусульман хотя бы на пядь, тот будто сбросил петлю Ислама со своей шеи!»[[242]](#footnote-243)***

Также он (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Лучшие из правителей — те, которых вы любите и которые любят вас; те, за которых делаете ду‘а вы, и которые делают ду‘а за вас. А худшие из правителей — те, которых вы ненавидите, и которые ненавидят вас; те, которых вы проклинаете, и которые проклинают вас».*** Люди спросили: ***«Нам сражаться с ними?»*** Пророк (мир ему и благословение Аллаха) ответил: ***«Нет, пока они совершают намаз»[[243]](#footnote-244).***

Приведя все эти хадисы, ибн Теймийа (да смилуется над ним Аллах) говорит: *«Пророк (мир ему и благословение Аллаха) приказал сражаться с хариджитами и запретил сражаться с несправедливыми правителями. Это указывает на то, что нельзя сражаться с каждым, кто допускает несправедливость. Причина этого кроется в том, что люди обычно сражаются с человеком, который присвоил себе имущество и захватил власть, только из-за мирских соображений. Люди сражаются с таким, чтобы тот поделился с людьми имуществом и властью, прекратил несправедливость. Основа сражения с такими правителями не заключается в желании возвысить слово Аллаха. Сражение с такими правителями также не относится к категории сражения с разбойниками, сеющими нечестие на дорогах, о которых 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"[[244]](#footnote-245).** *Также пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал о сражении с разбойниками:* ***"Кто умрет, защищая своё имущество, тот шахид! Кто умер, защищая свою честь, тот шахид"[[245]](#footnote-246).*** *Разбойники враждуют со всеми людьми, а люди помогают друг другу в сражении с ними. Разбойники сражаются, желая отобрать имущество у людей и убить их. Они первыми начинают сражение в отличие от правителей. Правители же не начинают первыми сражаться против подданных.*

В итоге можно сказать, что выход против обладателей власти обычно бывает ради того, чтобы отобрать у них имущество и власть. Это — вещь известная! Сражение обычно бывает ради мирского! Поэтому Абу Барза сказал о смуте ибн Зубейра, смуте чтецов с Хаджаджем и смуте Маруана в Шаме: ***"Все они сражались ради мирского!"***

Что касается нововведенцев, наподобии хариджитов, то они желают испортить религию людей, поэтому сражение против хариджитов делается ради религии, ради того, чтобы слово Аллаха было превыше всего!»[[246]](#footnote-247)

Сказал ибн уль-Каййим (да смилуется над ним Аллах): *«Задумайся о мудрости Всевышнего Аллаха! Он сделал правителей над людьми соответствующими деяниям людей. Более того, будто бы деяния людей отображаются в облике их правителей. Если люди на прямом пути, то и правители на прямом пути! Если люди справедливы, то и правители будут справедливы! Если люди допускают несправедливость, то и правители становятся такими. Если среди людей появляется хитрость и обман, то и правители начинают совершать подобное. Если люди не выполняют прав Аллаха и проявляют жадность, то и правители лишают людей их прав и начинают проявлять жадность. Если люди начинают забирать у слабых то, на что не имеют права, то и правители начинают забирать у подданных то, на что не имеют права. Чем больше люди отбирают имущество у слабых, тем больше короли отбирают имущество у подданных. Правители — это образ деяний людей! Божественная мудрость не допускает того, чтобы злыми и нечестивыми людьми, правил кто-то, кроме таких же, как они сами!*

Поэтому, когда первые поколения были лучшими из людей и благочестивыми, то и правители были такими же. Когда же люди чуть-чуть изменились, то изменились и правители. Мудрость Аллаха не допускает, чтобы в наше время нами правили такие, как Му‘ауийа или ‘Умар ибн ‘Абд уль-‘Азиз, не говоря уже о таких, как Абу Бакр и ‘Умар. Наши правители соответствуют нашему уровню! А правители тех, которые были до нас, соответствовали их уровню. Всё это происходит сообразно мудрости Аллаха.

Посему, остерегайся подумать, что что-то, предопределенное Аллахом, лишено совершенной мудрости! Нет, всё, что предопределил Всевышний, происходит сообразно совершенной мудрости и всё является правильным»[[247]](#footnote-248).

Также ибн уль-Каййим (да смилуется над ним Аллах) говорил: *«Клянусь Всевышним Аллахом! Закон Аллаха таков, что Он лишает людей благ, если они поступают несправедливо, преступают границы, ослушиваются Его приказов. Он облегчает путь к тягчайшему тем, кто проявляет жадность в выполнении того, что Он приказал, не совершая этого. Они считают себя не нуждающимися в покорности Ему и следуют за соблазнами души и страстями. В то же время Он облегчает путь к легчайшему тем, кто раздает милостыню и боится Его!»[[248]](#footnote-249)*

Сообщается со слов Тамима ад-Дари, да будет доволен им Аллах, что Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Религия есть проявление искренности (насыха)».*** Сподвижники спросили: ***«По отношению к кому?»*** Пророк (мир ему и благословение Аллаха) ответил: ***«По отношению к Аллаху, и к Его Книге, и к Его Посланнику, и к правителям мусульман, и ко всем мусульманам вообще»[[249]](#footnote-250).***

Сообщается, что Анас (да будет доволен им Аллах) сказал: *«Нам запрещали (выходить против правителя) старшие из числа сподвижников Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха). Они говорили нам, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал:* ***“Не ругайте ваших правителей, не обманывайте их, не проявляйте ненависти к ним. Бойтесь Аллаха и терпите, ибо просвет уже близок!”» [[250]](#footnote-251).***

Сообщается со слов Му‘аза ибн Джабаля (да будет доволен им Аллах), что пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Пять вещей — если человек сделает их, то Аллах гарантирует ему Рай: посещение больного, посещение похорон, военный поход (гъазуа), посещение правителя с намерением почтить его и проявить уважение, и нахождение у себя дома, чтобы люди были в безопасности от его зла»[[251]](#footnote-252).***

Сообщается со слов Зейда ибн Сабита (да будет доволен им Аллах), что пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Три качества, которые не может ненавидеть сердце мусульманина: искреннее деяние ради Аллаха, искренний совет обладателям власти и придерживание джама‘ата (единой общины)»[[252]](#footnote-253).***

Шейх Салих ибн Фаузан (да сохранит его Аллах) сказал:

─ Это хорошее правило! Очень хорошо, что вы привели его сразу после предыдущего. Это правило не означает, что ахлю-с-сунна уа-ль-джама‘а молча терпят несправедливость и нечестие обладателей власти. Нет, они доносят до правителей искренний совет через надежных людей. Они дают совет правителю втайне. Это является обязательным (уаджиб). Ведь, пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Религия есть проявление искренности (насыха)».*** Сподвижники спросили: ***«По отношению к кому?»*** Пророк (мир ему и благословение Аллаха) ответил: ***«По отношению к Аллаху, и к Его Книге, и к Его Посланнику, и к правителям мусульман, и ко всем мусульманам вообще»[[253]](#footnote-254).***

Наставление (насыха) делается втайне! Если правители внемлют твоему совету, то хвала Аллаху! Если же они не последуют за твоим советом, то твоя совесть чиста. Но нельзя говорить о недостатках правителей в собраниях на виду у людей! Нельзя говорить о них с минбаров, нельзя обсуждать недостатки правителей с простым народом. Это не является искренним отношением. Это — злословие (гъиба)! Это не принесет ничего, кроме зла. Злые люди и лицемеры используют это в своих целях, так как они только и ждут удобного момента, чтобы причинить зло мусульманам. Они непременно используют подобные вещи. Искренний совет (насыха) делается втайне! Всевышний Аллах сказал Мусе и Харуну (мир им): **«Ступайте к нему вдвоем и скажите: "Мы - посланники твоего Господа"»[[254]](#footnote-255).** Всевышний Аллах приказал Своим посланникам придти прямо к Фараону. Разве Он приказал им стоять на рынках, в собраниях людей и порицать Фараона?! Нет, Он сказал: **«Говорите с ним мягко, быть может, он прислушается к назиданию или устрашится»[[255]](#footnote-256).** Именно так сделали Муса и Харун (мир им). Это — религия пророков! Это и есть искренний совет (насыха)!

Человек не должен делать своим занятием то, что он постоянно критикует, ищет ошибки, а затем рассказывает о них людям. Это — дело лицемеров! Они ищут промахи и ошибки, чтобы обнародовать их, при этом, скрывая заслуги и добрые деяния человека. Верующие же, наоборот, прикрывают ошибки друг друга, говоря о заслугах и положительных качествах. Таким образом, они удаляют злобу и ненависть из среды мусульман. Если человек постоянно критикует правителей, ученых, простых мусульман, значит, у него есть качество лицемеров. Такие люди желают только зла, радуясь ошибкам других людей. Нет, нужно давать искренний совет правителю, искренний совет своему брату-мусульманину. Нужно искренне советовать тому, у кого ты увидел ошибку, разъяснять ему, а иначе это будет предательством. Если ты не даешь советы своему брату, то будто бы обманываешь его. Если ты молчишь, видя его ошибки, то это и есть обман! Как правило, принимаются те советы, которые даны правильным образом. То есть советы, которые не содержат в себе нанесение обиды человеку. Если ты покажешь человеку свою любовь и дашь совет, то, как правило, он будет принят. Но, когда ты даешь совет, полный ненависти и вражды, разглашаешь ошибки человека, то это только увеличит его ненависть к тебе. Это приведет к смуте между людьми, к ненависти между ними. Нет никакого блага в разглашении промахов и ошибок правителей. Помимо всего прочего, это радует врагов, так как они желают посеять порчу среди мусульман. Поэтому всё это запрещается. Но это не означает, что мы довольны ослушанием Аллаха, грехами. Нет, мы даем искренний совет правителям тем путем, который принесет пользу и устранит вред.

(Конец слов шейха Фаузана)

14-ое правило

«Ахлю-ссунна уаль-джама’а считают, что следование за страстями в вопросе религии — бид’а — хуже, чем следование за страстями в вопросе человеческих пристрастий»

Это в своё время поразило людей Писания и многобожников. Всевышний Аллах сказал: **«Если они не ответят тебе, то знай, что они лишь потакают своим желаниям. А кто может быть более заблудшим, чем тот, кто потакает своим желаниям без верного руководства от Аллаха? Воистину, Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей»[[256]](#footnote-257).**

А также: **«Он привел вам притчу о вас самих. Есть ли среди невольников, которыми овладели ваши десницы, совладельцы того, чем Мы наделили вас, которые имеют с вами одинаковые права на это и которых вы опасаетесь так, как опасаетесь друг друга? Так Мы разъясняем знамения для людей разумеющих. Но нет! Беззаконники потакают своим желаниям безо всякого знания»[[257]](#footnote-258).**

А также: **«Воистину, многие вводят других в заблуждение своими собственными желаниями, безо всякого знания»[[258]](#footnote-259).**

А также: **«О люди Писания! Не излишествуйте в своей религии вопреки истине и не потакайте желаниями людей, которые еще раньше впали в заблуждение, ввели в заблуждение многих других и сбились с прямого пути»[[259]](#footnote-260).**

А также: **«Иудеи и христиане не будут довольны тобой, пока ты не станешь придерживаться их религии. Скажи: "Путь Аллаха - это прямой путь". Если же ты станешь потакать их желаниям после того, как к тебе явилось знание, то Аллах не будет тебе ни Покровителем, ни Помощником»[[260]](#footnote-261).**

А также: **«А если ты станешь потакать их желаниям после того, как к тебе явилось знание, то тогда ты окажешься в числе беззаконников»[[261]](#footnote-262).**

А также: **«Суди между ними согласно тому, что ниспослал Аллах, не потакай их желаниям»[[262]](#footnote-263).**

Именно поэтому, люди, относящие себя к ученым или простым поклоняющимся, но при этом отошедшие от Корана и Сунны, являются на самом деле приверженцами своих страстей. Саляфы именно так и называли их. Ведь, каждый, кто не следует за знанием, является последователем страсти. Религиозное знание основывается на руководстве Аллаха, с которым Он послал Своего посланника (мир ему и благословение Аллаха). Поэтому Всевышний Аллах сказал: **«Воистину, многие вводят других в заблуждение своими собственными желаниями, безо всякого знания»[[263]](#footnote-264).** А также в другом аяте: **«А кто может быть более заблудшим, чем тот, кто потакает своим желаниям без верного руководства от Аллаха?»[[264]](#footnote-265)**

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Три вещи, которые спасут: страх перед Аллахом втайне и явно, умеренность при бедности и богатстве, и слово истины, как во время гнева, так и в состоянии довольства. Три вещи, которые погубят: жадность, которой человек подчиняется, страсть, за которой он следует, и самодовольство»[[265]](#footnote-266).***

Раб обязательно должен смотреть на свою любовь и свою ненависть, на объемы этой любви и ненависти. Соответствует ли это приказу Аллаха и Его посланника (мир ему и благословение Аллаха)? Приказана ли эта любовь и эта ненависть Всевышним Аллахом? Человек не должен выходить вперед Аллаха и Его посланника (мир ему и благословение Аллаха). Как сказал Всевышний: **«Не опережайте Аллаха и Его Посланника»[[266]](#footnote-267).**

Шейх уль-Ислям ибн Теймийа (да смилуется над ним Аллах) рассказывал о своём диспуте с нововведенцами: *«Сказал мне нововведенец: "Нововведение (бид‘а) подобно прелюбодеянию (зина)". А потом он привел хадис о порицании прелюбодеяния. Я ответил ему, что этот хадис является ложью, возведенной на пророка (мир ему и благословение Аллаха). Да, прелюбодеяние (зина) является грехом, но нововведение (бид‘а) хуже, чем грех. Как сказал Суфйан ас-Саури:* ***"Нововведения (бид‘а) более любимы для Иблиса, чем грехи, поскольку за грех можно раскаяться, а за нововведение нет!"*** *Некоторые из нововведенцев говорят: "Через нас люди приходят к раскаянию". Я им говорю: "К раскаянию в чем?" Они отвечают: "Посредством нас люди оставляют разбой, воровство и многое другое". А я говорю: "До этого раскаяния они были лучше, чем сейчас, после того, как последовали за вами. До этого раскаяния они были нечестивцами, которые были убеждены в том, что они совершают запретное, надеялись на милость Аллаха, каялись перед Ним. Вы же сделали их заблудшими многобожниками, вышедшими из исламского шари‘ата! Теперь они любят то, что ненавидит Аллах, и ненавидят то, что любит Аллах".*

Затем я сказал, обращаясь к их лидеру и ко всем присутствующим: — Что касается грешника, то ‘Умар ибн аль-Хаттаб рассказывал, что при жизни пророка (мир ему и благословение Аллаха) был один человек, которого звали ‘Абдуллах, по прозвищу Химар. Он смешил посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), что же касается пророка (мир ему и благословение Аллаха), то ему случалось приказывать бить его за употребление им вина. Однажды его привели к пророку (мир ему и благословение Аллаха) и стали бить его по его велению, а один человек воскликнул: ***“О Аллах, прокляни его! Как часто его приводили!”*** *На это пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал:* ***«Не проклинайте его, ибо клянусь Аллахом, я знаю, что он любит Аллаха и Его посланника!»[[267]](#footnote-268)***

Этот человек пил много вина, но при этом, у него было правильное вероубеждение, он любил Аллаха и Его посланника (мир ему и благословение Аллаха). Об этом засвидетельствовал пророк (мир ему и благословение Аллаха) и запретил проклинать его.

Что же касается нововведенца, то сообщается в обоих сахихах, со слов ‘Али ибн Аби Талиба, Абу Са‘ида аль-Худри и других, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) однажды делил трофеи и пришел человек с выпуклым лбом, с густой бородой и побритой головой, между его глазами были следы земных поклонов, и сказал он то, что сказал[[268]](#footnote-269). А пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Из потомства этого человека выйдут люди, возле намаза которых, ваш намаз будет казаться чем-то незначительным, возле поста которых, ваш пост будет казаться чем-то незначительным, слыша их чтение Корана, ваше чтение будет казаться вам чем-то незначительным! Они будут читать Коран, но он не пройдет дальше их глотки. Они вылетят из Ислама, как вылетает стрела сквозь пробитую мишень. Если я застану это время, то буду убивать их, как убивали народ ‘Ада»[[269]](#footnote-270).*** *В**другой версии сказано:* ***"Если бы знали люди, какая награда обещана за сражение с ними устами Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), то они оставили бы другие деяния"[[270]](#footnote-271).*** *В другой версии сказано:* ***"Они худшие из убитых под небесным сводом, а лучшими из убитых являются те, кого они убьют"[[271]](#footnote-272).***

Эти люди много совершали намаз, постились, читали Коран, поклонялись Аллаху, были аскетами. Несмотря на всё это, пророк (мир ему и благословение Аллаха) приказал убивать их. С ними сражался ‘Али ибн Аби Талиб и те, кто были вместе с ним из сподвижников пророка (мир ему и благословение Аллаха). И это по причине того, что они вышли за рамки сунны пророка (мир ему и благословение Аллаха) и его шари‘та»[[272]](#footnote-273).

В этом совершится указание на известное правило саляфов: *«Поистине, Аллах не принимает от нововведенца никаких деяний».* Сказал шейх уль-Ислям ибн уль-Къаййим (да смилуется над ним Аллах): *«Поистине, когда страсть смешивается с чем-то, то она обязательно портит эту вещь! Если страсть смешается со знанием, то превратит его в нововведение и заблуждение, и тогда обладатель этого знания станет приверженцем своих страстей. Если страсть смешается с аскетизмом, то превратит его в показуху и противоречие сунне. Если страсть попадет в правление, то правление станет несправедливым и отвратит обладателя власти от истины. Если страсть попадет в деление имущества, то это деление не будет справедливым. Если страсть попадет в поклонение, то это поклонение уже не будет покорностью, и не будет приближать к Аллаху! К чему бы ни присоединилась страсть, она обязательно испортит это»[[273]](#footnote-274).*

Шейх Салих ибн Фаузан (да сохранит его Аллах) сказал:

─ Поистине, чрезмерность — опаснейшая болезнь! Зло чрезмерности имеет скверные плоды.

Во-первых, чрезмерность приводит к многобожию (ширку). Например, чрезмерность по отношению к определенным личностям, приводит к поклонению им, помимо Всевышнего Аллаха. Это произошло с народом Нуха, когда они начали чрезмерно почитать праведников. Это произошло с христианами, когда они начали чрезмерно почитать Мессию ‘Ису (мир ему). Это произошло с могилопоклонниками (къубуритами) в этой общине, когда они начали чрезмерно почитать своих "святых" и праведников. Их могилы стали идолами, которым поклоняются помимо Аллаха во многих странах. И уже дошло до того, что тех, кто высказал им порицание, называют обвиняющими в неверии (ушедшими в крайность).

Во-вторых, чрезмерность приводит к обвинению в неверии мусульман и дозволению их крови. Это случилось с хариджитами, которые убили лучших. Они убили ‘Усмана ибн ‘Аффана, ‘Али ибн Аби Талиба и еще много сподвижников пророка (мир ему и благословение Аллаха).

В-третьих, чрезмерность побуждает людей к вооруженному восстанию против правителей мусульман, неподчинению им, внесению раскола в ряды мусульман. Это черта хариджитов на протяжении всей истории Ислама. А пророк (мир ему и благословение Аллаха) приказал убивать тех, кто совершает подобное: ***«Если кто-то пришел к вам, желая разъединить ваш джама‘ат, в то время, как вы под одним правителем, то убейте того, кто пришел (с таким намерением)»[[274]](#footnote-275).***

В-четвертых, чрезмерность — это отказ от сунны, от умеренности, от справедливости. Люди, впавшие в чрезмерность, начинают считать сунну пренебрежением (легкомысленным отношением) в религии. Об этом говорится в известной истории о троих, которые посчитали деяния пророка (мир ему и благословение Аллаха) незначительными[[275]](#footnote-276).

В-пятых, люди, впавшие в чрезмерность, вызывают у других людей отчаяние в милости Аллаха. Именно это случилось с тем, кто сказал: «Клянусь Аллахом, что Аллах не простит такого-то»[[276]](#footnote-277).

В-шестых, чрезмерность становится причиной отхода человека от праведных деяний, а затем вовсе уводит его от религии. Ведь, душа человека слабеет от чрезмерности в деяниях. Поэтому передается в сообщении: ***«Кто слишком утомляет своё животное, он и животное погубит и не дойдет до цели»[[277]](#footnote-278).*** И мы видели много примеров этого в наше время.

(Конец слов шейха Фаузана)

15-ое правило

«Призыв ахлю-ссунна уаль-джама’а является явным (ясным) для всех людей и в нем нет какой-то тайны и избранности»

Всевышний Аллах сказал: **«Скажи: "Таков мой путь. Я и мои последователи призываем к Аллаху на основе знания. Пречист Аллах, и я не являюсь одним из многобожников"»[[278]](#footnote-279).**

А также: **«Скажи: "О люди! Я - Посланник Аллаха ко всем вам. Ему принадлежит власть над небесами и землей. Нет божества, достойного поклонения, кроме Него. Он воскрешает и умерщвляет. Уверуйте же в Аллаха и в Его Посланника, не умеющего читать и писать Пророка, который уверовал в Аллаха и Его Слова. Последуйте за ним, дабы вы последовали прямым путем"»[[279]](#footnote-280).**

Сообщается, что ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах им и его отцом) рассказывал, что, однажды, к пророку (мир ему и благословение Аллаха) пришел человек и сказал: ***«О, посланник Аллах, дай мне совет».*** Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Поклоняйся Аллаху и не придавай Ему ничего в сотоварищи, выстаивай намаз, плати закят, постись в месяц Рамадан, совершай хадж к Дому Аллаху, а также и ‘Умру. Слушай и повинуйся правителю, придерживайся открытости (гласности) и остерегайся скрытности»[[280]](#footnote-281).***

Сообщается со слов Саубана, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Не перестанет существовать группа из моей общины, открыто придерживающаяся истины. Не повредят ей те, которые оставят её без помощи, и так до тех пор, пока не придёт приказ Аллаха, а они будут на этом»[[281]](#footnote-282).***

‘Умар ибн ‘Абд уль-‘Азиз (да смилуется над ним Аллах) говорил: *«Если ты увидишь людей, которые тайно общаются между собой в вопросах религии, отделившись от остальных мусульман, то, знай, что они основывают заблуждение»[[282]](#footnote-283).*

Всевышний Аллах сказал: **«Будь же терпелив вместе с теми, которые взывают к своему Господу по утрам и перед закатом и стремятся к Его Лику. Не отвращай от них своего взора»[[283]](#footnote-284).**

Сообщается со слов Са‘да ибн Аби Уакъаса (да будет доволен им Аллах), что пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Разве не благодаря одним только слабым из вашей среды вам оказывается помощь и даруются средства к существованию?»[[284]](#footnote-285)***

Имам аль-Бухари поместил в своей книге "ас-Сахих" ***главу о том, как будет забрано знание***, а затем сказал: — ‘Умар ибн ‘Абдуль ‘Азиз написал Абу Бакру ибн Хазму: *«Посмотри, что есть из хадисов посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и запиши это. Поистине, я боюсь, что исчезнут занятия по религиозному знанию и уйдут из жизни ученые. Не принимай ничего, кроме хадисов пророка, да благословит его Аллах и приветствует! Распространяйте знания и собирайтесь, для того чтобы обучать того, кто не знает, ибо, поистине, знание не умрет, пока не станет тайным»[[285]](#footnote-286).*

Шейх Салих ибн Фаузан (да сохранит его Аллах) сказал:

─ Обучение шариатскому знанию, разъяснение людям религии, должно открыто проводиться в мечетях, в местах собраний людей. Людям нужно объяснять религию, разъяснять шариатские законоположения, чтобы все получали пользу, чтобы распространялось благо. Призыв должен быть направлен на широкие массы. Призыв — это обучение людей благу, обучение их вопросам религии, вопросам поклонения, обучение их правильным взаимоотношениям, обучение их нравственным нормам, запрещение плохих нравственных качеств. Всё это должно быть массовым, то есть польза от этого должна охватывать всех. Это должно открыто происходить в мечетях, в местах, где собираются люди. Ведь, в этом заключена польза. Призыв не должен быть обращен только к каким-то избранным людям. Как, например, говорят: «Нам нужно поехать в лагерь, отделиться от людей и заняться призывом». Это запрещено! Если вы призываете к одобряемому, если вы учите людей благому, то почему вы отделяетесь от них и лишаете этого блага?! Почему вы лишаете этого блага ваших отцов, ваших братьев, ваших соседей? Если вы несёте добро, то говорите о нём мечетях среди людей! Или, мы видим людей, которые собираются в каких-то комнатах (квартирах), желая учиться друг у друга. Такие скрытные собрания запрещены! Если в этом благо, если в этом нет вреда, то распространяйте это среди людей. Не нужно скрывать от людей благо! Ведь, Всевышний Аллах ниспослал это для всех. Если вы прячетесь от людей, то открываете дверь для подозрений в ваш адрес. Люди начинают бояться таких людей и говорят: «Они собираются втайне, затевая что-то нехорошее». Если же вы проводите уроки открыто перед людьми, то подозрения исчезнут. Всевышний Аллах запретил тайные беседы, так как эти беседы заставляют печалиться других верующих. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) говорил: ***«Если три человека находятся вместе, то двое не должны переговариваться втайне от третьего до тех пор, пока они не смешаются с людьми. В противном случае они могут обидеть его»[[286]](#footnote-287).*** И это по причине того, что у третьего может появиться сомнение, то есть он может подумать, что эти двое говорят о чем-то плохом. Если вы проводите уроки открыто в мечетях перед людьми, то сомнения исчезают. Если в вашем призыве есть благо, то пусть оно коснется всех. Тайные общества (собрания) в вопросах блага, в вопросах призыва, запрещены в Исламе!

Есть разница между советом (насыха) одному человеку, который дается втайне, и между призывом к благу, обучением людей шариатским постановлениям. Такой призыв должен быть открытым (явным). Что же касается совета (насыха), то он дается скрытно.

(Конец слов шейха Фаузана)

16-ое правило

«Ахлю-ссунна уаль-джама’а убеждены в том, что упрочение мусульман на земле — дар от Аллаха, и дарует Он его тем, кто выполняет то, что Он сделал обязательным, включая полезное знание и праведное деяние».

Всевышний Аллах сказал: **«Аллах обещал тем из вас, которые уверовали и совершали праведные деяния, что Он непременно сделает их наместниками на земле, подобно тому, как Он сделал наместниками тех, кто был до них. Он непременно одарит их возможностью исповедовать их религию, которую Он одобрил для них, и сменит их страх на безопасность. Они поклоняются Мне и не приобщают сотоварищей ко Мне»[[287]](#footnote-288).**

Всевышний Аллах сделал условием победы и безопасности две вещи: соблюдение единобожия (таухида) и соответствие деяний шари‘ату. Также Всевышний Аллах сказал: **«Если Мы одарим их властью на земле, они будут совершать намаз, выплачивать закят, велеть совершать одобряемое и запрещать предосудительное»[[288]](#footnote-289).**

Правильный халифат не может возникнуть среди мусульман, пока они не последуют по манхаджу первого праведного халифата. Он был построен по манхаджу пророка (мир ему и благословение Аллаха).

Сообщается со слов ан-Ну‘мана ибн Башира (да будет доволен им Аллах), что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Пророчество будет существовать столько, сколько пожелает Аллах, а затем Он заберет его, когда пожелает. После этого будет халифат, построенный на принципах пророчества. Он будет существовать столько, сколько пожелает Аллах, а затем Он заберет его, когда пожелает. После этого будет монархия, которая будет существовать столько, сколько пожелает Аллах, а затем Он заберет её, когда пожелает. После этого будет тирания, которая будет существовать столько, сколько пожелает Аллах, а затем Он заберет её, когда пожелает. А затем вновь будет халифат, построенный на принципах пророчества»[[289]](#footnote-290).***

Шейх Салих ибн Фаузан (да сохранит его Аллах) сказал:

─ Смысл этого правила заключается в том, что упрочнение мусульман на земле может произойти только посредством полезного знания и праведного деяния. На это указывают слова Всевышнего Аллаха: **«Аллах непременно помогает тому, кто помогает Ему. Воистину, Аллах - Всесильный, Могущественный. Если Мы одарим их властью на земле, они будут совершать намаз, выплачивать закят, велеть совершать одобряемое и запрещать предосудительное. А исход всех дел - у Аллаха»[[290]](#footnote-291).**

А также: **«Аллах обещал тем из вас, которые уверовали и совершали праведные деяния, что Он непременно сделает их наместниками на земле, подобно тому, как Он сделал наместниками тех, кто был до них. Он непременно одарит их возможностью исповедовать их религию, которую Он одобрил для них, и сменит их страх на безопасность. Они поклоняются Мне и не приобщают сотоварищей ко Мне»[[291]](#footnote-292).**

Поэтому причинами упрочнения на земле являются вера (иман) и праведное деяние. А иман (вера), прежде всего, включает в себя знание (‘ильм). Ведь, вера не может быть правильной без знания! Поэтому Аллах сказал: **«Аллах обещал тем из вас, которые уверовали и совершали праведные деяния...».** Он указал здесь на веру (иман) и праведное деяние. А затем в аяте указание на поклонение Аллаху без придания Ему сотоварищей: **«...они поклоняются Мне и не приобщают сотоварищей ко Мне».**

А в первом аяте указывается на такие причины упрочнения, как приказ одобряемого и запрещение порицаемого, выстаивание молитвы, выплата закята. Поэтому мусульмане должны воплотить в жизнь эти деяния, чтобы сбылось обещание Всевышнего Аллаха. Если же люди упустят что-то из этого, то, соответственно, будет недостаток в их прочности на этой земле.

А в хадисе пророка (мир ему и благословение Аллаха) перечисляются этапы: халифат, монархия, и вновь халифат. Это периоды, которые сменяют друг друга по причине изменения состояния людей. Когда люди праведны, когда они воплощают эти деяния, то для них воплощается благо, безопасность и прочность на земле. Если же они упускают что-то из этих вещей, то теряют прочность на земле. Ведь, воздаяние подобно деянию (аль-джаза мин джинси-ль-‘амаль). Если есть причина, то выполняется и следствие. Если нет причины, нет и следствия. Это — мудрость Всевышнего Аллаха!

(Конец слов шейха Фаузана)

17-ое правило

«Ахлю-с-сунна уаль-джама’а приказывают одобряемое и запрещают порицаемое на основании знания, мягкости, терпения и стремления к исправлению».

Всевышний Аллах сказал: **«Пусть среди вас будет группа людей, которые будут призывать к добру, повелевать одобряемое и запрещать предосудительное»[[292]](#footnote-293).**

Сообщается со слов Абу Са‘ида аль-Худри (да будет доволен им Аллах), что пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Если кто-то из вас увидит порицаемое, пусть изменит это своей рукой, а если не может рукой, то языком, а если не может языком, то сердцем, и это самое слабое проявление веры»[[293]](#footnote-294).***

Сообщается со слов Абу Бакра (да будет доволен им Аллах), что пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Если люди, видя порицаемое, не будут исправлять его, то вот-вот уже Аллах пошлет наказание, которое коснется их всех»[[294]](#footnote-295).***

Всевышний Аллах сказал: **«Мы не можем явить вам знамение без соизволения Аллаха»[[295]](#footnote-296).**

А также: **«Не изрекайте своими устами ложь, утверждая, что это - дозволено, а то - запретно»[[296]](#footnote-297).**

Сообщается со слов ‘Абдуллаха ибн аль-Мугъафалля (да будет доволен им Аллах), что пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Поистине, Всевышний Аллах - Добрый и любит доброту. Он даёт за доброту то, что не дает за суровость»[[297]](#footnote-298).***

Всевышний Аллах сказал: **«Повелевай совершать одобряемое, запрещай предосудительное и терпеливо сноси все, что постигает тебя. Воистину, в этих делах надлежит проявлять решимость»[[298]](#footnote-299).**

А также: **«Сбылось прекрасное Слово твоего Господа о сынах Исраиля, поскольку они проявили терпение»[[299]](#footnote-300).**

А также: **«Будь же терпелив, ведь обещание Аллаха истинно. И пусть те, которые лишены убежденности, не отвращают тебя от религии»[[300]](#footnote-301).**

А также: **«Я хочу лишь исправить то, что в моих силах. Помогает мне только Аллах»[[301]](#footnote-302).**

А также: **«Бойтесь Аллаха по мере своих возможностей»[[302]](#footnote-303).**

А также: **«Разве ты не видел тех, кому было сказано: "Уберите руки (не пытайтесь сражаться)"?»[[303]](#footnote-304)**

А также: **«О те, которые уверовали! Будьте стойки ради Аллаха, свидетельствуя беспристрастно, и пусть ненависть людей не подтолкнет вас к несправедливости. Будьте справедливы!»[[304]](#footnote-305)**

Шейх уль-Ислям ибн Теймийа (да смилуется над ним Аллах) сказал: *«Нужно удовольствоваться меньшим благом, если нет возможности получить большее. А большее зло должно быть устранено меньшим злом. Всевышний Аллах послал посланников, для того чтобы люди обрели пользу и устранили от себя вред. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) призывал людей настолько, насколько позволяли его возможности»[[305]](#footnote-306).*

Также он сказал: *«Выполнение обязательных предписаний, как призыв и так далее, нуждается в соблюдении условий. Призывающий к одобряемому и запрещающий порицаемое должен знать то, что он приказывает, и то, что он запрещает. Он должен быть мягким в том, как приказывает и в том, как запрещает. Он должен быть благоразумным (спокойным), приказывая и запрещая. Знание (‘ильм) прежде призыва, мягкость во время призыва, а благоразумие после призыва! Если человек не является знающим, то ему запрещено следовать за тем, о чем у него нет знания. Если же у человека есть знание, но нет мягкости, он подобен врачу, который грубо обходится с больным. От такого не будет принято. Всевышний Аллах сказал Мусе и Харуну (мир им):* **"Говорите с ним мягко, быть может, он прислушается к назиданию или устрашится"[[306]](#footnote-307).** *А после того, как человек приказал одобряемое или запретил порицаемое, как правило, ему обязательно причинят обиду, поэтому он должен проявлять терпение и благоразумие, как сказал Аллах:* **"Повелевай совершать одобряемое, запрещай предосудительное и терпеливо сноси все, что постигает тебя. Воистину, в этих делах надлежит проявлять решимость"[[307]](#footnote-308).**

Всевышний Аллах во многих местах приказал пророку (мир ему и благословение Аллаха) терпеливо сносить те обиды, которые наносили ему многобожники. А пророк (мир ему и благословение Аллаха) является предводителем тех, кто приказывает одобряемое и запрещает порицаемое. Во-первых, человек, приказывающий одобряемое, должен делать это ради Всевышнего Аллаха. Намерением его должно быть подчинение Аллаху в том, что Он приказал. Человек должен желать исправления тому, кому он приказывает одобряемое. Если же он призывает, чтобы его возвеличивали, или возвеличивали его группу, то Всевышний Аллах не примет это. Если человек призывает напоказ, чтобы обрести славу, то его деяние будет тщетным. После призыва может быть и такое, что его призыв отвергнут, нанесут ему обиды, назовут заблудшим и скажут, что у него порочные намерения. После этого душа может начать требовать отмщения за себя и тогда придёт к нему шайтан. Начинал он своё дело ради Аллаха, а затем пришла страсть и начала требовать отмщения, и это может дойти до такой степени, что сам призывающий может нанести обиду тому, кого призывал. Это происходит со многими призывающими, каждый из которых считает, что истина с ним, и именно он на сунне. У многих призывающих появляется страсть, они начинают желать себе авторитета, влияния и власти. Их стремлением уже не является то, чтобы слово Аллаха было превыше всего, а религия целиком принадлежала Аллаху. Они начинают гневаться на тех, кто противоречит им, даже если оппонент является муджтахидом, у которого есть оправдание. С другой стороны, они довольны теми, кто соглашается с ними, даже если это невежда, имеющий скверные намерения. В итоге эти люди начинают хвалить тех, кого не хвалит Аллах и Его посланник (мир ему и благословение Аллаха), и порицать тех, кого не порицает Аллах и Его посланник (мир ему и благословение Аллаха). Их любовь и ненависть начинает строиться на основе собственной страсти, а не на основе религии Аллаха и Его посланника (мир ему и благословение Аллаха). В таком положении находятся неверующие, которые не стремятся ни к чему, кроме своих страстей. Они говорят: «Это — мой друг, а это — мой враг», — не обращая внимания на то, что любит Аллах и Его посланник (мир ему и благословение Аллаха) и на то, что они ненавидят. И здесь возникают смуты между людьми. Всевышний Аллах говорит: **«Сражайтесь с ними, пока не исчезнет искушение и пока религия не будет полностью посвящена Аллаху»[[308]](#footnote-309).** *Если же религия не будет полностью посвящена Аллаху, то среди людей будет смута.*

Основа религии заключается в том, что любовь должна быть ради Аллаха, ненависть должна быть ради Аллаха, дружба должна быть ради Аллаха, вражда должна быть ради Аллаха, поклонение должно быть ради Аллаха, обращение за помощью только к Аллаху, страх только перед Аллахом, надежда только на Аллаха. Человек должен давать ради Аллаха и отказывать ради Аллаха. И всё это должно соответствовать сунне посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха). Приказ посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) — это приказ Аллаха! Запрет посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) — это запрет Аллаха! Вражда с ним — это вражда с Аллахом! Подчинение ему — это подчинение Аллаху, а ослушание его — это ослушание Аллаха.

Приверженец своих страстей становится слепым и глухим по причине этой страсти. Он недоволен тем, чем доволен Аллах и Его посланник (мир ему и благословение Аллаха). Он не гневается из-за того, из-за чего гневаются Аллах и Его посланник (мир ему и благословение Аллаха). Он доволен, если довольна его страсть, и он гневается, если гневается его страсть. При этом он думает, что делает всё это ради религии. Он полагает, что проявляет довольство и гневается ради сунны, ради истины, ради религии»[[309]](#footnote-310).

Шейх уль-Ислям ибн Теймия также сказал: *«Таким образом, люди делятся на три группы:*

1 — ***Люди, которые следуют только за своей страстью*** — *они довольны, когда им дают, и гневаются, когда их чего-то лишают. Когда кто-то дает им нечто (будь то дозволенное, будь запретное), чем довольны их души, то гнев сменяется довольством. Если раньше что-то для него считалось порицаемым, он запрещал это, порицал тех, кто совершает это, то теперь это вызывает его довольство. Более того, может даже сам начать совершать то, что считал порицаемым, оказывать другим помощь в этом, и начинает враждовать с теми, кто запрещает и порицает эту вещь.*

Это распространено среди сынов Адама! Человек видел это, слышал об этом столько раз, сколько знает только Аллах. Причина в том, что человек является беззаконником и невеждой, поэтому он не проявляет справедливости. Ты можешь увидеть людей, которые порицают правителя за его несправедливость по отношению к подданным, но если их задобрить какой-нибудь должностью, или имуществом, то они превращаются в помощников этого правителя. Также ты можешь увидеть, что они порицают пьяниц, прелюбодеев, слушающих музыку, но когда те зовут их поучаствовать в этих грехах, они начинают проявлять довольство.

2 — ***Люди, которые истинно придерживаются религии*** — *они совершают деяния искренне ради Аллаха, стойко стоят на религии и терпят, причиняемые им обиды. Именно они являются теми, которые уверовали и совершали праведные деяния! Они являются лучшей из общин, выведенных среди людей. Они приказывают одобряемое, запрещают порицаемое и веруют в Аллаха.*

3 — ***Люди, в которых смешалось и первое, и второе*** — *такова основная часть верующих. У них есть религия и есть страсть. В их сердцах совместилось желание быть покорным и желание ослушаться Всевышнего Аллаха. Иногда преобладает первое, иногда второе.*

Говорят, что душ бывает три вида: 1 — Приказывающая; 2 — Умиротворенная; 3 — Порицающая. Первая группа душ — это души приказывающие зло. Лучшие же из душ — это умиротворенные души, как сказал Аллах: **«О душа, обретшая покой (умиротворенная)! Вернись к своему Господу удовлетворенной и снискавшей довольство! Войди в круг Моих рабов! Войди в Мой Рай!»[[310]](#footnote-311)** *А последний вид душ — это души порицающие. Имеются в виду души, которые совершают грех, а потом порицают сами себя за это. Они примешивают к праведным деяниям скверные. Надеемся, что покаяние этих людей будет принято. Всевышний Аллах сказал:* **"Есть и другие люди, которые признались в своих грехах. Они смешали праведные поступки со злыми. Возможно, Аллах примет их покаяния. Воистину, Аллах - Прощающий, Милосердный"»[[311]](#footnote-312).**

Шейх уль-Ислям ибн Теймия (да смилуется над ним Аллах) также сказал: *«Неверие, нечестие и ослушание являются причинами зла и вражды! Может быть так, что человек (или группа людей) совершает грех, а другие люди молчат и не запрещают. Тогда это становится и их грехом. Но есть и такие, которые порицают грешников таким порицанием, которое запрещено. Тогда на них тоже ложится грех. Происходит раскол и разногласие, возникает зло. Это относится к самым страшным смутам и злодеяниям в старые времени и в наши дни. Поистине, человек является беззаконником и невеждой! Но беззаконие и невежество бывает разных видов. Кто задумается над происходящими смутами, то увидит, что причина их заключается именно в этом»[[312]](#footnote-313).*

Шейх Салих ибн Фаузан (да сохранит его Аллах) сказал:

─ Это правило относится к основам ахлю-с-сунна уа-ль-джама‘а! Речь идет о призыве к одобряемому и запрете порицаемого. Одобряемое (ма‘руф) — это всякое деяние, являющееся подчинением Аллаху. Порицаемое (мункар) — это всякое деяние, являющееся ослушанием Аллаха. То есть под одобряемым (ма‘руф) подразумевается всякое узаконенное в шари‘ате подчинение Аллаху. А порицаемое (мункар) — это всё то, что запретил Всевышний Аллах. Всевышний Аллах описал верующих, описал посланника (мир ему и благословение Аллаха) тем, что они приказывают одобряемое и удерживают от порицаемого. Всевышний Аллах сказал: **«Верующие мужчины и женщины являются помощниками и друзьями друг другу. Они велят совершать одобряемое и запрещают предосудительное»[[313]](#footnote-314).**

Они приказывают друг другу всякое деяние покорности, всякое благо, и удерживают друг друга от всякого ослушания, от всякого зла. Но всё это делается так, как установил шари‘ат.

Призыв к одобряемому и запрещение порицаемого у ахлю-с-сунна уа-ль-джама‘а осуществляется именно так, как установил шари‘ат! Призыв к одобряемому и запрещение порицаемого не осуществляется по пути нововведенцев, как хариджиты и му‘тазилиты. Они называют выход против правителя призывом к одобряемому и запрещением порицаемого. Хотя, на самом деле, это является призывом к порицаемому и запрещением одобряемого!

Человек, призывающий к одобряемому и запрещающий порицаемое, делает это по мере своих возможностей. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Если кто-то из вас увидит порицаемое, пусть изменит это своей рукой, а если не может рукой, то языком, а если не может языком, то сердцем»[[314]](#footnote-315).*** То есть призыв осуществляется по мере возможностей. Всевышний Аллах не возлагает на душу сверх того, что она может вынести. Если у человека есть власть и сила, то он изменяет порицаемое своей рукой. Например, правитель или его представители имеют такую власть, и по мере своих полномочий должны исправлять порицаемое своей рукой. Хозяин дома обладает властью в своем доме, поэтому изменяет порицаемое в своем доме рукой. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Приказывайте вашим детям совершать молитву с семи лет, а когда исполнится десять, то побивайте их (за несовершение молитвы)»[[315]](#footnote-316).*** Потому что у хозяина дома есть власть в его доме. Он воспитывает свою семью, может побить детей, если они заслужили этого. У него есть власть над своей женой, и он может побивать её, как сказал Аллах: **«А тех женщин, непокорности которых вы опасаетесь, увещевайте, избегайте на супружеском ложе и побивайте»[[316]](#footnote-317).**

Если же у человека нет власти, но он имеет возможность разъяснять людям, знает, что дозволено, а что запретно, то он начинает говорить и давать советы людям. Если вопрос касается одного человека, то наставление делается ему втайне. Если же вопрос касается общества, то порицание высказывается перед всеми людьми, но без упоминания конкретных личностей. Например, пророк (мир ему и благословение Аллаха) говорил: ***«Что позволяют себе люди, которые делают то-то и то-то?»[[317]](#footnote-318)*** То есть не выделил конкретную личность, так как это приводит к вреду.

Что касается разглашения грехов, разговора о людях в собраниях, то это не приводит к благу, а, напротив, является распространением мерзости. Ты говоришь людям: «Вы знаете, такой-то сделал так-то, а в таком-то месте есть то-то», — хотя до твоих слов люди даже не слышали об этом. Это радует лицемеров и злодеев. Всевышний Аллах говорит: **«Воистину, тем, которые любят, чтобы о верующих распространялась мерзость, уготованы мучительные страдания в этом мире и в Последней жизни. Аллах знает, а вы не знаете»[[318]](#footnote-319).**

Поэтому, такое деяние не разрешено! Такие поступки только увеличивают порицаемое. Порицаемое нужно лечить полезным лечением.

Если же у человека нет ни власти, ни возможности порицания языком, то тогда он должен порицать порицаемое своим сердцем. Человек не должен быть доволен порицаемым, напротив, он должен его ненавидеть. Минимальное проявление веры заключается в том, что в твоем сердце есть ненависть к порицаемому. То есть: если бы у тебя была сила, ты бы обязательно изменил порицаемое, но сейчас ты не можешь. Этого достаточно для тебя. Всевышний Аллах не возлагает на душу сверх того, что она может вынести.

(Конец слов шейха Фаузана)

Да наградит вас Аллах, шейх! У шейх уль-Исляма ибн Теймийи есть ясные слова в этом вопросе.

Во-первых, человек, призывающий к одобряемому и запрещающий порицаемое, должен делать это прежде всего в отношении себя и своей семьи. Всевышний Аллах сказал: **«Неужели вы станете призывать людей к добродетели, предав забвению самих себя, ведь вы же читаете Писание? Неужели вы не образумитесь?»[[319]](#footnote-320)** А также: **«Почему вы говорите то, чего не делаете? Велика ненависть Аллаха к тому, что говорите то, чего не делаете»[[320]](#footnote-321).**

Во-вторых, призывать нужно искренне ради Всевышнего Аллаха. Призыв к одобряемому и удерживание от порицаемого не должно осуществляться ради получения власти и имущества, или какой-либо другой мирской цели, например, желая похвалы людей. В этом нет блага!

В-третьих, осуществляя призыв, человек должен стремиться к победе истины, а не к своей личной победе. Целью призывающего должно быть распространение блага и принесение пользы людям. Призывающий не должен стремиться отомстить за себя, одержать личную победу. Он должен стремиться к победе религии, а если его обидели, должен проявлять терпение. Всевышний Аллах сказал: **«Повелевай совершать одобряемое, запрещай предосудительное и терпеливо сноси все, что постигает тебя»[[321]](#footnote-322).** А также: **«Они заповедали друг другу истину и заповедали друг другу терпение!»[[322]](#footnote-323)**

«...заповедали друг другу истину...» — то есть: приказывали одобряемое и удерживали от порицаемого.

«...заповедали друг другу терпение» — то есть: терпение после того, как они начали призывать.

Также человек, призывающий к одобряемому и запрещающий порицаемое, не должен отчаиваться, если не видит плодов своего призыва. Ведь, во-первых, он выполнил то, что было на него возложено. Во-вторых, он должен ждать, что плоды все-таки придут, но не сейчас, а в будущем. Всевышний Аллах сказал: **«Вот некоторые из них сказали: "Зачем вам увещевать людей, которых Аллах погубит или подвергнет тяжким мучениям?" Они сказали: "Чтобы оправдаться перед вашим Господом. Быть может, они устрашатся"»[[323]](#footnote-324).**

Передается, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) рассказывал в длинном хадисе: «А потом ко мне обратился ангел гор, который поприветствовал меня и сказал: ***“О Мухаммад, приказывай, что пожелаешь! Если хочешь, я обрушу на них (то есть многобожников) две горы!”*** На это пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Нет, я надеюсь на то, что Аллах выведет из их потомства тех, кто станет поклоняться одному лишь Аллаху и ничему более наряду с Ним!»[[324]](#footnote-325).***

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) не отчаялся, стал ждать облегчения от Всевышнего Аллаха и это на самом деле случилось.

18-ое правило

«Ахлю-с-сунна уа-ль-джама‘а призывают всех, кто взял на себя призыв к одобряемому и запрет порицаемого, к учету пользы и вреда на основании шариатских критериев».

Всевышний Аллах сказал: **«Не оскорбляйте тех, к кому они взывают помимо Аллаха, а не то они станут оскорблять Аллаха из вражды и по невежеству. Таким образом Мы приукрасили для каждого народа их деяния. Потом им предстоит вернуться к своему Господу, и Он поведает им о том, что они совершали»[[325]](#footnote-326).**

А также: **«Мы не отправили знамения только потому, что прежние поколения не уверовали в них. Мы даровали самудянам верблюдицу как наглядное знамение, но они поступили с ней несправедливо. Мы ниспосылаем Наши знамения только для устрашения»[[326]](#footnote-327).**

Сообщается со слов ‘Айшы (да будет доволен ею Аллах), что пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал ей: ***«Если бы твой народ не был столь близок к джахилийи, то я бы потратил сокровища Каабы на пути Аллаха, сделал бы её дверь ближе к земле и включил бы в неё хиджр»[[327]](#footnote-328).***

В истории про лицемеров, которую передал Джабир, рассказывается, что пророка (мир ему и благословение Аллаха) спросили: ***«Не убить ли нам их (лицемеров)?»*** Пророк (мир ему и благословение Аллаха) ответил: ***«Нет, чтобы люди не говорили, что Мухаммад убивает своих сподвижников»[[328]](#footnote-329).***

Поэтому, если какой-то человек (или группа) объединил в себе одобряемое и порицаемое, и невозможно разделить между ними, то есть либо этот человек будет совершать одобряемое и порицаемое, либо оставит всё (и одобряемое, и порицаемое), то нельзя приказывать ему одобряемое и удерживать от порицаемого, пока не будет рассмотрена каждая конкретная ситуация.

Если одобряемого больше, то его приказывают, даже если это повлечет за собой нечто порицаемое. И нельзя запрещать порицаемое, если это приведет к оставлению одобряемого, гораздо более великого, чем это порицаемое. В данном случае запрещение порицаемого приведет к уклонению человека с пути Аллаха, к устранению покорности Аллаху и Его посланнику (мир ему и благословение Аллаха).

Если же порицаемого больше, то его запрещают, даже если это повлечет за собой потерю чего-то меньшего из одобряемого.

Если же одобряемое и порицаемое одинаково по своей степени, и невозможно разделить между ними, то ничего не приказывается и ничего не запрещается. Иногда бывает лучше приказать что-то, а иногда запретить что-то. Но иногда бывает и такое, что лучше не приказывать и не запрещать. Это касается конкретных ситуаций.

То есть приказ одобряемого не должен привести к потере чего-то более одобряемого. Также приказ одобряемого не должен привести к появлению чего-то более порицаемого. Запрещение порицаемого не должно привести к появлению чего-то более порицаемого. Также запрещение порицаемого не должно привести к потере одобряемого, более важного, чем это порицаемое. Если же ситуация не совсем понятная, то верующий должен ее анализировать до тех пор, пока истина не станет ясной. Человек не должен приступать к какому-либо делу без знания и правильного намерения.

В пример можно привести то, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) умолчал о действиях Абдуллаха ибн Убеййа и ему подобных из числа предводителей лицемерия и нечестия, так как у них были помощники. Если бы их подвергли наказанию, это привело бы к потере одобряемого. То есть племя Абдуллаха ибн Убеййа могло разгневаться на пророка (мир ему и благословение Аллаха), а другие люди передумали бы принимать ислам, услышав, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) убивает своих сподвижников.

Но важно заметить, что оценка степени пользы и вреда должна производиться на весах шари‘ата.

19-ое правило

«Ахлю-с-сунна уаль-джама‘а считают, что джихад - это обязанность, которая будет существовать до Судного дня».

Джихад осуществляется сердцем, призывом, доводами, разъяснением, указанием на правильное мнение, телом, имуществом — настолько, насколько это возможно. Что касается джихада с неверующими посредством оружия, то у него есть свои условия, без которых он не будет действительным:

Во-первых, целью такого джихада должно быть возвышение слова Аллаха. Сообщается, что Абу Муса, да будет доволен им Аллах, рассказывал: *«Однажды к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, пришёл какой-то человек, который спросил:* ***“О, посланник Аллаха, что такое сражение на пути Аллаха? Ведь, некоторые из нас сражаются под воздействием храбрости, а иные − под воздействием национализма”.*** *И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:* ***“На пути Аллаха Всемогущего и Великого находится сражающийся ради того, чтобы превыше всего было слово Аллаха”»[[329]](#footnote-330).***

Передают со слов Абу Хурейры (да будет доволен им Аллах), что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Мне было велено сражаться с людьми до тех пор, пока они не засвидетельствуют, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, а если они засвидетельствуют, то защитят от меня свою жизнь и своё имущество, которых впредь их могут лишить не иначе как по праву Ислама, и тогда отчёта с них вправе будет требовать только Аллах»[[330]](#footnote-331).***

Во-вторых, среди мусульман должны явно присутствовать полезное знание и праведное деяние. Всевышний Аллах сказал: **«Он - Тот, Кто отправил Своего Посланника с верным руководством** *(полезным знанием)* **и истинной религией** *(праведным деянием)***, чтобы превознести ее над всеми остальными религиями, даже если это ненавистно многобожникам»[[331]](#footnote-332).**

Всевышний Аллах сделал условием превознесения религии наличие у мусульман полезного знания и праведного деяния.

Поэтому имам аль-Бухари сказал в своей книге «ас-Сахих» (3/1033): ***«Глава о том, что знание прежде сражения».*** А затем привел слова Абу ад-Дарды: *«Поистине, вы сражаетесь только посредством ваших праведных деяний».* А затем привел слова Всевышнего Аллаха: **«О те, которые уверовали! Почему вы говорите то, чего не делаете? Велика ненависть Аллаха к тому, что говорите то, чего не делаете. Воистину, Аллах любит тех, которые сражаются на Его пути рядами, словно они - прочное строение»[[332]](#footnote-333).**

В-третьих, наличие силы, которая может устрашить неверующих, и это делается по возможности. Всевышний Аллах говорит: **«Приготовьте против них сколько можете силы и боевых коней, чтобы устрашить врага Аллаха и вашего врага, а также тех, которых вы не знаете, но которых знает Аллах. Что бы вы ни израсходовали на пути Аллаха, вам будет возвращено сполна, и с вами не поступят несправедливо»[[333]](#footnote-334).**

Если же такой подготовки нет, то сражение не начинается. Всевышний Аллах сказал: **«Разве ты не видел тех, кому было сказано: "Уберите руки (не пытайтесь сражаться), совершайте намаз и выплачивайте закят". Когда же им было предписано сражаться, некоторые из них стали бояться людей так, как боятся Аллаха, или даже более того. Они сказали: "Господь наш! Зачем Ты предписал нам сражаться? Вот если бы Ты предоставил отсрочку на небольшой срок!" Скажи: "Мирские блага непродолжительны, а Последняя жизнь лучше для того, кто богобоязнен. Вы же не будете обижены даже на величину нити на финиковой косточке"»[[334]](#footnote-335).**

Всевышний Аллах запретил верующим в Мекке мстить за себя рукой. Он приказал им прощать, чтобы физическое сопротивление не привело к тому, что хуже. Сохранение жизней мусульман, их религии и потомства, было важнее физического сопротивления.

В-четвертых, мусульмане должны быть собраны вокруг правителя, который ведёт их. Всевышний Аллах сказал: **«Не знаешь ли ты о знати сынов Исраила, живших после Мусы? Они сказали своему пророку: "Назначь для нас царя, чтобы мы сражались на пути Аллаха". Он сказал: "Может ли быть, что если вам будет предписано сражаться, вы не станете сражаться?" Они сказали: "Отчего же нам не сражаться на пути Аллаха, если мы изгнаны из наших жилищ и разлучены с нашими детьми?" Когда же им было предписано сражаться, они отвернулись, за исключением немногих. Аллах ведает о беззаконниках»[[335]](#footnote-336).**

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Правитель есть не что иное, как щит, и его следует защищать и сражаться под его началом. Если правитель станет повелевать людям бояться Аллаха и будет придерживаться справедливости, он получит за это награду, а если станет поступать по-другому, то понесёт ответственность за это»[[336]](#footnote-337).***

Также пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Придерживайся джама‘ата мусульман и их правителя».*** Хузейфа спросил: ***«А что делать, если не будет ни джама‘ата, ни правителя?»*** Пророк (мир ему и благословение Аллаха) ответил: ***«Тогда сторонись всех этих групп, даже если придётся тебе для этого вцепиться зубами в корни деревьев, и оставайся в подобном положении, пока не придёт к тебе смерть!»[[337]](#footnote-338)***

Также пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Поистине, Аллах может оказать поддержку этой религии даже посредством грешного человека»[[338]](#footnote-339).***

Что касается оборонительного джихада, то его положение (хукм) зависит от условий, имеющихся в это время, и от положения. В данном случае нужно взвешивать вред и пользу. Если вреда от оставления сражения больше, то оно становится обязательным. Если же вреда от сражения больше, то сражаться запрещено (харам). Всевышний Аллах говорит: **«Бойтесь Аллаха по мере своих возможностей, слушайте, повинуйтесь и расходуйте во благо самим себе. А уберегшиеся от собственной алчности являются преуспевшими»[[339]](#footnote-340).**

Это касается того положения, когда правитель не мобилизирует людей, если же он делает это, то сражение становится обязательным. Если же нет правителя, то собираются обладатели знания и влияния, призывая людей к тому, что лучше, а затем на них лежит обязанность назначить правителя.

Шейх уль-Ислям ибн Теймийа (да смилуется над ним Аллах) сказал: *«Храбрость — это не сила тела. Человек может быть силен телом, но слаб сердцем. Силой считается сила сердца и его стойкость. Сражение зависит от физической силы и способности к сражению, а также от силы сердца и его опыта. И похвальным из этого является то, что построено на знании, а не на безрассудстве, когда человек не различает между похвальным и порицаемым. Именно поэтому, сильным считается тот, кто способен сдержать себя при гневе. Он может сделать то, что полезно, и отказаться от того, что несет вред. А кто находится под властью своего гнева, тот не является ни храбрым, ни сильным»[[340]](#footnote-341).*

20-ое правило

«Ахлю-с-cунна уаль-джама’а верят в бытийное правило Аллаха, на которое указывает Коран».

Речь идёт о словах Всевышнего Аллаха: **«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 беззаконников»[[341]](#footnote-342).**

В испытании верующих тем, что враг побеждает их, заключена великая мудрость, и знает её во всех подробностях только Всевышний Аллах.

Всевышний Аллах показывает людям их нужду в Аллахе, приводит их к смирению. Они начинают просить Всевышнего Аллаха помочь им против врагов. Если бы верующие всегда побеждали, то это привело бы к тому, что у них появилось высокомерие и гордыня. А если бы мусульмане всегда терпели поражения, то религия бы не сохранилась, а истина бы не господствовала. Мудрость Наимудрейшего Судьи подразумевает, что Он чередует победы и поражения. Если мусульмане терпят поражение, то они проявляют смирение перед своим Господом и обращаются к Нему с искренним покаянием. Если же они побеждают, то устанавливают Его религию и её обряды, приказывают одобряемое и удерживают от порицаемого, сражаются с врагом Аллаха и помогают Его приближенным.

Если бы верующие всегда одерживали победу, то в их ряды проникли бы и те, чья цель не заключается в этой религии и в следовании за пророком (мир ему и благословение Аллаха). Люди бы присоединились к верующим только потому, что в их рядах всегда победа и величие. А если бы верующие всегда терпели поражение, то никто бы не присоединился к ним. Поэтому, Божественная мудрость подразумевает то, что иногда верующие господствуют над врагами, а иногда терпят поражение. Тем самым происходит разделение между теми, кто желает Аллаха и Его посланника (мир ему и благословение Аллаха) и теми, кто преследует только мирские интересы.

Всевышний Аллах желает довести Своих рабов до совершенного служения Ему, давая им то благополучие, то бедствие. Человек должен быть покорным рабом Всевышнего Аллаха в любой ситуации.

Давая победу неверующим, Всевышний Аллах очищает верующих. Он сказал: **«Не слабейте и не печальтесь, в то время, как вы 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 беззаконников, и чтобы Аллах очистил уверовавших и уничтожил неверующих. Или вы полагали, что войдете в Рай, пока Аллах не узнал тех из вас, кто сражался и кто был терпелив? Вы действительно желали смерти, пока не встретились с ней. Теперь вы увидели ее воочию. Мухаммад является всего лишь Посланником. До него тоже были посланники. Неужели, если он умрет или будет убит, вы обратитесь вспять? Кто обратится вспять, тот ничуть не навредит Аллаху. Аллах же вознаградит благодарных»[[342]](#footnote-343).**

Всевышний Аллах упоминает в этом аяте несколько мудростей, из-за которых неверующим дается победа. Сначала Он укрепляет верующих, радует их тем, что они на высоте, так как им дана вера (иман). Если верующих коснулась рана, то это рана на пути покорности Аллаху и Его посланнику (мир ему и благословение Аллаха), и такая же рана коснулась неверующих, но на пути вражды с Аллахом и Его посланником (мир ему и благословение Аллаха). Всевышний Аллах сообщил о том, что Он чередует эти дни между людьми, и каждому достается то, что ему предопределено. Затем Он сделал это, дабы узнать среди них верующих, хотя Он итак знает о каждой вещи! Всевышний Аллах чередует эти дни, дабы выбрать среди верующих мучеников, так как мученичество (шахада) — это высокая степень перед Ним, которая достигается только посредством того, что человек погиб на пути Аллаха. Если бы неверующие не победили, то не было бы мучеников среди верующих. Затем Всевышний Аллах сообщил о том, что посредством этого, Он очищает верующих от грехов. Они начинают каяться, возвращаться к Нему, просить о прощении грехов.

21-ое правило

«Религия зиждется на умеренности в деяниях и неукоснительном следовании Сунне».

Всевышний Аллах сказал: **«О люди Писания! Не излишествуйте в своей религии»[[343]](#footnote-344).**

А также: **«Не расточительствуйте, ведь Он не любит расточительных»[[344]](#footnote-345).**

А также: **«Таковы ограничения Аллаха. Не преступайте же их»[[345]](#footnote-346).**

А также: **«Не преступайте границы дозволенного. Воистину, Аллах не любит преступников»[[346]](#footnote-347).**

А также: **«Взывайте к Господу своему со смирением и в тайне. Воистину, Он не любит преступников»[[347]](#footnote-348).**

А также: **«Они спрашивают тебя о новолуниях. Скажи: "Они определяют промежутки времени для людей и хаджа. Благочестие не в том, чтобы вы входили в дома с их задней стороны. Но благочестив тот, кто богобоязнен. Входите в дома через двери и бойтесь Аллаха, - быть может, вы окажетесь преуспевшими»[[348]](#footnote-349).**

А также: **«Хадж совершается в известные месяцы. Кто намеревается совершить хадж в эти месяцы, тот не должен вступать в половую близость, совершать грехи и вступать в споры во время хаджа. Что бы вы ни сделали доброго, Аллах знает об этом. Берите с собой припасы, но лучшим припасом является богобоязненность. Бойтесь же Меня, о обладающие разумом!»[[349]](#footnote-350)**

Сообщается со слов ибн ‘Аббаса (да будет доволен Аллах им и его отцом), что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал ему в день, когда паломники бросают камешки: ***«Собери мне камешки!»*** Затем ибн ‘Аббас собрал для пророка (мир ему и благословение Аллаха) семь небольших камешков, а он (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Бросайте камешки, подобные этим».*** А затем добавил: ***«О, люди, остерегайтесь чрезмерствования в религии! Поистине, погубило тех, которые были до вас, именно чрезмерствование в религии»[[350]](#footnote-351).***

Сообщается со слов Анаса (да будет доволен им Аллах), что пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Не проявляйте чрезмерную строгость к своим душам, иначе Аллах проявит к вам строгость. Поистине, были люди, которые проявили строгость к своим душам, а Аллах проявил строгость к ним. Взгляните же на их остатки в кельях и монастырях:*** **"...а монашество они выдумали сами. Мы не предписывали им этого"[[351]](#footnote-352)»[[352]](#footnote-353).**

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) запретил усложнять религию, то есть добавлять что-то поверх того, что уже установил шари‘ат. Если раб будет усложнять религию для себя, то и Всевышний Аллах усложнит для него.

Убей ибн Ка‘б (да будет доволен им Аллах) сказал: *«Держитесь пути (Аллаха) и сунны! Нет такого человека, который стоял бы на пути (Аллаха) и сунне, поминал бы Аллаха при этом так, что его кожа сжимается от страха, а с него бы не осыпались грехи, как осыпаются листья с высохшего дерева. Поистине, умеренность на пути (Аллаха) и сунне лучше, чем усердие на пути, противоречащем пути (Аллаха) и сунне. Посему стремитесь к тому, чтобы ваши деяния, будучи умеренными, соответствовали бы пути пророков и их сунне»[[353]](#footnote-354).*

22-ое правило

«Ахлю-с-сунна уаль-джама’а побуждают общину к пониманию Корана и хадисов».

Всевышний Аллах сказал: **«Среди них есть неграмотные люди, которые не знают Писания, а лишь верят пустым мечтам и делают предположения»[[354]](#footnote-355).**

А также: **«Неужели они не задумываются над Кораном? Ведь если бы он был не от Аллаха, то они нашли бы в нем много противоречий»[[355]](#footnote-356).**

А также: **«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»[[356]](#footnote-357).**

А также: **«А тебе Мы ниспослали Напоминание для того, чтобы ты разъяснил людям то, что им ниспослано, и для того, чтобы они призадумались»[[357]](#footnote-358).**

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Кому Аллах желает добра, тому дает понимание религии»[[358]](#footnote-359).***

Мусульмане нуждаются в двух вещах:

Во-первых, они должны знать, что имеет в виду Всевышний Аллах в Коране и Его посланник (мир ему и благословение Аллаха) в сунне, поэтому должны знать язык, на котором ниспослан Коран.

Во-вторых, они должны знать высказывания сподвижников, таби‘инов и мусульманских ученых по поводу значений слов Корана и Сунны. Ведь, пророк (мир ему и благословение Аллаха), обращаясь к людям с Кораном, затем разъяснял, что имеется в виду в этих словах. Знание сподвижниками смыслов Корана более совершенно, чем знание ими самих слов Корана. Они донесли эти смыслы до таби‘инов даже в большей степени, чем донесли сами буквы Корана. В то же время, среди них было не так много тех, кто выучил Коран наизусть.

Имам Малик сказал: *«Поистине, есть группы людей, которые устремились к поклонению, оставив знание, а затем вышли против общины Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) со своими мечами. Но, если бы они требовали знание, то оно не дало бы им сделать это». Затем он сказал: «Абу Муса аль-Аш‘ари написал ‘Умару ибн аль-Хаттабу письмо, в котором было сказано: "Среди нас есть такое-то количество людей, которые выучили Коран". ‘Умар ответил ему: "Дай им награду из казны мусульман". На следующий год Абу Муса аль-Аш‘ари написал: "Поистине, в этом году Коран выучили очень много людей". ‘Умар ответил ему: "Вычеркни их из списка получающих деньги. Поистине, я боюсь, что люди начнут заучивать Коран без понимания религии, а затем будут трактовать его не так, как нужно"»[[359]](#footnote-360).*

Это то, во что попали хариджиты. Именно в этом очевидный смысл слов пророка (мир ему и благословение Аллаха): ***«Они читают Коран, однако он не проходит ниже их глоток»[[360]](#footnote-361).***

23-ое правило

«Ахлю-с-сунна уаль-джама’а побуждают к изучению Сунны пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и предостерегают от оставления Сунны и пренебрежения Сунной».

Всевышний Аллах сказал: **«Но Аллах не станет подвергать их мучениям, пока ты находишься среди них. Аллах не станет подвергать их мучениям, пока они молят о прощении»[[361]](#footnote-362).**

Передают со слов Сахля бин Са‘да, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Люди не лишатся блага до тех пор, пока не перестанут разговляться (после поста) быстро»[[362]](#footnote-363).***

Имам аль-Бухари поместил в своей книге «ас-Сахих» главу ***«о том, как будет забрано знание»***, и сказал в ней: *— ‘Умар ибн ‘Абдуль ‘Азиз написал Абу Бакру ибн Хазму:* ***«Посмотри, что есть из хадисов посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и запиши это. Поистине, я боюсь, что исчезнут занятия по религиозному знанию и уйдут из жизни ученые. Не принимай ничего, кроме хадисов пророка, да благословит его Аллах и приветствует! Распространяйте знания и собирайтесь, для того чтобы обучать того, кто не знает, ибо, поистине, знание не умрет, пока не станет тайным»[[363]](#footnote-364).***

Сказал ибн уль-Каййим (да смилуется над ним Аллах): *«Сунна — это крепость Всевышнего Аллаха! Кто войдет в неё, тот окажется в безопасности. Сунна будет с человеком, даже тогда, когда будет недостаточно деяний. Свет сунны будет озарять путь человека в тот день, когда погаснет свет приверженцев нововведения и лицемеров. Лица приверженцев сунны будут белыми в тот день, когда почернеют лица приверженцев нововведения. Всевышний Аллах сказал:* **"В тот день, когда одни лица побелеют, а другие лица почернеют"[[364]](#footnote-365).** *Ибн ‘Аббас сказал:* ***«Побелеют лица приверженцев сунны и сплоченности, почернеют лица приверженцев нововведения и раскола».*** *Сунна — это жизнь и свет, которые приводят раба к счастью, прямому пути и успеху. Всевышний Аллах сказал:* **"Разве тот, кто был мертвецом, и Мы вернули его к жизни и наделили светом, благодаря которому он ходит среди людей, подобен тому, кто находится во мраках и не может выйти из них?"[[365]](#footnote-366)** *Те люди, которые вышли из-под покорности посланникам (мир им и благословение Аллаха), пребывают в десяти мраках: 1 — мрак своего характера; 2 — мрак невежества; 3 — мрак страсти; 4 — мрак слова; 5 — мрак деяний; 6 — мрак входа; 7 — мрак выхода; 8 — мрак могилы; 9 — мрак судного дня; 10 — мрак вечной обители»[[366]](#footnote-367).*

Всевышний Аллах сказал: **«Если они не ответят тебе, то знай, что они лишь потакают своим страстям. А кто может быть более заблудшим, чем тот, кто потакает своим страстям без верного руководства от Аллаха?»[[367]](#footnote-368)**

Всевышний Аллах разделил людей на две группы:

1 — Последователи посланников.

2 — Последователи своих страстей.

Кто не ответил посланнику (мир ему и благословение Аллаха), хотя ему стала очевидной сунна, тот последовал за своей страстью.

Всевышний Аллах сказал: **«Таков Мой прямой путь. Следуйте по нему и не следуйте другими путями, поскольку они собьют вас с Его пути. Он заповедал вам это, - быть может, вы устрашитесь»[[368]](#footnote-369).**

Сказал ибн уль-Каййим (да смилуется над ним Аллах): *«Это — прямой путь, по которому завещал следовать Всевышний Аллах. Это — путь, на котором был пророк (мир ему и благословение Аллаха) и его сподвижники. Это — самый верный путь! Кто сойдет с этого пути, тот окажется на неправильных путях. Отклонение от прямого пути может быть страшным, а может быть небольшим, и среди отклонившихся есть много степеней, счёт которым знает только Всевышний Аллах. Прямой путь — это то, на чём был пророк (мир ему и благословение Аллаха) и его сподвижники. Отошедший же от прямого пути, может быть либо беззаконником, либо муджтахидом, который ошибся, либо невежественным слепым последователем. Среди отошедших есть такие, кто будет наказан, есть такие, кому прощено, а также такие, кто получит одну награду (за иджтихад)»[[369]](#footnote-370).*

Сказал шейх уль-Ислям ибн Теймийа (да смилуется над ним Аллах): *«Скрытие сунн посланников является причиной появлений нововведений во всех общинах! Именно через это приходит погибель. Поэтому говорят: "В крепком держании за сунну заключено спасение". А имам Малик (да смилуется над ним Аллах) сказал: "Сунна подобна ковчегу Нуха. Кто взошел на него, тот спасся, а кто не взошел, тот погиб!" Это — истина! Ведь, на ковчег Нуха поднялись те, кто поверил посланникам и последовал за ними. Если же человек не сел на него, то он счел посланников лжецами. Следование сунне — это следованию посланию, которое пришло от Всевышнего Аллаха. Кто последовал этому посланию, тот подобен тем, кто взошел на ковчег Нуха. А кто отвернулся от этого послания, тот подобен тем, которые отказались от следования за Нухом (мир ему)»[[370]](#footnote-371).*

Также шейх уль-Ислям ибн Теймийа (да смилуется над ним Аллах) сказал: *«Важной задачей в этом вопросе является разграничение сунны и нововведения. Сунной является то, что повелел Законодатель, а нововведение (бид‘а) — это то, что не установлено в религии. Поистине, в этой теме среди людей возникло много колебаний, как в основах, так и в ответвлениях. Каждая группа утверждает, что её путь — сунна, а пути остальных групп — нововведение. Каждая группа называет последователей других групп нововведенцами. По этой причине распространилось зло в таком количестве, которое знает только Аллах»[[371]](#footnote-372).*

24-ое правило

«Ахлю-ссунна уаль-джама’а подтверждают, что у шари'ата три цели: отведение вреда, привлечение пользы и необходимость придерживаться благородных нравов».

К достижению этих трех целей ведет Великий Коран самой прямой и правильной дорогой.

1 — ***Отведение вреда*** — в шари‘ате отведение вреда бывает от шести вещей:

а) ***религия*** — в Коране есть указания на необходимость сохранения религии и в нём указывается на самый прямой и справедливый путь к достижению этой цели. Всевышний Аллах говорит: **«Сражайтесь с ними, пока не исчезнет искушение и пока религия целиком не будет посвящена Аллаху»[[372]](#footnote-373).** А также: **«...и пока религия не будет полностью посвящена Аллаху»[[373]](#footnote-374).** А также: **«Вы сразитесь с ними, или же они обратятся в ислам»[[374]](#footnote-375).**

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Мне было приказано сражаться с людьми, пока они не засвидетельствуют, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха»[[375]](#footnote-376).*** Также пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Кто сменит свою религию, казните его»[[376]](#footnote-377).***

б) ***жизнь*** — именно поэтому, Всевышний Аллах установил возмездие за убитого. Всевышний Аллах говорит: **«Возмездие (за убитого) спасает вам жизнь, о обладатели разума!»**[[377]](#footnote-378) А также: **«Вам предписано возмездие за убитых»[[378]](#footnote-379).** А также: **«Если кто-либо убит несправедливо, то Мы уже предоставили его правопреемнику полную власть»[[379]](#footnote-380).**

в) ***разум*** — Всевышний Аллах сказал: **«О те, которые уверовали! Воистину, опьяняющие напитки, азартные игры, каменные жертвенники (или идолы) и гадальные стрелы являются скверной из деяний сатаны. Сторонитесь же ее, - быть может, вы преуспеете. Воистину, сатана при помощи опьяняющих напитков и азартных игр хочет посеять между вами вражду и ненависть и отвратить вас от поминания Аллаха и намаза. Неужели вы не прекратите?»[[380]](#footnote-381)**

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Все, что опьяняет — запрещено»[[381]](#footnote-382).*** Также он (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«То, что опьяняет в большом количестве, запрещено и в малом»[[382]](#footnote-383).*** Именно из-за сохранения разума людей, Всевышний Аллах установил наказание для того, кто пьёт спиртные напитки.

г) ***род*** — именно поэтому, запрещено прелюбодеяние (зина). Именно по этой причине Всевышний Аллах установил наказание для прелюбодея, дабы другие люди, испугавшись, не совершали этот грех. Именно поэтому Всевышний Аллах установил ‘идду для женщины, которая рассталась со своим мужем из-за развода или смерти мужа. Все это, для того чтобы семя одного мужчины не смешалось с семенем другого в чреве одной женщины, то есть ради сохранения родословной. Всевышний Аллах сказал: **«Не приближайтесь к прелюбодеянию, ибо оно является мерзостью и скверным путем»[[383]](#footnote-384)**. А также: **«Прелюбодейку и прелюбодея - каждого из них высеките сто раз»[[384]](#footnote-385).** Всевышний Аллах сделал обязательной ‘идду для сохранения родословной: **«Разведенные женщины должны выжидать в течение трех менструаций»[[385]](#footnote-386).** А также: **«Если кто-либо из вас скончается и оставит после себя жен, то они должны выжидать четыре месяца и десять дней»[[386]](#footnote-387).** Всевышний Аллах также запретил мужчине поливать чужой посев своей водой, то есть вступать в половую близость с женщиной, которая беременна от другого мужчины. Он сказал: **«Для беременных срок установлен до тех пор, пока они не разрешатся от бремени»[[387]](#footnote-388).**

д) ***честь*** — мусульманину запрещено говорить про своего брата то, что обидит его. Также Всевышний Аллах приказал побивать восьмидесятью ударами того, кто безосновательно обвинит мусульманина в прелюбодеянии. Всевышний Аллах сказал: **«Не злословьте за спиной друг друга»[[388]](#footnote-389).** Всевышний Аллах также показал нам мерзость этого греха, сказав: **«Разве понравится кому-либо из вас есть мясо своего покойного брата, если вы чувствуете к этому отвращение?»[[389]](#footnote-390)** Также Всевышний Аллах сказал: **«Не обижайте друг друга и не называйте друг друга оскорбительными прозвищами. Скверно называться нечестивцем после того, как уверовал. А те, которые не раскаются, окажутся беззаконниками»[[390]](#footnote-391).** Также Всевышний Аллах установил наказание для того, кто обвинил мусульманина в прелюбодеянии (зина), не имея доказательств: **«Тех, которые обвинят целомудренных женщин и не приведут четырех свидетелей, высеките восемьдесят раз и никогда не принимайте их свидетельства, ибо они являются нечестивцами, кроме тех из них, которые после этого раскаялись»[[391]](#footnote-392).**

е) ***имущество*** — поэтому запрещено присваивать чужое имущество, не имея на то права. Именно для сохранения имущества, установлено наказание вору в виде отрубания руки. Всевышний Аллах говорит: **«О те, которые уверовали! Не пожирайте имущества между собой незаконно, а только путем торговли по обоюдному вашему согласию»[[392]](#footnote-393).** А также: **«Не пожирайте незаконно между собой своего имущества и не подкупайте судей, чтобы пожирать часть имущества людей, сознательно совершая грех»[[393]](#footnote-394).** А также: **«Вору и воровке отсекайте руки в воздаяние за то, что они совершили. Таково наказание от Аллаха»[[394]](#footnote-395).**

2 — ***Привлечение пользы*** — Коран открывает перед человеком двери получения пользы во всех сферах жизни. Всевышний Аллах сказал: **«Когда же намаз завершится, то разойдитесь по земле и ищите милость Аллаха»[[395]](#footnote-396).** А также: **«На вас нет греха, если вы ищете милость от своего Господа»[[396]](#footnote-397).** А также: **«Одни (из вас) странствуют по земле в поисках милости Аллаха»[[397]](#footnote-398).** Благородный шари‘ат дозволил людям иметь взаимоотношения друг с другом (торговля, аренда, партнерство и так далее), дабы они получили пользу.

3 — ***Облагораживание нравов*** — побуждений к этому много в Благородном Коране и в Сунне посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха). Поэтому, когда ‘Айшу (да будет доволен ею Аллах) спросили о нравах пророка (мир ему и благословение Аллаха), она ответила: ***«Его нравом был Коран»[[398]](#footnote-399).*** Ведь, Коран включает в себя все прекрасные нравственные качества. Поэтому, Всевышний Аллах говорит о Своём пророке (мир ему и благословение Аллаха): **«Воистину, твой нрав превосходен»[[399]](#footnote-400).**

25-ое правило

«Разъяснение некоторых причин, которые приводят к распространению лжи и принятия лжи людьми».

Всевышний Аллах сказал: **«Те, которые лишены знания, говорят: "Почему Аллах не говорит с нами? Почему знамение не приходит к нам?" Такие же слова говорили их предшественники. Их сердца похожи. Мы уже разъяснили знамения людям убежденным!»[[400]](#footnote-401)**

А также: **«Неужели они заповедали это друг другу? О нет! Они являются людьми, преступающими границы дозволенного»[[401]](#footnote-402).**

Ибн уль-Каййим (да смилуется над ним Аллах) сказал о причинах распространения лжи: *«****Первая причина:*** *человек, измышляющий ложь, представляет её посредством красивых речей, разукрашивает её, одевает её в одеяния красноречия и изящных выражений. Слабые рассудки устремляются к принятию этой лжи и находят её прекрасной. Они очень быстро принимают эти убеждения и начинают им подражать. И это подобно тому положению, когда человеку предлагают некачественный товар, а человек обманывается, не зная о настоящей сущности этого товара. К этому методу прибегают все, кто желает распространить ложь. И никто не сможет распространить ложь, кроме как разукрасив её, и показав в глазах невежды истиной. Всевышний Аллах сказал:* **"Таким образом Мы определили для каждого пророка врагов - дьяволов из числа людей и джиннов, внушающих друг другу красивые слова обольщения. Если бы твой Господь пожелал, они не поступали бы так. Оставь же их вместе с их измышлениями"[[402]](#footnote-403).** *Всевышний Аллах упомянул то, что распространители лжи украшают свои речи, а невежды со слабыми рассудками обманываются. Эти невежественные души начинают слушать ложь, склоняются к ней и остаются довольными. Ведь, эта ложь облачена в красивые одеяния, посредством которых слушающий её обольщается. Задумайся над этим аятом, так как он заключает в себе великий смысл! В нём разъясняется сама основа лжи. Аят обращает внимание на то, чего нужно опасаться. И если ты посмотришь на слова приверженцев лжи, то увидишь, как они быстро распространяются среди людей, у которых нет понимания (а большинство людей именно такие). Дошло даже до того, что нечестивцы называют самые величайшие виды нечестия такими именами, к которым слушающий не испытывает отвращения, а затем склоняется к ним.*

Вторая причина: *человек, распространяющий ложь, начинает представлять истину в издевательской форме, отвращая сердца людей. Он выбирает для истины самые отвратительные названия, которые более всего способны отдалить сердца от неё. Именно так поступают все приверженцы нововведения и заблуждения. В большинстве случаев, они таким путем отвращают людей от истины и призывают ко лжи. Поэтому они придумали для ахлю-с-сунна мерзкие прозвища: хашауиты, насыбиты, муджасима, мушабиха и так далее.*

Третья причина: *нововведенец обязательно приписывает свое понимание и свою ересь кому-то из великих людей, чтобы сделать свою ложь сладкой для сердец невежд. Люди таковы, что возвеличивают слова великих людей, охотно принимают их и склоняются к ним. Чем выше статус сказавшего в их сердце, тем более охотно они принимают его слова. Доходит даже до того, что они ставят слова этого человека выше слов Аллаха и Его посланника (мир ему и благословение Аллаха). Они говорят: "Эти люди больше знают об Аллахе и Его посланнике, чем мы".*

Если ты задумаешься над этой причиной, то увидишь то, что она побеждает большинство людских душ. Люди опираются только на свое хорошее мнение о том, кто сказал эти слова, не имея доводов от Аллаха, не имея аргументов. Они унаследовали это от тех, кто противопоставил религии посланников религию своих отцов и предков. Те люди, хорошо думали о своих предках, возвеличивали их, поэтому поставили их слова выше того, с чем пришли посланники. Предки были настолько велики в их сердцах, что они не могли пойти им в противоречие и заявить о том, что предки были неверующими и заблудшими. Таково положение каждого слепого последователя в отношении того, кого он возвеличивает, и так вплоть до Судного Дня.

Четвертая причина: *ложное понимание может принять кто-то из людей, выдающихся в какой-то сфере, в какой-то тонкой науке. Этот выдающийся в какой-то сфере человек, слова и положение которого известны среди людей, принимает какую-то ересь. Затем невежды, слыша это и думая о нём хорошо, считают, что если он принял эту ересь, сделав её своим мазхабом, то и они должны поступить таким образом. Они довольны для себя тем, чем удовольствовался он. Они говорят: "Если он, благодаря своему таланту, так преуспел в своей сфере, то этот талант поможет ему выбрать и правильные убеждения".*

Это беда, из-за которой погибли общины, число которых знает только Всевышний Аллах. Например, невежды видят философов, которые преуспели в математике и медицине, используя свой разум, достигли в этих науках небывалых высот. И невежды говорят о них: "Если они достигли таких высот в этих науках, то и в религиозных науках то же самое. Их положение в религии так же высоко, как и положение в математике или медицине".

Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха! Сколько же общин погубила эта беда! Сколько стран она разрушила! Скольких благ она лишила! Сколько бед она принесла! Сколько людей она заставила назвать посланников лжецами! Но не знают эти заблудшие, что Всевышний Аллах может дать тому, кто абсолютно невежествен в религии, понимание в других удивительных науках. Поэтому даже пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **"Вы лучше меня знаете о ваших мирских делах"[[403]](#footnote-404)***. Правду сказал он (мир ему и благословение Аллаха)! Поистине, математика, геометрия, музыкальные науки, география, наука о взвешивании воды, наука о прокладывании каналов, строительство, земледелие, врачевание, поэзия — человек, знающий эти науки, может быть весьма искусен в них. Но что касается знания об Аллахе, Его ангелах, Его писаниях, Его посланниках, о Судном Дне и подробностях всего этого, то оно у посланников! Всевышний Аллах сказал:* **"Таково обещание Аллаха, и Аллах не нарушает Своего обещания, однако большинство людей не знают этого. Они знают о мирской жизни только явное и беспечны к Последней жизни"[[404]](#footnote-405).**

Некоторые саляфы говорили: "Есть такие люди, которые настолько сильно изучили мирские науки, что могут потереть ногтем дирхам и сразу же назвать его вес, но зато ничего не знают о своей религии!"

Всевышний Аллах сказал по поводу знания этих людей: **"Когда их посланники приходили к ним с ясными знамениями, они радовались тому знанию, которое было у них, и тогда их поразило то, над чем они издевались"[[405]](#footnote-406).** *Всевышний Аллах сделал рабов такими, что они различаются по степени того, чего могут достичь их рассудки. Разум может дать человеку пользу в какой-то сфере, которой человек себя посвятил, но не дать пользы в других сферах, которые может быть и гораздо легче того, чем занимается он. Человеку может быть даровано такое стремление и талант в той сфере, которой он себя посвятил, которое не дано ему в других сферах. Мы часто видим, как человек постиг тонкости одной науки, но не знает очевидных вещей в другой науке. Что же тогда сказать о знании пророков, которое не постигается через разум? Невозможно самостоятельно постичь это знание, хотя разум не считает само это знание невозможным. Наоборот, когда человек получает это знание, разум соглашается с его истинностью и устремляется к принятию. Соотношение того знания, которое могут постичь люди, и того, которое они не могут постичь, подобно соотношению знания младенца со знанием взрослых людей.*

Пятая причина: *распространители лжи занимают людей какими-то редкими сложными вопросами, а разум таков, что когда ему удается постичь что-то необычное, он испытывает наслаждение. Такой разум, подобен охотнику, который подстрелил дикого зверя, которого он даже и не мечтал отыскать. Таково состояние душ! Они увлекаются необычными вопросами, находя их увлекательными, а затем отдают им предпочтение. Если какого-то знания много, его может постичь каждый (богатый и бедный), то душа охладевает к этому, хотя это знание для неё полезнее и лучше. Однако этого знания много, и много тех, кто обладает им, а душа хочет чего-то такого, чем она может отличиться от всех остальных. Затем к этим странным теориям и наукам добавляются различные сложные названия, которые распространители лжи бросают в уши людей. Души людей устремляются к изучению этих странных наук и пытаются постичь их смыслы. И когда эти науки встречают сердце того, кто не имеет знания о вере в то, что пришло от Аллаха и Его посланника (мир ему и благословение Аллаха), они овладевают им. Такое сердце уже очень тяжело спасти религиозным лекарям. Как было сказано: "Клянусь Аллахом, если страсть проникла к тому, кто влюбился в неё, то людям уже очень трудно помочь ему". Из-за любви к таким странным вещам, люди начинают обсуждать их, обсуждать удивительные творения, загадки, головоломки, хотя обыкновенные вещи лучше для них, чем это.*

Шестая причина: *прежде чем преподнести свою ложь, приверженцы лжи обязательно готовят почву, распространяя предпосылки этой лжи. Это подобно тому, как человек сначала вбивает колышки в земле, а только затем раскрывает шатёр.*

Они порицают людей, которые понимают тексты Корана и Сунны согласно их очевидному смыслу, унижают их, называют невеждами и так далее.

Они говорят, что доводы Корана и Сунны не дают знания и убежденности, а знание и убежденность достигается лишь посредством доводов разума и правил логики.

Они говорят: "Если разум противоречит шариатским текстам, то разуму отдается предпочтение".

Это предварительные принципы, закладываемые ими, чтобы распространить ложь»[[406]](#footnote-407).

26-ое правило

«Ахлю-с-сунна уаль-джама’а предостерегают от нововведений (бид’а) в религии и от того, чтобы говорить об Аллахе без знания».

Всевышний Аллах сказал: **«Потом Мы отправили по их следам Наших посланников, и отправили Ису, сына Марьям, и даровали ему Евангелие. В сердца тех, которые последовали за ним, Мы вселили сострадание и милосердие, а монашество они выдумали сами. Мы не предписывали им этого. Мы предписали им только стремиться к довольству Аллаха. Но они не соблюли его должным образом. Тем из них, которые уверовали, Мы даровали их награду, но многие из них являются нечестивцами»[[407]](#footnote-408).**

Шейх уль-Ислям ибн Теймийа (да смилуется над ним Аллах) сказал: *«В этом аяте нет похвалы монашеству и нет похвалы в адрес тех, кто заменил религию ‘Исы (мир ему). В этом аяте похвала в адрес тех, кто последовал за ‘Исой (мир ему). Всевышний Аллах вселил в их сердца сострадание и милосердие, как Он сказал:* **"В сердца тех, которые последовали за ним, Мы вселили сострадание и милосердие".** *А затем Всевышний Аллах сказал:* **"...а монашество они выдумали сами. Мы не предписывали им этого".** *Всевышний Аллах не установил в их шари‘ате такое поклонение, как монашество. Напротив, Он отрицает это так же, как отрицает и то, что выдумали многобожники. Всевышний Аллах сказал:* **"Аллах не распоряжался относительно бахиры, саибы, василы и хами"[[408]](#footnote-409).** *Отрицая эти нововведения, Всевышний Аллах подтверждает то, что Он установил:* **"Каждому из вас (пророков) Мы установили шари‘ат и путь (манхадж)"[[409]](#footnote-410).** *А также:* **"Для каждой общины Мы установили обряды, которые они выполняют"[[410]](#footnote-411).** *Что же касается монашества, то они сами ввели его в свою религию.*

Затем Аллах говорит: **"Мы предписали им только стремиться к довольству Аллаха".** *Стремление к довольству Аллаха предписано путем того, что Аллах повелел, а не путем нововведений»[[411]](#footnote-412).*

Сообщается, что Анас сказал: *— Однажды к домам жён пророка (мир ему и благословение Аллаха) пришли трое людей, которые стали расспрашивать о том, как пророк (мир ему и благословение Аллаха) поклоняется Аллаху, а когда им рассказали об этом, они, очевидно, посчитав, что это не так уж много, сказали:* ***“Как далеко нам до пророка (мир ему и благословение Аллаха) которому прощены и прошлые его прегрешения, и будущие!”*** *Потом один из них сказал:* ***“Что касается меня, то я буду молиться каждую ночь напролёт”.*** *Другой сказал:* ***“А я стану постоянно соблюдать пост”.*** *Третий же сказал:* ***“А я буду сторониться женщин и никогда не женюсь”.*** *А через некоторое время к ним подошёл посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) и сказал:* ***“Так это вы говорили то-то и то-то? Клянусь Аллахом, я больше вас страшусь Аллаха и больше вас боюсь Его, однако в некоторые дни я пощусь, а в другие не делаю этого, я молюсь (по ночам) и сплю, а также заключаю браки с женщинами, а тот, кто не желает (следовать) моей сунне не имеет ко мне отношения!”[[412]](#footnote-413)***

Однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, произносивший проповедь, неожиданно увидел стоящего человека и спросил о нём. Люди сказали: ***“Это Абу Исраиль, который дал обет (в этот день) стоять и не садиться, не укрываться в тени, не разговаривать и поститься”.*** Тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал кому-то: ***“Вели ему, чтобы он говорил, и укрывался в тени и садился, а пост свой пусть доведёт до конца”[[413]](#footnote-414).***

Сообщается также, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) говорил в своих хутбах: ***«Лучшая речь — это речь Аллаха, а лучший путь — это путь Мухаммада. Худшие же из деяний — нововведения, а каждое нововведение есть заблуждение»[[414]](#footnote-415).***

Также пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал Абу Бурде бин Нийару: ***«Твоя овца может пойти только на мясо»[[415]](#footnote-416).***

Всевышний Аллах сказал: **«Скажи: "Мой Господь запретил совершать мерзкие поступки, как явные, так и скрытые, совершать грехи, бесчинствовать безо всякого права, приобщать к Аллаху сотоварищей, в пользу чего Он не ниспослал никакого доказательства, и наговаривать на Аллаха то, чего вы не знаете"»[[416]](#footnote-417).**

Ибн уль-Каййим (да смилуется над ним Аллах) сказал: *«Разговор об Аллахе без знания запрещен самым строгим среди всех запретов и является самым страшным из грехов. В этом аяте этот запрет упомянут четвертым среди запретов, относительно которых сошлись все шари‘аты и религии. Это запрещенные вещи, которые ни при каких обстоятельствах не могут быть разрешенными. Вещи, упомянутые в аяте, могут быть только запрещенным (мухаррам). Они не подобны мертвечине, крови или мясу свиньи, которые иногда могут быть дозволены, а иногда запрещены. Запрещенные вещи (мухаррам) делятся на два вида: 1 — запретное в своей сущности, и оно никогда не может быть дозволенным; 2 — запретное, которое иногда запрещено, а иногда нет. Всевышний Аллах сказал о первом виде запрещенного: —* **Скажи: "Мой Господь запретил совершать мерзкие поступки, как явные, так и скрытые".** *Затем Всевышний Аллах переходит к упоминанию еще более строгого запрета:* **"...совершать грехи и бесчинствовать безо всякого права...".** *А затем переходит к тому, что еще хуже:* **"...и наговаривать на Аллаха то, чего вы не знаете".** *И это самый великий запрет Аллаха и самый великий грех. Это — возведение лжи на Всевышнего Аллаха, приписывание Ему того, что не подобает Его величию, изменение Его религии, отрицание того, что Он подтвердил, и подтверждение того, что Он отрицал. Это — название истины ложью, а лжи — истиной. Этот грех влечет за собой вражду с тем, кого любит Аллах, и любовь к Тому, Кого ненавидит Аллах. Этот грех подразумевает описание Аллаха такими качествами, которые не подобают Его сущности. Поэтому, среди всего запрещенного Аллахом на это наложен самый строгий запрет. Этот грех является основой многобожия и неверия! На этом построены все нововведения и заблуждения.*

Основой всякой ереси, которая заблуждает человека в религии, является разговор об Аллахе без знания. Именно поэтому, саляфы очень строго порицали тех, кто говорил об Аллахе без знания. Они предостерегали от этого в разных уголках земли строгим предостережением. Они порицали это даже сильнее, чем мерзости, беззаконие и несправедливость. Ведь, вред от нововведения и от того, как оно разрушает религию, гораздо больше. Всевышний Аллах порицает тех, кто говорит о дозволенности или запретности какой-то вещи без довода от Аллаха: **"Не изрекайте своими устами ложь, утверждая, что это - дозволено, а то - запретно"[[417]](#footnote-418)»[[418]](#footnote-419).**

Также Ибн уль-Каййим (да смилуется над ним Аллах) сказал: *«Всякий обладатель знания, который выбрал мирскую жизнь, обязательно скажет об Аллахе то, что не является истиной. Ведь, законоположения Всевышнего Аллаха зачастую не соответствуют стремлениям людей. Особенно это касается обладателей власти и тех, кто последовал за сомнениями (шубухатами). Как правило, они могут достичь своих целей только тогда, когда опровергнут истину, пойдут ей наперекор. Например, ученые или правители, которые любят власть и следуют за страстями, могут достичь целей, противоречащих шари‘ату, только путем опровержения истины. Особенно, если у этих людей возникло какое-то ложное понимание и над ними взяла верх страсть, которая в итоге побеждает, в результате чего скрывается истина. Если же истина остается явной, то таким людям остается только пойти наперекор ей. Они говорят: "Мы (в будущем) все равно принесем покаяние". И о таких Всевышний Аллах сказал:* **"После них пришли потомки, которые перестали совершать намаз и стали потакать страстям"[[419]](#footnote-420).** *А также:* **"Их преемниками стало поколение, которое унаследовало Писание. Они схватились за блага этой жалкой жизни и сказали: "Мы будем прощены". Если бы им снова встретились подобные блага, они снова схватились бы за них. Разве с них не был взят завет Писания о том, что они будут говорить об Аллахе только правду? Они изучили то, что было в нем (Писании). Обитель Последней жизни лучше для тех, кто богобоязнен. Неужели вы не понимаете?"[[420]](#footnote-421)**

Всевышний Аллах сообщил о том, что они предпочли блага этой жалкой жизни, хотя знали, что совершают запретное, говоря: "Мы будем прощены". Если после этого им представляется какое-то другое благо, они снова хватаются за него. Всё это приводит к тому, что они начинают говорить об Аллахе неправду. Они говорят: "Это - шари‘ат Аллаха и Его религия", — хотя знают, что шари‘ат Аллаха и Его религия абсолютно противоречит этому.

Что же касается богобоязненных, то они знают, что Последняя обитель лучше, чем эта мирская жизнь. Поэтому, любовь к власти и страсть не могут заставить их выбрать мирскую жизнь, оставив Последнюю. А путь к Последней обители в Коране и Сунне, и в обращении за помощью к терпению и молитве.

Что же касается ученых (или правителей), выбравших мирскую жизнь, то помимо тех нововведений, которые они ввели, они обязательно впадут и в грехи. В них объединятся две вещи. Следование за страстью делает сердце слепым, после чего оно уже не может различить между сунной и нововведением. Это — беда обладателей знания, которые выбрали мирскую жизнь и стремление к власти»[[421]](#footnote-422).

Шейх уль-Ислям ибн Теймийа (да смилуется над ним Аллах) сказал: *«Каждый человек, ненавидящий что-то из Корана и Сунны, несет в себе вражду к пророку (мир ему и благословение Аллаха) в зависимости от степени его ненависти. А кто любит Коран и Сунну, тот несет в себе любовь к пророку (мир ему и благословение Аллаха) в зависимости от степени его любви к Корану и Сунне»[[422]](#footnote-423).*

27-ое правило

«Ахлю-с-сунна уаль-джама’а предостерегают от пути сторонников нововведений (ахлю-ль-бид’а), которые порочат ученых, следующих по пути саляфу-с-солих, обвиняя их в грубости и строгости».

Всевышний Аллах сказал: **«Они чуть было не отклонили тебя от того, что Мы дали тебе в откровении, дабы ты выдумал про Нас нечто другое. Вот тогда ты стал бы их возлюбленным»[[423]](#footnote-424).**

А также: **«Если бы они выступили в поход вместе с вами, то не прибавили бы вам ничего, кроме беспорядка, торопливо ходили бы между вами и сеяли бы между вами смуту. Среди вас найдутся такие, которые станут прислушиваться к ним. Аллах знает беззаконников»[[424]](#footnote-425).**

А также: **«Они скупы по отношению к вам. Когда ими овладевает страх, ты видишь, как они смотрят на тебя. Их глаза вращаются, 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»[[425]](#footnote-426).**

А также: **«Аллах знает, что у них в сердцах. Посему отвернись от них, но увещевай их и говори им наедине убедительные слова»[[426]](#footnote-427).**

Шейх уль-Ислям ибн Теймийа (да смилуется над ним Аллах) сказал своим оппонентам: *«Вы говорите о необходимости использования мягких слов, хотя вы знаете, что я чаще всего их использую. Но каждая вещь хороша в своём месте. Всевышний Аллах и Его посланник (мир ему и благословение Аллаха) приказали проявлять строгость к человеку, который посягает на Книгу Аллаха и Сунну посланника (мир ему и благословение Аллаха). Нам приказано опровергать то, что они говорят. Нам не приказано обращаться к таким людям тем, что лучше. Всевышний Аллах сказал:* **"Не слабейте и не печальтесь, в то время, как вы будете на высоте, если вы действительно являетесь верующими"[[427]](#footnote-428).** *Тот, кто верует, находится на высоте, как сказано в этом аяте Благородного Корана.*

Всевышний Аллах говорит: **"Могущество присуще Аллаху, Его Посланнику и верующим"[[428]](#footnote-429).** *А также:* **"Те, которые враждуют с Аллахом и Его Посланником, окажутся в числе самых униженных. Аллах предписал: "Победу непременно одержим Я и Мои посланники!"[[429]](#footnote-430)**

Всевышний Аллах непременно выполнит своё обещание, кем бы ни были эти люди. Также обязательно следует знать, что и разум, и религия запрещают требовать довольства людей по двум причинам. Во-первых, это невозможно! Имам аш-Шафи‘и сказал: "Довольство людей — это цель, которую не достичь, поэтому стремись к тому, что исправит тебя. Придерживайся этого и не беспокой себя чем-либо иным". Во-вторых, нам приказано искать довольства Всевышнего Аллаха и Его посланника (мир ему и благословение Аллаха). Всевышний Аллах сказал: **"Но для них было бы лучше угождать Аллаху и Его Посланнику"[[430]](#footnote-431).** *Мы должны бояться только Всевышнего Аллаха и никого, кроме Него. Всевышний Аллах сказал:* **"Не бойтесь их, а бойтесь Меня, если вы являетесь верующими"[[431]](#footnote-432).** *А также:* **"Не бойтесь же людей, а бойтесь Меня"[[432]](#footnote-433).** *А также:* **"Меня одного бойтесь"[[433]](#footnote-434).**

Поэтому мы должны бояться Всевышнего Аллаха. Мы должны бояться Его и в отношениях с людьми. Не должны притеснять их ни сердцами, ни органами. Но мы не должны оставлять то, что приказал Аллах и Его посланник (мир ему и благословение Аллаха) из-за страха перед людьми. Кто боится Аллаха таким образом, тому уготован хороший конец. ‘Айша (да будет доволен ею Аллах) написала к Му‘ауийи (да будет доволен Аллах им и его отцом): ***"Кто ищёт довольства людей, гневя Аллаха, тот получит гнев Аллаха и гнев людей! Кто хвалил его из людей, тот начнет порицать. А кто ищёт довольства Аллаха, даже если это гневит людей, тот получит довольство Аллаха и довольство людей!"[[434]](#footnote-435)*** *Верующий человек должен стремиться только к тому, чтобы заслужить довольство Всевышнего Аллаха и избежать Его гнева. Нет силы и мощи, кроме как с Аллахом!»[[435]](#footnote-436)*

Также шейх уль-Ислям ибн Теймийа (да смилуется над ним Аллах) сказал: *«Также и опровержение приверженцев нововведения! Если человек, опровергая их, не имеет намерения разъяснить истину, указать творениям на прямой путь, проявить к людям милость, то его действие не будет праведным. Человек должен быть строгим в порицании нововведений и грехов, но целью его должно быть разъяснение порчи, исходящей от этих грехов, дабы рабы Аллаха остерегались этого. Можно даже бойкотировать человека, чтобы он прекратил, и дабы другие люди остерегались впадать в подобное. Но все это делается, как милость к приверженцам нововведений. Это не делается, для того чтобы отомстить и успокоить свою душу. Например, пророк (мир ему и благословение Аллаха) объявил бойкот трем сподвижникам, которые остались позади (и не вышли в поход на Табук). При этом были и другие люди, которые не вышли в этот поход, но они начали оправдываться, клясться, хотя изначально лгали пророку (мир ему и благословение Аллаха). Что касается этих троих, то они сказали правду и были наказаны бойкотом. Затем Аллах принял их покаяние по причине их правдивости»[[436]](#footnote-437).*

Также шейх уль-Ислям ибн Теймийа (да смилуется над ним Аллах) сказал: *«Если ты увидишь, как какой-то имам строго отозвался о ком-то или даже сделал ему такфир (обвинил в неверии) за какие-то слова, то это не считается общим постановлением, которое можно применить к каждому, кто сказал такие же слова. Ты можешь применить к нему подобное отношение только тогда, когда в нем собрались условия, из-за которых он заслуживает строгости или даже такфира (обвинения в неверии). Ведь, кто-то может отрицать что-то из явных обрядов Ислама, но при этом он принял Ислам недавно, или жил в стране, где нет знания, в таком случае, он не становится неверующим, пока до него не дойдет пророческий довод. Также, если ты видишь ошибочные слова какого-либо древнего имама, то ему прощается это, так как до него не дошел довод. Но не прощается тому, до кого дошел довод, то, что прощается первому. Поэтому, мы называем нововведенцами тех, до кого дошли хадисы о наказании в могиле, но они отвергли их. Но мы не обвиняем в нововведении ‘Айшу (да будет доволен ею Аллах), которая не знала о том, что мертвые слышат в могилах. Это — важная основа! Задумайся же над ней, так как она несёт пользу»[[437]](#footnote-438).*

28-ое правило

«Ахлю-с-сунна уаль-джама’а не строят свою дружбу или вражду на чём-то, кроме довольства Аллаха».

Всевышний Аллах сказал: **«Неверующие являются помощниками и друзьями друг другу. И если верующие не будут помощниками и друзьями друг другу, то на земле возникнут смута и великое беззаконие»[[438]](#footnote-439).**

А также: **«Верующие мужчины и женщины являются помощниками и друзьями друг другу. Они велят совершать одобряемое и запрещают предосудительное, совершают намаз, выплачивают закят, повинуются Аллаху и Его Посланнику. Аллах смилостивится над ними. Воистину, Аллах - Могущественный, Мудрый»[[439]](#footnote-440).**

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Сладость веры ощутит тот, кто отличается тремя (качествами): любит Аллаха и посланника Его больше, чем всё остальное, любит (того или иного) человека только ради Аллаха и не желает возвращаться к неверию так же, как не желает быть ввергнутым в огонь»[[440]](#footnote-441).***

Также пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Поистине, самые крепкие узы в Исламе, это любовь ради Аллаха и ненависть ради Аллаха»[[441]](#footnote-442).***

Шейх уль-Ислям ибн Теймийа (да смилуется над ним Аллах) сказал: *«Также и человек, который любит или враждует из-за страсти. Например, кто-то любит нововведенца, из-за того что этот нововведенец призывает к своему нововведению и распространяет ложь. Поэтому, ученые неверующих и приверженцы нововведений, хотя и знают, что находятся на лжи, всё равно помогают распространению этой лжи, чтобы иметь последователей и тех, кто их любит. Они враждуют против приверженцев истины, представляют их в плохом свете. Кто любит не ради Аллаха, помогает не ради Аллаха, тот не любит тех, кто любит Аллаха. И если друзья любят тебя не ради Аллаха, то они принесут тебе больше вреда, чем твои враги. Ведь, враги стремятся к тому, чтобы человек не получил того, что ему любимо из мирского, но, как раз в том, что он не получит этого, заключена для него милость. А эти друзья, наоборот, помогут человеку лишиться этой милости. Так какая же это дружба?! Они желают, чтоб у человека осталось то, что ему любимо, дабы использовать это для своих целей. Всевышний Аллах сказал:* **"Когда те, за кем следовали, отрекутся от тех, кто следовал за ними, и увидят мучения, связи между ними оборвутся"[[442]](#footnote-443).**

Фудейль ибн ‘Ийад передает от Лейса, а тот от Муджахида, который сказал: "В этом аяте говорится о связях, которые были не ради Аллаха". Всевышний Аллах также сказал: **“Те, которые следовали за другими, скажут: "Если бы у нас был еще один шанс, то мы отреклись бы от них, подобно тому, как они отреклись от нас". Таким же образом Аллах покажет им их деяния, чтобы это опечалило их. Они никогда не выйдут из Огня”[[443]](#footnote-444).** *Всевышний Аллах покажет им их деяния, чтобы это опечалило их. Речь идёт о деяниях, которые они делали в мирской жизни, не ради Всевышнего Аллаха. Например, дружба, сотрудничество и любовь не ради Всевышнего Аллаха. А всё благо заключено в поклонении одному Всевышнему Аллаху, ничего не придавая Ему в сотоварищи. И нет силы и могущества, кроме как с Аллахом»[[444]](#footnote-445).*

Также шейх уль-Ислям ибн Теймийа (да смилуется над ним Аллах) сказал: *«Поэтому, ты можешь увидеть людей, которые любят кого-то и ненавидят кого-то только по причине своей страсти. Они проявляют любовь и ненависть, не имея никаких достоверных доводов от пророка (мир ему и благословение Аллаха) и саляфов. Поэтому никто не может взять какую-то личность, кроме пророка (мир ему и благословение Аллаха), и поставить её призывать к религии, а также любить и ненавидеть только по причине этой личности. И нельзя установить для общины какие-то слова, кроме слов Всевышнего Аллаха, Его посланника (мир ему и благословение Аллаха) и того, на чём сошлась эта община, а затем любить и ненавидеть по причине этих слов. Так поступают только приверженцы нововведений, которые выбирают для себя определенную личность или идею, а затем на основании этого расчленяют общину. Они любят и ненавидят людей ради этой идеи или личности. Например, хариджиты истолковали аяты Корана на основании своих убеждений и назвали тех, кто не согласен с ними, неверующими. А что тогда сказать о тех, которые придумали какую-то идею, которая даже не имеет основания в Коране, и назвали всех, кто противоречит этой идеи, неверующими?! И это хуже, чем слова хариджитов!»[[445]](#footnote-446)*

29-ое правило

«Ахлю-с-сунна уаль-джама’а предостерегают от того, чтобы сделать религию средством для достижения мирских целей».

Всевышний Аллах сказал: **«Если кто возжелает преходящей жизни, то Мы тотчас одарим тем, что пожелаем, того, кого пожелаем. А потом Мы предоставим ему Геенну, где он будет гореть презренным и отверженным»[[446]](#footnote-447).**

А также: **«Их преемниками стало поколение, которое унаследовало Писание. Они схватились за блага этой жалкой жизни и сказали: "Мы будем прощены". Если бы им снова встретились подобные блага, они снова схватились бы за них. Разве с них не был взят завет Писания о том, что они будут говорить об Аллахе только правду? Они изучили то, что было в нем (Писании). Обитель Последней жизни лучше для тех, кто богобоязнен. Неужели вы не понимаете?»[[447]](#footnote-448)**

А также: **«Когда вы завершите свои обряды, то поминайте Аллаха так, как поминаете своих отцов, и даже более того. Среди людей есть такие, которые говорят: "Господь наш! Одари нас в этом мире!" Но нет им доли в Последней жизни»[[448]](#footnote-449).**

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Да будет несчастен раб динара, раб дирхама и раб одежды! Он остаётся довольным, если ему даруется (это), а если нет, то он негодует. Да будет он несчастен и опрокинется с ног на голову! Даже будучи уколотым колючкой, да не извлечет он ее!»[[449]](#footnote-450)***

Шейх уль-Ислям ибн Теймийа (да смилуется над ним Аллах) сказал: *«Приверженец нововведений является приверженцем своей страсти. Он действует ради своей страсти, а не ради религии. Он отходит от истины, если она противоречит его страсти. Такой человек будет наказан Аллахом за эту страсть. Он заслужил наказание, как в этой жизни, так и в Последней. Из саляфов были те, кто назвал хариджитов нечестивцами, как, например, передается от Са‘да ибн Аби Уаккаса, что о словах Аллаха:* **"Однако Он вводит в заблуждение посредством нее только нечестивцев, которые нарушают завет с Аллахом после того, как они заключили его, разрывают то, что Аллах велел поддерживать, и распространяют нечестие на земле. Именно они окажутся в убытке"[[450]](#footnote-451).** *Са‘д ибн Аби Уаккас сказал, что этот аят о хариджитах. Особенно это касается тех, кто желает власти для себя или своего окружения. Например, мусульманин может сражаться с неверующими из-за храбрости, злости, показухи, но такое сражение не будет считаться сражением на пути Аллаха. Что же тогда сказать про нововведенцев, которые враждуют и сражаются ради своего нововведения?! Они будут наказаны за то, что последовали за своей страстью, оставив руководство Аллаха, а не за то, что ошиблись»[[451]](#footnote-452).*

Также шейх уль-Ислям ибн Теймийа (да смилуется над ним Аллах) сказал: *«Очень часто к человеческой душе примешивается что-то из скрытых страстей, нарушая истинную любовь к Аллаху, истинное поклонение, искренность. Как сказал Шаддад ибн Аус:* ***"О, остатки арабов, я больше всего боюсь для вас показухи и скрытой страсти"[[452]](#footnote-453).*** *Однажды Абу Дауда ас-Сиджистани спросили:* ***"Что такое скрытая страсть?"*** *Он ответил:* ***"Стремление к власти"[[453]](#footnote-454).*** *Передается также от Ка‘ба ибн Малика, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал:* ***"Два голодных волка, которые нападают на загон овец, причиняют им меньше вреда, чем причиняет вред религии человека стремление к имуществу и почёту"[[454]](#footnote-455).*** *Пророк (мир ему и благословение Аллаха) разъяснил, что стремление к имуществу и почёту причиняет религии человека больший вред, чем вред, который могут причинить два голодных волка овцам. Поистине, в здоровой религии нет этого стремления. Если сердце почувствовало сладость поклонения и любви к Аллаху, то ничего не может быть для него любимее, чем эта сладость. Именно поэтому, Всевышний Аллах отдаляет зло и мерзости от искренних людей, как Он сказал:***"Так Мы отвратили от него зло и мерзость. Воистину, он был из числа Наших искренних рабов"[[455]](#footnote-456)»[[456]](#footnote-457).**

Также шейх уль-Ислям ибн Теймийа (да смилуется над ним Аллах) сказал: *«Кто желает лидерства, тот хочет быть подобным Фараону. А кто занялся накоплением имущества, тот желает быть подобным Къаруну. Однако Всевышний Аллах в Своей Книге разъяснил положение Фараона и Къаруна. Он сказал:* **"Разве они не странствовали по земле и не видели, каким был конец их предшественников? А ведь они превосходили их силой и оставили больше следов на земле, но Аллах схватил их за их грехи, и никто не защитил их от Аллаха"[[457]](#footnote-458).** *А также:* **"Ту Последнюю обитель Мы определили для тех, которые не желают превозноситься на земле и распространять нечестие. Добрый исход уготован только для богобоязненных"[[458]](#footnote-459).**

Поистине, люди делятся на четыре группы:

Первая группа: *Это — те, которые желают превознестись на земле и распространять нечестие. Например, цари и лидеры, сеющие нечестие на земле, как Фараон и его окружение. Они являются худшими из творений. 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"[[459]](#footnote-460).**

Сообщается со слов ‘Абдуллаха ибн Мас‘уда (да будет доволен им Аллах), что пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***"Не войдет в Рай тот, у кого в сердце есть высокомерие хотя бы на вес пылинки! Не войдет в Огонь тот, у кого в сердце есть вера хотя бы на вес пылинки!"*** *Один из людей спросил:* ***"О, посланник Аллаха, я люблю одевать красивую одежду и обувь. Относится ли это к высокомерию?"*** *Пророк (мир ему и благословение Аллаха) ответил:* ***"Поистине, Аллах — Красивый и Он любит красоту. А высокомерие — это отвержение истины и унижение людей"[[460]](#footnote-461).***

Вторая группа: *Это — те, которые желают распространять нечестие, но не желают превознестись на земле. Например, воры и преступники из простонародья.*

Третья группа: *Это — те, которые желают превознестись на земле, но не желают распространять нечестие. Например, люди, которые немного религиозны, и хотят возвыситься над людьми посредством религии.*

Четвертая группа: *Это — обитатели Рая, которые не желают превознестись на земле и распространять нечестие. При этом они итак находятся на высоте, как сказал Аллах:* **"Не слабейте и не печальтесь, в то время, как вы на высоте, если вы действительно являетесь верующими"[[461]](#footnote-462).** *А также:* **"Не проявляйте слабости и не призывайте к миру, поскольку вы - выше остальных. Аллах - с вами и не умалит ваших деяний"[[462]](#footnote-463).** *А также:* **"Могущество присуще Аллаху, Его Посланнику и верующим"[[463]](#footnote-464).**

Сколько было тех, которые желали величия, однако это привело их только к унижению! Сколько было возвышенных, которые не желали величия и распространения нечестия!»[[464]](#footnote-465)

Всевышний Аллах сказал: **«Прочти им историю о том, кому Мы даровали Наши знамения, а он отбросил их. Сатана настиг его, и он стал заблудшим. Если бы Мы пожелали, то возвысили бы его посредством этого. Однако он приник к земле и стал потакать своим желаниям. Он подобен собаке: если ты прогоняешь ее, она высовывает язык, и если ты оставишь ее в покое, она тоже высовывает язык»[[465]](#footnote-466).**

Ибн уль-Каййим (да смилуется над ним Аллах) сказал: *«Посмотри, какое порицание содержится в этом аяте!*

Во-первых, сказано, что этот человек заблудился после того, как было даровано ему знание. Он умышленно отдал предпочтение неверию перед верой.

Во-вторых, сказано, что этот человек отбросил веру так сильно, что больше никогда не вернется к ней. Ведь, в аяте пришло слово « انسلخ ». *Например, говорят про змею* « انسلخ » *— то есть "сбросила кожу так, что эта кожа больше к ней не вернется".*

В-третьих, сказано, что шайтан поймал его в свои сети и одолел.

В-четвертых, сказано, что он стал заблудшим после того, как был на прямом пути.

В-пятых, сказано, что Всевышний Аллах не пожелал возвысить этого человека посредством знания. И это стало причиной гибели этого человека. Если бы он не был знающим, то, может быть, это было бы лучше для него, так как он получил бы меньшее наказание.

В-шестых, Всевышний Аллах сообщил, что у этого человека низкие устремления. Он выбрал для себя презренное, отбросив возвышенное.

В-седьмых, сказано: **"приник к земле",** *— то есть осознанно выбрал для себя презренное существование. Это не было просто временным порывом души. Под землей здесь имеется в виду мирская жизнь.*

В-восьмых, этот человек отвернулся от прямого пути и последовал за своими страстями. Он сделал имамом для себя свою страсть.

В-девятых, Всевышний Аллах сравнил этого человека с собакой, то есть с самым презренным и алчным животным.

В-десятых, Всевышний Аллах сравнил этого человека, его стремление к мирскому с тем, как собака высовывает свой язык. Если ты прогоняешь ее, она высовывает язык, и если ты оставишь ее в покое, она тоже высовывает язык. Также и этот человек: если его оставишь, он высовывает язык, стремясь к мирскому, если ты начинаешь увещевать и запрещать ему, он все равно высовывает язык, стремясь к мирскому.

Ибн Къутейба сказал: "Всякое существо высовывает свой язык либо по причине усталости, либо по причине жажды, кроме собаки. Собака высовывает свой язык и тогда, когда устала, и тогда, когда спокойна. Она высовывает свой язык и во время жажды, и после того, как напилась. Именно поэтому, Всевышний Аллах сравнил этого неверующего с собакой. Если ты его увещеваешь, он остается в заблуждение, если ты его оставляешь, он все равно в заблуждении. Он подобен собаке: если ты прогоняешь ее, она высовывает язык, и если ты оставишь ее в покое, она тоже высовывает язык. Но, нужно заметить, что это не касается каждой собаки. Это относится к собакам, которые высовывают язык"»[[466]](#footnote-467).

30-ое правило

«Ахлю-с-сунна уаль-джама’а убеждены в обязательности следования пророческому методу в призыве к Аллаху».

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!»[[467]](#footnote-468)**

А также: **«Разве тот, кто следует ясному доказательству от своего Господа, подобен тем, которым представилось прекрасным зло их деяний и которые потакали своим желаниям?»[[468]](#footnote-469)**

А также: **«Скажи: "Таков мой путь. Я и мои последователи призываем к Аллаху согласно знанию. Пречист Аллах, и я не являюсь одним из многобожников"»[[469]](#footnote-470).**

А также: **«Скажи: "Если я заблуждаюсь, то заблуждаюсь только во вред себе. Если же я следую прямым путем, то только благодаря тому, что внушил мне мой Господь. Воистину, Он - Слышащий, Близкий"»[[470]](#footnote-471).**

А также: **«Когда Наши ясные аяты читают тем, которые не надеются на встречу с Нами, они говорят: "Принеси нам другой Коран или замени его!" Скажи: "Не подобает мне заменять его по своему желанию. Я лишь следую тому, что внушается мне в откровении, и боюсь, что если я ослушаюсь Господа моего, то меня постигнут мучения в Великий день"»[[471]](#footnote-472).**

А также: **«Быть может, ты отбросишь часть ниспосланного тебе в откровении, и твое сердце сожмется от этого, потому что они говорят: "Почему ему не ниспосланы сокровища или ангел не явился вместе с ним?" Но ведь ты - всего лишь предостерегающий увещеватель, а Аллах - Попечитель и Хранитель всякой вещи»[[472]](#footnote-473).**

А также: **«Скажи: "Я не говорю вам, что при мне сокровищницы Аллаха, и я не ведаю сокровенного. Я не говорю вам, что являюсь ангелом. Я следую лишь тому, что ниспосылается мне в откровении". Скажи: "Разве равны слепой и зрячий? Неужели вы не поразмыслите?"»[[473]](#footnote-474).**

Однажды, шейх уль-Исляму Абу-ль-‘Аббасу Ахмаду ибн ‘Абдуль-Халиму ибн Теймийи аль-Харани (да смилуется над ним Аллах) задали вопрос: *«Есть группа людей, которые замыслили совершать скверные деяния: убивать, грабить людей на дорогах, пить вино и так далее. Затем один из известных шейхов, известный своим следованием сунне, вознамерился воспрепятствовать им. Но у него была только одна возможность сделать это, и он устроил для них слушания, дабы воспрепятствовать совершению зла. У этого шейха был бубен, а певец пел песню дозволенного содержания без музыкального сопровождения. И вот так, они начали собираться на этих слушаниях, после чего целая группа преступников покаялась. Те, которые не молились, воровали, не платили закят, начали остерегаться этих грехов и выполнять религиозные обязанности. Разрешается ли устраивать такие слушания, учитывая то, сколько пользы извлекается из этого, также учитывая то, что у него не было возможности призывать их иным образом?»*

Шейх уль-Ислям ибн Теймийа (да смилуется над ним Аллах) ответил: *«Хвала Аллаху, Господу миров! Ответ на этот вопрос строится на нескольких принципах.*

Во-первых, Всевышний Аллах послал Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) с прямым руководством и религией истины, дабы явить её выше всех других религий, и достаточно Аллаха, как Свидетеля! Всевышний Аллах сделал эту религию совершенной для этой общины. Всевышний Аллах сказал: **"Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу религию, довел до конца Мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии ислам"[[474]](#footnote-475).**

Во-вторых, Всевышний Аллах обещал счастье тем, кто подчинился Ему, а несчастье — тем, кто ослушался Его. Всевышний Аллах сказал: **"Те, которые повинуются Аллаху и Посланнику, окажутся вместе с пророками, правдивыми мужами, павшими мучениками и праведниками, которых облагодетельствовал Аллах. Как же прекрасны эти спутники!"[[475]](#footnote-476)** *А также:* **"Кто же ослушается Аллаха и Его Посланника, тому уготован огонь Геенны, в котором они пребудут вечно"[[476]](#footnote-477).**

В-третьих, Всевышний Аллах приказал творениям, в случае возникновения между ними разногласий, обращаться к тому, с чем был послан Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха). Всевышний Аллах сказал: **"О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и обладающим влиянием среди вас. Если же вы станете препираться о чем-нибудь, то обратитесь с этим к Аллаху и Посланнику, если вы веруете в Аллаха и Последний день. Так будет лучше и прекраснее по вознаграждению!"[[477]](#footnote-478)**

В*-четвертых, Всевышний Аллах сообщил о том, что пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) призывает к Аллаху и к прямому пути:* **«Скажи: "Таков мой путь. Я и мои последователи призываем к Аллаху согласно знанию!"»[[478]](#footnote-479)** *А также:* **"Воистину, ты указываешь на прямой путь - путь Аллаха, Которому принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Воистину, к Аллаху возвращаются дела"[[479]](#footnote-480).**

В-пятых, Всевышний Аллах сообщил о том, что пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) приказывает одобряемое и удерживает от порицаемого, разрешает благое и запрещает мерзости. Всевышний Аллах сказал: **"Моя милость объемлет всякую вещь. Я предпишу ее для тех, которые будут богобоязненны, станут выплачивать закят и уверуют в Наши знамения, которые последуют за посланником, не умеющим читать и писать пророком, запись о котором они найдут в Таурате (Торе) и Инджиле (Евангелии). Он повелит им совершать одобряемое и запретит им совершать предосудительное, объявит дозволенным благое и запрещенным скверное, освободит их от бремени и оков. Те, которые уверуют в него, станут почитать его, окажут ему поддержку и последуют за ниспосланным вместе с ним светом, непременно преуспеют"[[480]](#footnote-481).** *Всевышний Аллах приказал пророку (мир ему и благословение Аллаха) всё благое и предостерег от всего порицаемого, разрешил все благое и запретил всё мерзкое. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал:* ***"Каждый посланный пророк был обязан указать своей общине на благо, которое он знает для них, и предостеречь от зла, которое он знает для них"[[481]](#footnote-482).***

Сообщается также, что аль-‘Ирбад ибн Сарийа (да будет доволен им Аллах) сказал: ***"Однажды, пророк (мир ему и благословение Аллаха) обратился к нам с проповедью, от которой затрепетали наши сердца и наполнились слезами глаза. Мы сказали: “О, посланник Аллаха, это похоже на проповедь того, кто прощается, посему скажи, что ты завещаешь нам?” И он (мир ему и благословение Аллаха) сказал: “Я завещаю вам слушаться и подчиняться правителю! Поистине, те из вас, которые проживут долго, увидят много разногласий, поэтому придерживайтесь моей сунны и сунны праведных халифов, ведомых прямым путем. Ухватитесь за неё коренными зубами, и остерегайтесь новшеств в религии, поистине, каждое нововведение является заблуждением”[[482]](#footnote-483).*** *Также пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал:* ***“Я не оставил ни одной вещи, которая отдаляет вас от Огня, кроме как сообщил о ней”[[483]](#footnote-484).*** *Также пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал:* ***“Я оставил вас на ясном пути, ночь которого подобна дню, с которого не собьется после меня никто, кроме погибшего!”[[484]](#footnote-485)***

Доказательств на этот великий принцип много в Коране и Сунне. Поэтому обладатели знания посвящали этому отдельную главу в своих книгах, называя ее ***“главой о необходимости крепкого придерживания Корана и Сунны”****. Так поступили имам аль-Бухари, имам аль-Багъауи и другие. Кто придерживается Корана и Сунны, тот относится к богобоязненным аулийа (приближенным) Всевышнего Аллаха. Именно придерживающиеся Корана и Сунны являются партией Аллаха, которая непременно преуспеет. Именно они являются Его победоносным войском. Поэтому саляфы, в частности имам Малик, говорили: “Сунна подобна ковчегу Нуха. Кто взошел на него, тот спасся, а кто не взошел, тот погиб!” Имам аз-Зухри сказал: “Те ученые, которые были до нас, говорили: "В крепком придерживании Сунны заключено спасение"”.*

Узнав всё это, мы понимаем, что то, посредством чего Всевышний Аллах наставляет заблудших, указывает путь отклонившимся, принимает покаяние грешников, непременно должно соответствовать тому, с чем он послал Своего посланника (мир ему и благословение Аллаха), то есть должно соответствовать Корану и Сунне. Если бы того, с чем Он послал пророка (мир ему и благословение Аллаха), было бы недостаточно для наставления людей на прямой путь, это означало бы то, что религия посланника (мир ему и благословение Аллаха) несовершенная и нуждается в усовершенствовании.

Следует знать, что Всевышний Аллах сделал праведные деяния либо обязательными (уаджиб), либо желательными (мустахаб). Что касается скверных деяний, то Всевышний Аллах запретил их. Если какое-либо деяние включает в себя, как пользу, так и вред, то, поистине, Законодатель является Мудрым. Если пользы больше, чем вреда, то шари‘ат устанавливает это деяние. Если же вреда больше, чем пользы, то совершение такого деяние неузаконено в шари‘ате. Всевышний Аллах сказал: **"Вам предписано сражаться, хотя это вам неприятно. Быть может, вам неприятно то, что является благом для вас. И быть может, вы любите то, что является злом для вас. Аллах знает, а вы не знаете"[[485]](#footnote-486).** *А также:* **“Они спрашивают тебя о вине и азартных играх. Скажи: "В них есть большой грех, но есть и польза для людей, хотя греха в них больше, чем пользы"”[[486]](#footnote-487).** *Поэтому, Всевышний Аллах запретил вино и азартные игры. Если люди совершают какое-то деяние, думая, что оно приближает к Аллаху, но при этом Всевышний Аллах и Его посланник (мир ему и благословение Аллаха) не установили это деяние, то это означает, что вред этого деяния превосходит его пользу. Если бы пользы от этого деяния было больше, чем вреда, то шари‘ат не оставил бы его в стороне. Ведь, Всевышний Аллах — Мудрый и Он не оставил бы в стороне от религии то, в чём есть польза. Шари‘ат не упустил ничего, что могло бы приблизить человека к Господу миров.*

Поистине, упомянутый вами шейх, имел намерение привести эту группу преступников к покаянию, но смог это сделать только нововведенческим методом. Это указывает на то, что он либо является невеждой и не знает о шари‘атских методах привлечения людей к покаянию, либо неспособен воплотить их в жизнь. Поистине, посланник (мир ему и благословение Аллаха), сподвижники и таби‘ины призывали тех, кто был хуже этих преступников. Они призывали людей неверия, нечестия и ослушания. Они призывали их шари‘атскими методами, посредством которых Всевышний Аллах избавил их от нововведенческих методов. Поэтому запрещено говорить, что в шариатских методах нет такого, что привело бы людей к покаянию.

Точно известно и передано многочисленными путями, что неисчислимое количество людей раскаялись в своем неверии, нечестии и ослушании, посредством шариатских методов, в которых не было подобных нововведенческих собраний. Первые поколения из числа мухаджиров и ансаров, а также тех, кто строго за ними последовал, покаялись посредством этих шариатских методов. Страны мусульман и их города переполнены теми, кто покаялся перед Аллахом и стал бояться Его посредством шариатских методов.

Поэтому недозволенно говорить, что грешники приходят к покаянию только посредством этих нововведенческих методов. Лучше скажите, что среди шейхов есть те, кто не знает о шариатских методах призыва, или знают, но не могут воплотить в жизнь. Просто у них нет знания о Коране и Сунне, о том, как обращаться к людям и что им говорить, чтобы они принесли покаяние. Этот шейх, упомянутый вами, отошел от шариатского пути к нововведенческому. Либо у него было хорошее намерение, но он ошибся, либо он просто хотел стать лидером этих людей и отобрать их имущество. Как сказал Всевышний Аллах: **"О те, которые уверовали! Воистину, многие из первосвященников и монахов незаконно пожирают имущество людей и сбивают их с пути Аллаха"[[487]](#footnote-488).**

Человек может отказаться от шариатского пути в пользу нововведенческого только по причине невежества, или неспособности, или порочных побуждений. То, что сделал этот шейх, является покорностью Аллаху, которую Он любит, или же нет? Получит ли он награду или нет? Если это не приближает к Аллаху, не является покорностью и поклонением Ему, а они (эти шейхи) делают такое, желая приблизиться к Аллаху, проявить Ему покорность и поклоняться, то разрешается ли им иметь подобные убеждения? Человек, следующий за пророком (мир ему и благословение Аллаха) и обладающий знанием, ответит на этот вопрос только так: "Всё это не приближает к Аллаху, не является покорностью Ему и поклонением, не относится к пути Всевышнего Аллаха. Это не относится к тому, что приказал Всевышний Аллах Своим рабам". Значит, это не является похвальным и благим, не является поклонением, с чем согласны все мусульмане»[[488]](#footnote-489).

Сказал шейх Мухаммад Джамалю-д-дин аль-Къасими ад-Димашки: *«Как же развязать узел упрямства и побудить людей оставить грехи? Для этого существует четыре вида полезных способов:*

Во-первых*, нужно упоминать аяты Корана, в которых приводится устрашение грешников и тех, кто ослушается Всевышнего Аллаха. Нужно упоминать хадисы и асары, в которых говорится о порицании грешников и о достоинстве покаяния.*

Во-вторых*, нужно рассказывать о пророках и праведных предшественниках, а также о том, что случилось с ними по причине грехов. Это очень сильно действует на сердца людей и приносит огромную пользу. Например, можно рассказать о том, как Адам (мир ему) ослушался своего Господа и о том, что случилось с ним после этого (то есть он лишился Рая). Поистине, эти истории и притчи не приводятся в Коране для развлечения. Они приводятся в качестве назидания. Люди должны понять то, что даже для пророков не прошли бесследно их малые проступки. Что же тогда сказать о больших грехах, совершаемых людьми?!*

В-третьих*, люди должны понять, что за грехами последует наказание уже в этом мире. Они должны ожидать наказания за свои грехи. Они должны знать, что всё то, что постигает человека, постигает его лишь по причине грехов. Нужно устрашать человека этим. В хадисе сказано:* ***"Поистине, человек лишается пропитания из-за греха, который он совершает"[[489]](#footnote-490).*** *Некоторые саляфы говорили: "Проклятие не заключается в том, что чернеет лицо или уменьшается имущество. Поистине, проклятие заключается в том, что человек, выходя из одного греха, попадает в подобный грех или еще хуже". Это действительно так! Проклятие — это отдаление человека от милости Всевышнего Аллаха. Если человека не направляют к благому, при этом, облегчая ему злое, то он отдален от милости Аллаха. Если человек лишился помощи (тауфикъа) Всевышнего Аллаха, он лишился самого главного. Каждый грех зовет человека к следующему, и так грехи увеличиваются. А затем раб лишается своего полезного удела (ризка). Раб лишается возможности сидеть с учеными и праведниками, порицающими грехи. Всевышний Аллах ненавидит его и по этой причине ненавидят его и праведники.*

В общем, есть много сообщений о том, какие бедствия влекут за собой грехи. Если с кем-то случается беда, то это в качестве наказания ему. Если же человека, совершающего грехи, постигают милости, то это является завлечением от Всевышнего Аллаха. Этот человек получает милости, но лишен возможности благодарить Аллаха за них, в результате чего он будет наказан, как за грехи, так и за неблагодарность.

Что же касается покорного, то каждая милость, которую он получает, является воздаянием за покорность и направляет его к благодарности. Каждая беда, постигающая его, стирает его грехи и увеличивает степени.

В-четвертых*, нужно упоминать таким людям о наказании за конкретные грехи»[[490]](#footnote-491).*

31-ое правило

«Ахлю-с-сунна уаль-джама’а убеждены, что отношение к изменяющимся событиям должно быть построено на понимании шариатских доводов и знании об обычаях Аллаха в отношении Его творений».

Всевышний Аллах сказал: **«Когда до них доходит известие о безопасности или опасности, они разглашают его. Если бы они обратились с ним к Посланнику и обладающим влиянием среди них, то его от них узнали бы те, которые могут исследовать его. Если бы не милость и милосердие Аллаха к вам, то вы, за исключением немногих, последовали бы за сатаной»[[491]](#footnote-492).**

А также: **«Это произошло потому, что Аллах не отменяет милость, которую Он оказал людям, пока они сами не изменяют того, что в их душах. Воистину, Аллах - Слышащий, Знающий»[[492]](#footnote-493).**

А также: **«Когда несчастье постигло вас после того, как вы причинили им вдвое большее несчастье, вы сказали: "Откуда все это?" Скажи: "От вас самих". Воистину, Аллах способен на всякую вещь»[[493]](#footnote-494).**

А также: **«О мой народ! Пусть ваши разногласия со мной не обрекут вас на то, что постигло народ Нуха, или народ Худа, или народ Салиха. Народ Лута также недалек от вас»[[494]](#footnote-495).**

А также: **«Этого не достичь посредством ваших мечтаний или мечтаний людей Писания. Кто творит зло, тот получит за него воздаяние и не найдет для себя вместо Аллаха ни покровителя, ни помощника»[[495]](#footnote-496).**

А также: **«Таким образом Мы определили для каждого пророка врагов - дьяволов из числа людей и джиннов, внушающих друг другу красивые слова обольщения. Если бы твой Господь пожелал, они не поступали бы так. Оставь же их вместе с их измышлениями»[[496]](#footnote-497).**

А также: **«Вот так в каждом селении Мы создавали главных грешников, чтобы они строили там козни. Однако они строят козни только против самих себя, но не ощущают этого»[[497]](#footnote-498).**

А также: **«Так Мы позволяем одним беззаконникам править другими за то, что они приобретают»[[498]](#footnote-499).**

А также: **«На тех, которые стали поклоняться тельцу, падут гнев их Господа и унижение в мирской жизни. Так Мы воздаем тем, кто измышляет ложь»[[499]](#footnote-500).**

А также: **«О те, которые уверовали! Позаботьтесь о себе. Если вы последовали прямым путем, то вам не причинит вреда тот, кто впал в заблуждение. Всем вам предстоит вернуться к Аллаху, и тогда Он поведает вам о том, что вы совершали»[[500]](#footnote-501).**

Шейх уль-Ислям ибн Теймийа (да смилуется над ним Аллах) сказал: *«Всевышний Аллах сказал:* **"Позаботьтесь о себе. Если вы последовали прямым путем, то вам не причинит вреда тот, кто впал в заблуждение"[[501]](#footnote-502).** *Этот аят не означает, что нужно оставить приказ одобряемого и запрещение порицаемого. Как пришло в известном хадисе, что Абу Бакр ас-Сыддикъ (да будет доволен им Аллах) сказал, стоя на минбаре посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха):* ***— О, люди, вы читаете этот аят, но неправильно понимаете его. Поистине, я слышал, как пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: “Если люди, видя порицаемое, не будут исправлять его, то вот-вот уже Аллах пошлет наказание, которое коснется их всех”[[502]](#footnote-503).*** *Также и хадис абу Са‘лябы аль-Хушани о том, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал:* ***“Если ты видишь алчность, которой покоряются, и страсть, за которой следуют, и каждый обладатель мнения доволен своим мнением, то тебе следует подумать о своей душе”[[503]](#footnote-504).*** *И это разъясняет хадис Абу Са‘ида, где пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал:* ***“Если кто-то из вас увидит порицаемое, пусть изменит это своей рукой, а если не может рукой, то языком, а если не может языком, то сердцем, и это самое слабое проявление веры”[[504]](#footnote-505).***

Когда грешники обретают силу и перестают прислушиваться к благочестивым, когда они вредят тем, кто запрещает им порицаемое, тогда с людей спадает обязанность порицать языком, а остается только порицание сердцем. Однако, в этом аяте есть великие пользы:

Во-первых*, аят указывает на то, что верующий не должен бояться неверующих или лицемеров, так как они не причинят ему вреда, если он последовал прямым путем.*

Во-вторых*, верующий не должен печалиться или отчаиваться из-за тех, кто впал в заблуждение. Поистине, их грехи не повредят ему, если он последовал прямым путем. А печаль по причине того, что не может тебе повредить, является напрасной печалью. На это указывается в словах Аллаха:* **"Посему терпи, ибо твое терпение - только от Аллаха. Не скорби по ним и не печалься от того, что они ухищряются"[[505]](#footnote-506).**

В-третьих, *верующий не должен склоняться к ним и устремлять свой взор на то, что дано им из власти и имущества. Всевышний Аллах сказал:* **"Не заглядывайся на блага, которыми Мы наделили некоторых из них, и не печалься о них"[[506]](#footnote-507).** *Всевышний Аллах запретил печалиться о них и устремляться к тому, чем они владеют. Всевышний Аллах запретил бояться их.*

В-четвертых*, нельзя покушаться на грешников большим чем то, что установил шари‘ат. Это касается ненависти к ним, порицания их, запрещения им чего-то, бойкота, наказания и так далее. Всевышний Аллах сказал в этом аяте:* **"Позаботьтесь о себе".** *А также в другом аяте:* **"И пусть ненависть людей не подтолкнет вас к несправедливости"[[507]](#footnote-508).** *А также:* **"Сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается против вас, но не преступайте границы дозволенного. Воистину, Аллах не любит преступников"[[508]](#footnote-509).** *А также:* **"Но если они прекратят, то враждовать следует только с беззаконниками"[[509]](#footnote-510).**

Поистине, многие призывающие к одобряемому и запрещающие порицаемое переходят границы Всевышнего Аллаха: либо по причине невежества, либо по причине несправедливости. И здесь нет разницы, порицают они неверующих, лицемеров, нечестивцев или грешников.

В-пятых*, приказ одобряемого и запрещение порицаемого делается на основании шари‘ата. Это делается на основании знания, мягкости, терпения, правильного намерения и умеренности.*

Это — пять вещей, которые можно почерпнуть из данного аята тем, кто приказывает одобряемое и удерживает от порицаемого.

В этом аяте есть еще один смысл. Человек должен прежде всего думать о самом себе, требуя знания и совершая деяния. Он должен отвернуться от того, что его не касается. Ведь, пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***"Из числа проявления человеком хорошего Ислама – его отказ от того, что его не касается"[[510]](#footnote-511).*** *Особенно это касается того, что человек проявляет чрезмерное любопытство относительно религиозности кого-то или его мирской жизни. Особенно, если он говорит о ком-то из-за зависти или желания лидерства. Либо этот человек несправедлив, либо он является глупцом, которому нечего делать. И как часто шайтан представляет это человеку в таком виде, будто он занимается призывом к одобряемому и запрещением порицаемого, делает джихад на пути Аллаха, хотя на самом деле это является беззаконием и посягательством. Задумайся же об аяте, тогда найдешь в нем много полезных для человека вещей!*

Если ты рассмотришь те разногласия, что произошли в общине среди ученых, простых поклоняющихся, правителей и лидеров, то увидишь, что это происходит либо на основании неправильного понимания, либо вообще без этого. Например, джахмиты посягнули на приверженцев сунны, в частности на имама Ахмада, в вопросах атрибутов Всевышнего Аллаха и вопросах Корана. Так приверженцы нововведений покушались на имамов сунны очень часто. Например, насыбиты покусились на ‘Али и семейство пророка (мир ему и благословение Аллаха). Или, уподобляющие Аллаха творениям (мушабиха), посягнули на тех, кто очищает Аллаха от подобия. Или, некоторые из числа суннитов посягают друг на друга. Или, сунниты переходят границы в отношении нововведенцев. Об этом излишестве говорится в словах Аллаха: **"Господь наш! Прости нам наши грехи и излишества, которые мы допустили в нашем деле"[[511]](#footnote-512).** *С другой стороны, этому противостоит упущение людей в отношении истины, в отношении того, что им приказано из призыва к одобряемому и запрещения порицаемого. Прекрасно сказали некоторые саляфы: "Что бы ни приказал Аллах, обязательно шайтан противопоставляет этому две вещи: чрезмерность или упущение".*

Тому, кто помогает совершать грехи и преступления, противостоит человек, который не помогает совершать благочестивые и богобоязненные поступки. Или, человек, который совершает то, что ему приказано, но при этом, совершая также и много того, что запрещено, — ему противостоит человек, который не совершает много запретного, но при этом не совершает некоторых вещей, приказанных ему. Пусть Всевышний Аллах направит нас на прямой путь! Нет силы и мощи, кроме как с Ним!»[[512]](#footnote-513)

32-ое правило

«Обязательность предостережения общины от имамов нововведений».

Всевышний Аллах сказал: **«Среди Наших творений есть община, которая ведет путем истины и устанавливает справедливость»[[513]](#footnote-514).**

А также: **«Почему же раввины и первосвященники не удерживают их от греховных речей и пожирания запретного? Воистину, скверно то, что они творят»[[514]](#footnote-515).**

А также: **«Они сказали: "О Салих! Прежде ты был нашей надеждой. Неужели ты запрещаешь нам поклоняться тому, кому поклонялись наши отцы? Воистину, нас терзают смутные сомнения относительно того, к чему ты нас призываешь"»[[515]](#footnote-516).**

А также: **«Они не удерживали друг друга от предосудительных поступков, которые они совершали. Как же скверно было то, что они делали!»[[516]](#footnote-517)**

А также: **«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»[[517]](#footnote-518).**

Шейх уль-Ислям ибн Теймийа (да смилуется над ним Аллах) сказал: *«Также и имамы (предводители) нововведений, которые произносят речи, противоречащие Корану и Сунне, совершают поклонения, противоречащие Корану и Сунне. Предостерегать от них общину мусульман является обязательным (уаджиб) по единогласному мнению мусульман. И даже у имама Ахмада спросили: "Есть человек, который постится, молится, совершает и‘тикаф и есть человек, который рассказывает о приверженцах нововведений. Кто любимей для тебя?" Имам Ахмад (да смилуется над ним Аллах) ответил: "Если он постится, молится, совершает и‘тикаф, то это для него самого. А если человек рассказывает о приверженцах нововведений, то в этом польза для всех мусульман, поэтому он лучше". Второй человек приносит пользу всем мусульманам в их религии и этот поступок относится к джихаду на пути Аллаха. Ведь, очищение пути Аллаха, Его религии, Его пути, Его шари‘ата от нападок этих врагов является коллективной обязанностью (фард аль-кифайа) по единогласному мнению всех мусульман. Если бы Аллах не поставил тех, кто отражает зло этих людей (нововведнцев), то религия бы испортилась. Нововведенцы приносят больший вред, чем вред оккупации врагом мусульманских земель. Ведь, неверующие, окупируя мусульманские земли, не начинают с того, что портят сердца мусульман. А эти нововведенцы начинают именно с того, что портят сердца людей.*

Враги религии делятся на две группы: неверующие и лицемеры. Всевышний Аллах приказал Своему пророку (мир ему и благословение Аллаха) сражаться с двумя этими группами: **"Борись с неверующими и лицемерами и будь суров к ним"[[518]](#footnote-519).** *Если есть лицемеры, которые вносят в религию нововведение, противоречащее Книге Аллаха, затем обманывают людей так, что людям становится непонятным этот вопрос, то может испортиться религия, как испортилась религия у людей Писания до нас, потому что они не порицали тех, кто вносил новшества. Если же нововведенцы не являются лицемерами, то они являются теми, кто слушает лицемеров и введен ими в заблуждение. Их слова противоречат Корану и Сунне, но они считают свои слова истиной. Эти нововведенцы становятся теми, кто призывает к ереси лицемеров. Как сказал Всевышний:* **"Если бы лицемеры выступили в поход вместе с вами, то не прибавили бы вам ничего, кроме беспорядка, торопливо ходили бы между вами и сеяли бы между вами смуту. Среди вас найдутся такие, которые станут прислушиваться к ним"[[519]](#footnote-520).**

Поэтому, обязательно нужно разъяснять людям заблуждение нововведенцев. Смута, которую они сеют, является очень страшной. У них есть вера (иман), что обязывает тебя относиться к ним, как к мусульманам. Но с другой стороны, они внесли ересь, которую придумали лицемеры, а эта ересь портит религию. Поэтому, непременно нужно предостерегать от этих нововведений, даже если это влечет за собой упоминание личностей»[[520]](#footnote-521).

33-ое правило

«Последователи ереси (бид’а) делятся на виды».

Шейх уль-Ислям ибн уль-Каййим (да смилуется над ним Аллах) сказал: *«****Первый вид****: невежда, слепой последователь, у которого нет никакого знания. Такого не обвиняют в неверии и в нечестии. От такого принимается свидетельство, если он неспособен изучать прямой путь. Суждение о нём, подобно суждению о слабых мужчинах, женщинах и детях, которые неспособны найти выхода и не находят прямого пути. Этим, может быть, простит Аллах, ведь Аллах — Снисходительный, Прощающий.*

Второй вид*: это — те, кто имеет возможность спросить, искать прямой путь и узнавать истину. Но они не делают этого, потому что заняты мирской жизнью, вопросами власти и так далее. Такой человек проявляет небрежность и заслуживает угрозы. Он является грешником, так как оставляет то, что является обязательным (обязательным является бояться Аллаха по мере возможностей). Суждение о нём, подобно суждению о тех, кто оставляет обязательные предписания религии. Если нововведение и страсть этого человека преобладают над сунной и прямым руководством, то его свидетельство (на суде) не принимается. Если же преобладает сунна и прямое руководство, то свидетельство принимается.*

Третий вид: *это — те, кто спрашивает, ищет и ему становится ясной истина, но он отвергает её из-за слепого следования за кем-то, фанатизма, ненависти к последователям прямого пути. Как минимум, этот человек является нечестивцем. Что же касается обвинения его в неверии (такфира), то тут место для иджтихада и подробного рассмотрения конкретных случаев. Если он открыто призывает к нововведению, то его свидетельство (на суде) отвергается, его фетвы не принимаются, если у ахлю-с-сунны есть сила. Например, ахлю-с-сунна вынуждены принимать его свидетельство, если нововведенцы имеют власть и силу, то есть судьи, муфтии и свидетели являются нововведенцами. Если в этой ситуации отвергнуть их свидетельство и постановление суда, то это приведет к большому вреду.*

Имам Малик (да смилуется над ним Аллах) говорил, что свидетельство нововведенцев (например, къадаритов) не принимается на суде, даже если они совершают намаз и обращаются в сторону Каабы»[[521]](#footnote-522).

Шейх уль-Ислям ибн Теймийа (да смилуется над ним Аллах) сказал: *«Нововведенцы, противоречащие Корану и Сунне, либо пребывают в простом невежестве (джахль аль-басит), либо в сложном невежестве (джахль аль-муракаб). О первых сказано:* **"Или же они подобны мраку во 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"[[522]](#footnote-523).** *О вторых сказано:* **"(Их деяния) подобны мареву 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"[[523]](#footnote-524).**

Первые (пребывающие в простом невежестве) не знают об истине и не оказывают ей помощь. А вторые (пребывающие в сложном невежестве) думают, что они обладают знанием, хотя на самом деле являются невеждами»[[524]](#footnote-525).

Многие люди, говоря о хадисе, в котором сообщается, что община разделится на семьдесят три течения, называют его слабым, так как в нем говорится о том, что большинству общины угрожает Огонь. Будто бы это противоречит другим сообщениям от пророка (мир ему и благословение Аллаха), где говорится, что эта община составит большинство обитателей Рая.

Я отвечу, а помощь от Аллаха, что никто из ученых, подробно исследующих этот вопрос, не говорит, что простолюд без никаких оговорок попадает под этот хадис. Все ученые подтверждают, что этот хадис касается обладателей знания из числа мусульман, которые отклонились от прямого пути. Точно также, все согласны с тем, что победоносная община и спасенная группа — это обладатели знания. Это передано от имама Ахмада, имама аль-Бухари и других. Что же касается простолюда, то тут необходимо подробно рассматривать конкретную ситуацию, как об этом говорилось выше в словах ибн уль-Каййима (да смилуется над ним Аллах). Первая группа (о которой говорил ибн уль-Каййим) состоит в основном из простолюда сегодня. Они противоречат саляфам, да будет доволен им Аллах, либо во всех вопросах, либо в некоторых.

И большинство современных призывов, которые не относят себя к саляфам ни именем, ни вероубеждением, ни манхаджем, на самом деле являются погибшими группами, которым угрожает Огонь. А Аллах знает лучше!

34-ое правило

«Вред, который причиняют сторонники нововведения (ахлю-ль-бид’а) мусульманам, может быть больше, чем вред неверных».

Всевышний Аллах сказал: **«Среди людей есть такой, чьи речи восхищают тебя в мирской жизни. Он призывает Аллаха засвидетельствовать то, что у него в душе, хотя сам является непримиримым спорщиком»[[525]](#footnote-526).**

А также: **«Если бы они выступили в поход вместе с вами, то не прибавили бы вам ничего, кроме беспорядка, торопливо ходили бы между вами и сеяли бы между вами смуту. Среди вас найдутся такие, которые станут прислушиваться к ним. Аллах знает беззаконников»[[526]](#footnote-527).**

Шейх уль-Ислям ибн Теймийа (да смилуется над ним Аллах) сказал: *«Отражение нововведенцев и их вражды является коллективной обязанностью (фард уль-кифайа) с чем согласны все мусульмане. И если бы не те, кого Аллах поставил для устранения вреда, исходящего от этих людей, то религию постигла бы порча, и вред от этого был бы больше, чем от военной оккупации со стороны воинствующего врага. Ведь те, захватив землю, не могут испортить сердца и живущую в них религию — подобная порча может стать лишь следствием. А эти (приверженцы нововведений) портят сердца изначально»[[527]](#footnote-528).*

Также шейх уль-Ислям ибн Теймийа (да смилуется над ним Аллах) сказал: *«Нужно учесть, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) приказывал сражаться с ними в достоверных хадисах. Передано по поводу приверженцев нововведения:* ***"Они являются худшими из убитых под небесным сводом, а лучшим из убитых является тот, кого они убили"[[528]](#footnote-529).*** *Нет никого более вредящего мусульманам, чем они. Ни иудеи, ни христиане не сравнятся с ними в этом. Нововведенцы усердствуют в том, чтобы убить каждого мусульманина, который не согласен с ними. Они сделали дозволенным кровь и имущество мусульман, убийство их детей. Они называют мусульман неверными, считая, что это является религией. Всё это по причине величайшего невежества и ереси, вводящей в заблуждение!»[[529]](#footnote-530)*

Также шейх уль-Ислям ибн Теймийа (да смилуется над ним Аллах) сказал: *«Поэтому многие приверженцы нововведения, получая силу, становятся похожими на неверующих, делая дозволенным убийства мусульман и обвинение их в неверии. Так поступили хариджиты, му‘тазилиты, джахмиты и им подобные. Среди них есть те, которые образуют отдельные группы, восставая против мусульман, как хариджиты и зейдиты. Среди нововведенцев есть такие, кто стремится уничтожить своих оппонентов либо через власть, либо посредством хитрости. Когда же у них нет силы, они становятся похожими на лицемеров. Ведь, нововведение (бид‘а) произрастает из неверия (куфра). Поистине, многобожники и люди Писания, имея силу, начинают воевать с мусульманами. Когда же у них нет силы, они проявляют лицемерие. Что же касается верующего, то ему приказано, имея силу, устанавливать религию Аллаха по мере своих возможностей. Когда же верующий не имеют силу, он проявляет терпение в отношении тех испытаний, которые его постигают.*

Ахлю-с-сунна в отношении с приверженцами нововведений поступают совсем наоборот. Когда у приверженцев сунны есть сила, они не преступают против нововведенцев, не обвиняют их в неверии, не убивают их. Они используют против нововведенцев справедливые методы, которые приказал Аллах и Его посланник (мир ему и благословение Аллаха). Например, так поступил ‘Умар ибн ‘Абду-ль-‘Азиз в отношении хариджитов и кадаритов. В основном, против приверженцев нововведения используется бойкот и методы, запрещающие им распространять свои идеи. Например, приверженцы сунны перестают общаться и сидеть вместе с ними. Это является путем, который ведет к тому, что нововведение затухает. Если же у приверженцев сунны нет силы, то они не проявляют лицемерия в отношениях с нововведенцами. Приверженцы сунны терпят ради той истины, с которой Всевышний Аллах послал Своего пророка (мир ему и благословение Аллаха)»[[530]](#footnote-531).

35-ое правило

«Обязательность предостережения мусульман от книг, содержащих ересь (бид’а)».

Всевышний Аллах сказал: **«Среди них есть такие, которые искажают Писание своими языками, чтобы вы приняли за Писание то, что не относится к Писанию. Они говорят: "Это - от Аллаха". А ведь это вовсе не от Аллаха! Они сознательно возводят навет на Аллаха»[[531]](#footnote-532).**

А также: **«О Посланник! Пусть тебя не печалят те, которые стремятся исповедовать неверие и говорят своими устами: "Мы уверовали", - хотя их сердца не уверовали. Среди исповедующих иудаизм есть такие, которые охотно прислушиваются ко лжи и прислушиваются к другим людям, которые не явились к тебе. Они искажают слова, меняя их местами, и говорят: "Если вам дадут это, то берите, но если вам не дадут этого, то остерегайтесь". Того, кого Аллах желает подвергнуть искушению, ты не властен защитить от Аллаха. Их сердца Аллах не пожелал очистить. В этом мире их ожидает позор, а в Последней жизни им уготованы великие мучения»[[532]](#footnote-533).**

Был спрошен шейх уль-Ислям ибн Теймийа (да смилуется над ним Аллах) о воине, который стал переписывать «ас-Сахих» имама аль-Бухари и имама Муслима, а также Коран: *«Этот воин имел намерение собрать хадисы пророка (мир ему и благословение Аллаха) и переписать Коран. Он строит по этому поводу далекие планы. Является ли это грехом?»* А также ибн Теймийи задали второй вопрос: *«Какой тафсир ближе к Корану и Сунне? Тафсир аз-Замахшари, аль-Куртуби, аль-Багъауи или какой-то другой?»* Затем ему задали третий вопрос: *«Если человек переписывает для себя или для продажи такие книги, как "Ихъйа ‘улюм ад-Дин" или "Къут аль-Къулюб", или "аль-Мантыкъ", получит ли он награду?»*

Шейх уль-Ислям ибн Теймийа (да смилуется над ним Аллах) ответил: *«На этом человеке нет греха за то, что он делает, переписывая шариатское знание. Переписывание Корана, хадисов и правильных тафсиров относится к величайшим видам приближения к Аллаху и покорности Ему.*

Что же касается тафсиров (толкований Корана), которые есть у людей, то самый достоверный из них, это тафсир Мухаммада ибн Джарира ат-Табари. Ведь, он упоминает в своем тафсире высказывания саляфов с достоверными иснадами. В этом тафсире нет нововведений. В нем не передают сообщений тех, кого обвинили во лжи, как Мукатиль ибн Сулейман и аль-Кальби. А вообще, тафсиров, которые переданы с иснадами, много: тафсир ‘Абду-р-Разакъа, тафсир ‘Абда ибн Хумейда, тафсир Уаки‘а, тафсир ибн Аби Шейбы, тафсир Ахмада ибн Ханбаля, тафсир Исхакъа ибн Рахауейха.

Что же касается тех тафсиров, которые вы упомянули, то меньше всего нововведений и слабых хадисов в тафсире аль-Багъауи, который является сокращенной версией тафсира ас-Са‘ляби. Имам аль-Багъауи удалил из него выдуманные хадисы и нововведения, которые там содержались. Что касается ас-Са‘ляби, то у него не было нововведений, если только он не упоминал какое-то мнение, слепо следуя за ним. Есть также тафсиры аль-Уахиди, такие как "аль-Басит", "аль-Уасит", "аль-Уаджиз", и в них есть большая польза. Но вместе с этим, в них много выдуманных сообщений. Что же касается тафсира аз-Замахшари, то он полон ереси и построен на пути му‘тазилитов. В нём отрицаются атрибуты Аллаха, отрицается то, что верующие увидят Аллаха, говорится о сотворении Корана, отрицается воля Аллаха, и упоминаются другие подобные вещи из основ му‘тазилитов.

Что же касается основ му‘тазилитов, то их пять. Они называют их единобожие, справедливость, место меж двух мест, осуществление угрозы, приказ одобряемого и запрещение порицаемого. Под единобожием они имеют в виду отрицание атрибутов Всевышнего Аллаха. Под справедливостью они имеют в виду неверие в предопределение. Они отрицают то, что деяния рабов созданы Аллахом, отрицают Его желание (ирада), отрицают Его могущество. Среди них есть и такие, кто отрицает изначальное знание Всевышнего Аллаха и запись Им Своего знания в хранимой скрижали. Что же касается их принципа «место меж двух мест», то они имеют в виду, что нечестивец (фасикъ) не является ни верующим, ни неверным. Что же касается их принципа «осуществление угрозы», то они имеют в виду, что грешники из этой общины навечно останутся в Аду, подобно тому, как сказали об этом хариджиты. Что же касается их принципа «приказ одобряемого и запрещение порицаемого», то они имеют в виду дозволенность выхода против правителя и сражения с ними мечом.

Именно этими основами переполнена книга аз-Замахшари. При этом он использовал такие выражения, что многие люди даже не заметили, что речь идет о заблуждении. Кроме того, в этом тафсире много выдуманных хадисов и очень мало слов сподвижников и таби‘инов.

Что касается тафсира аль-Куртуби, то он намного лучше, чем тафсир аз-Замахшари. Он ближе к Корану и Сунне и дальше от нововведений. Хотя и в этой книге есть то, что может быть подвергнуто критике. Но нужно быть справедливым в оценке и отдавать должное.

Что касается тафсира ибн ‘Атыйй, то он лучше, чем тафсир аз-Замахшари. Он более достоверен и подальше от нововведений, хотя и в нем есть некоторые нововведения. Что же касается тафсира ибн Джарира, то он самый достоверный из всех»[[533]](#footnote-534).

Также он ответил и на третий вопрос: *«Что же касается книги "Къут аль-Къулюб" и "Ихъйа ‘улюм ад-Дин", то в них говорится о деяниях сердец. Говорится о терпении, благодарности, любви, уповании, единобожие и так далее. Абу Талиб (автор "Къут аль-Къулюб") лучше знает о хадисах и словах ученых суфиев, чем абу Хамид аль-Гъазали (автор "Ихъйа ‘улюм ад-Дин"). Его речь лучше и подальше от нововведения. В то же время, в книге "Къут аль-Къулюб" есть слабые и выдуманные хадисы, и еще много отвергаемых вещей. Что касается "Ихъйа ‘улюм ад-Дин", то в главе о губительных вещах говорится о высокомерии, показухе, зависти и так далее, и многое из этого взято из книги аль-Хариса аль-Мухасаби «ар-Ри‘айа». В "Ихъйа ‘улюм ад-Дин" есть то, что можно принять, есть то, что нужно отвергнуть, а также есть спорные вопросы. В этой книге есть много полезного, но в то же время и много порицаемого, как приведение слов философов о единобожии, пророчестве, Судном Дне. Имамы религии высказали порицание Абу Хамиду за эту книгу. Они сказали, что книга "аш-Шифа" заразила книги Абу Хамида аль-Гъазали. А "аш-Шифа" — это книга ибн Сины (Авиценны) по философии. Также в книге "Ихъйа ‘улюм ад-Дин" есть слабые хадисы, а также много выдуманных. В ней есть различные небылицы суфистов и их заблуждения. В то же время в этой книге есть правильные слова некоторых суфийских шейхов, которые правильно ориентировались в деяниях сердец и их слова соответствовали Корану и Сунне»[[534]](#footnote-535).*

Также ибн Теймийа (да смилуется над ним Аллах) сказал: *«Что касается "ас-Сахиха" аль-Бухари и "ас-Сахиха" Муслима, то нет под небесным сводом более достоверных книг после Корана, чем эти. А после них идет книга, объединившая эти два "ас-Сахиха", которая называется "аль-Джам‘у бейна ас-Сахихейн" имама аль-Хумейди и ‘Абдуль-Хакка аль-Ишбили. После этого идут книги "ас-Сунан", такие как "Сунан аби Дауд", "Сунан ан-Насаи", "Джами‘ ат-Тирмизи". Также сюда можно отнести такие книги, как "Муснад аш-Шафи‘и", "Муснад имама Ахмада" и "Муватта" Малика. В книге "Муватта" имама Малика есть хадисы, асары и многое другое, и она относится к величайшим книгам. Имам аш-Шафи‘и сказал: «Нет под небесным сводом более достоверной книги после Корана, чем "Муватта" Малика». Имея в виду то, что нет более достоверной книги, построенной по такому же принципу, как построил Малик. Ранние ученые объединяли в одной главе то, что передано от пророка (мир ему и благословение Аллаха), от сподвижников и от таби‘инов. В их время не было написано книг со своими собственными мнениями, которые сейчас называют книгами по фикху»[[535]](#footnote-536).*

Также ибн Теймийа (да смилуется над ним Аллах) сказал: *«Что касается книг по логике (мантыкъ), то они не несут в себе знания, которое приказано в шари‘ате. Хотя некоторые люди, основываясь на своем личном мнении, говорят, что изучении логики (мантыкъ) является коллективной обязанностью (фард уль-кифайа). Некоторые даже сказали, что другие науки не могут существовать без логики. Об этом заявил Абу Хамид. Но это является великой ошибкой, как с точки зрения разума, так и с точки зрения шари‘ата.*

Что касается разума, то для разумного человека предельно очевидно, что все люди, основавшие какие-то науки, основали их без греческой логики. Что касается шари‘ата, то точно известно в религии Ислам, что Всевышний Аллах не вменил в обязанность верующим изучение греческой логики. Что касается самой логики, то что-то в ней правильно, а что-то является ложью. Что касается правильных вещей в ней, то большинство из них бесполезно. Что же касается того из логики, в чем человек нуждается, то люди со здоровым естеством итак об этом знают. Глупец не получит от этой науки никакой пользы, а умному она итак не нужна. Если же за эту науку возьмется невежда, то вред от этого превысит пользу»[[536]](#footnote-537).

36-ое правило

«Обязательность проявления справедливости в суждении об оппоненте».

Всевышний Аллах сказал: **«Не приближайтесь к имуществу сироты, кроме как во благо ему, пока он не достигнет зрелого возраста. Наполняйте меру и весы по справедливости. Мы не возлагаем на человека сверх его возможностей. Когда вы произносите слово, будьте справедливы, даже если это касается родственника. Будьте верны договору с Аллахом. Это заповедал вам Аллах, - быть может, вы помяните назидание»[[537]](#footnote-538).**

А также: **«О те, которые уверовали! Будьте стойки ради Аллаха, свидетельствуя беспристрастно, и пусть ненависть людей не подтолкнет вас к несправедливости. Будьте справедливы, ибо это ближе к богобоязненности. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете»[[538]](#footnote-539).**

Шейх уль-Ислям ибн Теймийа (да смилуется над ним Аллах) сказал: *«Если ты узнал основы нововведения, то поймешь, что основа слов хариджитов состоит в том, что они обвиняют в неверии совершившего грех, а также считают грехом то, что им не является. Они считают, что нужно следовать за Кораном, оставив сунну, если сунна, по их мнению, противоречит в чем-то Корану. При этом они обвиняют в неверии всех, кто им противоречит. Они считают дозволенной кровь мусульманина, называя его вероотступником (муртадом), и дозволяют в отношении него то, что не дозволили даже в отношении неверного. Как сказал о них пророк (мир ему и благословение Аллаха):* ***"Они убивают мусульман и оставляют в покое неверующих"[[539]](#footnote-540).*** *Именно поэтому, они обвинили в неверии ‘Усмана, ‘Али и их соратников. Основываясь на свои мерзкие мнения, они обвинили в неверии участников битвы при Сыффине. Большинство хариджитов обвиняют в неверии тех, кто им противоречит. Исламские города, в которых не господствует их мнение, они называют территориями вероотступничества (дару ридда). Они считают, что эти города хуже, чем города многобожников и христиан. Поэтому, они помогают иудеям, христианам и многобожникам против некоторых групп мусульман. Они объединяются с неверующими, враждуя и воюя с мусульманами»[[540]](#footnote-541).*

Также шейх уль-Ислям ибн Теймийа (да смилуется над ним Аллах) сказал: *«Приверженцы сунны, знания и веры (имана) знают об истине и милосердно относятся к творениям. Они следуют за пророком (мир ему и благословение Аллаха) и не вносят нововведений. Они оправдывают того, кто совершил иджтихад и ошибся, ведь такого оправдал сам пророк (мир ему и благословение Аллаха). Они порицают тех, кого порицал Аллах и Его посланник (мир ему и благословение Аллаха). Они порицают того, кто проявил небрежность в поиске истины, в результате чего оставил то, что ему вменено в обязанность. Они порицают того, кто последовал за своей страстью безо всякого знания, в результате чего совершил запретное. При этом они не наказывают этих людей, не предъявив довода. Как сказал Всевышний:* **"Мы никогда не наказывали людей, не отправив к ним посланника"[[541]](#footnote-542)***. Особенно это касается тех вопросов, в которых есть разногласие между учеными, а знание в этих вопросах является неясным для многих людей»[[542]](#footnote-543).*

Также шейх уль-Ислям ибн Теймийа (да смилуется над ним Аллах) сказал: *«Нет сомнения в том, что ошибки в тонких вопросах понимания прощаются этой общине, даже если это ошибки в вопросах вероубеждения. Если бы было иначе, то погибло бы большинство достойных людей в этой общине. Всевышний Аллах прощает человеку, который пьет вино, не зная о его запретности, потому что живет в странах, где царит невежество, даже если этот человек не ищет знание. Что же тогда сказать о достойном человеке, который усерден в требовании знания, стремится следовать пророку (мир ему и благословение Аллаха) по мере своих возможностей, но при этом ошибся? Он имеет больше прав на то, чтобы Аллах принял его добрые деяния, вознаградил за усердие и не взыскал с него за ошибку. И это на основании слова Аллаха:* **"Господь наш! Не наказывай нас, если мы позабыли или ошиблись"***[[543]](#footnote-544)»[[544]](#footnote-545).*

37-ое правило

«Люди, которые противоречат пути саляфов, попадают в две вещи: либо в чрезмерность (гъулю), либо в упущение (ирджа)».

Всевышний Аллах сказал: **«Скажи: "О люди Писания! Не излишествуйте в своей религии вопреки истине и не потакайте желаниями людей, которые еще раньше впали в заблуждение, ввели в заблуждение многих других и сбились с прямого пути"»[[545]](#footnote-546).**

А также: **«Их преемниками стало поколение, которое унаследовало Писание. Они схватились за блага этой жалкой жизни и сказали: "Мы будем прощены". Если бы им снова встретились подобные блага, они снова схватились бы за них. Разве с них не был взят завет Писания о том, что они будут говорить об Аллахе только правду? Они изучили то, что было в нем (Писании). Обитель Последней жизни лучше для тех, кто богобоязнен. Неужели вы не понимаете?»[[546]](#footnote-547)**

Шейх уль-Ислям ибн Теймийа (да смилуется над ним Аллах) сказал: *«Многие приверженцы нововведений, как хариджиты, рафидиты, къадариты, джахмиты, имеют убеждения, которые являются заблуждением. Но это заблуждение видится им истиной. Поэтому они считают неверными всех, кто противоречит им в этом. Этим самым они проявляют огромное сходство с людьми Писания, которые не веруют в истину и притесняют людей. Большинство этих такфиристов обвиняют в неверии на основании вещей, суть которых неясна и аргументация неизвестна. А в другую крайность попали люди, которые не знают убеждений ахлю-с-сунны уа-ль-джама‘а, как следует: знают что-то, а чего-то не знают. Если даже что-то знают, то не разъясняют людям, а скрывают. Они не запрещают совершать нововведения, которые противоречат Корану и Сунне. Они не порицают нововведенцев и не наказывают их. Они не различают между тем, что говорят Коран, Сунна и единогласное мнение ученых (иджма‘) и между тем, что говорят приверженцы нововведений и раскола. Этот путь преобладает среди многих мурджиитов, некоторых суфистов и философов. Что же касается поспешного обвинения в неверии (то есть пути такфиристов), то он преобладает у приверженцев своих страстей и последователей каляма (философии). Однако оба пути (чрезмерность и упущение) являются отклонившимися от Корана и Сунны»[[547]](#footnote-548).*

Шейх уль-Ислям ибн Теймийа (да смилуется над ним Аллах) также сказал: *«Поэтому, ты видишь этих людей, когда им становится ясным прямой путь, они обращаются вспять. Они занимают себя следованием за страстями, угождая своему чреву и половому органу, желая власти и имущества. Ведь, у таких людей нет знания и убежденности, которые давали бы их сердцам спокойствие и раскрывали грудь. В хадисе сказано:* ***"Поистине, больше всего я боюсь для вас порочных страстей, касающихся ваших чрев и половых органов, а также искушений, сбивающих с пути"[[548]](#footnote-549).*** *В этих людях, сошедших с пророческого пути, есть два качества, упомянутых в хадисе. Они следуют за порочными страстями и впадают в искушения, сбивающие с пути. Всевышний Аллах приказал нам говорить в молитве:***"Веди нас прямым путем, путем тех, кого Ты облагодетельствовал, не тех, на кого пал гнев, и не заблудших"[[549]](#footnote-550).** *Достоверно передано от пророка (мир ему и благословение Аллаха), что он сказал:* ***"Иудеи находятся под гневом, а христиане являются заблудшими"[[550]](#footnote-551).***

Саляфы говорили: "Остерегайся смуты распутного обладателя знания и невежественного поклоняющегося!" Что же тогда сказать о человеке, в котором объединилось и заблуждение, и распутство?»[[551]](#footnote-552)

Шейх уль-Ислям ибн Теймийа (да смилуется над ним Аллах) также сказал: *«Нововведение (бид‘а) — это то, что противоречит Корану, Сунне и единогласному мнению саляфов, будь то убеждение или поклонение. Например, идеи хариджитов, рафидитов, къадаритов и джахмитов. Или же в пример можно привести тех, кто поклоняется Аллаху посредством танцев и песен в мечетях. Или же тех, кто поклоняется Аллаху сбриванием бород и употреблением гашиша»[[552]](#footnote-553).*

38-ое правило

«Те, которые противоречат пути праведных предшественников, открыли дверь для врагов Ислама, чтобы те могли подвергнуть сомнению Ислам».

Всевышний Аллах сказал: **«Если бы они выступили в поход вместе с вами, то не прибавили бы вам ничего, кроме беспорядка, торопливо ходили бы между вами и сеяли бы между вами смуту. Среди вас найдутся такие, которые станут прислушиваться к ним. Аллах знает беззаконников»[[553]](#footnote-554).**

А также: **«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»[[554]](#footnote-555).**

Шейх уль-Ислям ибн уль-Каййим (да смилуется над ним Аллах) сказал: *«Приверженцы нововведений не только закрыли для себя двери опровержения воззрений врагов Ислама, но и открыли для неверующих другие двери, дабы те могли воевать с Кораном и Сунной. Неверующие входят через их двери и объединяются, чтобы воевать с Откровением. При этом они заявляют, что разум противоречит Откровению. Опровергать ложные воззрения можно только при наличии полного следования сунне. Если же человек в чем-то согласен с сунной, а в чем-то противоречит ей, то его оппонент подойдет к нему именно с той стороны, где он противоречит сунне. Кто посмотрит на те доводы, которые приводят приверженцы лжи, тот увидит, что их довод силен только тогда, когда оппонент оставил что-то из того, с чем Всевышний Аллах отправил посланника и ниспослал Писание. То, что человек оставил из истины, становится самым сильным аргументом в руках приверженца лжи. Хвала Аллаху, у сторонника лжи нет никакого аргумента против того, кто следует сунне, не выходя за её рамки. Если же человек выйдет за рамки сунны, хотя бы на размер пальца, то сторонники лжи сразу же схватятся за это. Именно поэтому, сунна является мощной крепостью Аллаха, войдя в которую, человек будет находиться в безопасности. Сунна является прямым путем и тот, кто идет по нему, непременно достигает цели. Сунна является ясным доводом, дающим свет тем, кто ступает по прямой стезе»[[555]](#footnote-556).*

Также ибн уль-Каййим (да смилуется над ним Аллах) сказал: *«Человек, следующий за истиной, может быть уязвим лишь настолько, насколько он подчиняется сторонникам лжи. Что же касается сторонников лжи, то их лидеры ненавидят то, что ниспослал Аллах, если это противоречит их разумам, взглядам и принципам. Если же человек в чем-то подчиняется им, то попадает под слова Всевышнего Аллаха:* **"Воистину, тех, которые обратились вспять после того, как им стал ясен прямой путь, сатана обольстил и обещал им долгую жизнь. Это - потому, что они сказали тем, которые возненавидели ниспосланное Аллахом: "Мы будем повиноваться вам в некоторых делах". Аллах знает то, что они скрывают"[[556]](#footnote-557)»[[557]](#footnote-558).**

Шейх уль-Ислям ибн Теймийа (да смилуется над ним Аллах) сказал: *«Сунну можно защитить только посредством истины, правдивости и справедливости. Ее невозможно защитить посредством лжи и беззакония. Если же человек опровергает одну ложь другой ложью, противопоставляет одно нововведение другому, то это является тем, что порицали предшественники и имамы»[[558]](#footnote-559).*

39-ое правило

«Нововведение (бид'а) проявляется на лицах его сторонников и в их неосторожных высказываниях».

Всевышний Аллах сказал: **«Мухаммад - Посланник Аллаха. Те, которые вместе с ним, суровы к неверующим и милостивы между собой. Ты видишь, как они кланяются и падают ниц, стремясь к милости от Аллаха и довольству. Их признаком являются следы от земных поклонов на их лицах. Так они представлены в Таурате (Торе). В Инджиле (Евангелии) же они представлены посевом, на котором вырос росток. Он укрепил его, и тот стал толстым и выпрямился на своем стебле, восхищая сеятелей. Аллах привел эту притчу для того, чтобы привести ими в ярость неверующих. Аллах обещал тем из них, которые уверовали и совершали праведные деяния, прощение и великую награду»[[559]](#footnote-560).**

А также: **«Воистину, в этом - знамения для зрячих»[[560]](#footnote-561).**

А также: **«Если бы Мы пожелали, то показали бы их тебе, и тогда ты узнавал бы их по их приметам. Но ты непременно узнаешь их по оговоркам. Аллах знает о ваших деяниях»[[561]](#footnote-562).**

А также: **«Когда ты смотришь на них, их тела восхищают тебя. Когда они говорят, ты слушаешь их слова. Они подобны прислоненным бревнам. Всякий крик они считают обращенным против них. Они являются врагами - остерегайся же их. Да погубит их Аллах! До чего же они отвращены от истины!»[[562]](#footnote-563)**

А также: **«Верующие говорят: "Почему не ниспослана сура о джихаде?" Когда же ясная сура, в которой упоминалось сражение, была ниспослана, ты увидел, что те, чьи сердца поражены недугом, смотрят на тебя взглядом потерявших сознание перед смертью»[[563]](#footnote-564).**

А также: **«Таким образом Мы определили для каждого пророка врагов - дьяволов из числа людей и джиннов, внушающих друг другу красивые слова обольщения. Если бы твой Господь пожелал, они не поступали бы так. Оставь же их вместе с их измышлениями»[[564]](#footnote-565).**

Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, передал от своего Господа, Который сказал: ***«Когда же Я полюблю раба, 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 его»[[565]](#footnote-566).***

Шейх уль-Ислям ибн Теймийа (да смилуется над ним Аллах) сказал: *«На лице правдивого и благочестивого человека появляется свет правдивости и красота, по которой его узнают. То же самое касается и распутного лжеца, на лице которого проявляются признаки лжи. И чем старше человек, тем более сильно проявляются эти признаки. Может быть так, что нечестивый человек в молодости был красивым, но на старости лет на его лице появляется уродство по причине влияния того, что находится у него внутри. Передается, что ибн ‘Аббас сказал: "Поистине, благой поступок дарует свет в сердце, сияние на лице, силу в теле, широту в пропитании и поселяет любовь в сердцах людей. Что же касается скверного поступка, то он вселяет мрак в сердце, дарует черноту на лице, слабость в теле и ненависть в сердцах людей".*

Может быть и так, что человек не лжет умышленно, однако имеет лживое вероубеждение относительно Аллаха, Его посланников, Его религии или Его праведных рабов. При всем этом такой человек может быть аскетом, много поклоняться Аллаху, проявляя в этом усердие. Но эта ложь, которую он считает истиной, и его внутреннее состояние отражаются на его лице. Его лицо покрывается чернотой в соответствии с его положением. Как говорили некоторые предшественники: "Даже если приверженец нововведений каждый день мажется маслами, все равно чернота нововведения остается на его лице". А в Судный День все эти вещи проявятся в полной мере. Всевышний Аллах сказал: **"В День воскресения ты увидишь тех, которые возводили навет на Аллаха, с почерневшими лицами. Разве не в Геенне обитель возгордившихся? Аллах спасет богобоязненных, и они обретут успех. Зло не коснется их, и они не будут опечалены"[[566]](#footnote-567).** *А также:* **"В тот день, когда одни лица побелеют, а другие лица почернеют. Тем, чьи лица почернеют, будет сказано: "Неужели вы стали неверующими после того, как уверовали? Вкусите же мучения за то, что вы не верили!" Те же, чьи лица побелеют, окажутся в милости Аллаха. Они пребудут там вечно"[[567]](#footnote-568)»[[568]](#footnote-569).**

40-ое правило

«Ахлю-с-сунна уаль-джама’а убеждены, что политика людей обязательно должна соответствовать Книге Аллаха, Сунне Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, и пониманию саляфу-ссолих, и они не имеют права делать дозволенным то, что запретил Аллах, под предлогом создания облегчения для людей, или для того, чтобы заработать их симпатии, или для достижения каких-то должностей, или под натиском страстей души, или под натиском продажной прессы. А Аллах — Он, Который ведет к прямому пути».

Всевышний Аллах сказал: **«Суди между ними согласно тому, что ниспослал Аллах, не потакай их желаниям и остерегайся их, дабы они не отвратили тебя от части того, что ниспослал тебе Аллах. Если же они отвернутся, то знай, что Аллах желает покарать их за некоторые из их грехов. Воистину, многие люди являются нечестивцами»[[569]](#footnote-570).**

А также: **«Они чуть было не отклонили тебя от того, что Мы дали тебе в откровении, дабы ты выдумал про Нас нечто другое. Вот тогда ты стал бы их возлюбленным. Мы поддержали тебя, когда ты готов был уже немного склониться на их сторону. Тогда ты вкусил бы наказание вдвойне в этой жизни и вдвойне после смерти. И тогда никто не стал бы помогать тебе против Нас!»[[570]](#footnote-571)**

Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Прежде израильтянами правили пророки, и каждый раз, как умирал один пророк, его место занимал другой. Если же говорить обо мне, то, поистине, после меня пророков не будет, но будет множество халифов».*** Люди спросили: ***“Что же ты повелишь нам?”*** Он сказал: ***“Будьте верны каждому первому из тех, кому принесут клятву, и соблюдайте их права, а Аллах спросит с них за всё то, что Он подчинил им”[[571]](#footnote-572).***

Шейх уль-Ислям ибн Теймийа (да смилуется над ним Аллах) сказал: *«Ученые, придерживающиеся Книги Аллаха, поняли те доводы, которые содержатся в этой Книге, поняли прямой путь, а именно полезное знание и праведное деяние. Эти ученые, которые соблюдают мудрость Аллаха, с которой Он послал Своего посланника (мир ему и благословение Аллаха), найдут в Книге Аллаха и Сунне множество видов полезного знания, которое охватит знание остальных людей. Посредством этого знания, они смогут различать между приверженцами истины и приверженцами лжи среди людей. Это — качество, которое засвидетельствовал Всевышний Аллах для этой общины. Всевышний Аллах сказал:* **"Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины, чтобы вы свидетельствовали обо всем человечестве, а Посланник свидетельствовал о вас самих. Мы назначили киблу, к которой ты поворачивался лицом прежде, только для того, чтобы отличить тех, кто последует за Посланником, от тех, кто поворачивается вспять. Это оказалось тяжело для всех, кроме тех, кого Аллах повел прямым путем. Аллах никогда не даст пропасть вашей вере. Воистину, Аллах сострадателен и милосерден к людям"[[572]](#footnote-573).** *Благодаря этому знанию, ученые обходятся без тех несостоятельных аргументов, которые выдумали еретики из числа последователей каляма (философии), утверждая, что помогают религии. Благодаря этому знанию, ученые обходятся без тех несостоятельных мнений, которые выдвигают сторонники сравнений по аналогии, которые утверждают, что этими сравнениями, они дополняют религию. Что же касается правильных мнений, которые выдвигают люди, то основа этих мнений все равно содержится в Книге Аллаха и сунне Его посланника (мир ему и благословение Аллаха). Понял это тот, кто понял, и лишился этого тот, кто лишился»[[573]](#footnote-574).*

Шейх уль-Ислям ибн уль-Каййим (да смилуется над ним Аллах) сказал: *«Человек, который знает о том, с чем Всевышний Аллах послал Своего посланника (мир ему и благословение Аллаха), и о том, на чем стояли сподвижники, понимает, что большинство из тех, кого называют религиозными людьми, на самом деле имеют меньше всего религиозности. И только к Аллаху мы обращаемся за помощью! Какое благо и какая религия может быть в том, кто видит, как попираются запреты Аллаха, не соблюдаются Его границы, Его религия оставляется, оставляется сунна посланника (мир ему и благословение Аллаха), но при этом его сердце холодное, а язык молчит?! Немой шайтан! Разве беды религии случаются не иначе, как по вине этих людей?! Люди, которые получая свою еду и должности, не переживают за религию! А лучшим из них является тот, кто делает вид, что печалится и сокрушается. Но если кто-то покусится на его личное положение или имущество, то он проявляет невероятное усердие. В таком случае он начинает использовать все три степени порицания. Такие люди лишены довольства Аллаха и заслужили Его гнев, но помимо всего этого, они столкнутся с несчастьем уже в этой жизни, даже не ощутив этого. А несчастьем является смерть сердца. Ибо, чем совершеннее жизнь сердца, тем сильнее оно гневается ради Аллаха и Его посланника (мир ему и благословение Аллаха). Чем совершеннее жизнь сердца, тем сильнее человек помогает религии»[[574]](#footnote-575).*

Также ибн уль-Каййим (да смилуется над ним Аллах) сказал: *«Я слышал, как один человек говорил нашему шейху: "Если человек поступает вероломно в отношении денег, то Аллах забирает у него понимание в этом вопросе". А шейх ответил ему: "Точно также и человек, поступающий вероломно по отношению к Аллаху и Его посланнику (мир ему и благословение Аллаха), в вопросах знания"»[[575]](#footnote-576).*

Шейх Салих ибн Фаузан (да сохранит его Аллах) сказал:

─ Пренебрежительное отношение к религии так же опасно, как и чрезмерность (гъулю). Поэтому Всевышний Аллах говорит: **«Аллах желает принять ваши покаяния, а потакающие своим страстям желают, чтобы вы сильно уклонились в сторону»[[576]](#footnote-577).**

А также: **«После них пришли потомки, которые перестали совершать намаз и стали потакать желаниям. Все они понесут убыток»[[577]](#footnote-578).**

Эти люди, пренебрежительно относящиеся к своей религии, называют тех, кто держится за религию должным образом, радикалами, чрезмерствующими, экстремистами. Эти люди считают, что вседозволенность, освобождение от религиозных обрядов и нравов, и есть прогресс, шаг вперед и цивилизованность. Они говорят, что придерживание религии подавляет свободу и препятствует мировому прогрессу. Некоторые из них говорят: "Религия — это легкость!", желая устранить некоторые предписания шариата. Да, религия является легкой в своих предписаниях, но это не значит, что человек может устранять то, что предписала религия. Это уже не является легкостью! Напротив, это уже является грехом. Если пророку (мир ему и благословение Аллаха) представлялась возможность выбрать меж двух решений, то он выбирал легчайшее, только если в этом не было греха.

Облегчения в религии, которые являются грехом, на самом деле будут выходом за рамки религии и её предписаний. Вред от пренебрежения религией хуже, чем вред чрезмерности. Поэтому, эти невежды, которые отвернулись от религии, не имеют никакого права разъяснять другим, что является излишеством (гъулю). О чрезмерности имеют право говорить только богобоязненные ученые, твердые в своих знаниях, которые могут разъяснить эти вопросы, опираясь на Коран и Сунну. Не имеют права об этом говорить ни журналисты, ни последователи своих страстей, ни невежды, ни псевдоученые, ни заблудшие. Всевышний Аллах сказал: **«Мы и до тебя отправляли только мужей, которым внушали откровение. Спросите же обладателей знания, если вы не знаете этого»[[578]](#footnote-579).** А также: **«Скажи: "Неужели равны те, которые знают, и те, которые не знают?" Воистину, поминают назидание только обладающие разумом»[[579]](#footnote-580).**

Когда мы ушли от понимания обладателей знания к пониманию приверженцев своих страстей, тогда мы впали в заблуждения и ошибки. Мы слышим и читаем сегодня, как люди в средствах массовой информации говорят о вопросах религии, о вопросах излишества, при этом ничего не понимая в этих вопросах. Они говорят это либо по причине своих скверных намерений, либо по причине скверного понимания. Они говорят об этих вопросах, следуя за своими страстями, а Всевышний Аллах сказал: **«А если бы истина зависела от их желаний, то сгинули бы небеса, земля и те, кто на них. Мы даровали им их Напоминание (Коран), однако они отвернулись от своего Напоминания»[[580]](#footnote-581).**

Эти люди называют стойкое соблюдение религии чрезмерностью. Они называют тех, кто стойко придерживается правильного вероубеждения, экстремистами и радикалами.

(Конец слов шейха Фаузана)

41-ое правило

«Ахлю-с-сунна уаль-джама’а считают, что к шариатским методам призыва относится обращение к людям в соответсвии с их пониманием, положением, и считают, что обращение ко всем людям одинаково там, где речь не идет о фард ’айн, не имеет ничего общего с методом (манхаджем), который установил Аллах в призыве».

Всевышний Аллах сказал: **«Призывай на путь Господа мудростью и добрым увещеванием и веди спор с ними наилучшим образом. Воистину, твой Господь лучше знает тех, кто сошел с Его пути, и лучше знает тех, кто следует прямым путем»[[581]](#footnote-582).**

А также: **«Когда до них доходит известие о безопасности или опасности, они разглашают его. Если бы они обратились с ним к Посланнику и обладающим влиянием среди них, то его от них узнали бы те, которые могут исследовать его. Если бы не милость и милосердие Аллаха к вам, то вы, за исключением немногих, последовали бы за сатаной»[[582]](#footnote-583).**

Имам аль-Бухари в своем сборнике «ас-Сахих» назвал главу в книге знания: ***«Глава о том, кто передавал знание одним и не передавал его другим, боясь, что его слова будут неправильно поняты».*** А затем привел слова ‘Али ибн Аби Талиба (да будет доволен им Аллах): ***«Рассказывайте людям то, что они понимают. Неужели вы хотите, чтобы они сочли лжецами Аллаха и Его посланника?»[[583]](#footnote-584)***

А затем имам аль-Бухари передал со слов Исхакъа ибн Ибрахима, а тот от Му‘аза ибн Хишама, а Му‘аз ибн Хишам от своего отца, от Къатады, а тот от Анаса ибн Малика (да будет доволен им Аллах) о том, что (однажды), когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ехал верхом, а позади него в седле сидел Му’аз ибн Джабаль, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«О Му’аз ибн Джабаль!»*** Му’аз отозвался: ***«Я перед тобой, о посланник Аллаха, и счастлив служить тебе!»*** Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, снова сказал: ***«О Му’аз!»*** − и Му’аз снова отозвался: ***«Я перед тобой, о посланник Аллаха, и счастлив служить тебе!»*** − повторив это трижды. Тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Аллах запретит огню касаться любого человека, который засвидетельствует, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад − посланник Аллаха, искренне веруя в это сердцем своим».*** Му’аз спросил*:* ***«О посланник Аллаха, не сообщить ли мне об этом людям, чтобы они порадовались?»*** Он сказал: ***«Нет, а то они только на это и будут надеяться».*** И Му’аз сообщил людям об этом разговоре лишь незадолго до своей смерти, считая дальнейшее молчание грехом[[584]](#footnote-585).

Шейх уль-Ислям ибн уль-Каййим (да смилуется над ним Аллах) сказал: *«Многие люди требуют от своих товарищей, которые получили власть, такого же обращения с ними, как и до власти. Но затем они не находят прежнего отношения и любовь между ними нарушается. Это и есть невежество со стороны того, кто требует к себе прежнего обращения. Это подобно тому, когда человек требует от своего пьяного товарища такого же отношения, как и в трезвом состоянии. Это — ошибка! Поистине, власть опьяняет людей так же, как опьяняет вино, а может даже сильнее. Если бы власть не давала опьянения, тогда тот, кто получал бы её, не отдавал бы предпочтения ей пред Вечным миром. Опьянение от власти намного сильнее, чем опьянение от вина. Невозможно ожидать от пьяного человека такого же поведения и нрава, как от трезвого. Поэтому Всевышний Аллах приказал Своему почтеннейшему рабу Мусе (мир ему) обратиться к правителю коптов с мягкой речью. Обращение к правителю с помощью мягких слов требуется и в шариате, и в разуме, и в обычаях людей. Это заложено в человеке с рождения (фитра). Именно поэтому, пророк (мир ему и благословение Аллаха) мягко обращался к вождям племен и родов. Посмотри же, как Муса (мир ему) выполнил приказ Аллаха, сказав Фараону:* **"Не следует ли тебе очиститься? Я укажу тебе путь к твоему Господу, и ты станешь богобоязнен"[[585]](#footnote-586).** *Муса (мир ему) обратился к Фараону в вопросительной форме, а не в форме приказа. Он сказал ему:* **"Не следует ли тебе очиститься?"**

Точно также и Ибрахим (мир ему) обратился к своему отцу со словами: **"Отец мой! Почему ты поклоняешься тому, что не слышит и не видит и не принесет тебе никакого избавления?"[[586]](#footnote-587)** *Начал свое обращение с упоминания того, что этот человек является его отцом, указывая тем самым на свое уважение. Ибрахим (мир ему) не назвал его по имени, а затем обратился к нему опять-таки в вопросительной форме, а не в форме приказа. Затем Ибрахим (мир ему) продолжил:* **"Отец мой! Мне открылось знание, которое не было открыто тебе"[[587]](#footnote-588).** *Ибрахим (мир ему) не сказал отцу: "Ты — невежда! У тебя нет никакого знания". Он выбрал самое нежное и мягкое обращение, которое указывает на требуемый смысл. Затем Ибрахим (мир ему) сказал:* **"Последуй же за мной, и я поведу тебя верным путем"[[588]](#footnote-589).** *Это также подобно тому, как Муса (мир ему) сказал Фараону:* **"Я укажу тебе путь к твоему Господу"[[589]](#footnote-590).** *Затем Ибрахим (мир ему) продолжил:* **"Отец мой! Я боюсь, что тебя постигнет наказание от Милостивого и что ты станешь помощником сатаны"[[590]](#footnote-591).** *Ибрахим (мир ему) отнес страх к себе, а не к отцу. Так поступает сочувствующий по отношению к тому, кому он сочувствует. Затем упомянул имя Аллаха "Милостивый", а не какие-то другие имена, как, например, Могущественный, Всепобеждающий. Какое обращение может быть более мягким и нежным, чем это?!*

Точно так же обратился к своему народу человек, о котором говорится в суре "Йа Син". Всевышний Аллах говорит: **"Он сказал: “О мой народ! Последуйте за посланниками. Последуйте за теми, кто не просит у вас награды и следует прямым путем. И почему бы мне не поклоняться Тому, Кто сотворил меня и к Кому вы будете возвращены?”[[591]](#footnote-592)"***То же самое касается и слов Нуха (мир ему) своему народу:* **"О мой народ! Воистину, я для вас - предостерегающий и разъясняющий увещеватель. Поклоняйтесь Аллаху, бойтесь Его и повинуйтесь мне! Он простит вам ваши грехи и предоставит вам отсрочку до назначенного срока"[[592]](#footnote-593).**

Точно также, если ты проанализируешь обращения других пророков к своему народу, то найдешь, что эти обращения являются самыми мягкими и нежными. Более того. обращение Всевышнего Аллаха к рабам так же является мягким. Например, Он говорит: **"О люди! Поклоняйтесь вашему Господу, Который сотворил вас и тех, кто был до вас, - быть может, вы устрашитесь. Он сделал для вас землю ложем, а небо - кровлей, низвел с неба воду и взрастил ею плоды для вашего пропитания. Посему никого не равняйте с Аллахом сознательно"[[593]](#footnote-594).** *Также Всевышний Аллах говорит:* **"О люди! Приводится притча, послушайте же ее. Воистину, те, кому вы поклоняетесь помимо Аллаха, не сотворят и мухи, даже если они объединятся для этого"[[594]](#footnote-595).** *А также:* **"О люди! Воистину, обещание Аллаха истинно. Пусть не обольщает вас мирская жизнь, и пусть соблазнитель (сатана) не обольщает вас относительно Аллаха"[[595]](#footnote-596).**

Задумайся над словами Всевышнего Аллаха: **"Вот сказали Мы ангелам: “Падите ниц перед Адамом!” Все они поклонились, кроме Иблиса. Он был одним из джиннов и ослушался воли своего Господа. Неужели вы признаете его и его потомков своими покровителями и помощниками вместо Меня, тогда как они являются вашими врагами? Плохая это замена для беззаконников!"[[596]](#footnote-597)** *Это — мягкость, которая захватывает разум человека. Также Всевышний Аллах говорит:* **"Неужели Мы отвратим от вас Напоминание (Коран) из-за того, что вы являетесь людьми, преступающими границы дозволенного?"[[597]](#footnote-598)**

Задумайся так же над мягкостью, с которой обратились джинны к своему народу, сказав: **"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"[[598]](#footnote-599)»[[599]](#footnote-600).**

Также ибн уль-Каййим (да смилуется над ним Аллах) сказал, описывая слова пророка Мусы (мир ему): *«Посмотри же, на красоту построения предложения и на порядок обращения! Посмотри, на это мягкое обращение, которое своей красотой и сладостью пленяет сердца. Как он начал свое обращение? Начал со слов:* **"Воистину, я послан твоим Господом"[[600]](#footnote-601).** *Муса (мир ему) имеет в виду: "Я не пришел, дабы отнять у тебя власть или разделить её с тобой! Нет, мы с Харуном всего лишь два раба, которых послал твой Господь". А затем они потребовали у Фараона того, чтобы он всего лишь освободил сынов Исраиля и не наказывал их. Если человек требует от другого оставить незаконную вражду и несправедливость, то это не является каким-то чрезмерным требованием. Это не является возложением на Фараона чего-то невозможного. А затем Муса (мир ему) сказал:* **"Мы явились к тебе со знамением от нашего Господа"[[601]](#footnote-602).** *То есть: "Мы непричастны ко лжи и измышлениям. Мы принесли тебе ясные знамения и предъявим довод". Это указывает на то, что с Фараоном может случиться одна из двух вещей. Либо он послушает и подчинится, и станет следующим по прямому пути. Всевышний Аллах сказал:* **"Мир тому, кто последовал верному руководству!"[[602]](#footnote-603)** *Либо он сочтет это ложью и отвернется, а Аллах сказал:* **"Мучениям подвергнется всякий, кто счел истину ложью и отвернулся"[[603]](#footnote-604)**»[[604]](#footnote-605).

42-ое правило

«Ахлю-с-сунна уаль-джама’а предостерегают от уподобления неверным и от следования их путем».

Всевышний Аллах сказал: **«Они подобны тем, которые жили до вас. Они превосходили вас силой, и у них было больше имущества и детей. Они насладились своей долей. Вы тоже насладились своей долей, подобно тому, как ваши предшественники насладились своей долей. Вы погружались в словоблудие, подобно тому, как они погружались в словоблудие. Их деяния тщетны как в этом мире, так и в Последней жизни. Они являются потерпевшими убыток»[[605]](#footnote-606).**

Передают со слов Абу Са‘ида, да будет доволен им Аллах, что однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Поистине, станете вы следовать обычаям живших до вас пядь за пядью и локоть за локтем, и дело дойдёт до того, что если они проникнут в нору ящерицы, то и вы обязательно последуете за ними!»*** Мы спросили: ***«О посланник Аллаха, ты имеешь в виду иудеев и христиан?»*** — и он сказал: ***«А кого же ещё?»[[606]](#footnote-607)***

‘Абдуллах ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах им и его отцом) сказал по поводу вышеприведенного аята: ***«Как похож сегодняшний день на вчерашний! Это — сыны Исраиля, а мы похожи на них»[[607]](#footnote-608).***

А ибн Мас‘уд (да будет доволен им Аллах) сказал: ***«Вы — самая похожая на израильтян община! Вы последуете за их деяниями шаг за шагом. Правда я не знаю будете вы поклоняться тельцу или нет?»***

Хузейфа ибн уль-Йаман (да будет доволен им Аллах) сказал: ***«Лицемеры, которые среди вас сегодня, хуже лицемеров, которые были во времена пророка (мир ему и благословение Аллаха)».*** Люди спросили: ***«Как это так?»*** Хузейфа ответил: ***«Те скрывали свое лицемерие, а эти заявляют о нем открыто»[[608]](#footnote-609).***

Что касается сунны, то в ней приводятся сообщения об уподоблении неверующим в мирской жизни, а также о порицании и запрете этого. То же самое касается и уподобления в религии. Что касается уподобления в мирской жизни, то, как пришло в аяте, **"...насладились своей долей".** Передают со слов ‘Амра ибн ‘Ауфа, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) отправил в Бахрейн Абу ‘Убейду ибн аль-Джарраха, чтобы тот привёз джизью, собранную с жителей этой области, и это было после того, как посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) заключил мир с жителями Бахрейна и назначил их правителем аль-‘Аля ибн аль-Хадрами. Когда Абу ‘Убейда привёз деньги из Бахрейна, ансары услышали о его приезде и явились на утреннюю молитву вместе с пророком (мир ему и благословение Аллаха). После молитвы пророк (мир ему и благословение Аллаха) хотел уйти, но ансары подошли к нему. Увидев их, посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) улыбнулся и сказал: ***«Думаю, вы услышали, что Абу ‘Убейда что-то привёз из Бахрейна».*** Они сказали: ***«Да, о посланник Аллаха!»*** Тогда пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Радуйтесь и надейтесь на то, что порадует вас. Клянусь Аллахом, я боюсь не того, что вы будете жить в бедности, а того, что вам будут дарованы все блага этого мира, как были они дарованы тем, кто жил до вас, и станете вы соперничать друг с другом из-за них, как соперничали они, и это погубит вас, как погубило их»[[609]](#footnote-610).***

Что же касается словоблудия, упомянутого в аяте, то сообщается со слов Абу Хурейры (да будет доволен им Аллах), что пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Иудеи разделились на 71 группу (или же 72). И христиане точно также. А моя община разделится на 73 течения»[[610]](#footnote-611).***

Также в одной из версий этого же хадиса сообщается, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Поистине, люди двух Писаний разделились в своей религии на 72 группы. А эта община разделится на 73 группы. Все они в Огне, кроме одной! Она и есть джама‘а».***

Также пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Появятся в моей общине такие люди, в которых страсть войдет так, как бешенство входит в человека, а затем в нем не остается ни одной жилы, ни одного сустава, в который бы ни проникло это бешенство»[[611]](#footnote-612).***

Шейх уль-Ислям ибн уль-Каййим (да смилуется над ним Аллах) сказал: *«В аяте[[612]](#footnote-613) сказано:* **"Вы тоже насладились своей долей...".** *В этих словах указание на следование плотским страстям. Это — болезнь грешников! А затем было сказано:* **"Вы погружались в словоблудие, подобно тому, как они погружались в словоблудие".** *В этих словах указание на следование за различными сомнениями. Это — болезнь нововведенцев, приверженцев своих страстей, заядлых спорщиков. Очень часто бывает так, что эти две болезни объединяются в одном человеке. Очень редко можно увидеть человека с порочными убеждениями, чтобы эти убеждения не проявились на его деяниях. И в аяте говорится, что те, которые были до нас, погрузились в эти обе болезни»[[613]](#footnote-614).*

Также ибн уль-Каййим (да смилуется над ним Аллах) сказал: *«Запрещено уподобляться людям Писания и другим неверующим, и этот запрет пришел во многих местах. Ведь, внешнее уподобление затем приводит к внутреннему уподоблению. И если поведение двух людей похоже, то похоже и их сердце! Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал:* ***"Наш путь отличается от пути неверующих"[[614]](#footnote-615).*** *Также пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал:* ***"Кто уподобляется какому-либо народу, тот из них"[[615]](#footnote-616)»[[616]](#footnote-617).***

43-ье правило

«Ахлю-с-сунна уаль-джама‘а призывают к тому, чтобы связывать себя в поклонении и обращении за помощью только с Аллахом, и придерживаться во всех делах пути пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в том числе и в тех трудностях и проблемах, с которыми приходится сталкиваться в жизни, а также в лечении душевных потрясений».

Всевышний Аллах сказал: **«Никто не удержит милость, которую Аллах открывает людям. А то, что Он удерживает, никто не может ниспослать после Него. Он - Могущественный, Мудрый»[[617]](#footnote-618).**

А также: **«Если Аллах коснется тебя вредом, то никто, кроме Него, не избавит тебя от него. Если Он пожелает одарить тебя добром, то никто не отвратит Его милости. Он одаряет ею того из Своих рабов, кого пожелает. Он - Прощающий, Милосердный»[[618]](#footnote-619).**

А также: **«Он сотворил меня и ведет прямым путем, Он кормит меня и поит, Он исцеляет меня, когда я заболеваю»[[619]](#footnote-620).**

А также: **«Обрадуй же терпеливых, которые, когда их постигает беда, говорят: "Воистину, мы принадлежим Аллаху и к Нему вернемся". Они удостаиваются благословения своего Господа и милости. Они следуют прямым путем»[[620]](#footnote-621).**

Шейх уль-Ислям ибн уль-Каййим (да смилуется над ним Аллах) сказал: *«Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал:* ***"Какой бы человек, которого постигло несчастье, ни сказал бы: “Поистине, мы принадлежим Аллаху и к Нему мы вернемся! О Аллах награди меня за мое несчастье и замени его чем-то лучшим!”, Аллах обязательно наградит его за это несчастье и заменит лучшим"[[621]](#footnote-622).***

Эти слова являются наилучшим лекарством для того, кого постигло несчастье. Ведь, эти слова включают в себя два важнейших принципа, зная которые, человек находит утешение во время любого бедствия.

Во-первых, сам раб, его семья, его имущество на самом деле принадлежат Всевышнему Аллаху. Всевышний Аллах дал все это рабу во временное пользование. И если Аллах забирает что-то у раба, это подобно тому, как человек, давший другому чем-то попользоваться, затем забирает это. Кроме того, всё это окружено небытием с двух сторон: небытие до этого и небытие после этого. Имущество человека дано ему в пользование на короткий срок. Человек не сотворил это имущество из небытия, чтобы стать его настоящим владельцем. Человек не охраняет это имущество после того, как оно стало существовать, от различных бед. Человек неспособен продлить существование этого имущества! Нет у него истинной власти над этим имуществом.

Во-вторых, раба ждет возвращение к Аллаху, его истинному Господу и Владыке. Раб обязательно оставит этот мир позади себя. Человек обязательно придет к своему Господу в том виде, в котором Тот создал его в первый раз. Он придет без семьи, без имущества, без родственников. С человеком будут только его благие и скверные деяния. Если таков конец человека, то, как он может радоваться тому, что имеет, или отчаиваться по причине того, что потерял?! Размышление о своем начале и конце является одним из самых великих способов исцеления этой болезни!

Также к средствам исцеления относится знание и убежденность человека в том, что то, что постигло его, не должно было обойти стороной, а то, что обошло его стороной, не должно было постигнуть. 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. Мы поведали об этом для того, чтобы вы не печалились о том, что вы упустили, и не радовались тому, что Он вам даровал. Аллах не любит всяких надменных бахвалов”[[622]](#footnote-623).**

Также к средствам исцеления относится то, что человек смотрит на то, чего лишился, и понимает, что у Аллаха приготовлено для него нечто подобное или даже лучшее. Он приготовил для тебя нечто во много-много раз более великое, чем то, что ты потерял, при условии, что ты проявишь терпение и будешь доволен. Человек должен понимать то, что Аллах мог бы сделать несчастье еще более великим, если бы пожелал.

Также к средствам исцеления относится то, что человек тушит огонь своего несчастья, смотря на других людей, которых также постигло несчастье. В каждой долине есть свой бану Са‘д[[623]](#footnote-624)! Посмотри направо! Что ты видишь, кроме несчастий? Обрати взор налево! Что ты видишь, кроме сожалений? Если ты исследуешь весь мир, то обязательно увидишь, что везде есть какие-то испытания! Либо человек теряет то, что ему любимо, либо его постигает что-то неприятное. Испытания этого мира подобны сновидениям, подобны тени, которая уходит. Если этот мир дает тебе немного смеха, то непременно заставит тебя много плакать! Если тебя порадовали сегодня, то непременно огорчат завтра! Если тебе дано что-то в пользование, то в скором времени ты лишишься его надолго. Если какой-то дом заполнен благом, то после этого он непременно наполнится слезами. Если сегодняшний день является днем радости, то непременно где-то рядом скрыт день скорби!

Ибн Мас‘уд сказал: “За каждой радостью следует печаль! Какой бы дом ни заполнился радостью, после этого обязательно заполнится печалью!”[[624]](#footnote-625)

Сказал ибн Сирин: “После любого смеха обязательно следует плач!”[[625]](#footnote-626)

Хинд бинт ан-Ну‘ман сказала: “Я помню, что наша семья была из самых великих людей и обладала огромной властью, но не успело еще солнце закатиться за горизонт, как мы стали самыми незначительными из людей. И если Аллах заполняет какой-либо дом благом, то затем непременно заполняет его слезами!”[[626]](#footnote-627)

А затем один человек попросил рассказать её о её положении, на что она ответила: “Проснулись мы утром, и не было среди арабов никого, кто бы ни желал нашего положения. А затем наступил вечер, и не осталось среди арабов никого, кто бы не жалел нас”[[627]](#footnote-628).

У нее также была сестра Хуркъа бинт ан-Ну‘ман, и когда она была еще в величественном положении, начала плакать, и ей сказали: “В чем причина твоих слез? Быть может, кто-то тебя обидел?” Она ответила: “Нет, но я увидела благоденствие в своей семье, и знаю, что очень редко бывает такое, что дом заполнен радостью, чтоб затем его не заполнила грусть”[[628]](#footnote-629).

Исхакъ ибн Тальха сказал: “Однажды я пришел к ней и сказал: "Что по-твоему слезы царей?" Она ответила: "Наше состояние сегодня лучше, чем то, в котором мы находились вчера. Ведь, мы находим в книгах, что нет такой семьи, которая жила бы во благе, чтобы затем её не постигли слезы! Если у каких-то людей, есть день, который им понравился, то обязательно за этим скрыт день, который им не понравится. А затем она сказала:

فَبينا نَسوسُ الناسَ وَالأمرُ أمرنا

إِذا نَحنُ فيهم سوقةٌ نتنصّف

فَأفّ لِدنيا لا يدومُ نَعيمها

تُقلّبُ تاراتٍ بنا وتصرّف

"И вот мы сейчас правим людьми, и власть принадлежит нам,

А теперь мы стали среди них подданными и сами служим!

О, этот мир! В нем короткое наслаждение,

И переворачивается он, и очень изменчив".

Также к средствам исцеления относится то, что человек должен знать, что ропот и недовольство не устраняют несчастье, а, напротив, усиливают его.

Также к средствам исцеления относится то, что человек должен знать, что если он упустит награду за терпение и покорность (а этой наградой является упоминание Аллахом раба перед ангелами, милость Аллаха и наставление раба на прямой путь), то это будет гораздо хуже, чем то, что постигло его сейчас.

Также к средствам исцеления относится то, что человек должен знать, что ропот и возмущение радует его врагов, печалит друзей, гневит Господа, радует шайтана, лишает человека награды, ослабляет его душу. Если же человек проявляет терпение и надеется на награду Аллаха, то шайтан слабеет и становится униженным, а Господь бывает довольным, радуются друзья, огорчаются враги, наступает облегчение для братьев. Это — твердость и великое совершенство!

Также к средствам исцеления относится то, что человек должен знать, что наслаждение, которое ждет его за терпение и надежду на награду, во много раз превосходит ту радость, которую он получал от потерянной вещи. Достаточно уже того, что для человека возводится Дом Восхваления (бейт уль-хамд) в Раю за его благодарность Аллаху и за то, что человек говорит: "Воистину, мы принадлежим Аллаху и к Нему вернемся". Посмотри же, какое из двух несчастий хуже?! Несчастье в этой жизни или несчастье, заключающееся в потере этого дома в вечном Раю? Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***“В Судный День люди будут желать того, чтобы их кожи резали ножницами в мирской жизни, увидев ту награду, которая дана тем, кого постигали несчастья”[[629]](#footnote-630).*** *Некоторые саляфы говорили: “Если бы ни несчастья в этом мире, то мы бы пришли в Судный День банкротами”.*

Также к средствам исцеления относится то, что человек должен успокаивать свое сердце, надеясь на то, что Всевышний Аллах заменит ему лучшим то, что Он забрал. Ведь, у каждой вещи есть замена, кроме Всевышнего Аллаха. Его нельзя заменить! Как сказано:

من كل شيء إذا ضيعته عوضٌ

وما من الله إن ضيعتهُ عوضُ

“У каждой вещи, которую ты теряешь, есть замена,

Однако, если ты потеряешь Аллаха, то не найдешь замены”.

Также человек должен знать, что то, что он получит за свое горе, зависит от того, как он отреагировал на это горе. Если человек проявил довольство, то и ему будет довольство. Если же он разгневался, то и его ждет гнев. Твоя доля зависит от того, как ты отреагировал! Посему выбирай свою долю! Если человек попал в беду, а затем проявил негодование и неверие, то он будет записан в списки погибших. Если же горе вызвало у него ропот и нерадивость в религии, то он будет записан в списки нерадивых. Если же горе вызвало у него жалобы и отсутствие терпения, то он будет записан в списки разочарованных. Если же человек недоволен Аллахом и сомневается в Его мудрости, то он постучался в дверь безбожия или же вошел в неё. Если же горе вызвало у человека терпение и стойкость, то он будет записан в списки терпеливых. Если человек проявил довольство, когда его постигло горе, то он будет записан в списки довольных. Если же горе вызвало у человека благодарность, то он будет записан в списки благодарных. Такой человек будет под знаменем восхваления среди восхваляющих. Если горе вызвало у человека любовь и сильное стремление к встрече с Господом, то он будет записан в списки любящих и искренних.

Сообщается со слов Махмуда ибн Лябида, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***“Если Аллах испытывает любовь к какому-либо народу, то Он посылает на него испытания (беды). Тот, кто будет проявлять терпение, то и для него терпение, кто же не проявит терпения, то и для него не будет терпения”[[630]](#footnote-631).***

Также человек должен знать то, что как бы сильно он ни возмущался, все равно, в конце концов, он вынужден будет терпеть. Но это терпение уже не будет похвальным и за него не будет награды. Поэтому, некоторые мудрецы говорили: “Разумным является тот, кто делает в начале бедствия то, что невежда делает лишь по прошествии дней! А кто не хочет терпеть благородным терпением, тот все равно успокоится, как успокаиваются животные”. А пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***“Терпение проявляется при первом потрясении”[[631]](#footnote-632).*** *аль-Аш‘ас ибн Къайс сказал: “Необходимо проявлять терпение с верой и надеждой на награду Аллаха, а иначе ты все равно успокоишься, как успокаиваются животные”.*

Также человек должен знать то, что самое полезное лекарство во время бедствия, это согласие со своим Господом, в том, что Тот любит, и в том, чем Тот доволен. Ведь, отличительной чертой любви является то, что любящий соглашается с тем, кого он любит. Абу ад-Дарда сказал: “Когда Аллах предопределяет что-то, Он любит, чтобы этим были довольны”. А ‘Имран ибн Хусайн говорил во время своей болезни: “Самым любимым для меня является то, что любимо Ему”. То же самое говорил Абу аль-‘Алийа.

Также человек должен сопоставлять два наслаждения, взвешивая, какое из них является более сладким и длительным. Что лучше: наслаждение тем, что было потеряно, или наслаждение наградой Всевышнего Аллаха?! И если человек выберет из этих двух то, что на самом деле лучше, то пусть восхваляет Аллаха за то, что Он наставил его. А если человек предпочтет то, что хуже, то значит беда на самом деле у него в разуме, в сердце и в религии. А это уже гораздо хуже, чем то горе, что его постигло в мирской жизни.

Также человек должен знать, что испытал его этим несчастьем Наимудрейший Судья, самый Милостивый из милостивых. Всевышний Аллах посылает несчастья, не для того чтобы уничтожить человека, или наказать его, или извести его, а всего лишь заботится о человеке, проверяя его терпение, его довольство Господом и его веру. Всевышний Аллах испытывает, дабы услышать от раба слова мольбы и зова к Нему, дабы увидеть его стучащимся в дверь Аллаха, прибегающим за защитой к Нему.

Шейх ‘Абд уль-Къадир говорил: “О сынок! Поистине, несчастье пришло не для того, чтобы погубить тебя! Оно пришло лишь для того, чтобы испытать твое терпение и веру. О сынок! Предопределение подобно хищному зверю, а хищный зверь не ест мертвечину”.

Также человек должен знать, что, если бы ни несчастья этого мира и его смуты, то постигло бы человека высокомерие, самодовольство, "болезнь" Фараона, ожесточилось бы его сердце, а это всё стало бы причиной его гибели в обоих мирах. Милость самого Милостивого заключается в том, что Он иногда дает человеку испытания, которые служат лекарством и защитой от этих недугов. Испытания сохраняют здоровье поклонения этого человека. Они выводят из него различные губительные примеси. Пречист Тот, Кто милует Своими испытаниями и испытывает Своими милостями!

Если бы Всевышний Аллах не лечил рабов испытаниями и бедствиями, то они бы преступили границы, стали бесчинствовать и проявлять беззаконие. Если Всевышний Аллах желает Своему рабу блага, то даёт тому испить лекарства испытаний и бедствий в зависимости от положения человека. Этим самым Всевышний Аллах освобождает человека от различных губительных недугов. Когда же Аллах воспитает раба и очистит его, то подготовит его занять самое почетное место в мирской жизни. А самым почетным является нахождение в поклонении Аллаху. Это позволит рабу получить самую высокую награду в Последней Жизни, а именно, позволит ему лицезреть своего Господа и быть близким к Нему.

Также человек должен знать, что в горечи этого мира заключена сладость следующего мира. Всевышний Аллах обернет горечь этого мира в сладость последней жизни. А сладость этого мира, наоборот, является горечью Последней жизни. Переход же от временной горечи (в этой жизни) к постоянной сладости (в Последней) лучше, чем если бы было наоборот. А если же для тебя это скрыто, то взгляни на слова правдивейшего, которому должно верить (мир ему и благословение Аллаха): ***“Рай окружен трудностями, а Ад окружен страстями”[[632]](#footnote-633).***

И здесь умы людей различны, и здесь выявляется их сущность. Большинство из них отдают предпочтение временным наслаждениям перед вечными и непреходящими. Большинство из них не могут выдержать этой временной горечи, чтобы затем получить вечное наслаждение. Они не могут вынести временного унижения ради величия вечности. Они не могут выдержать короткого горя, чтобы затем обрести вечное благополучие. Поистине, для них существует лишь то, что они видят, а то, что ожидается, для них не существует. Вера их слаба, поэтому управляет ими страсть. А это рождает у них предпочтение этого мира перед вечным.

Призови свою душу к тому, что приготовил Всевышний Аллах для Своих приближенных, которые были покорны Ему, из вечного наслаждения и счастья, великого успеха. А затем призови её, дабы она взглянула на то, что приготовил Аллах для людей праздности, которые будут в убытке, из позора и наказания, вечного сожаления. И пусть душа выберет то, что для нее больше подходит! Поистине, каждая душа стремится к тому, что ей подходит. И пусть душа не находит все то, о чем мы тебе поведали, длинным. Ведь, в том, что мы поведали, сильно нуждается как лекарь, так и больной. А помощь только от Аллаха!

Что же касается пути пророка (мир ему и благословение Аллаха) в том, как он лечил печаль, заботы, грусть, (то об этом сказано в хадисах).

Сообщается со слов ибн ‘Аббаса, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) во время несчастий говорил: ***«Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, Великого, Снисходительного. Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, Господа великого Трона. Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, Господа семи небес и Господа земли, Господа благородного Трона»[[633]](#footnote-634).***

Сообщается со слов Анаса, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) говорил, когда его что-то удручало: ***“О Живой! О Вседержитель! К милости Твоей я прибегаю за помощью”[[634]](#footnote-635).***

Сообщается со слов Абу Бакры, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***“Пусть человек, которого постигла печаль, взывает к Аллаху, говоря: "О Аллах! Я надеюсь на милость Твою. Не вручай меня моей душе даже на мгновение ока. Исправь всё мое положение, ибо, нет божества, достойного поклонения, кроме Тебя!"”[[635]](#footnote-636)***

Сообщается со слов Асмы бинт ‘Умейс, которая сказала: “Сказал мне посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха): ***"Не научить ли тебя таким словам, которые ты будешь говорить, если тебя постигнет печаль. (Говори:) "Аллах — Господь мой! Я не придаю Ему ничего в сотоварищи"”.*** *В одной из версий сказано, что эти слова надо говорить семь раз[[636]](#footnote-637).*

Сообщается со слов ибн Мас‘уда, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Если тот, кого постигнет беспокойство или грусть, скажет: “О Аллах, поистине, я – Твой раб, и сын Твоего раба, и сын Твоей рабыни. Я подвластен Тебе, решения Твои обязательны для меня, а приговор, вынесенный Тобой мне, справедлив. Я заклинаю Тебя каждым из Твоих имен, которым Ты Сам Себя назвал, или ниспослал его в Книге Своей, или открыл его кому-либо из сотворенных Тобой, или оставил его скрытым ото всех, кроме Тебя, сделать Коран весной моего сердца, светом моей груди и причиной исчезновения моей грусти и прекращения моего беспокойства!”, - то Аллах Великий и Всемогущий обязательно избавит его от скорби и заменит его печаль радостью».*** Люди сказали: ***“О посланник Аллаха! Нам следует выучить эти слова?”*** Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Конечно. Тому, кто их услышал, следует их выучить»[[637]](#footnote-638).***

Сообщается со слов Са’да ибн Аби Уаккъаса (да будет доволен им Аллах), что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Мольба Зу-н-Нуна (Юнуса), которую он произнес, находясь в чреве кита: “Нет божества, достойного поклонения, кроме Тебя! Пречист Ты! Поистине, я был одним из беззаконников”. Какой бы мусульманин ни попросил посредством этой мольбы что-либо, ему обязательно будет дан ответ!»[[638]](#footnote-639)*** *А в другой версии сказано:* ***«Поистине, я знаю такое слово, произнеся которое, человек, которого постигла грусть, обязательно получит просвет! Это — слово моего брата Йунуса»[[639]](#footnote-640).***

Сообщается со слов Абу Са‘ида аль-Худри, который сказал: ***«Однажды, пророк (мир ему и благословение Аллаха) вошел в мечеть и увидел в ней одного из ансаров, которого звали Абу Умама. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал ему: “О, Абу Умама, почему я вижу тебя в мечети, хотя сейчас не время молитвы?” Тот ответил: “Заботы преследуют меня и долги, о посланник Аллаха”. На что пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: “Не научить ли тебя такому слову, если ты произнесешь его, Всемогущий Аллах удалит от тебя твои заботы и поможет рассчитаться с долгами?” Абу Умама ответил: “Конечно, о посланник Аллаха”. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: “Говори по утрам и вечерам: "О Аллах! Я прибегаю к Тебе от забот и печали. Я прибегаю к Тебе от слабости и лени. Я прибегаю к Тебе от жадности и трусости. Я прибегаю к Тебе от бремени долга и от притеснения людей"”. Затем Абу Умама рассказывал: “Я сделал это и Аллах удалил от меня печаль и помог рассчитаться с долгами”»[[640]](#footnote-641).***

Сообщается также, что пророк (мир ему и благословение Аллаха), когда его что-то удручало, сразу обращался к молитве[[641]](#footnote-642). Ведь, Всевышний Аллах сказал: **“Обратитесь за помощью к терпению и намазу”[[642]](#footnote-643).**

Также пророк (мир ему и благословение Аллаха) говорил: ***“Совершайте джихад! Поистине, он является дверью из райских дверей. Посредством него Аллах устраняет от души заботы и печали”[[643]](#footnote-644).***

Все, что мы перечислили выше, включает в себя пятнадцать видов лечения. Если они не помогают человеку, значит болезни печали и скорби овладела им полностью, а причины ее очень сильны, посему он нуждается в полном освобождении от всего этого. Перечислим все виды этих лекарств.

Во-первых, признание единственности Аллаха в Господстве (таухид ар-рубубийа).

Во-вторых, признание Аллаха Единственным, достойным поклонения (таухид аль-улюхийа).

В-третьих, правильное вероубеждение (таухид аль-‘ильми уа-ль-и‘тикъади).

В-четвертых, очищение Всевышнего Аллаха от такого недостатка, как несправедливость по отношению к рабам. Ведь, Аллах не наказывает без какой-либо причины.

В-пятых, раб должен признать то, что он несправедлив.

В-шестых, раб должен искать близости к Аллаху посредством самых любимых для Него вещей, а именно, посредством Его имен и атрибутов. А из Его имен и атрибутов здесь выделены имена “Живой” и “Вседержитель”.

В-седьмых, раб должен обращаться за помощью только к Аллаху.

В-восьмых, раб должен надеяться на Аллаха.

В-девятых, раб должен уповать на Всевышнего Аллаха, поручать свои дела Ему. Раб должен признать, что он подвластен Аллаху и Аллах распоряжается им, как пожелает. Решение Аллаха непременно сбывается. Справедливым является то, что Он предопределил.

В-десятых, сердце раба постоянно должно находиться в садах Корана. Раб должен сделать Коран весной своего сердца. Коран должен освещать путь раба во мраках сомнений и страстей. Раб должен утешаться Кораном во всяком горе. Он должен исцелять себя Кораном во время болезней. Пусть Коран устранит твою печаль и станет исцелением от твоих забот и тревог.

В-одиннадцатых, раб должен просить у Аллаха прощения.

В-двенадцатых, раб должен каяться перед Аллахом.

В-тринадцатых, раб должен делать джихад.

В-четырнадцатых, раб должен совершать намаз.

В-пятнадцатых, раб должен отречься от своей силы и мощи, и связывать силу и мощь только с Аллахом.

Знай, что Аллах создал сына Адама с различными частями тела. Всевышний Аллах создал эти части тела совершенными, а если они теряют совершенство, человек испытывает боль. Всевышний Аллах сделал царя этих органов, то есть сердце, также совершенным. Если же сердце теряет совершенство, то в нем поселяются болезни в виде скорби, печали и грусти.

Сердце создано, для того чтобы знать своего Творца, чтобы любить Его, чтобы уединять Его в поклонении, чтобы находить радость в Нём, чтобы наслаждаться любовью к Нему, чтобы быть довольным Им, чтобы полагаться на Него, чтобы любить и ненавидеть ради Него, чтобы дружить и враждовать ради Него, чтобы постоянно поминать Его, чтобы Аллах был для сердца любимее всего остального. Всевышний Аллах должен быть более великим в сердцах людей, чем все остальное. Нет наслаждения, нет радости, нет жизни, кроме как с Ним. Это является питанием для сердца, является его здоровьем и жизнью. Если же сердце теряет все это, то спешат проникнуть в него печаль, скорбь и грусть. Они направляются в сердце и оседают там надолго.

Самыми великими болезнями сердца являются многобожие (ширк), грехи, беспечность, нерадивость по отношению к тому, что любит Аллах и к тому, чем Он доволен. К болезням сердца относится то, что человек не припоручает самого себя Аллаху, мало уповает на Него, уповает на кого-то, кроме Всевышнего Аллаха. Также к болезням сердца относится недовольство тем, что предопределил Аллах, сомнение в Его обещаниях и угрозах.

Единобожие (таухид) открывает рабу двери блага, радости, наслаждения и ликования. Покаяние (тауба) же очищает человека от различных губительных примесей, которые вызывают болезни. Покаяние закрывает для раба двери зла и открывает перед ним двери счастья.

Некоторые из ранних имамов в медицине говорили: “Кто желает благополучия для своего тела, пусть поменьше есть и пьет. А кто желает благополучия для своего сердца, тот пусть оставит грехи”.

Сабит ибн Къура сказал: “Тело пребывает в благоденствии, когда человек мало есть, душа пребывает в благоденствии, когда человек мало грешит, а язык пребывает в благоденствии, когда человек мало говорит”.

Поистине, грехи для сердца подобно яду. Если они и не убьют его, то непременно ослабят. А если сердце ослабеет, то не сможет противостоять вышеперечисленным недугам»[[644]](#footnote-645).

44-ое правило

«Ахлю-ссунна уаль-джама’а убеждены, что соблюдение прав Милосердного, это и есть главная цель, а что касается прав людей, то они следуют за правами Аллаха».

Всевышний Аллах сказал: **«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне. Я не хочу от них никакого удела и не хочу, чтобы они кормили Меня. Воистину, Аллах является Наделяющим уделом, Обладающим могуществом, Крепким»[[645]](#footnote-646).**

А также: **«Если бы жители селений уверовали и стали богобоязненны, Мы раскрыли бы перед ними благодать с неба и земли. Но они сочли это ложью, и Мы схватили их за то, что они приобретали»[[646]](#footnote-647).**

Передается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«О, Му‘аз, знаешь ли ты о правах Аллаха на Его рабов и о правах рабов на Аллаха?»*** Му‘аз ответил: ***«Аллах и Его посланник знают лучше».*** И тогда пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Права Аллаха на Его рабов заключаются в том, что они должны поклоняться Ему и не придавать ничего в сотоварищи. А права рабов на Аллаха заключаются в том, что Он не будет наказывать тех, кто не придавал Ему ничего в сотоварищи»[[647]](#footnote-648).***

Шейх уль-Ислям ибн Теймийа (да смилуется над ним Аллах) сказал: *«Некоторые философы говорят: “Целью религии является только достижение мирской пользы”. Хотя целью истинной религии не является только лишь достижение мирской пользы в виде установления справедливости между людьми в мирских делах, как об этом говорят некоторые философские группы. Они утверждают, что целью всех пророчеств было лишь установление таких норм жизни, в которых люди нуждаются для мирского существования. Они говорят: “Люди нуждаются в справедливом законе, который будет регулировать их мирскую жизнь”. Но такая цель преследуется лишь в тех религиях, которые не верят в Аллаха и Его посланника (мир ему и благословение Аллаха). Это подобно положению народа Нуха, положению царя Намруда или Чингизхана. Ведь, поистине, каждая группа из сынов Адама нуждается в соблюдении обязанностей и оставлении запрещенных вещей, в результате чего становится возможной их мирская жизнь. Может быть так, что эти народы устанавливают для себя такие законы, которые помогают им завоевывать других и подчинять их себе. Так поступают несправедливые цари, например, Чингизхан. Если целью религии и её законов является лишь достижение мирской пользы, то у людей, исповедующих эту религию, нет доли в Последней жизни. А может быть и такое, что они составляют эти законы, дабы угнетать других людей, как, например, делали Фараон и Чингизхан. Такие люди будут подвергнуты наиболее сильному наказанию в Последней жизни. Всевышний Аллах сказал:* **“Мы доподлинно прочтем тебе для верующих людей историю Мусы и Фараона. 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”[[648]](#footnote-649).**

Всевышний Аллах рассказывает о Фараоне во многих аятах. Фараон и его народ исповедовали религию царей. Как об этом говорится в истории Йусуфа: **“Согласно религии царя он не мог задержать своего брата, если бы того не захотел Аллах”[[649]](#footnote-650).** *Речь в этом аяте идет о фараоне, который правил во времена Йусуфа (мир ему), а это было до Фараона времен Мусы. Ведь, фараон — это общее название для тех, кто правил Египтом из числа коптов. Это, то же самое, как Цезарь (общее название римских царей), Хосрой (общее название иранских царей) и Негус (общее название эфиопских царей).*

Но эти философы-нововведенцы заявили, что шариат, законы и религия установлены только для интересов мирской жизни. Именно поэтому, они не повелевают людям придерживаться единобожия. Именно поэтому, они не призывают к совершению деяний ради Вечной жизни. Они не запрещают людям совершать многобожие. Для них важны только соблюдение справедливости, правдивости, выполнение договоров и так далее. То есть призывают лишь к тому, без чего невозможна мирская жизнь»[[650]](#footnote-651).

45-ое правило

«Ахлю-с-сунна уаль-джама’а судят о людях на основе их очевидных деяний, и оставляют суждение о сердцах людей Аллаху».

Всевышний Аллах сказал: **«Когда вы вернетесь к ним, они будут клясться Аллахом, чтобы вы отвернулись от них. Отвернитесь же от них, ибо они - нечисть. Их пристанищем будет Геенна. Таково воздаяние за то, они приобретали»[[651]](#footnote-652).**

Передается от Умм Салямы, что однажды посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Поистине, я - только человек, а вы приходите ко мне со своими спорами. И может оказаться так, что кто-нибудь из вас более убедителен в своих аргументах, чем другой, и тогда я вынесу решение в его пользу на основании части того, что услышу, однако пусть знает тот, кому я присужу то, что по праву принадлежит его брату, что выделяю я ему частицу адского пламени!»[[652]](#footnote-653)*** Это — слова имама всех судей и господина сынов Адама.

Передается также, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Смотрите за ней[[653]](#footnote-654): если она родит ребёнка с чёрными глазами, большими ягодицами и толстыми ногами, значит, он — от Шарика бин Сахма». Когда же она и в самом деле родила такого ребёнка, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Если бы об этом уже не было сказано в Книге Аллаха, я бы подверг её суровому наказанию!”[[654]](#footnote-655)»[[655]](#footnote-656)***

Передают, что Усама ибн Зейд, да будет доволен Аллах им и его отцом, сказал: *«В своё время посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) отправил наш отряд в поход, и утром мы напали на Хурукат, где обитало племя джухайна. Я настиг одного человека из них, и он воскликнул: “Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха!” — я же пронзил его копьём. Поскольку это не давало мне покоя, я обо всём рассказал пророку (мир ему и благословение Аллаха), и посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) воскликнул:* ***“Неужели же ты убил его после того, как он сказал: "Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха"?!”*** *Я сказал:* ***“О, посланник Аллаха, но ведь он произнёс эти слова только из страха перед моим оружием!”*** *Тогда пророк (мир ему и благословение Аллаха) спросил:* ***“Разве ты рассёк его сердце, чтобы узнать, сердцем он говорил это или нет?”*** *— и он не переставал повторять это, пока у меня не возникло желание принять ислам только в этот день». Са‘д ибн Аби Уаккас сказал:* *«И клянусь Аллахом, я не убью мусульманина, которого не убил бы Зуль-бутайн», имея в виду Усаму. Какой-то человек спросил: «Разве не сказал Аллах Всевышний:* **“Сражайтесь с ними, пока не исчезнет искушение и пока религия (поклонение) не будет полностью посвящена Аллаху”[[656]](#footnote-657)?»** *На это Са‘д сказал:* ***«Мы сражались, чтобы искушения не было, а ты и твои товарищи хотите сражаться, чтобы искушение появилось!»[[657]](#footnote-658)***

‘Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) говорил: *“Поистине, при жизни посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) с людей спрашивали на основании откровений, но ниспослание откровений прекратилось, и теперь мы спрашиваем с вас по тем делам вашим, которые мы видим, и тем из вас, кто проявляет себя перед нами с хорошей стороны, мы доверяем и приближаем к себе, никак не касаясь того, что скрыто у них в глубине души, ибо отчёта об этом у них может потребовать один лишь Аллах! Тем же, кто проявляет себя перед нами с плохой стороны, мы не доверяем и не верим им, даже если они утверждают, что и не помышляют ни о чём дурном!”[[658]](#footnote-659)*

46-ое правило

«Ахлю-с-сунна уаль-джама’а предостерегают верующих от искушений, сбивающих с прямого пути».

Всевышний Аллах сказал: **«Неужели люди полагают, что их оставят и не подвергнут искушению только за то, что они скажут: "Мы уверовали"?»[[659]](#footnote-660)**

Шейх уль-Ислям ибн уль-Каййим (да смилуется над ним Аллах) сказал: *«Сообщается со слов Хузейфы ибн аль-Йамана (да будет доволен им Аллах), что пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал:* ***“Сердца будут подвергаться искушениям, одному за другим, подобно тростниковой циновке, которую плетут, присоединяя стебель к стеблю, и в том сердце, которое погрузится в них, появится чёрная точка. Что же касается сердца, которое сочтёт их неприятными для себя, то в нём появится белая точка, и через некоторое время возникнут два вида сердец: одни будут белыми и подобными гладкому камню, и ни одно искушение не повредит такому сердцу, пока существуют небеса и земля, другие же будут чёрными и окрашенными в пепельный (асваду мурбадд) цвет, подобно перевёрнутому кувшину, и такое сердце не будет знать одобряемого Шариатом или отвергать порицаемого, а будет только погружаться в свои желания”[[660]](#footnote-661).***

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сравнил то, как искушения приходят к сердцу друг за другом, с тростниковой циновкой, которую плетут, присоединяя стебель к стеблю. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) разделил сердца на две группы согласно их реакции на искушения. Во-первых, сердце, которое впитывает в себя эти искушения, подобно тому, как губка впитывает в себя воду. На таком сердце ставится черная точка. И оно продолжает впитывать в себя эти искушения до тех пор, пока не становится черным и не переворачивается. Поэтому пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***“...подобно перевёрнутому кувшину...”.*** *Когда же сердце становится черным и перевернутым, то приходят к нему две губительные и опасные болезни.*

Первая болезнь заключается в том, что сердце теряет способность различать между одобряемым и порицаемым. Сердце не знает об одобряемом и перестает порицать порицаемое. В итоге эта болезнь может настолько поразить сердце, что оно станет считать одобряемое порицаемым, а порицаемое — одобряемым, станет считать сунну нововведением, а нововведение — сунной.

Вторая болезнь заключается в том, что сердце сделает страсть судьей над тем, с чем пришел пророк (мир ему и благословение Аллаха). Сердце начнет следовать за своей страстью и подчиняться ей.

Что же касается белого сердца, то в нем сияет свет веры и блещет её лампада. Если к такому сердцу подступают искушения, оно отвергает их.

Искушения становятся причиной болезни сердца! Это — искушения страстей (шахауатов) и искушения сомнений (шубухатов). Это — искушения отклонений и заблуждений. Это — искушения ослушаний и нововведений. Это — искушения беззакония и невежества. Страсти (шахауаты) приводят к испорченности намерений и желаний людей. А сомнения (шубухаты) приводят к испорченности знаний и убеждений.

Сподвижники, да будет доволен Аллах ими всеми, разделили сердца на четыре группы, как об этом сообщается от Хузейфы ибн аль-Йамана: “Сердца делятся на четыре группы. Первое — сердце свободное, а в нем блещет светоч. Это и есть сердце верующего! Второе — сердце, покрытое оболочкой, то есть сердце неверующего. Третье — перевернутое сердце, то есть сердце лицемера, который сначала узнал, а затем стал отрицать, сначала видел, а затем ослеп. Четвертое — сердце, на которое действуют два вещества: вещество веры (имана) и вещество лицемерия (нифакъа). И состояние сердца зависит от того, что в нём будет преобладать”[[661]](#footnote-662).

1 — ***“Свободное сердце”*** *— оно свободно от всего, кроме Всевышнего Аллаха и Его посланника (мир ему и благословение Аллаха). Оно свободно и защищено от всего, кроме истины. А в нем блещет светоч! Это — лампада веры (имана)! Такое сердце свободно от всяких сомнений лжи и отклоняющих сомнений. Светоч в нём блещет посредством света знания и веры.*

2 — ***“Сердце, покрытое оболочкой”*** *— то есть сердце неверующего. Ведь, сердце неверующего покрыто оболочками и слоями, сквозь которые не проникает свет знания и веры. Как сказали иудеи:* **“Сердца наши покрыты завесой”[[662]](#footnote-663).** *Всевышний Аллах покрыл их сердца этими слоями в качестве наказания за то, что они отвергли истину и возвеличились над её принятием. На сердцах их оболочки, в ушах — глухота, а в глазах — слепота. Всевышний Аллах сказал об этом:* **“Когда ты прочел Коран, Мы воздвигли между тобой и теми, кто не верит в Последнюю жизнь, невидимую завесу. Мы набросили на их сердца покрывала, дабы они не могли понять его (Коран), и лишили их уши слуха”[[663]](#footnote-664).**

3 — ***“Перевернутое сердце”*** *— то есть сердце лицемера. Всевышний Аллах сказал:* **“Почему вы разошлись во мнениях относительно лицемеров на две группы? Аллах отбросил их назад за то, что они приобрели”[[664]](#footnote-665).** *Всевышний Аллах вернул их обратно, ко лжи, в которой они пребывали, за то, что они приобрели. Это — худшее из сердце и самое мерзкое из них! Ведь, оно считает ложь истиной и дружит с приспешниками лжи. Оно считает истину ложью и враждует с последователями истины.*

4 — ***“Сердце, на которое действуют два вещества”*** *— то есть сердце, в котором еще не укрепилась вера (иман). В таком сердце еще не сияет светоч веры. Оно еще пока не может освободить себя для чистой истины, с которой Всевышний Аллах послал Своего посланника (мир ему и благословение Аллаха). Иногда, такое сердце может быть ближе к неверию, чем к вере, а иногда ближе к вере, чем к неверию. Состояние такого сердца зависит от того, что в нём преобладает»[[665]](#footnote-666).*

Также ибн уль-Каййим (да смилуется над ним Аллах) сказал: *«Под словом “фитна” в Книге Аллаха подразумевается испытание. Испытание может быть двух видов: испытание, которое сбило человека, а также испытание, от которого человек спасся. Что касается первого вида испытаний, то Аллах сказал:* **“Сражайтесь с ними, пока не исчезнет искушение (фитна)”[[666]](#footnote-667).** *А также:* **“Безусловно, они уже впали в искушение (фитна)”[[667]](#footnote-668).** *Что же касается второго вида испытаний, то Аллах сказал Мусе (мир ему):* **“Мы подвергли тебя тяжелому испытанию”[[668]](#footnote-669).**

Также иногда слово “фитна” указывает на эти оба вида испытаний. Например, Всевышний Аллах говорит: **“Алиф. Лям. Мим. Неужели люди полагают, что их оставят и не подвергнут искушению (фитне) 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”[[669]](#footnote-670).** *А также 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”[[670]](#footnote-671).**

Слово “фитна” иногда применяется еще в более широком смысле. Например, в словах Всевышнего: **“Воистину, ваше имущество и ваши дети являются искушением (фитной)”[[671]](#footnote-672).** *Мукъатиль сказал: “Они являются искушением и тем, что отвлекает от Последней жизни”. Ибн ‘Аббас сказал: “Посему не подчиняйтесь им в ослушании Аллаха”. И сказал аз-Заджадж: “Всевышний Аллах сообщил, что имущество и дети являются тем, что может искусить людей. Это касается всех детей. Ведь, человек очарован своим ребенком так, что даже может по причине ребенка ослушаться Аллаха, совершить запретное, попасть в великие грехи, если только Аллах не убережет его от этого”.*

Об этом свидетельствует то, что передается от пророка (мир ему и благословение Аллаха), как он, однажды, совершал хутбу, и пришли к нему аль-Хасан и аль-Хусейн, на которых были красные рубахи. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) спустился, взял их на руки и посадил на минбар, а затем сказал: ***“Правдив Аллах, Который сказал:* "Воистину, ваше имущество и ваши дети являются искушением (фитной)". *Я увидел этих двух мальчиков и не смог удержаться”[[672]](#footnote-673).***

Сказал ибн Мас‘уд (да будет доволен им Аллах): “Пусть никто из вас не говорит: "О, Аллах, я прибегаю к Тебе от искушения (фитны)". Ведь, среди вас нет такого, у кого не было бы искушения (фитны), так как Аллах сказал: **"Воистину, ваше имущество и ваши дети являются искушением (фитной)".** *Посему тот, кто прибегает к Аллаху за защитой, пусть прибегает за защитой от таких искушений, которые ввергают человека в заблуждение”[[673]](#footnote-674).*

Также Всевышний Аллах сказал: **“Мы сделали одних из вас искушением (фитной) для других”[[674]](#footnote-675).** *Это касается всех творений! Всевышний Аллах испытал одних из них посредством других. Всевышний Аллах испытал посланников теми, к кому послал их. Ведь, посланники должны были призывать их к истине, терпеть обиды с их стороны, переносить трудности, связанные с донесением божественного послания. В то же время, Всевышний Аллах испытал посланниками тех, к кому Он послал этих посланников. Они должны были подчиняться этим посланникам, помогать им, верить им. Всевышний Аллах испытал ученых невеждами. Будут ли ученые их обучать, давать им советы, проявлять терпение в обучении их? В то же время, Всевышний Аллах испытал невежд учеными. Будут ли они подчиняться им и следовать за ними? Всевышний Аллах испытал царей подданными, а подданных — царями. Всевышний Аллах испытал богатых бедными, а бедных — богатыми. Всевышний Аллах испытал слабых сильными, а сильных — слабыми. Всевышний Аллах испытал владельцев рабов рабами, а рабов — их владельцами. Всевышний Аллах испытал мужа женой, а жену — мужем. Всевышний Аллах испытал мужчин женщинами, а женщин — мужчинами. Всевышний Аллах испытал верующих неверными, а неверных — верующими.*

Например, бедный может говорить: “Почему же я не таков, как богатый?” А слабый скажет: “Почему же я не подобен сильному?” А тот, кого постигло горе, скажет: “Почему же я не подобен тому, кто живет в благополучии?” А неверующие говорят: **“Мы не уверуем, пока не получим то, что получили посланники Аллаха”[[675]](#footnote-676).**

Мукъатиль сказал: “По поводу искушения многобожников бедными мухаджирами были ниспосланы аяты. Речь идет о таких мухаджирах, как Биляль, Хаббаб, Сухейб, Абу Зарр, ибн Мас‘уд, ‘Аммар. Неверующие курайшиты говорили: "Посмотрите на тех, кто последовал за Мухаммадом. Это — наши вольноотпущенники и самые презренные среди нас". И тогда Аллах сказал: **"Воистину, некоторые из Моих рабов говорили: “Господи! Мы уверовали. Прости же нас и помилуй, ибо Ты - Наилучший из милосердных”. Вы же насмехались над ними, пока не забыли Мое Напоминание. И вы смеялись над ними. Сегодня Я вознаградил их за то, что они проявили терпение. Воистину, они являются преуспевшими"[[676]](#footnote-677).** *Всевышний Аллах сообщил о том, что воздал им за терпение. Как сказано в другом аяте:* **"Мы сделали одних из вас искушением для других: проявите ли вы терпение?"[[677]](#footnote-678)**

Сказал аз-Заджадж: **“"...проявите ли вы терпение?"** *— то есть "выдержите ли вы это испытание? Ведь, вы знаете, что уготовано терпеливым"”.*

Всевышний Аллах объединил в аяте искушение (фитну) и терпение (сабр), то есть упомянул их вместе. А также в другом аяте: **“Воистину, твой Господь после всего этого прощает и милует тех, которые переселились после того, как были подвергнуты искушению, а затем сражались и проявляли терпение”[[678]](#footnote-679).**

Посредством искушения (фитны) выясняется, кто был правдив, а кто лгал. Всевышний Аллах говорит: **“Мы уже подвергли искушению тех, кто был до них. Аллах непременно узнает тех, которые говорят правду, и непременно узнает лжецов”[[679]](#footnote-680).**

Искушения (фитна) разделяет людей на правдивых и лжецов, на верующих и лицемеров, на благих и скверных. Кто проявляет терпение во время искушения, то искушение становится для такого милостью. А кто не терпит, тот погружается в еще более худшее искушение.

Искушение (фитна) непременно будет как в этой жизни, так и в Последней. Всевышний Аллах говорит: **“В тот день они будут испытаны Огнем. Вкусите же ваше испытание, которое вы торопили”[[680]](#footnote-681)»[[681]](#footnote-682).**

Также ибн уль-Каййим (да смилуется над ним Аллах) сказал: *«Искушение (фитна) бывает двух видов. Во-первых, искушение путем сомнений (фитна аш-шубухат), и это худшее из искушений (фитн). Во-вторых, искушение путем страстей (фитна аш-шахауат). Может быть и так, что они обе объединились в одном человеке.*

1 — ***“Искушение путем сомнений”*** *— оно возникает из-за слабости понимания и малочисленности знания. Особенно, если к этому примешивается скверное намерение и страсть. В таком случае это будет величайшим искушением и большим бедствием. Таким человеком уже управляет страсть, а не верное руководство. И всё по причине слабости понимания и малочисленности знания о том, с чем Всевышний Аллах послал Своего посланника (мир ему и благословение Аллаха). О таких Аллах сказал:* **“Они следуют только предположениям и тому, чего желают души”[[682]](#footnote-683).** *Всевышний Аллах также сообщил и о том, что последователи страсти отходят от пути Аллаха:* **“О Дауд! Воистину, Мы назначили тебя наместником на земле. Суди же людей по справедливости и не потакай порочным желаниям, а не то они собьют тебя с пути Аллаха. Воистину, тем, кто сбивается с пути Аллаха, уготованы тяжкие мучения за то, что они предали забвению День расчета”[[683]](#footnote-684).**

Именно это искушение приводит к неверию (куфру) и лицемерию (нифакъу). Это — искушение лицемеров! Это — искушение приверженцев нововведений, в зависимости от степени их нововведений. Для них смешались такие понятия, как истина и ложь, прямой путь и заблуждение.

Ничего не может спасти тебя от этого искушения, кроме чистого (абсолютного) следования за посланником Аллаха (мир ему и благословение Аллаха). Необходимо сделать его судьей, как в великих вопросах религии, так и в простых. Необходимо сделать его судьей в явных делах и в скрытых, в убеждении и в деяниях. Необходимо принимать от него истины веры и исламский шариат. Необходимо принимать от посланника (мир ему и благословение Аллаха) то, что он утвердил относительно Аллаха из атрибутов, действий и имен. Нужно также отрицать то, что он отрицает. Точно также необходимо принимать от посланника (мир ему и благословение Аллаха) постановления об обязательных молитвах, их временах и количестве. Нужно принимать от него постановления о закяте, в каком количестве и кому его выплачивать. Необходимо принимать от него обязательность малого и большого омовений после полового осквернения, а также поста в месяц Рамадан. Нельзя делать его посланником только в каких-то делах религии, отвергая в других. Он (мир ему и благословение Аллаха) — посланник во всех вопросах. Община нуждается в нем в вопросах знаний и деяний. Не принимается ни от кого, кроме него. Весь прямой путь вращается вокруг его слов и действий. А всё, что выходит за эти рамки, является заблуждением.

Этот вид искушения иногда возникает по причине неправильного понимания, иногда по причине передачи ложных хадисов. Иногда оно (искушение) возникает по причине того, что истина осталась скрытой для человека. Иногда оно возникает по причине плохого намерения и страсти, за которой следует человек.

2 — ***“Искушение путем страстей”*** *— Всевышний Аллах упомянул два вида искушений в Своих словах:* **“Они подобны тем, которые жили до вас. Они превосходили вас силой, и у них было больше имущества и детей. Они насладились своей долей. Вы тоже насладились своей долей, подобно тому, как ваши предшественники насладились своей долей. Вы погружались в словоблудие, подобно тому, как они погружались в словоблудие”[[684]](#footnote-685).**

Всевышний Аллах указал на то, что испорченность сердец и религий возникает по причине того, что люди стремятся насладиться своей долей и погружаются в словоблудие, то есть ложь. Ведь, испорченность религии происходит либо из-за ложных убеждений, либо из-за совершения деяний, которые противоречат достоверному знанию. Первое, является нечестием, построенным на сомнениях, а второе, является нечестием, построенным на страстях.

Поэтому, саляфы говорили: “Остерегайтесь двух видов людей: приверженец страсти, которого она очаровала, и приверженец мирского, который ослеплен эти миром”»[[685]](#footnote-686).

Также ибн уль-Каййим (да смилуется над ним Аллах) сказал: *«Здесь есть одна очень тонкая уловка шайтана, от которой может спастись только очень знающий человек! Шайтан показывает человеку в источнике зла нечто, что является благом. Шайтан призывает человека обрести это благо. А когда человек приближается к источнику зла в поисках этого блага, шайтан бросает в него сомнения»[[686]](#footnote-687).*

47-ое правило

«Из самых явных признаков приверженцев нововведений их изменчивость и переменчивость, а также то, что они редко когда каются».

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"»[[687]](#footnote-688).**

А также: **«Он - Тот, Кто ниспослал тебе Писание, в котором есть ясно изложенные аяты, составляющие мать Писания, а также другие аяты, являющиеся не совсем понятными. Те, чьи сердца уклоняются в сторону, следуют за не совсем понятными аятами, желая посеять смуту и добиться толкования, хотя толкования этого не знает никто, кроме Аллаха. А обладающие основательными знаниями говорят: "Мы уверовали в него. Все это - от нашего Господа". Но поминают назидание только обладающие разумом»[[688]](#footnote-689).**

Передал Абу-ль-Фарадж аль-Хамдани со слов Маруази, который слышал, как имама Ахмада спросили о словах пророка (мир ему и благословение Аллаха): ***«Поистине, Аллах закрыл (двери) покаяния перед приверженцем нововведений»[[689]](#footnote-690).*** Имам Ахмад (да смилуется над ним Аллах) ответил: *«Это означает, что Всевышний Аллах не направляет его к покаянию».*

Шейх уль-Ислям ибн Теймийа (да смилуется над ним Аллах) сказал: *«Поэтому имамы Ислама, например, Суфйан ас-Саури и другие, говорили: “Поистине, нововведение более любимо Иблису, чем грехи! Ведь, от нововведения не каются, а от грехов каются”. Приверженец нововведения, который взял себе религией то, что не установил Всевышний Аллах и Его посланник (мир ему и благословение Аллаха), считает то, что он делает хорошим, поэтому он никогда не принесет покаяния. Ведь, всякое покаяние начинается с того, что человек понимает, что его деяние является плохим. А если человек считает свои действия хорошими, в то время как они плохие, то он никогда не покается»[[690]](#footnote-691).*

Шейх уль-Ислям ибн Теймийа (да смилуется над ним Аллах) также сказал: *«То же самое касается того, кто отвернулся от следования за истиной, узнав её, а затем последовал за своей страстью. Такой поступок порождает невежество и заблуждение настолько, что сердце человека становится слепым даже в отношении ясной истины. Всевышний Аллах сказал:* **“Когда же они уклонились, Аллах совратил их сердца. Аллах не ведет прямым путем людей нечестивых”[[691]](#footnote-692).** *А также:* **“Их сердца поражены недугом. Да усилит Аллах их недуг!”[[692]](#footnote-693)** *А также:* **“Именем Аллаха они принесли величайшие клятвы о том, что если к ним явится знамение, они непременно уверуют в него. Скажи: "Знамения находятся у Аллаха. И откуда вам знать, что они не уверуют, если даже оно придет к ним?" Мы отворачиваем их сердца и взоры, поскольку они не уверовали в него в первый раз, и оставляем их скитаться вслепую в собственном беззаконии”[[693]](#footnote-694).** *Поэтому саляфы, в частности Са‘ид ибн Джубейр, говорили: “Наградой за благое деяние является благое деяние, следующее за ним. А наказанием за скверное деяние является скверное деяние, следующее за ним”.*

Сообщается со слов ибн Мас‘уда, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***“Вам следует говорить правду, ибо, поистине, правдивость приведёт к благочестию, а благочестие приведёт к Раю, и человек будет говорить правду и стремиться к правде, пока его не запишут пред Аллахом как правдивейшего. Остерегайте лжи, ибо, поистине, она приведёт к греховному, а греховное приведёт к Огню, и человек будет лгать и стремиться к лжи, пока его не запишут пред Аллахом как отъявленного лжеца”[[694]](#footnote-695).*** *Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сообщил о том, что правдивость является основой, из которой вытекает благочестие, а из лживости вытекает греховность»[[695]](#footnote-696).*

Шейх уль-Ислям ибн Теймийа (да смилуется над ним Аллах) также сказал: *«Основой всякой вражды является ненависть, а основой всякой дружбы является любовь. Общеизвестно, что ты не сможешь найти тех, кто отвергает тексты Корана и Сунны, чтобы у них не было ненависти к тому, что противоречит их словам. Они бы хотели, чтоб этот аят вообще не был ниспослан, а этот хадис вообще не был передан. Если бы у них была возможность, они бы вообще вычеркнули неугодные им аяты из Корана. Некоторые саляфы говорили: “Любой человек, который внес нововведение, обязательно теряет чувство сладости хадиса”»[[696]](#footnote-697).*

Шейх уль-Ислям ибн уль-Каййим (да смилуется над ним Аллах) сказал: *«Кто испытывает ненависть к чему-то из Откровения, тот на самом деле несет в себе вражду к Аллаху и Его посланнику (мир ему и благословение Аллаха), в зависимости от степени своей ненависти. А кто любит что-то из Откровения, тот на самом деле несет в себе любовь к Аллаху и Его посланнику (мир ему и благословение Аллаха), в зависимости от степени своей любви к Откровению. Ведь, основа вражды — ненависть, подобно тому, как основа дружбы — любовь.*

‘Абдуллах ибн Мас‘уд сказал: “Пусть никто из вас не спрашивает о себе ни у кого, кроме Корана. Если человек любит Коран, значит он любит Аллаха! Если же он ненавидит Коран, значит он ненавидит Аллаха!”»[[697]](#footnote-698)

Ибн уль-Каййим (да смилуется над ним Аллах) также сказал: *«Как нововведенец может принести покаяние, если он не знает о том, что совершает нововведение, или же думает, что это сунна?! Он призывает и побуждает других к этому нововведению. А открыться для него этот грех может только в одном случае, в случае если он начнет изучать сунну, искать в ней ответы. Но ты не увидишь такого со стороны приверженца нововведений никогда!»[[698]](#footnote-699)*

Подтверждением этому служат слова Всевышнего Аллаха: **«Неужели вы надеетесь, что они поверят вам, если некоторые из них слышали Слово Аллаха и сознательно исказили его после того, как поняли его смысл?»[[699]](#footnote-700)**

Ибн уль-Каййим (да смилуется над ним Аллах) также сказал: *«К качествам приверженцев нововведений относится постоянная и быстрая переменчивость. Они не находятся в одном положении. Ты увидишь его в каком-то состоянии в религии, в поклонении или в праведных поступках, а затем увидишь, как он тут же обращается к противоположным вещам. Будто бы он вообще не знал другого! Они больше всех остальных людей изменяют свой окрас и состояние»[[700]](#footnote-701).*

Подтверждением этому служат слова Всевышнего Аллаха: **«Он - Тот, Кто ниспослал тебе Писание, в котором есть ясно изложенные аяты, составляющие мать Писания, а также другие аяты, являющиеся не совсем понятными. Те, чьи сердца уклоняются в сторону, следуют за не совсем понятными аятами, желая посеять смуту и добиться толкования, хотя толкования этого не знает никто, кроме Аллаха. А обладающие основательными знаниями говорят: "Мы уверовали в него. Все это - от нашего Господа". Но поминают назидание только обладающие разумом»[[701]](#footnote-702).**

Ибн уль-Каййим (да смилуется над ним Аллах) также сказал: *«Именно поэтому, Всевышний Аллах поставил условие для покаяния тех, кто скрывал что-то из ясных знамений Аллаха и прямого руководства. Такой человек, чтобы его покаяние считалось действительным, должен открыто разъяснить то, что скрывал. Ведь, их грех заключался в сокрытии истины, посему покаяние должно содержать в себе раскрытие истины! Всевышний Аллах сказал:* **“Воистину, тех, которые скрывают ниспосланные Нами ясные знамения и верное руководство после того, как Мы разъяснили это людям в Писании, проклянет Аллах и проклянут проклинающие, за исключением тех, которые раскаялись, исправили содеянное и стали разъяснять истину. Я приму их покаяния, ибо Я - Принимающий покаяния, Милосердный”[[702]](#footnote-703).** *А грех нововведенца хуже, чем грех скрывающего истину! Ведь, скрывающий истину ограничился тем, что скрыл её, а нововведенец помимо этого еще и призывает к тому, что противоречит истине. Посему, каждый нововведенец является скрывающим истину, но не каждый скрывающий истину является нововведенцем»[[703]](#footnote-704).*

Ибн уль-Каййим (да смилуется над ним Аллах) также сказал: *«Если призывающий к нововведению решит покаяться, то он должен разъяснить людям то, что то, к чему он призывал, было нововведением и заблуждением. Он должен разъяснить людям то, что прямой путь заключается в противоположном этому нововведению. Точно так же, как Всевышний Аллах поставил условие для покаяния людей Писания, которые скрывали истину. Чтобы их покаяние считалось действительным, они должны были разъяснить людям то, что скрывали. Всевышний Аллах сказал:* **“Воистину, тех, которые скрывают ниспосланные Нами ясные знамения и верное руководство после того, как Мы разъяснили это людям в Писании, проклянет Аллах и проклянут проклинающие, за исключением тех, которые раскаялись, исправили содеянное и стали разъяснять истину. Я приму их покаяния, ибо Я - Принимающий покаяния, Милосердный”[[704]](#footnote-705)»[[705]](#footnote-706).**

Шейх уль-Ислям ибн Теймийа (да смилуется над ним Аллах) сказал: *«Покаяние приверженца нововведений возможно, так как Аллах наставляет и ведет человека к истине. Ведь, Аллах вывел на прямой путь неверующих и лицемеров, а также многих приверженцев нововведений и заблуждений. Но это происходит только тогда, когда человек следует за тем, что он узнал из истины. Если такой человек начнет совершать деяния на основании достоверного знания, то Аллах даст ему такое знание, которым он прежде не владел. Всевышний Аллах сказал:* **“Тем, кто следует прямым путем, Он увеличивает их приверженность прямому пути и дарует их богобоязненность”[[706]](#footnote-707).** *А также:* **“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”[[707]](#footnote-708).** *А также:* **“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”[[708]](#footnote-709).** *А также:* **“Аллах - Покровитель тех, которые уверовали. Он выводит их из мраков к свету”[[709]](#footnote-710).** *А также:* **“Явились к вам от Аллаха свет (Мухаммад) и ясное Писание. Посредством его Аллах ведет по путям мира тех, кто стремится снискать Его довольство. Он выводит их по Своему соизволению из мраков к свету и наставляет их на прямой путь”[[710]](#footnote-711).** *И свидетельств этому в Коране и Сунне много!»[[711]](#footnote-712)*

48-ое правило

«К манхаджу ахлю-с-сунна уаль-джама’а относится построение отношений с людьми на основе правдивости, надежности и искреннего отношения».

Всевышний Аллах сказал: **«Они говорят: "Мы покорны". Когда же они покидают тебя, некоторые из них по ночам замышляют не то, что ты говорил. Аллах записывает то, что они замышляют по ночам. Отвернись же от них и уповай на Аллаха. Довольно того, что Аллах является Попечителем и Хранителем!»[[712]](#footnote-713)**

Однажды, люди сказали ибн ‘Умару: ***«Мы входим к правителям и говорим им не то, что мы говорим, выходя от них».*** Тогда он сказал: ***«Мы считали это лицемерием»[[713]](#footnote-714).***

Шейх уль-Ислям ибн Теймийа (да смилуется над ним Аллах) сказал: *«На верующем, который находится среди неверующих и нечестивцев, не лежит обязанность делать джихад рукой, если он слаб. Если он может, то должен делать это языком, а если нет, то сердцем. Но при этом, он не должен лгать и говорить то, чего у него нет в сердце. Он должен либо открыто исповедовать свою религию, либо скрывать её, но при этом не должен соглашаться со всем тем, что есть в религии неверующих. Он может сделать только то, что сделал верующий из семьи Фараона и жена Фараона. Этот верующий не был согласен с их религией, он не лгал, он не говорил то, чего нет в сердце. Он только скрывал свою веру (иман). Сокрытие своей религии — одно, а демонстрация ложной религии — другое. Всевышний Аллах не разрешает этого никогда, кроме единственного случая, когда человек принужден. Всевышний Аллах сделал различие между лицемером и тем, кто принужден. Что касается приверженцев нововведений, то они находятся на положении лицемеров. Они не подобны тем, кто принужден. Более того принуждение не наблюдается со стороны всех сынов Адама. Например, мусульманин может быть пленником, или может жить один в странах неверия, но никто не принуждает его произносить слова неверия. Он не говорит своим языком то, чего нет в сердце. Может быть и такое, что он нуждается в мягкости по отношению к неверным, дабы они подумали, что он из их числа. Но даже при этом, он не говорит того, чего нет в сердце. Он всего лишь скрывает то, что на самом деле у него в сердце. Есть разница между ложью и сокрытием. Верующий человек может скрывать свои убеждения в тех случаях, когда Всевышний Аллах сделал для него оправдание. В пример можно привести верующего человека из семьи Фараона. Но произносящему слова неверия нет оправдания, кроме как если он принужден.*

Может быть такое, что верующий живет среди неверующих, которые не знают о его религии, и он пользуется у них доверием, они любят и уважают его. Ведь, вера (иман) в его сердце побуждает относиться к ним с правдивостью, надежностью, искренностью и желанием им добра. И это, несмотря на то, что он не согласен с их религией. Например, правдивейший Йусуф (мир ему) находился среди жителей Египта, которые были неверующими. Или, например, верующий человек из семьи Фараона, который скрывал свою веру, но несмотря на это, он уважал Мусу (мир ему) и говорил: **“Неужели вы убьете мужа за то, что он говорит: "Мой Господь - Аллах"?”[[714]](#footnote-715)**

Что же касается рафидитов, то с кем бы они ни общались, они обязательно используют лицемерие! Ведь, религия, которая находится в их сердце, испорчена, и посему она толкает их ложь, вероломство, обман людей, желание им зла. Они не упускают случая, чтобы навредить людям. Они не оставляют никакого зла, на которое они способны, без того, чтобы сделать это зло. Поэтому рафидитов ненавидят даже те, кто не знает их вероубеждения. Люди не знают, что человек является рафидитом, но видят на его лице черты лицемерия. Черты лицемерия проявляются даже в его оговорках. Они проявляют лицемерие даже в отношениях со слабыми людьми, хотя, казалось бы, что здесь нет никакой нужды в лицемерии»[[715]](#footnote-716).

49-ое правило

«Ахлю-с-сунна уаль-джама’а убеждены, что полноценное стремление к вечной жизни возможно только при умеренности в отношении мирского».

Всевышний Аллах сказал: **«Не подобало Пророку брать пленных, пока он не пролил кровь на земле. Вы желаете мирских благ, но Аллах желает Последней жизни. Аллах - Могущественный, Мудрый»[[716]](#footnote-717).**

А также: **«Отвернись же от того, кто отвернулся от Нашего Напоминания и не пожелал ничего, кроме мирской жизни»[[717]](#footnote-718).**

Шейх уль-Ислям ибн уль-Каййим (да смилуется над ним Аллах) сказал: *«Аскетизм (зухд) может быть правильным только при наличии двух правильных взглядов.*

Во-первых, взгляд на мирскую жизнь. Пусть человек посмотрит на её скоротечность, бренность, на то, что она вскоре исчезнет. Пусть посмотрит на её недостатки, на её низость. Пусть посмотрит на горечи и тяготы мирской жизни. А концом мирской жизни все равно является её исчезновение.

Во-вторых, взгляд на Последнюю жизнь. Она обязательно придет и продлится вечно. Посмотри же на величие тех благ и радостей, которые ждут нас в Последней жизни. Посмотри на разницу, которая есть между тем, что там, и между тем, что здесь. Как сказал Аллах: **“А Последняя жизнь - лучше и дольше”[[718]](#footnote-719).** *В Последней жизни нас ждут вечные и постоянные блага! А мирская жизнь лишь мечтания несовершенные, исчезающие, тленные.*

Если человек посмотрит этими двумя взглядами, разум его выберет то, что нужно выбрать, и оставит то, что нужно оставить. Каждый человек устроен так, что он не оставит пользу, которой он сейчас владеет, ради какой-то ожидаемой в будущем пользы. Человек никогда не сделает этого, если только ему не станет ясным превосходство того отдаленного над тем, чем он владеет сейчас. Лишь тогда усилится его стремление к тому, что лучше и выше! Если же человек отдал предпочтение скоротечному и несовершенному, то он, либо не понял превосходства Последней жизни, либо просто не стремится к тому, что лучше. А это указывает либо на слабость веры, либо на слабость разума.

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***“Что для меня этот мир! Поистине, я подобен всаднику, который остановился под тенью дерева, чтобы отдохнуть, а затем оставил это дерево”[[719]](#footnote-720).*** *Также он сказал:* ***“Клянусь Аллахом, чтобы понять, чем именно является мир этот по сравнению с миром вечным, пусть любой из вас опустит этот палец в море, а потом посмотрит, что он оттуда извлечёт”[[720]](#footnote-721).***

Всевышний Аллах сказал: **“Мирская жизнь подобна воде, которую Мы ниспосылаем с неба и с которой смешиваются земные растения, идущие в пищу людям и животным. Когда же земля покрывается убранством и приукрашается, а ее жители полагают, что они властны над ней, Наше повеление постигает ее ночью или днем. Мы превращаем ее в жнивье, словно еще вчера она не изобиловала. Так Мы разъясняем знамения для людей размышляющих. Аллах призывает к Обители мира и благополучия и наставляет на прямой путь тех, кого пожелает”[[721]](#footnote-722).** *Всевышний Аллах сообщил нам о ничтожности этого мира и призвал нас быть воздержанными в отношении него. Он сообщил нам об Обители мира и призвал нас к ней!*

Всевышний Аллах также сказал: **“Приведи им притчу о мирской жизни. Она подобна воде, которую Мы ниспосылаем с неба. Земные растения смешиваются с ней, а потом превращаются в сухие былинки, рассеиваемые ветром. Воистину, Аллах способен на всякую вещь. Богатство и сыновья - украшение мирской жизни, однако нетленные благодеяния лучше по вознаграждению перед твоим Господом, и на них лучше возлагать надежды”[[722]](#footnote-723).** *А также:* **“Знайте, что мирская жизнь - всего лишь игра и потеха, украшение и похвальба между вами, и стремление обрести побольше богатства и детей. Она подобна дождю, растения после которого восхищают земледельцев, но потом они высыхают, и ты видишь их пожелтевшими, после чего они превращаются в труху. А в Последней жизни есть тяжкие мучения и прощение от Аллаха и довольство. Мирская жизнь - всего лишь предмет обольщения”[[723]](#footnote-724).**

Всевышний Аллах также сказал: **“Приукрашена для людей любовь к удовольствиям, доставляемым женщинами, сыновьями, накопленными кантарами золота и серебра, прекрасными конями, скотиной и нивами. Таково преходящее удовольствие мирской жизни, но у Аллаха есть лучшее место возвращения. Скажи: "Рассказать ли вам о том, что лучше этого? Для тех, кто богобоязнен, у Господа есть Райские сады, в которых текут реки, и в которых они пребудут вечно, а также очищенные супруги и довольство от Аллаха". Аллах видит рабов”[[724]](#footnote-725).**

Всевышний Аллах также сказал: **“Они радуются мирской жизни, но ведь мирская жизнь по сравнению с Последней жизнью - всего лишь преходящее удовольствие”[[725]](#footnote-726).**

Всевышний Аллах угрожает тем, кто довольствуется мирской жизнью, пренебрегая Его знамениями и не надеясь на встречу с Ним: **“Воистину, тем, которые не надеются на встречу с Нами, довольствуются мирской жизнью и удовлетворяются ею, а также тем, которые пренебрегают Нашими знамениями, пристанищем будет Огонь за то, что они приобретали”[[726]](#footnote-727).**

Всевышний Аллах порицает тех из числа верующих, которые довольствуются мирским: **“О те, которые уверовали! Почему, когда вас призывают выступить в поход на пути Аллаха, вы тяжело припадаете к земле? Неужели вы довольствуетесь мирской жизнью больше, чем Последней жизнью? Но преходящее удовольствие мирской жизни по сравнению с Последней жизнью ничтожно”[[727]](#footnote-728).**

И достаточно, для того чтобы стремиться к аскетизму, слов Всевышнего Аллаха: **“Знаешь ли ты, что если Мы позволим им пользоваться благами многие годы, после чего к ним явится то, что им было обещано, то все, чем им было позволено пользоваться, не принесет им никакой пользы?”[[728]](#footnote-729)** *Также Всевышний Аллах сказал:* **“В тот день Аллах соберет их, словно они пробыли на земле или в могилах всего лишь один дневной час, и они узнают друг друга”[[729]](#footnote-730).** *А также:* **“В тот день, когда они увидят то, что им обещано, им покажется, что они пробыли на земле всего лишь час дня. Таково послание! Разве будет погублен кто-либо, кроме нечестивых людей?”[[730]](#footnote-731)** *А также:* **“Тебя спрашивают о Часе: "Когда же он настанет?" К чему тебе упоминать об этом? Только твой Господь ведает об этом. Воистину, ты - всего лишь предостерегающий увещеватель для тех, кто опасается этого. В тот день, когда они увидят его, им покажется, что они провели в этом мире лишь послеполуденные часы или утро”[[731]](#footnote-732).** *А также:* **“В тот день, когда наступит Час, грешники станут клясться, что они пробыли на земле или в могилах всего лишь один час”[[732]](#footnote-733).** *А также:* **“Он скажет: "Сколько лет вы пробыли на земле?" Они скажут: "Мы пробыли день или часть дня. Лучше спроси тех, кто вел счет". Он скажет: "Вы пробыли немного, если бы вы только знали"”[[733]](#footnote-734).** *А также:* **“В тот день подуют в Рог, и в тот день Мы соберем грешников синими. Они будут переговариваться шепотом: "Вы пробыли там (в мирской жизни) всего десять дней!" Нам лучше знать, о чем они будут говорить. Самый примерный из них скажет: "Вы пробыли там (в мирской жизни) всего один день"”[[734]](#footnote-735).** *И только к Аллаху мы обращаемся за помощью и лишь на Него уповаем!»[[735]](#footnote-736)*

50-ое правило

«Ахлю-с-сунна уаль-джама’а считают, что ошибка в вопросе понимания набожности бывает трех видов».

Шейх уль-Ислям ибн Теймийа (да смилуется над ним Аллах) сказал: *«****Первая ошибка****: многие убеждены, что набожность (уара‘) — это всего лишь оставление запретного (харама), и сюда не относится выполнение обязательных предписаний. Такое понимание имеют многие люди, которые считают себя религиозными и набожными. Ты видишь, как человек остерегается произношения ложных слов, остерегается даже одного дирхама, в дозволенности которого есть сомнение, остерегается различных взаимоотношений, которые несут в себе грех. Человек остерегается того, чтобы склониться к беззаконникам, которые вводят новшества в религию, и так далее. Но наряду с этим человек оставляет обязанности, возложенные на него. Речь может идти, как об индивидуальной обязанности (фард уль-‘айн), так и о коллективной обязанности (фард уль-кифайа). Например, на человеке лежат такие обязанности, как поддержка родственных связей, соблюдение прав соседа, соблюдение прав бедняка, соблюдение прав товарища, соблюдение прав сироты, соблюдение прав путника, соблюдение прав мусульманина, соблюдение прав правителя, соблюдение прав ученого, приказ одобряемого и порицание порицаемого, проявление усердия на пути Аллаха, и так далее. Это вещи, которые приносят пользу людям либо в их мирской жизни, либо в их религии. Поэтому, подобная набожность может привести к большим нововведениям. Например, набожность хариджитов, рафидитов, му‘тазилитов и им подобных. Они старались избегать того, что они считали беззаконием. И все это дошло до такой степени, что они оставили крупнейшие обязательные предписания. Они оставили совершение пятничного намаза, совершение обязательных молитв в коллективе, совершение хаджа и джихада, перестали давать искренние советы мусульманам, оставили милосердие к ним. Такой вид "набожности" порицали имамы, в том числе и четыре имама, а положение их упоминается в книгах по вероубеждению ахлю-с-сунна уа-ль-джама‘а.*

Вторая ошибка: *то есть неправильное вероубеждение. Если человек совершает обязательное (уаджиб) и оставляет запретное (харам), то он должен иметь убеждение относительно того, что запрещено и того, что дозволено, на основе Корана и Сунны. Это убеждение должно строиться на знании, а не на страсти. Ведь, сколько людей остерегаются каких-то вещей только потому, что они привыкли их остерегаться. Какая-то вещь может быть у такого человека особенно запретной, хотя на самом деле она разрешена. Поэтому, некоторые люди находятся в плену у таких ложных предположений. А такие ложные предположения строятся на испорченной форме "набожности". Такие люди подобны тем, о ком Аллах сказал:* **“Они следуют только предположениям и тому, чего желают души”[[736]](#footnote-737).**

В пример здесь можно привести людей, которые испытывают наущения (уасуасы) в вопросах попадания на одежду или тело нечистот (наджасы). Эти люди имеют испорченное представление о набожности. Их "набожность" является смесью религиозности и слабоумия. То же самое касается "набожности" тех людей, которые считают, что большинство имущества, которым владеют люди, запрещено. Поэтому, они сделали вывод, что имущество людей дозволено для правителя, так как эти люди, по их мнению, заработали его запретным путем. Даже дошло до того, что если кто-то отберет у людей имущество, он не будет считаться грабителем, а вору не будут отрубать руку. Имамы порицали такое понимание набожности. Например, имам Ахмад сильно порицал тех, кто проявлял чрезмерность в вопросах набожности. Сообщается также со слов ‘Абдуллаха ибн Мас‘уда, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***“Да погибнут чрезмерствующие!”,*** *и повторил это три раза[[737]](#footnote-738).*

Набожность в понимании приверженцев нововведений обычно бывает именно такой. То же самое касается тех, кого порицал Всевышний Аллах за то, что они считают набожностью отказ от того, что, по их мнению, запретил Аллах, хотя на самом деле Он ничего из этого не запрещал. Например, некоторые объявили о том, что Аллах запретил бахиру, саибу, василю и хами[[738]](#footnote-739).

Также сюда относится и такое понимание набожности, относительного которого пришло порицание в хадисе пророка (мир ему и благословение Аллаха). В хадисе рассказывалось о том, что некоторые люди начали считать недозволенным для себя то, что на самом деле дозволенно. Сообщается, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***“Что происходит с людьми, которые отказываются от того, что было мне разрешено?! Клянусь Аллахом, я знаю об Аллахе больше, чем они, и больше их боюсь Его!”[[739]](#footnote-740)*** *То же самое касается хадиса, где говорится о том, кто поцеловал свою жену, будучи постящимся[[740]](#footnote-741). Именно поэтому, религиозный и набожный человек нуждается в большом знании Корана и Сунны, а также в понимании религии. В противном случае, его набожность станет испорченной, и принесет больше вреда, чем пользы. Таково положение неверующих, а также приверженцев нововведений, а именно хариджитов, рафидитов и им подобных.*

Третья ошибка: *человек что-то делает, и отказывается от противоположного этому, хотя оно на самом деле предпочтительнее. То есть, есть какая-то вещь, в которой есть нечто испорченное, подразумевающее оставление этой вещи. Человек, который хочет быть набожным, оставляют эту вещь, не замечая того, что есть в этой вещи из пользы, которой намного больше, чем испорченного. Такой человек из-за неправильного понимания набожности упускает из Ислама гораздо больше, чем достигает.*

Это также касается людей, относящих себя к аскетизму (зухду). Что касается аскетизма, который узаконен Аллахом и Его посланником (мир ему и благословение Аллаха), то он заключается в том, что человек не стремится к тому, что не принесет ему пользы в Вечной жизни из дозволенных вещей. То есть аскетизм (зухд) — это оставление излишка в дозволенных вещах, которые не принесут пользы в Последней жизни. Ведь, нет сомнения в том, что устремление к мирской жизни, к деньгам и власти, очень вредит человеку. Передается от Ка‘ба ибн Малика, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***"Два голодных волка, которые нападают на загон овец, причиняют им меньше вреда, чем причиняет вред религии человека стремление к имуществу и почёту"[[741]](#footnote-742).***

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) порицает стремление человека к имуществу и почёту, к власти. Он сообщил о том, что стремление к этим вещам вредит религии человека даже больше, чем два голодных волка вредят овцам, нападая на их загон. Эти две опасные вещи, упомянуты в аяте: **“Не помогло мне мое богатство! Лишился я своей власти!”[[742]](#footnote-743)** *Эти две вещи также упоминает Аллах в суре “аль-Къасас”, где Всевышний сначала рассказывает о Фараоне, который желал величия на земле. Затем сообщается о Къаруне и его алчности. Затем в суре рассказывается о том, чем заканчивается стремление к величию (власти) и стремление к богатству. А затем Всевышний Аллах говорит:* **“Ту Последнюю обитель Мы определили для тех, которые не желают превозноситься на земле и распространять нечестие”[[743]](#footnote-744).** *То есть, та Последняя обитель не уготована для тех, кто подобен Фараону и Къаруну. Ведь, накопление имущества и отказ от его траты туда, куда повелел Аллах, а также получение имущества запретным путем, относится к распространению нечестия»[[744]](#footnote-745).*

51-ое правило

«Ахлю-с-сунна уаль-джама’а призывают к благим нравам, к которым призывает Коран».

Всевышний Аллах сказал: **«Прояви снисходительность, вели творить добро и отвернись от невежд»[[745]](#footnote-746).**

Шейх уль-Ислям ибн уль-Каййим (да смилуется над ним Аллах) сказал: *«Задумайся над тем, что содержит этот аят! Он указывает на хорошее обращение с людьми, на соблюдение прав Аллаха в отношениях с Его творениями и на защищенность от их зла. И если бы все люди выполняли то, о чем сказано в этом аяте, то этого было бы достаточно для них. Снисходительность заключается в том, что человек требует от других людей то, что для них несложно. Человек требует от людей расходования имущества и проявления благородных нравов в таком виде, в котором это для них легко. То есть, человек требует такого отношения для себя, которое людям несложно исполнить. Также в аяте сказано о том, что ты должен повелевать творить добро. И после этого защити себя от вреда невежд, отвернись от них, оставь месть за себя и поиск личной победы.*

Разве может быть что-то более совершенное для раба, чем это?! Какое обращение, какая политика лучше в этом мире для людей, чем это обращение и эта политика?! Если человек задумается над всем злом, которое ему причиняют люди в этом мире, то увидит, что это зло заключается в нарушении этих трех принципов, изложенных в аяте. Если бы человек выполнял эти принципы, то все, что случается с ним, оборачивалось бы для него благом, даже если и внешне что-то казалось бы злом. Например, человек приказывает людям творить добро, а они отвечают ему злом. Но в итоге, это все равно обернется для него добром, как сказал Всевышний: **“Те, которые возвели навет на мать правоверных Аишу, являются группой из вас самих. Не считайте это злом для вас. Напротив, это является добром для вас”[[746]](#footnote-747).**

Всевышний Аллах сказал Своему пророку (мир ему и благословение Аллаха): **“Извини же их, попроси для них прощения и советуйся с ними о делах. Когда же ты примешь решение, то уповай на Аллаха”[[747]](#footnote-748).** *Эти слова включают в себя соблюдение прав Всевышнего Аллаха и прав людей. И люди либо нарушают права Всевышнего Аллаха, либо права посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха). Всевышний Аллах говорит: “О, Мухаммад, если они поступают плохо в отношении тебя, то извини их. Если же они поступают плохо в отношении Меня, то попроси для них прощения. Привлекай их сердца тем, что ты интересуешься их мнением. А когда посоветовался и что-то решил, то уповай на Меня”. Поистине, Аллах любит уповающих. Это и есть нравы, которые Всевышний Аллах воспитывал в Своем посланнике (мир ему и благословение Аллаха). Всевышний Аллах сказал:* **“Воистину, твой нрав превосходен”[[748]](#footnote-749).** *А ‘Айша (да будет доволен ею Аллах) сказала:* ***“Его нравом был Коран”[[749]](#footnote-750).*** *Получить подобный нрав можно только при наличии трех вещей.*

Во-первых, сам стебель должен быть благим. Например, характер человека может быть грубым и черствым. В таком случае ему тяжело будет воплотить эту нравственность в знания, в волю, в деяния. Это в отличие от нрава подчиняющегося и мягкого, который готов принять эту нравственность.

Во-вторых, натура человека должна быть сильной и побеждающей. Такая натура может победить позывы праздности, обольщения, страсти. Ведь, эти вещи противоречат совершенству.

В-третьих, человек должен обладать знанием о сущности вещей.

Если эти три качества соберутся в человеке, и он получит помощь от Аллаха, то он войдет в ту самую группу, для которой Господь приготовил наилучшее»[[750]](#footnote-751).

52-ое правило

«Ахлю-с-сунна уаль-джама’а убеждены, что Аллах сделал предводительство в религии итогом терпения и убежденности».

Всевышний Аллах сказал: **«Мы создали среди них предводителей, которые вели остальных по Нашему повелению прямым путем, поскольку они были терпеливы и убежденно верили в Наши знамения»[[751]](#footnote-752).**

Шейх уль-Ислям ибн Теймийа (да смилуется над ним Аллах) сказал: *«Вся религия заключается в знание истины и в действие на основании этого знания. А действие невозможно без терпения. Даже само получение знания нуждается в терпении. Как сказал Му‘аз ибн Джабаль: “Вы обязаны получать знание! Поистине, требование знаний является поклонением Аллаху, познание истины является благоговением перед Аллахом, поиск знания является джихадом, обучение этому знанию незнающего является милостыней, повторение его является восхвалением Аллаха (тасбих). Посредством знания познается Аллах и посредством знания Ему поклоняются. Посредством знания восславляется Аллах и исповедуется единобожие (таухид). Аллах возвышает одних людей посредством этого знания и делает их для других руководителями и имамами! Люди следуют за ними по прямому пути и обращаются к их мнениям”[[752]](#footnote-753).*

Он назвал поиск знания джихадом! А в джихаде обязательно должно присутствовать терпение (сабр). Именно поэтому, Аллах сказал: **“Клянусь временем! Поистине, каждый человек в убытке, кроме тех, которые уверовали, совершали праведные деяния, заповедали друг другу истину и заповедали друг другу терпение!”[[753]](#footnote-754)** *А также:* **“Помяни Наших рабов Ибрахима, Исхака и Йакуба, могучих и прозорливых”[[754]](#footnote-755).**

Полезное знание является основой верного руководства, а деяния на основании истины являются движением по прямому пути. Первому противостоит заблуждение, а второму — отклонение. Ведь, заблуждение — это действие без знания, а отклонение — это следование за страстью. Всевышний Аллах сказал: **“Клянусь звездой, когда она падает! Не заблудился ваш товарищ и не сошел с пути”[[755]](#footnote-756).** *Верное руководство достигается только посредством знания, а следование по прямому пути возможно только при наличии терпения. Поэтому сказал ‘Али: “Терпение занимает такое же место в вере, как и голова в теле! Если отрежут голову, пропадёт и тело”. А затем поднял голос и продолжил: “Поистине, нет веры у того, кто не обладает терпением”[[756]](#footnote-757)»[[757]](#footnote-758).*

Шейх уль-Ислям ибн уль-Каййим (да смилуется над ним Аллах) сказал: *«В основе каждой смуты (фитны) лежит предпочтение людских мнений шари‘ату и предпочтение страсти разуму. Первое является основой смуты сомнений (шубухатов), а второе — основой смуты страстей (шахауатов). Смута сомнений (шубухатов) устраняется посредством убежденности (йакъин), а смута страстей (шахауатов) устраняется посредством терпения (сабра). Именно поэтому, Всевышний Аллах связал предводительство в религии с этими двумя вещами. Он сказал:* **“Мы создали среди них предводителей, которые вели остальных по Нашему повелению прямым путем, поскольку они были терпеливы и убежденно верили в Наши знамения”[[758]](#footnote-759).** *Это указывает на то, что посредством терпения и убежденности достигается предводительство в религии»[[759]](#footnote-760).*

Также ибн уль-Каййим (да смилуется над ним Аллах) сказал: *«Знай, что человек не станет предводителем (имамом) в религии, пока не будет в авангарде призыва к единобожию! Всевышний Аллах сказал:* **“Вот испытал Господь Ибрахима повелениями, и тот выполнил их. Аллах сказал: "Я сделаю тебя предводителем людей". Он сказал: "И из моего потомства". Он сказал: "Мой завет не коснется беззаконников"”[[760]](#footnote-761).** *А также:* **“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”[[761]](#footnote-762).**

Человек, который следует за своей страстью, недостоин того, чтобы ему подчинялись. Он не может быть предводителем (имамом) или объектом следования. Всевышний Аллах лишил такого человека предводительства и запретил ему подчиняться. Как сказано в аяте: **“Аллах сказал: "Я сделаю тебя предводителем людей". Он сказал: "И из моего потомства". Он сказал: "Мой завет не коснется беззаконников"”[[762]](#footnote-763).** *А каждый последователь страсти является беззаконником. Всевышний Аллах сказал:* **“Но нет! Беззаконники потакают своим желаниям безо всякого знания”[[763]](#footnote-764).** *Что же касается запрета на подчинение ему, то Аллах сказал:* **“Не повинуйся тем, чьи сердца Мы сделали небрежными к Нашему поминанию, кто потакает своим желаниям и чьи дела окажутся тщетными”[[764]](#footnote-765)»[[765]](#footnote-766).**

53-ое правило

«Ахлю-с-сунна уаль-джама’а считают, что неверные не находятся все на одном уровне, и не считают, что отношение ко всем неверным одинаково».

Всевышний Аллах сказал: **«Среди людей Писания есть такой, который вернет тебе целый кантар, если ты доверишь его ему, но есть средь них и такой, который, если ты доверишь ему всего один динар, не вернет его тебе, пока ты не встанешь у него над душой. Они поступают таким образом, потому что говорят: "На нас не будет греха из-за этих невежд". Они сознательно возводят навет на Аллаха»[[766]](#footnote-767).**

А также: **«Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми с теми, которые не сражались с вами из-за религии и не изгоняли вас из ваших жилищ. Воистину, Аллах любит беспристрастных»[[767]](#footnote-768).**

Сказал ибн Касир: *«Слова Всевышнего:* **“Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми с теми, которые не сражались с вами из-за религии и не изгоняли вас из ваших жилищ”**, *указывают на то, что Всевышний Аллах не запрещает делать благодеяния неверным, которые не сражались с вами из-за вашей религии, и не помогали в сражении против вас другим. Воистину, Аллах любит беспристрастных.*

Сообщается со слов Асмы бинт Аби Бакр (да будет доволен ею Аллах), которая сказала: “Когда между нами и курайшитами был заключен договор, ко мне приехала моя мать, а она была многобожницей. Я пришла к пророку (мир ему и благословение Аллаха) и сказала: ***"О, посланник Аллаха, приехала моя мать, которая желает поддерживать со мной родственную связь. Как мне поступить?"*** *Он ответил:* ***"Поддерживай родственную связь со своей матерью"”[[768]](#footnote-769).***

Сообщается со слов ‘Амира ибн ‘Абдуллаха ибн аз-Зубейра, что его отец сказал: “Приехала Къутейля к своей дочери Асме бинт Аби Бакр с подарками, при этом она была многобожницей. Асма не захотела принимать её подарки и впускать её в свой дом. Затем ‘Айша спросила об этом у пророка (мир ему и благословение Аллаха), и тогда Всевышний Аллах ниспослал: **"Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми с теми, которые не сражались с вами из-за религии и не изгоняли вас из ваших жилищ"”[[769]](#footnote-770).** *То же самое передал ибн Джарир и ибн Аби Хатим по цепочке Мус‘аба ибн Сабита. В версии имама Ахмада и ибн Джарира сказано: “Ее звали Къутейля бинт ‘Абд уль-‘Узза ибн ‘Абду Ас‘ад из племени Малика ибн Хисля”. А ибн Аби Хатим добавил: “Это происходило в то время, когда был договор между курайшитами и пророком (мир ему и благословение Аллаха)”[[770]](#footnote-771).*

Всевышний Аллах сказал: **“Воистину, Аллах любит беспристрастных”.** *Сообщается, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал:* ***“Поистине, беспристрастные займут места пред Аллахом на минбарах из света, что будут находиться справа от Милостивого, обе руки Которого являются правыми. Беспристрастными же являются те люди, которые придерживаются справедливости в своих суждениях и проявляют её по отношению к членам своих семей и тем, кем они правят”[[771]](#footnote-772).***

Всевышний Аллах сказал: **“Аллах запрещает вам дружить только с теми, которые сражались с вами из-за религии, выгоняли вас из ваших жилищ и способствовали вашему изгнанию”[[772]](#footnote-773).** *Всевышний Аллах запретил дружить с теми, кто питает к вам вражду, сражается с вами и изгоняет вас из ваших жилищ или же помогает в этом. Всевышний Аллах запретил дружить с такими и приказал враждовать. Затем Всевышний Аллах подтвердил угрозу в адрес тех, кто питает к таким дружеские чувства:* **“А те, которые берут их себе в помощники и друзья, являются беззаконниками”[[773]](#footnote-774).** *Это подобно другим словам 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. Воистину, Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей”[[774]](#footnote-775)»[[775]](#footnote-776).**

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) разъяснил, что вероломное нарушение договора, заключенного с неверующими, относится к причинам, из-за которых Аллах направляет неверующих против мусульман. Сообщается, что Абу Хурейра (да будет доволен им Аллах) сказал: *«Что будет с вами, если вы не сможете собрать ни динара, ни дирхама, (в качестве джизьи)?»* Люди ответили: *«А разве такое возможно, о Абу Хурейра?»* Он сказал: *«Да, клянусь Тем, в Чьей Руке душа Абу Хурейры! Я говорю это со слов правдивого, которому должно верить».* Они спросили: *«О чем же он говорил?»* Абу Хурейра сказал: ***«****Он говорил:* ***"Если гарантии защиты Аллаха и защиты Его посланника будут нарушены, то Всемогущий и Великий Аллах укрепит сердца находящихся под защитой (зиммиев) настолько, что они откажутся отдавать то, чем будут владеть"[[776]](#footnote-777)».***

Также пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Защита, предоставляемая мусульманами, едина, а тот, кто подведёт мусульманина в этом, будет проклят Аллахом, ангелами и всеми людьми, и не будет принято от него ни обязательное, ни дополнительное»[[777]](#footnote-778).***

Передают со слов ‘Абдуллаха бин ‘Амра, да будет доволен Аллах им и его отцом, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Убивший неверующего, у которого с мусульманами договор, не почувствует благоухания рая, которое будет ощущаться уже на расстоянии сорока лет пути от него»[[778]](#footnote-779).***

54-ое правило

«Ахлю-с-сунна уаль-джама’а в том, на что указывают слова Аллаха: "Если бы только среди поколений, живших до вас, были мудрые люди, которые выступали бы против нечестия на земле. Такими были лишь немногие из числа тех, кого Мы спасли. А беззаконники последовали за тем, что было даровано им, и стали грешниками"».

Всевышний Аллах сказал: **«Если бы твой Господь захотел, то Он сделал бы человечество единой общиной верующих. Однако они не перестают вступать в противоречия, за исключением тех, над кем смилостивился твой Господь. Он сотворил их для этого. Исполнится Слово твоего Господа: "Я непременно заполню Геенну джиннами и людьми - всеми вместе"»[[779]](#footnote-780).**

А также: **«Среди народа Мусы есть люди, которые ведут путем истины и устанавливают справедливость»[[780]](#footnote-781).**

А также: **«Среди Наших творений есть община, которая ведет путем истины и устанавливает справедливость»[[781]](#footnote-782).**

А также: **«Они подобны тем, которые жили до вас. Они превосходили вас силой, и у них было больше имущества и детей. Они насладились своей долей. Вы тоже насладились своей долей, подобно тому, как ваши предшественники насладились своей долей. Вы погружались в словоблудие, подобно тому, как они погружались в словоблудие. Их деяния тщетны как в этом мире, так и в Последней жизни. Они являются потерпевшими убыток»[[782]](#footnote-783).**

А пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Иудеи разделились на 71 группу. Все они в Огне, кроме одной! Христиане разделились на 72 группы. Все они в Огне, кроме одной! И эта община разделится на 73 течения. Все они в Огне, кроме одной!»*** Сподвижники спросили: ***“Кто же эта спасшаяся группа?!”*** На что пророк (мир ему и благословение Аллаха) ответил: ***«Это те, кто следует тому, на чем нахожусь сегодня я и мои сподвижники».*** В другой версии сказано: ***«Это – аль-джама’а»[[783]](#footnote-784).*** Раскол общин на группы относится к обычаям Всевышнего Аллаха в Бытие.

Шейх уль-Ислям ибн Теймийа (да смилуется над ним Аллах) сказал: *«Счастье этого мира и Вечного мира заключено в следовании за посланниками. Общеизвестно, что больше всего прав на это счастье имеют те, которые знают о сообщениях, которые оставили посланники, и больше других следуют за этими сообщениями. Это — те, которые знают их слова и их действия, и следуют за ними. Именно они являются счастливыми во всякое время и в каждом месте! Они и есть спасенная община в каждой религии. Они — люди сунны и хадиса в этой общине»[[784]](#footnote-785).*

Ибн Теймийа также сказал: *«Они больше остальных людей знают о словах и действиях пророка (мир ему и благословение Аллаха). Они лучше всех остальных различают между достоверными и недостоверными преданиями от него. Они понимают его сунну и знают о её смыслах. Они следуют за ней, веря в неё, действуя сообразно ей и любя её. Они любят тех, кто любит сунну, и враждуют с теми, кто враждует с сунной. Они не устанавливают в религии какие-либо основы, если на них нет указания в том, с чем был послан пророк (мир ему и благословение Аллаха). Напротив, они делают основами своих убеждений только то, с чем был послан пророк (мир ему и благословение Аллаха)»[[785]](#footnote-786).*

Шейх уль-Ислям ибн Теймийа (да смилуется над ним Аллах) также сказал: *«Именно поэтому, ты увидишь, что му‘тазилиты, мурджииты и другие приверженцы нововведений толкуют Коран на основе своих умозаключений и неправильных трактований. Именно поэтому, ты увидишь, что они не опираются на хадисы пророка (мир ему и благословение Аллаха), и на то, что передано от сподвижников, таби‘инов и имамов мусульман. Они не опираются на сунну и не опираются на единогласное мнение саляфов. Они опираются только на разум и на арабский язык. Ты увидишь, что они не опираются на книги по толкованию Корана, которые построены на хадисах и сообщениях саляфов. Они опираются только на книги по литературе и философии, которые написали их лидеры. Это также и путь безбожников. Они берут только то, что написано в книгах по литературе, философии и арабскому языку. Что же касается книг по Корану, хадису и преданиям от саляфов, то они не обращают на них внимания. Они отворачиваются от текстов пророков. Ведь, по их мнению, тексты пророков не несут знания»[[786]](#footnote-787).*

Шейх уль-Ислям ибн Теймийа (да смилуется над ним Аллах) также сказал о последователях хадиса: *«Ты увидишь, что последователи хадисов, очищают посредством хадисов свои души! Они стремятся следовать за истиной, а не за своей страстью! Они следуют относительно хадисов по дороге справедливости и объективности. Они любят хадисы и наслаждаются ими. Они любят изобилие хадисов и изобилие последователей хадисов. Они стремятся действовать сообразно хадисам, в отличии от тех, кто не чувствует сладости хадисов. А не чувствует сладости хадисов, тот, кто стремится посредством религии только к имуществу и власти»[[787]](#footnote-788).*

Заключение

بسم الله الرحمن الرحيم

و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم

Я завещаю себе и тебе, о мой брат, чтобы ты боялся Аллаха! Если ты будешь бояться Аллаха, то это избавит тебя от всякой печали. Если же ты будешь бояться людей, то они не избавят тебя от Аллаха ни в чем. Всевышний Аллах сказал: **“Тому, кто боится Аллаха, Он создает выход из положения и наделяет его уделом оттуда, откуда он даже не предполагает”[[788]](#footnote-789).** А также: **“Тому, кто боится Аллаха, Он облегчает дела”[[789]](#footnote-790).**

Я завещаю тебе отдавать предпочтение покорности Всевышнему Аллаху, оставляя непокорность Ему. Я завещаю тебе устремляться целиком к Нему, обращаться в каждой своей беде только к Нему. Я завещаю тебе прекратить опираться на людей и прекратить обращаться к ним при каждой своей нужде! Пусть твое обращение будет к Аллаху, уповай только на Него! Ведь, Всевышний Аллах сказал: **“Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно Его”[[790]](#footnote-791).**

Знай, что творения, даже все вместе, беспомощны и подчинены Аллаху! Как же может принести пользу другому тот, кто не способен помочь даже самому себе?! Поэтому, некоторые саляфы говорили: *“Обращение творения за помощью к творению подобно обращению одного заключенного за помощью к другому”.*

Будь внимателен к тому, чтобы не отвлекли тебя от Аллаха ни семья, ни имущество, ни дети, а иначе твоя жизнь окажется в убытке. Всевышний Аллах сказал: **“О те, которые уверовали! Пусть ваше имущество и ваши дети не отвлекают вас от поминания Аллаха. А те, которые поступают таким образом, окажутся потерпевшими убыток”[[791]](#footnote-792).**

Пусть приближает тебя к Аллаху поминание Его путем чтения Его Книги и размышления над ней, понимания того, с чем Он обратился к тебе из приказов и запретов. Выполняй же Его приказы и оставляй запреты!

Следуй сунне пророка (мир ему и благословение Аллаха) во всех твоих делах и словах, по всякому поводу и во всяком положении! Остерегайся противоречия сунне, как в малых вопросах, так и в великих. Ибо Всевышний Аллах сказал: **“Пусть же остерегаются те, которые противятся его воле, как бы их не постигло искушение или не постигли их мучительные страдания”[[792]](#footnote-793).** А также: **“Если вы подчинитесь ему, то последуете прямым путем”[[793]](#footnote-794).**

Следуй путем праведных предшественников в том, что касается приказывания одобряемого и удерживания от порицаемого. И начинай с самого себя! Ибо Всевышний Аллах сообщил, что Шу‘айб (мир ему) сказал: **“Я не хочу отличаться от вас и совершать то, что я запрещаю совершать вам”[[794]](#footnote-795).**

Приучи самого себя всегда находиться с благими людьми и отдаляйся от плохих спутников! Ведь, пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***“Кто уподобляется какому-либо народу, тот из них”[[795]](#footnote-796).*** А также: ***“Человек будет с теми, кого полюбил”[[796]](#footnote-797).***

Старайся поменьше входить к тем людям, которые изнеженны роскошью этого мира! Ведь, вхождение к ним и видение их богатства умаляет в твоих глазах величие милостей Аллаха. Поистине, Всевышний Аллах сказал Своему пророку (мир ему и благословение Аллаха): **“Не заглядывайся на то, чем Мы наделили некоторых из них (неверующих), чтобы подвергнуть их этим искушению. Это - блеск земной жизни, а удел твоего Господа лучше и долговечнее”[[797]](#footnote-798).**

Пусть твоими спутниками будут только аскеты этого мира, праведные и стремящиеся к Последней обители! Они — те, которые оставили свою долю в этом бренном мире, желая этим довольства Аллаха и Последней обители. Поистине, Всевышний Аллах сказал: **“Если кто возжелает преходящей жизни, то Мы тотчас одарим тем, что пожелаем, того, кого пожелаем. А потом Мы предоставим ему Геенну, где он будет гореть презренным и отверженным. А если кто возлюбит Последнюю жизнь и устремится к ней надлежащим образом, будучи верующим, то его старания будут отблагодарены”[[798]](#footnote-799).**

А пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***“Смотри на тех, кто ниже тебя, и не смотри на тех, кто выше тебя! Это поможет тебе не умалять те милости, которыми тебя облагодетельствовал Аллах”[[799]](#footnote-800).***

Не печалься по поводу чего-либо в мирской жизни! Поистине, передано, что Йахъя ибн Му‘аз сказал: *“Этот мир является небытием, посему он не заслуживает даже кратковременной печали! Что же тогда сказать о печали, которая поглотила всю твою жизнь?!”[[800]](#footnote-801)*

Требуй, чтобы твоя душа делала во всякое время только то, что лучше всего в это время! Поистине, Сахль ибн ‘Абдуллах сказал: *“Время является самым ценным, что у тебя есть, посему занимай это время самыми важными делами”[[801]](#footnote-802).*

Оставь то, что тебя не касается из действий, слов, движений и устремлений! Поистине, пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***“Из числа проявления человеком хорошего Ислама – его отказ от того, что его не касается”[[802]](#footnote-803).***

Придерживайся искренности во всех действиях и обрядах поклонения, ибо Всевышний Аллах сказал: **“А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа ему искренне”[[803]](#footnote-804).** Пусть твое деяние будет искренним, и тогда тебе будет достаточно его даже в малом количестве!

Требуй от своей души правдивости в искренности во всех твоих действиях! Поистине, всякая вещь, в которой нет правдивости, будет развеянным прахом! Всевышний Аллах сказал: **“Среди верующих есть мужи, которые правдивы в завете, который они заключили с Аллахом”[[804]](#footnote-805).** А пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***“Правдивость приведёт к благочестию”[[805]](#footnote-806).***

Постоянно думай о своих предшествующих грехах! Сожалей, кайся и проси у Аллаха прощения! Поистине, пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***“Сожаление — это покаяние”[[806]](#footnote-807).***

Подчиняйся своим родителям, ибо Всевышний Аллах упомянул Своё право вместе с их правом! Всевышний Аллах сказал: **“Благодари Меня и своих родителей, ибо ко Мне предстоит прибытие”[[807]](#footnote-808).**

Однажды, пророка (мир ему и благословение Аллаха) спросили: ***“О, посланник Аллаха, кто из людей более всего достоин того, чтобы я с ним хорошо обходился?”*** Пророк (мир ему и благословение Аллаха) ответил: ***«Твоя мать».*** Человек спросил: ***“А затем?”*** Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Твоя мать».*** Человек спросил: ***“А затем?”*** Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Твоя мать».*** А когда тот человек снова спросил: ***"А затем?"*** Пророк (мир ему и благословение Аллаха) ответил: ***«Твой отец»[[808]](#footnote-809).***

Поддерживай родственные связи, ибо поддерживание их продлевает жизнь! Разрыв родственных связей относится к величайшим грехам. Поистине, пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***“Родственная связь (рахим) является производным от имени Аллаха "ар-Рахман". Аллах говорит (ей): "Кто поддерживает тебя, того поддержу Я, а кто разрывает тебя, с тем разорву и Я"”[[809]](#footnote-810).***

Проявляй благонравие в отношении твоих братьев, соратников, слуг и тех, кто находится под твоей властью. Поистине, пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***“Самым тяжелым на Весах (в Судный День) будут благие нравы”[[810]](#footnote-811).***

Относись хорошо к соседям и делай им добро! Поистине, пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***“Не переставал Джибриль наставлять меня хорошо относиться к соседям, и я уже даже подумал, что они будут введены в число наследников”[[811]](#footnote-812).***

Помогай тем, кто просит о помощи! Поистине, пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***“Поистине, Аллах помогает рабу, пока тот помогает своему брату”[[812]](#footnote-813).***

Принимай извинения тех, кто просит извинить, будь он правдив или лжив. Поистине, Всевышний Аллах похвалил Своего пророка Йусуфа (мир ему) за то, что тот принял извинения своих братьев. Йусуф (мир ему) сказал им: **“Сегодня я не стану укорять вас. Да простит вас Аллах”[[813]](#footnote-814).**

Не срывай с мусульманина покров! Поистине, пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***“Кто скроет недостатки своего брата-мусульманина, тому Аллах скроет его недостатки в мирской жизни и в Вечной”[[814]](#footnote-815).***

Поддерживай связь, даже если с тобой порывают её, отвечай на зло добром, на несправедливость — терпением и прощением! Поистине, пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***“Поддерживай связь с теми, кто порывает её, прощай тех, кто притесняет тебя, и хорошо относись к тем, кто относится к тебе плохо”[[815]](#footnote-816).***

Остерегайся зависти в мирских делах, ибо пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***“Не завидуйте друг другу”[[816]](#footnote-817).***

Уважай старших и будь милостив к младшим, ибо пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***“К нам не относится тот, кто не милостив к нашим младшим и не уважает наших старших”[[817]](#footnote-818).***

Будь стеснительным, ибо пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***“Стеснительность из веры”[[818]](#footnote-819).*** А также: ***“В стыдливости нет ничего, кроме блага”[[819]](#footnote-820).***

Будь скромен по отношению к бедным, будь мягок и добр с ними, ибо Всевышний Аллах сказал Своему пророку (мир ему и благословение Аллаха): **“Не прогоняй тех, которые взывают к своему Господу утром и перед закатом, стремясь к Его Лику”[[820]](#footnote-821).**

Если ты посоветовался с кем-то, а затем вознамерился совершить что-то, то уповай только на Аллаха Единого! Разорви свою привязанность к творениям, ибо Всевышний Аллах говорит: **“Когда же ты примешь решение, то уповай на Аллаха”[[821]](#footnote-822).**

Упование заключается в том, что ты полностью поручаешь свои дела Всевышнему Аллаху, и остаешься доволен тем выбором, который Он сделал для тебя. Поистине, Его для тебя достаточно!

Защищай самого себя, защищай свой слух от слушания лжи, злословия, клеветы и пустословия! Поистине, Всевышний Аллах сказал: **“Воистину, слух, зрение и сердце - все они будут призваны к ответу”[[822]](#footnote-823).**

Остерегайся того, чтобы поедать запретное или сомнительное, ибо пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***“Больше всего Огонь подходит плоти, вскормленной на запретном”[[823]](#footnote-824).***

Чувствуй контроль Всевышнего Аллаха над тобой, когда ты находишься один, во всех свои делах и во всех ситуациях. Поистине, Всевышний Аллах сказал: **“Воистину, Аллах наблюдает за вами”[[824]](#footnote-825).**

Постоянно поминай Аллаха! Ведь, если ты поминаешь Аллаха, Он тоже поминает тебя. Всевышний Аллах сказал: **“Поминайте Меня, и Я буду помнить о вас”[[825]](#footnote-826).** А пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***“Всевышний Аллах говорит: "Тот, кого поминание Меня отвлекло от обращения ко Мне с просьбой, тому дам Я лучшее из того, что Я даю просящим"”[[826]](#footnote-827).***

Смейся мало, ибо передано, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***“Многочисленность смеха умерщвляет сердце”[[827]](#footnote-828).***

Считай свою смерть близкой и не питай далеких надежд. Поистине, это поможет тебе совершать благие дела! Всевышний Аллах сказал: **“Оставь их - пусть они едят, пользуются благами и увлекаются чаяниями”[[828]](#footnote-829).**

Будь искренним по отношению к людям! Поистине, Джарир ибн ‘Абдуллах (да будет доволен им Аллах) сказал: *“Я присягнул пророку (мир ему и благословение Аллаха), пообещав быть искренним по отношению к каждому мусульманину”[[829]](#footnote-830).*

И знай, что ты не достигнешь ничего из того, что мы упомянули, если не поможет тебе в этом Всевышний Аллах!

И в завершении, хвала Аллаху – Господу миров,

мир и благословение нашему пророку Мухаммаду, членам его семьи,

его сподвижникам и всем, кто искренне последовал по их пути!

1. Сура али ‘Имран, аят 102 [↑](#footnote-ref-2)
2. Сура ан-Ниса, аят 1 [↑](#footnote-ref-3)
3. Сура аль-Ахзаб, аят 70-71 [↑](#footnote-ref-4)
4. Сура али ‘Имран, аят 79 [↑](#footnote-ref-5)
5. Сура аль-А‘раф, аят 181 [↑](#footnote-ref-6)
6. Муслим, 1037. [↑](#footnote-ref-7)
7. Сура аль-Ахзаб, аяты 45-46 [↑](#footnote-ref-8)
8. Сура аль-Ан‘ам, аят 153 [↑](#footnote-ref-9)
9. Крепкое придерживание за Коран и Сунну [↑](#footnote-ref-10)
10. Сура ан-Ниса, аят 125 [↑](#footnote-ref-11)
11. Сура аль-Беййина, аят 5 [↑](#footnote-ref-12)
12. Сура аз-Зумар, аят 11 [↑](#footnote-ref-13)
13. Сура аль-Мульк, аят 2 [↑](#footnote-ref-14)
14. Передал аль-Багъауи в своем тафсире, 8/176 и другие. [↑](#footnote-ref-15)
15. Сура али ‘Имран, аят 31 [↑](#footnote-ref-16)
16. аль-Бухари, 2697; Муслим, 1718. [↑](#footnote-ref-17)
17. Сура аль-Мульк, аят 2 [↑](#footnote-ref-18)
18. Передал аль-Багъауи в своем тафсире, 8/176 и другие. [↑](#footnote-ref-19)
19. Сура аль-Кахф, аят 110 [↑](#footnote-ref-20)
20. Сура ан-Ниса, аят 125 [↑](#footnote-ref-21)
21. аль-Бухари, 2697; Муслим, 1718 [↑](#footnote-ref-22)
22. Сура али ‘Имран, аят 188 [↑](#footnote-ref-23)
23. Сура аль-Беййина, аят 5 [↑](#footnote-ref-24)
24. Сура аль-Бакара, аят 213 [↑](#footnote-ref-25)
25. Сура Йунус, аят 19 [↑](#footnote-ref-26)
26. Сура аль-Ан‘ам, аят 153 [↑](#footnote-ref-27)
27. Сура ан-Ниса, аят 69 [↑](#footnote-ref-28)
28. Сура аль-Фатиха, аят 6 [↑](#footnote-ref-29)
29. Сура аль-Бакара, аят 112 [↑](#footnote-ref-30)
30. Сура аль-Бакара, аят 111 [↑](#footnote-ref-31)
31. Сура аль-Беййина, аят 5 [↑](#footnote-ref-32)
32. аль-Бухари, 2697; Муслим, 1718. [↑](#footnote-ref-33)
33. Передал Ахмад, 4/126-127; Абу Дауд, 4607; ат-Тирмизи, 2678 и другие. [↑](#footnote-ref-34)
34. аль-Бухари, 1; Муслим, 1907. [↑](#footnote-ref-35)
35. аль-Бухари, 1; Муслим, 1907. [↑](#footnote-ref-36)
36. Сура аль-А‘раф, аят 3 [↑](#footnote-ref-37)
37. Сура али ‘Имран, аят 132 [↑](#footnote-ref-38)
38. Сура аз-Зухруф, аят 43 [↑](#footnote-ref-39)
39. Сура аль-Худжурат, аят 1 [↑](#footnote-ref-40)
40. Сура аль-Исра, аят 36 [↑](#footnote-ref-41)
41. Сура ан-Наджм, аяты 1-3 [↑](#footnote-ref-42)
42. Этот хадис передал имам аль-Хаким в «аль-Мустадрак», 1/172. См. также «Сильсиля ас-Сахиха», 1761. [↑](#footnote-ref-43)
43. аль-Бухари, 2697; Муслим, 1718. [↑](#footnote-ref-44)
44. Сура аль-Маида, аят 92 [↑](#footnote-ref-45)
45. Сура ан-Наджм, аяты 3-4 [↑](#footnote-ref-46)
46. Передал имам Ахмад, 1/131. См. «Сильсиля ас-Сахиха», 181. [↑](#footnote-ref-47)
47. Абу Дауд, 2625. [↑](#footnote-ref-48)
48. Сура ан-Ниса, аят 59 [↑](#footnote-ref-49)
49. Сура ат-Тауба, аят 100 [↑](#footnote-ref-50)
50. аль-Бухари, 7352; Муслим, 1716. [↑](#footnote-ref-51)
51. См. «Сийар А‘ляму-н-Нубаля», 8/93. [↑](#footnote-ref-52)
52. Сура ан-Нур, аят 63 [↑](#footnote-ref-53)
53. См. «Тафсир ибн Кясир», 2/348. [↑](#footnote-ref-54)
54. Передал Ахмад, 1/337. [↑](#footnote-ref-55)
55. Один из видов совершения хаджа [↑](#footnote-ref-56)
56. Сура ан-Ниса, аят 59 [↑](#footnote-ref-57)
57. Сура ан-Нахль, аят 44 [↑](#footnote-ref-58)
58. Сура ан-Нур, аят 63 [↑](#footnote-ref-59)
59. Ахмад, 4/139; Абу Дауд, 3804, 4604; ат-Тирмизи, 2664 и др. [↑](#footnote-ref-60)
60. Ахмад, 4/126-127; Абу Дауд, 4607; ат-Тирмизи, 2678 и др. [↑](#footnote-ref-61)
61. аль-Бухари, 7282. [↑](#footnote-ref-62)
62. Сура ан-Нахль, аят 44 [↑](#footnote-ref-63)
63. аль-Бухари 1/155, Муслим 1/295. [↑](#footnote-ref-64)
64. Сура аль-Бакара, аят 43 [↑](#footnote-ref-65)
65. Сура аль-Хашр, аят 7 [↑](#footnote-ref-66)
66. Сура аль-Джуму‘а, аят 2 [↑](#footnote-ref-67)
67. Сура ан-Ниса, аят 80 [↑](#footnote-ref-68)
68. Сура ан-Ниса, аят 64 [↑](#footnote-ref-69)
69. Сура аль-Маида, аят 92 [↑](#footnote-ref-70)
70. Сура ан-Нур, аят 56 [↑](#footnote-ref-71)
71. Ахмад, 4/139; Абу Дауд, 3804, 4604; ат-Тирмизи, 2664 и др. [↑](#footnote-ref-72)
72. Сура аль-Хашр, аят 7 [↑](#footnote-ref-73)
73. Сура ан-Ниса, аят 80 [↑](#footnote-ref-74)
74. Сура ан-Нур, аят 54 [↑](#footnote-ref-75)
75. Сура ан-Ниса, аят 115 [↑](#footnote-ref-76)
76. Сура ат-Тауба, аят 100 [↑](#footnote-ref-77)
77. Сура аль-Бакара, аят 13 [↑](#footnote-ref-78)
78. аль-Бухари, 6429; Муслим, 2533. [↑](#footnote-ref-79)
79. ат-Тирмизи, 2640; Ахмад, 2/332; Абу Дауд, 4596. [↑](#footnote-ref-80)
80. Ахмад, 4/102; Абу Дауд, 4597. [↑](#footnote-ref-81)
81. Ахмад, 4/126-127; Абу Дауд, 4607; ат-Тирмизи, 2678 и др. [↑](#footnote-ref-82)
82. Сура али ‘Имран, аят 7 [↑](#footnote-ref-83)
83. аль-Бухари, 4547; Муслим, 2665. [↑](#footnote-ref-84)
84. Передал аль-Бухари в форме му‘алякъ. Хафиз ибн Хаджар назвал асар достоверным. См. «Фатх уль-Бари», 12/286. [↑](#footnote-ref-85)
85. См. «Шарх Усуль аль-И‘тикъад», 315. [↑](#footnote-ref-86)
86. См. «Джами‘у байан аль-‘ильми уа фадлихи», 3/185. [↑](#footnote-ref-87)
87. См. «Дару та‘аруд аль-‘Акль уа-н-накль», 7/287. [↑](#footnote-ref-88)
88. См. «И‘лям аль-Муваки‘ин», 4/148. [↑](#footnote-ref-89)
89. Сура ат-Тауба, аят 100 [↑](#footnote-ref-90)
90. Ахмад, 4/126-127; Абу Дауд, 4607; ат-Тирмизи, 2678 и др. [↑](#footnote-ref-91)
91. ат-Тирмизи, 2640; Ахмад, 2/332; Абу Дауд, 4596. [↑](#footnote-ref-92)
92. аль-Бухари, 6429; Муслим, 2533. [↑](#footnote-ref-93)
93. Ахмад, 4/126-127; Абу Дауд, 4607; ат-Тирмизи, 2678 и др. [↑](#footnote-ref-94)
94. Сура ан-Ниса, аят 59 [↑](#footnote-ref-95)
95. Этот хадис передал имам аль-Хаким в «аль-Мустадрак», 1/172. См. также «Сильсиля ас-Сахиха», 1761. [↑](#footnote-ref-96)
96. Речь идет о хадисе Абу Умамы. См. «Джами‘у байан аль-‘ильми уа фадлихи», 2/229. [↑](#footnote-ref-97)
97. Сура Йусуф, аят 38 [↑](#footnote-ref-98)
98. Сура аль-Бакара, аят 170 [↑](#footnote-ref-99)
99. Сура аль-Маида, аят 104 [↑](#footnote-ref-100)
100. Сура аль-Анбийа, аят 25 [↑](#footnote-ref-101)
101. Сура аш-Шура, аят 13 [↑](#footnote-ref-102)
102. Сура аль-Ан‘ам, аят 88 [↑](#footnote-ref-103)
103. Сура аз-Зумар, аят 65 [↑](#footnote-ref-104)
104. Сура аль-Ан‘ам, аят 90 [↑](#footnote-ref-105)
105. Муслим, 19. [↑](#footnote-ref-106)
106. аль-Бухари, 1330; Муслим, 529. [↑](#footnote-ref-107)
107. аль-Бухари, 3443; Муслим, 2365. [↑](#footnote-ref-108)
108. См. «аль-Джами‘ аль-Фарид», стр. 338. [↑](#footnote-ref-109)
109. Сура аль-Анбийа, аят 52 [↑](#footnote-ref-110)
110. Сура аль-Фуркан, аяты 43-44 [↑](#footnote-ref-111)
111. Сура ан-Нур, аяты 36-37 [↑](#footnote-ref-112)
112. См. «Мадариджу-с-Саликин», 3/174. [↑](#footnote-ref-113)
113. Сура ан-Нахль, аят 36 [↑](#footnote-ref-114)
114. Сура аль-Анбийа, аят 25 [↑](#footnote-ref-115)
115. Сура аль-А‘раф, аят 59 [↑](#footnote-ref-116)
116. Сура аль-А‘раф, аят 59 [↑](#footnote-ref-117)
117. Сура Сод, аяты 4-6 [↑](#footnote-ref-118)
118. Муслим, 19. [↑](#footnote-ref-119)
119. Сура ан-Ниса, аят 48 [↑](#footnote-ref-120)
120. Сура аль-Маида, аят 72 [↑](#footnote-ref-121)
121. Сура аль-Анбийа, аят 107 [↑](#footnote-ref-122)
122. Сура Фуссылят, аят 43 [↑](#footnote-ref-123)
123. Сура Худ, аят 112 [↑](#footnote-ref-124)
124. Сура аль-Ахзаб, аят 21 [↑](#footnote-ref-125)
125. Сура аль-Къамар, аят 46 [↑](#footnote-ref-126)
126. аль-Бухари, 4993. [↑](#footnote-ref-127)
127. Муслим, 1218. [↑](#footnote-ref-128)
128. Сура аль-Къасас, аят 43 [↑](#footnote-ref-129)
129. См. «ан-Нубуват», 1/168 [↑](#footnote-ref-130)
130. Сура аль-Бакара, аят 208 [↑](#footnote-ref-131)
131. См. «Тафсир ибн Касир», 1/335. [↑](#footnote-ref-132)
132. Сура аль-Хадж, аят 32 [↑](#footnote-ref-133)
133. Сура ан-Нур, аят 15 [↑](#footnote-ref-134)
134. аль-Бухари, 717; Муслим, 436. [↑](#footnote-ref-135)
135. ибн Маджах, 856. [↑](#footnote-ref-136)
136. Абу Дауд, 1007. Шейх аль-Альбани сначала назвал этот хадис слабым в "Да'иф Аби Дауд" (182) и "аль-Мишкат" (1/306-307), а потом пересмотрел свое решение из-за того, что нашел для него два подтверждающих хадиса и назвал его достоверным в "ас-Сильсиля ас-сахиха" (3173). [↑](#footnote-ref-137)
137. Муслим, 262. [↑](#footnote-ref-138)
138. Сура аль-Хадж, аят 30 [↑](#footnote-ref-139)
139. Сура аль-Хадж, аят 32 [↑](#footnote-ref-140)
140. Сура аш-Шура, аят 15 [↑](#footnote-ref-141)
141. Сура аль-Ахзаб, аят 36 [↑](#footnote-ref-142)
142. Сура ан-Ниса, аят 65 [↑](#footnote-ref-143)
143. Сура ан-Ниса, аят 61 [↑](#footnote-ref-144)
144. аль-Бухари 100, Муслим 3/737. [↑](#footnote-ref-145)
145. Абу Дауд, 162. [↑](#footnote-ref-146)
146. аль-Бухари, 5758; Муслим, 1681. [↑](#footnote-ref-147)
147. Сура аль-Къасас, аят 50 [↑](#footnote-ref-148)
148. Сура аль-Маида, аят 49 [↑](#footnote-ref-149)
149. Сура ан-Наджм, аяты 3-4 [↑](#footnote-ref-150)
150. См. «ас-Сауа‘икъ аль-Мурсаля», 3/1051. [↑](#footnote-ref-151)
151. Сура аль-Фуркан, аят 43 [↑](#footnote-ref-152)
152. Сура аль-Бакара, аят 91 [↑](#footnote-ref-153)
153. Сура аль-Беййина, аят 4 [↑](#footnote-ref-154)
154. Сура аш-Шура, аят 14 [↑](#footnote-ref-155)
155. Сура аль-Къасас, аят 4 [↑](#footnote-ref-156)
156. Сура аль-Исра, аят 4 [↑](#footnote-ref-157)
157. Сура аль-Къасас, аят 83 [↑](#footnote-ref-158)
158. Сура аль-Анбийа, аят 25 [↑](#footnote-ref-159)
159. Сура аз-Зухруф, аят 45 [↑](#footnote-ref-160)
160. Сура аль-Анбийа, аят 92 [↑](#footnote-ref-161)
161. Сура аль-Мумминун, аяты 51-53 [↑](#footnote-ref-162)
162. См. «Маджму‘ аль-Фатауа», 8/219. [↑](#footnote-ref-163)
163. Сура ан-Ниса, аят 65 [↑](#footnote-ref-164)
164. Сура аль-Худжурат, аят 1 [↑](#footnote-ref-165)
165. Сура ан-Нур, аяты 48-51 [↑](#footnote-ref-166)
166. Сура аль-Ахзаб, аят 36 [↑](#footnote-ref-167)
167. Передал аль-Баззар в своем муснаде, 148. [↑](#footnote-ref-168)
168. Сура аль-Фатх, аят 1 [↑](#footnote-ref-169)
169. Абу Дауд, 162. [↑](#footnote-ref-170)
170. Сура аль-Къасас, аят 50 [↑](#footnote-ref-171)
171. Сура Фуссылят, аят 42 [↑](#footnote-ref-172)
172. Сура ат-Тауба, аят 33 [↑](#footnote-ref-173)
173. Сура ат-Тауба, аят 122 [↑](#footnote-ref-174)
174. аль-Бухари, 79; Муслим, 2282. [↑](#footnote-ref-175)
175. аль-Бухари 100, Муслим 3/737. [↑](#footnote-ref-176)
176. Ахмад, 4/160; ибн Маджах, 4048. [↑](#footnote-ref-177)
177. Ахмад, 4/378; ат-Тирмизи, 2954; См. «Сильсиля ас-Сахиха», 3263. [↑](#footnote-ref-178)
178. ад-Дарими, 188. [↑](#footnote-ref-179)
179. Сура ат-Тауба, аят 33 [↑](#footnote-ref-180)
180. Сура аль-Джуму‘а, аят 5 [↑](#footnote-ref-181)
181. Сура аль-Фатиха, аяты 6-7 [↑](#footnote-ref-182)
182. Сура ан-Ниса, аят 69 [↑](#footnote-ref-183)
183. аль-Бухари, 2697; Муслим, 1718. [↑](#footnote-ref-184)
184. Ахмад, 4/126-127; Абу Дауд, 4607; ат-Тирмизи, 2678 и др. [↑](#footnote-ref-185)
185. Шейх имеет в виду хадис, где пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Руководство и знание, с которыми Аллах послал меня к людям, подобны выпавшему на землю обильному дождю. Часть этой земли была плодородной, она впитала в себя воду, и на ней выросло много всяких растений и травы. Другая часть её была плотной, она задержала на себе воду, и Аллах обратил её на пользу людям, которые стали употреблять эту воду для питья, поить ею скот и использовать её для орошения. Дождь выпал также и на другую часть земли, представлявшую собой равнину, которая не задержала воду и на которой ничего не выросло. Эти части земли подобны тем людям, которые постигли религию Аллаха, получили пользу от того, с чем послал меня Аллах, сами приобрели знание и передали его другим, а также тем, кто не обратился к этому сам и не принял руководства Аллаха, с которым я был направлен к людям».*** аль-Бухари, 79; Муслим, 2282. [↑](#footnote-ref-186)
186. Например, сообщается, что Ибн Мас'уд однажды спросил: ***"Известно ли вам как исчезнет Ислам?!".*** Его спросили: ***"Как?".*** Он сказал: ***"Также как износится одежда после долгого ношения. И будут среди народа двое знающих, умрет один и исчезнет половина знания, умрет второй и исчезнет знание целиком" .*** ат-Табарани, аль-Хатыб. См. “аль- Факъих уаль-мутафакъих” 147. [↑](#footnote-ref-187)
187. Хадис достоверный. См. «Сахих аль-Джами‘», 6298. [↑](#footnote-ref-188)
188. Сура аль-Анбийа, аят 7 [↑](#footnote-ref-189)
189. Сура али ‘Имран, аят 103 [↑](#footnote-ref-190)
190. См. «Тафсир» ибн Джарира, 7/71. [↑](#footnote-ref-191)
191. Ахмад, 4/102; Абу Дауд, 4597. [↑](#footnote-ref-192)
192. Муслим, 1715. [↑](#footnote-ref-193)
193. См. «ар-Рисаля», 475-476. [↑](#footnote-ref-194)
194. См. «аль-Ба‘ис аля инкар аль-бид‘а», стр. 22. [↑](#footnote-ref-195)
195. аль-Бухари, 7053; Муслим, 1849. [↑](#footnote-ref-196)
196. аль-Бухари, 6249. [↑](#footnote-ref-197)
197. Сура Та Ха, аят 123-127 [↑](#footnote-ref-198)
198. Сура аль-Ан‘ам, аят 153 [↑](#footnote-ref-199)
199. Сура аль-Анфаль, аяты 62-63 [↑](#footnote-ref-200)
200. Сура аль-Маида, аят 3 [↑](#footnote-ref-201)
201. Муслим, 1715. [↑](#footnote-ref-202)
202. Сура ан-Ниса, аят 59 [↑](#footnote-ref-203)
203. Сура аль-Ан‘ам, аят 159 [↑](#footnote-ref-204)
204. См. «Тафсир» ибн Кясира, 2/262. [↑](#footnote-ref-205)
205. Сура ар-Рум, аяты 31-32 [↑](#footnote-ref-206)
206. См. «Тафсир» ибн Кясира, 3/572. [↑](#footnote-ref-207)
207. Ахмад, 4/130, 202; ат-Тирмизи, 2864. [↑](#footnote-ref-208)
208. Передали аль-Лялякаи в «Шарх Усуль аль-И‘тикъад», 132-133; абу Ну‘ейм в «аль-Хильйа», 1/298-299; ибн Хазм в «аль-Ихкам», 4/328. [↑](#footnote-ref-209)
209. Муслим, 2865 [↑](#footnote-ref-210)
210. Сура аль-Бакара, аят 257 [↑](#footnote-ref-211)
211. Сура Ибрахим, аят 1 [↑](#footnote-ref-212)
212. Сура аш-Шура, аят 52 [↑](#footnote-ref-213)
213. Сура аль-Ан‘ам, аят 122 [↑](#footnote-ref-214)
214. Сура ас-Саджда, аят 24 [↑](#footnote-ref-215)
215. См. «ас-Сауа‘икъ аль-Мурсаля», 3/1068. [↑](#footnote-ref-216)
216. Абу Дауд, 1962 [↑](#footnote-ref-217)
217. Сура ан-Ниса, аят 59 [↑](#footnote-ref-218)
218. Ахмад, 3/114; аль-Бухари, 693; Ибн Маджах, 2860. См. также «Сахих аль-джами’», 985. [↑](#footnote-ref-219)
219. аль-Бухари, 3455; Муслим, 1842. [↑](#footnote-ref-220)
220. Передал Ибн Аби ‘Асым в «Китабу-с-Сунна», 2/508. Шейх аль-Альбани назвал хадис достоверным. См. «Зылялю-ль-Джанна фи тахриджи-с-сунна», 2/254. [↑](#footnote-ref-221)
221. ат-Тирмизи, 2165; ибн Хиббан, 7254. См. «Сильсиля ас-Сахиха», 430. [↑](#footnote-ref-222)
222. аль-Бухари, 7144 [↑](#footnote-ref-223)
223. См. «Минхаджу-с-Сунна ан-Набауийа», 1/527. [↑](#footnote-ref-224)
224. аль-Бухари, 3659. [↑](#footnote-ref-225)
225. См. «Сахих аль-Джами‘», 5944. [↑](#footnote-ref-226)
226. Сура аль-Худжурат, аят 9 [↑](#footnote-ref-227)
227. Сура ат-Тагъабун, аят 16 [↑](#footnote-ref-228)
228. Сура аль-Бакара, аят 195 [↑](#footnote-ref-229)
229. Сура ан-Ниса, аят 77 [↑](#footnote-ref-230)
230. Сура аль-Бакара, аяты 204-205 [↑](#footnote-ref-231)
231. Сура Къаф, аят 45 [↑](#footnote-ref-232)
232. Сура аль-Къасас, аят 19 [↑](#footnote-ref-233)
233. Муслим, 1854. [↑](#footnote-ref-234)
234. Муслим, 1847. [↑](#footnote-ref-235)
235. См. «Сахих аль-Джами‘», 5944. [↑](#footnote-ref-236)
236. аль-Бухари, 7111. [↑](#footnote-ref-237)
237. См. «Минхаджу-с-Сунна ан-Набауийа», 5/149. [↑](#footnote-ref-238)
238. аль-Бухари, 3610; Муслим, 1064. [↑](#footnote-ref-239)
239. См. «Сахих аль-Джами‘», 2227. [↑](#footnote-ref-240)
240. аль-Бухари, 4330; Муслим, 1061. [↑](#footnote-ref-241)
241. Похожий хадис у аль-Бухари, 7052. [↑](#footnote-ref-242)
242. Нечто похожее передал аль-Бухари, 7143; Муслим, 1849. [↑](#footnote-ref-243)
243. Муслим, 1855. [↑](#footnote-ref-244)
244. Сура аль-Маида, аят 33 [↑](#footnote-ref-245)
245. аль-Бухари, 2480; Муслим, 141 и другие. [↑](#footnote-ref-246)
246. См. «Минхаджу-с-Сунна ан-Набауийа», 5/152. [↑](#footnote-ref-247)
247. См. «Мифтаху Дар ас-Са‘ада», 1/253. [↑](#footnote-ref-248)
248. См. «Игъасат аль-Ляхфан», 1/337. [↑](#footnote-ref-249)
249. Муслим, 55. [↑](#footnote-ref-250)
250. Передал ибн Аби ‘Асым в «ас-Сунна», 1015. [↑](#footnote-ref-251)
251. Ахмад, 5/241; ибн Аби ‘Асым в «ас-Сунна», 1021. [↑](#footnote-ref-252)
252. Ибн Маджах, 230; Ахмад, 5/183. Шейх аль-Альбани и шейх Мукъбиль назвали хадис достоверным. См. «Сильсиля ас-Сахиха», 404; «Сахих аль-Муснад», 358. [↑](#footnote-ref-253)
253. Муслим, 55 [↑](#footnote-ref-254)
254. Сура Та Ха, аят 47 [↑](#footnote-ref-255)
255. Сура Та Ха, аят 44 [↑](#footnote-ref-256)
256. Сура аль-Къасас, аят 50 [↑](#footnote-ref-257)
257. Сура ар-Рум, аяты 28-29 [↑](#footnote-ref-258)
258. Сура аль-Ан‘ам, аят 119 [↑](#footnote-ref-259)
259. Сура аль-Маида, аят 77 [↑](#footnote-ref-260)
260. Сура аль-Бакара, аят 120 [↑](#footnote-ref-261)
261. Сура аль-Бакара, аят 145 [↑](#footnote-ref-262)
262. Сура аль-Маида, аят 49 [↑](#footnote-ref-263)
263. Сура аль-Ан‘ам, аят 119 [↑](#footnote-ref-264)
264. Сура аль-Къасас, аят 50 [↑](#footnote-ref-265)
265. аль-Баззар, 80; Абу Ну‘ейм в «аль-Хилья», 2/343, и многие другие. См. «Сильсиля ас-Сахиха», 1802. [↑](#footnote-ref-266)
266. Сура аль-Худжурат, аят 1 [↑](#footnote-ref-267)
267. аль-Бухари, 6780. [↑](#footnote-ref-268)
268. Он сказал пророку (мир ему и благословение Аллаха): ***«О, Мухаммад, будь справедлив!»*** [↑](#footnote-ref-269)
269. аль-Бухари, 7432; Муслим, 1064. [↑](#footnote-ref-270)
270. Муслим, 1066. [↑](#footnote-ref-271)
271. ат-Тирмизи, 3000. Шейх Мукбиль назвал хадис хорошим. См. «Сахих аль-Муснад», 486. [↑](#footnote-ref-272)
272. См. «Маджму‘ аль-Фатауа», 11/472. [↑](#footnote-ref-273)
273. См. «Раудату-ль-Мухиббин», 1/474. [↑](#footnote-ref-274)
274. См. «Сахих аль-Джами‘», 5944. [↑](#footnote-ref-275)
275. Шейх Фаузан имеет в виду хадис, в котором сообщается, что Анас сказал: — Однажды к домам жён пророка (мир ему и благословение Аллаха) пришли трое людей, которые стали расспрашивать о том, как пророк (мир ему и благословение Аллаха) поклоняется Аллаху, а когда им рассказали об этом, они, очевидно, посчитав, что это не так уж много, сказали: “Как далеко нам до пророка (мир ему и благословение Аллаха) которому прощены и прошлые его прегрешения, и будущие!” Потом один из них сказал: “Что касается меня, то я буду молиться каждую ночь напролёт”. Другой сказал: “А я стану постоянно соблюдать пост”. Третий же сказал: “А я буду сторониться женщин и никогда не женюсь”. А через некоторое время к ним подошёл посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) и сказал: ***“Так это вы говорили то-то и то-то? Клянусь Аллахом, я больше вас страшусь Аллаха и больше вас боюсь Его, однако в некоторые дни я пощусь, а в другие не делаю этого, я молюсь (по ночам) и сплю, а также заключаю браки с женщинами, а тот, кто не желает (следовать) моей сунне не имеет ко мне отношения!”*** аль-Бухари 5063, Муслим 1401. [↑](#footnote-ref-276)
276. Шейх Фаузан имеет в виду хадис, в котором Джундуб ибн Абдуллах рассказывал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Один человек сказал: "Клянусь Аллахом, что Он не простит такого-то!" Тогда Великий и Всемогущий Аллах сказал: "Кто это такой, который клянётся Мне, что Я не прощу такого-то? Я уже простил его, и сделал тщетными все твои дела"».*** Муслим, 2621. [↑](#footnote-ref-277)
277. На самом деле этот хадис слабый. См. «Да‘иф аль-Джами‘», 2022. Но есть и достоверное сообщение на эту тему. Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: ***«Поистине, религия эта легка, но если кто-нибудь начинает бороться с ней, она неизменно побеждает его».*** аль-Бухари, 39. [↑](#footnote-ref-278)
278. Сура Йусуф, аят 108 [↑](#footnote-ref-279)
279. Сура аль-А‘раф, аят 158 [↑](#footnote-ref-280)
280. Передал ибн Аби ‘Асым в «ас-Сунна», 1070. [↑](#footnote-ref-281)
281. Муслим, 1920. [↑](#footnote-ref-282)
282. Передал ад-Дарими в «ас-Сунан», 307. [↑](#footnote-ref-283)
283. Сура аль-Кахф, аят 28 [↑](#footnote-ref-284)
284. аль-Бухари, 2896. [↑](#footnote-ref-285)
285. См. «Сахих аль-Бухари», 1/49. [↑](#footnote-ref-286)
286. аль-Бухари, 6920; Муслим, 2184. [↑](#footnote-ref-287)
287. Сура ан-Нур, аят 55 [↑](#footnote-ref-288)
288. Сура Хадж, аят 41 [↑](#footnote-ref-289)
289. Ахмад, 4/273. См. «Сильсиля ас-Сахиха», 5. [↑](#footnote-ref-290)
290. Сура аль-Хадж, аяты 40-41 [↑](#footnote-ref-291)
291. Сура ан-Нур, аят 55 [↑](#footnote-ref-292)
292. Сура али ‘Имран, аят 104 [↑](#footnote-ref-293)
293. Муслим, 49. [↑](#footnote-ref-294)
294. Ахмад, 1/2, 5, 9; См. «Сильсиля ас-Сахиха», 1564. [↑](#footnote-ref-295)
295. Сура Ибрахим, аят 11 [↑](#footnote-ref-296)
296. Сура ан-Нахль, аят 116 [↑](#footnote-ref-297)
297. Абу Дауд, 4807. См. «Сахих аль-Джами‘», 1771. [↑](#footnote-ref-298)
298. Сура Люкман, аят 17 [↑](#footnote-ref-299)
299. Сура аль-А‘раф, аят 137 [↑](#footnote-ref-300)
300. Сура ар-Рум, аят 60 [↑](#footnote-ref-301)
301. Сура Худ, аят 88 [↑](#footnote-ref-302)
302. Сура ат-Тагъабун, аят 16 [↑](#footnote-ref-303)
303. Сура ан-Ниса, аят 77 [↑](#footnote-ref-304)
304. Сура аль-Маида, аят 8 [↑](#footnote-ref-305)
305. См. «Маджму‘ аль-Фатауа», 13/96. [↑](#footnote-ref-306)
306. Сура Та Ха, аят 44 [↑](#footnote-ref-307)
307. Сура Люкман, аят 17 [↑](#footnote-ref-308)
308. Сура аль-Анфаль, аят 39 [↑](#footnote-ref-309)
309. См. «Минхаджу-с-Сунна ан-Набауийа», 5/256. [↑](#footnote-ref-310)
310. Сура аль-Фаджр, аяты 27-30 [↑](#footnote-ref-311)
311. См. «аль-Истикъама», 2/249. [↑](#footnote-ref-312)
312. См. «аль-Истикъама», 2/241. [↑](#footnote-ref-313)
313. Сура ат-Тауба, аят 71 [↑](#footnote-ref-314)
314. Муслим, 49. [↑](#footnote-ref-315)
315. Ахмад, 2/187; Абу Дауд, 494-495. [↑](#footnote-ref-316)
316. Сура ан-Ниса, аят 34 [↑](#footnote-ref-317)
317. аль-Бухари, 750, 6101 и так далее. [↑](#footnote-ref-318)
318. Сура ан-Нур, аят 19 [↑](#footnote-ref-319)
319. Сура аль-Бакара, аят 44 [↑](#footnote-ref-320)
320. Сура ас-Сафф, аяты 2-3 [↑](#footnote-ref-321)
321. Сура Люкман, аят 17 [↑](#footnote-ref-322)
322. Сура аль-‘Аср, аят 3 [↑](#footnote-ref-323)
323. Сура аль-А‘раф, аят 164 [↑](#footnote-ref-324)
324. аль-Бухари, 3231; Муслим, 1795. [↑](#footnote-ref-325)
325. Сура аль-Ан‘ам, аят 108 [↑](#footnote-ref-326)
326. Сура аль-Исра, аят 59 [↑](#footnote-ref-327)
327. Муслим, 1333. [↑](#footnote-ref-328)
328. аль-Бухари, 4905; Муслим, 2584. [↑](#footnote-ref-329)
329. аль-Бухари, 123; Муслим, 1904. [↑](#footnote-ref-330)
330. аль-Бухари, 1399; Муслим, 21. [↑](#footnote-ref-331)
331. Сура ат-Тауба, аят 33 [↑](#footnote-ref-332)
332. Сура ас-Сафф, аяты 2-4 [↑](#footnote-ref-333)
333. Сура аль-Анфаль, аят 60 [↑](#footnote-ref-334)
334. Сура ан-Ниса, аят 77 [↑](#footnote-ref-335)
335. Сура аль-Бакара, аят 246 [↑](#footnote-ref-336)
336. аль-Бухари, 2957. [↑](#footnote-ref-337)
337. аль-Бухари, 3606; Муслим, 1847. [↑](#footnote-ref-338)
338. аль-Бухари, 2423. [↑](#footnote-ref-339)
339. Сура ат-Тагъабун, аят 16 [↑](#footnote-ref-340)
340. См. «аль-Истикъама», 2/271-272. [↑](#footnote-ref-341)
341. Сура али ‘Имран, аят 140 [↑](#footnote-ref-342)
342. Сура али ‘Имран, аяты 139-144 [↑](#footnote-ref-343)
343. Сура аль-Маида, аят 77 [↑](#footnote-ref-344)
344. Сура аль-Ан‘ам, аят 141 [↑](#footnote-ref-345)
345. Сура аль-Бакара, аят 229 [↑](#footnote-ref-346)
346. Сура аль-Бакара, аят 190 [↑](#footnote-ref-347)
347. Сура аль-А‘раф, аят 55 [↑](#footnote-ref-348)
348. Сура аль-Бакара, аят 189 [↑](#footnote-ref-349)
349. Сура аль-Бакара, аят 197 [↑](#footnote-ref-350)
350. ан-Насаи, 2/49; ибн Маджах, 2/242; ибн Хиббан, 1011; аль-Хаким, 1/466; Ахмад, 1/215. См. «Сильсиля ас-Сахиха», 1283. [↑](#footnote-ref-351)
351. Сура аль-Хадид, аят 27 [↑](#footnote-ref-352)
352. Хадис достоверный. См. «Сильсиля ас-Сахиха», 3124. [↑](#footnote-ref-353)
353. ибн Мубарак в «аз-Зухд», 1698; аль-Лялякаи в «Шарх Усуль аль-И‘тикъад», 7; Абу Ну‘ейм в «Хильйату-ль-Аулийа», 1/135. [↑](#footnote-ref-354)
354. Сура аль-Бакара, аят 78 [↑](#footnote-ref-355)
355. Сура ан-Ниса, аят 82 [↑](#footnote-ref-356)
356. Сура Мухаммад, аят 16 [↑](#footnote-ref-357)
357. Сура ан-Нахль, аят 44 [↑](#footnote-ref-358)
358. аль-Бухари, 71; Муслим, 1037. [↑](#footnote-ref-359)
359. См. «Мифтаху Дар ас-Са‘ада», 1/119. [↑](#footnote-ref-360)
360. аль-Бухари, 3610; Муслим, 1064. [↑](#footnote-ref-361)
361. Сура аль-Анфаль, аяь 33 [↑](#footnote-ref-362)
362. аль-Бухари, 1957; Муслим, 1098. [↑](#footnote-ref-363)
363. См. «Сахих аль-Бухари», 1/49. [↑](#footnote-ref-364)
364. Сура али Имран, аят 106 [↑](#footnote-ref-365)
365. Сура аль-Ан‘ам, аят 122 [↑](#footnote-ref-366)
366. См. «Иджтима‘ аль-Джуйуш аль-Ислямийа», стр. 9. [↑](#footnote-ref-367)
367. Сура аль-Къасас, аят 50 [↑](#footnote-ref-368)
368. Сура аль-Ан‘ам, аят 153 [↑](#footnote-ref-369)
369. См. «Игъасату аль-Ляхфан», 1/131. [↑](#footnote-ref-370)
370. См. «Маджму‘ аль-Фатауа», 4/137. [↑](#footnote-ref-371)
371. См. «аль-Истикъама», 1/13. [↑](#footnote-ref-372)
372. Сура аль-Бакара, аят 193 [↑](#footnote-ref-373)
373. Сура аль-Анфаль, аят 39 [↑](#footnote-ref-374)
374. Сура аль-Фатх, аят 16 [↑](#footnote-ref-375)
375. аль-Бухари, 25; Муслим, 22. [↑](#footnote-ref-376)
376. аль-Бухари, 3017. [↑](#footnote-ref-377)
377. Сура аль-Бакара, аят 179 [↑](#footnote-ref-378)
378. Сура аль-Бакара, аят 178 [↑](#footnote-ref-379)
379. Сура аль-Исра, аят 33 [↑](#footnote-ref-380)
380. Сура аль-Маида, аяты 90-91 [↑](#footnote-ref-381)
381. аль-Бухари, 4343; Муслим, 1733. [↑](#footnote-ref-382)
382. Абу Дауд, 3681; ат-Тирмизи, 1865; ибн Маджах, 3392. [↑](#footnote-ref-383)
383. Сура аль-Исра, аят 32 [↑](#footnote-ref-384)
384. Сура ан-Нур, аят 2 [↑](#footnote-ref-385)
385. Сура аль-Бакара, аят 228 [↑](#footnote-ref-386)
386. Сура аль-Бакара, аят 234 [↑](#footnote-ref-387)
387. Сура ат-Талякъ, аят 4 [↑](#footnote-ref-388)
388. Сура аль-Худжурат, аят 12 [↑](#footnote-ref-389)
389. Сура аль-Худжурат, аят 12 [↑](#footnote-ref-390)
390. Сура аль-Худжурат, аят 11 [↑](#footnote-ref-391)
391. Сура ан-Нур, аяты 4-5 [↑](#footnote-ref-392)
392. Сура ан-Ниса, аят 29 [↑](#footnote-ref-393)
393. Сура аль-Бакара, аят 188 [↑](#footnote-ref-394)
394. Сура аль-Маида, аят 38 [↑](#footnote-ref-395)
395. Сура аль-Джуму‘а, аят 10 [↑](#footnote-ref-396)
396. Сура аль-Бакара, аят 198 [↑](#footnote-ref-397)
397. Сура аль-Муззаммиль, аят 20 [↑](#footnote-ref-398)
398. Муслим, 746. [↑](#footnote-ref-399)
399. Сура аль-Къалям, аят 4 [↑](#footnote-ref-400)
400. Сура аль-Бакара, аят 118 [↑](#footnote-ref-401)
401. Сура аз-Зарийат, аят 53 [↑](#footnote-ref-402)
402. Сура аль-Ан‘ам, аят 112 [↑](#footnote-ref-403)
403. Муслим, 2363. [↑](#footnote-ref-404)
404. Сура ар-Рум, аяты 6-7 [↑](#footnote-ref-405)
405. Сура Гъафир, аят 83 [↑](#footnote-ref-406)
406. См. «ас-Сауа‘икъ аль-Мурсаля», 2/451 и далее. [↑](#footnote-ref-407)
407. Сура аль-Хадид, аят 27 [↑](#footnote-ref-408)
408. Сура аль-Маида, аят 103. Шейх ас-Са‘ади (да смилуется над ним Аллах) сказал, разъясняя этот аят: *«Бахирой называлась верблюдица, которую язычники считали священной. Они разрезали ей ухо и запрещали садиться на нее и возить на ней грузы. Саибой назывались верблюдицы, коровы или овцы, которые по достижении определенного возраста считались священными. Язычники не садились на них верхом, не возили на них грузов и не ели их мясо. Таким же образом называлось имущество, которое язычники оставляли без присмотра, выполняя данный ими обет. Хами назывался верблюд, которого язычники по некоторым известным причинам начинали оберегать от верховой езды и перевозки грузов».* [↑](#footnote-ref-409)
409. Сура аль-Маида, аят 48 [↑](#footnote-ref-410)
410. Сура аль-Хадж, аят 67 [↑](#footnote-ref-411)
411. См. “аль-Джауаб ас-Сахих лиман баддаля дин аль-масих”, 2/191. [↑](#footnote-ref-412)
412. аль-Бухари 5063, Муслим 1401. [↑](#footnote-ref-413)
413. аль-Бухари, 6704. [↑](#footnote-ref-414)
414. Муслим, 867. [↑](#footnote-ref-415)
415. аль-Бухари, 955; Муслим, 1961. Это означало, что её можно было использовать только как обычную пищу, но жертвенным животным в шариате она считаться не могла. [↑](#footnote-ref-416)
416. Сура аль-А‘раф, аят 33 [↑](#footnote-ref-417)
417. Сура ан-Нахль, аят 116 [↑](#footnote-ref-418)
418. См. «Мадаридж ас-Саликин», 1/372. [↑](#footnote-ref-419)
419. Сура Марйам, аят 59 [↑](#footnote-ref-420)
420. Сура аль-А‘раф, аят 169 [↑](#footnote-ref-421)
421. См. «аль-Фауаид», стр. 101. [↑](#footnote-ref-422)
422. См. «Дару та‘аруд аль-‘акль ва ан-накль», 5/219. [↑](#footnote-ref-423)
423. Сура аль-Исра, аят 73 [↑](#footnote-ref-424)
424. Сура ат-Тауба, аят 47 [↑](#footnote-ref-425)
425. Сура аль-Исра, аят 19 [↑](#footnote-ref-426)
426. Сура ан-Ниса, аят 63 [↑](#footnote-ref-427)
427. Сура али ‘Имран, аят 139 [↑](#footnote-ref-428)
428. Сура аль-Мунафикъун, аят 8 [↑](#footnote-ref-429)
429. Сура аль-Муджадаля, аят 8 [↑](#footnote-ref-430)
430. Сура ат-Тауба, аят 62 [↑](#footnote-ref-431)
431. Сура али ‘Имран, аят 175 [↑](#footnote-ref-432)
432. Сура аль-Маида, аят 44 [↑](#footnote-ref-433)
433. Сура ан-Нахль, аят 51 [↑](#footnote-ref-434)
434. См. «Сильсиля ас-Сахиха», 2311. [↑](#footnote-ref-435)
435. См. «Маджму‘ аль-Фатауа», 3/233. [↑](#footnote-ref-436)
436. См. «Минхаджу-с-Сунна ан-Набауийа», 5/239. [↑](#footnote-ref-437)
437. См. «Маджму‘ аль-Фатауа», 6/61. [↑](#footnote-ref-438)
438. Сура аль-Анфаль, аят 73 [↑](#footnote-ref-439)
439. Сура ат-Тауба, аят 71 [↑](#footnote-ref-440)
440. аль-Бухари, 16; Муслим, 43. [↑](#footnote-ref-441)
441. Ахмад, 4/286. См. также «Сильсиля ас-Сахиха», 998. [↑](#footnote-ref-442)
442. Сура аль-Бакара, аят 166 [↑](#footnote-ref-443)
443. Сура аль-Бакара, аят 167 [↑](#footnote-ref-444)
444. См. «Маджму‘ аль-Фатауа», 10/606. [↑](#footnote-ref-445)
445. См. «Маджму‘ аль-Фатауа», 20/164. [↑](#footnote-ref-446)
446. Сура аль-Исра, аят 18 [↑](#footnote-ref-447)
447. Сура аль-А‘раф, аят 169 [↑](#footnote-ref-448)
448. Сура аль-Бакара, аят 200 [↑](#footnote-ref-449)
449. аль-Бухари, 2887. [↑](#footnote-ref-450)
450. Сура аль-Бакара, аяты 26-27 [↑](#footnote-ref-451)
451. См. «Минхаджу-с-Сунна ан-Набауийа», 5/251. [↑](#footnote-ref-452)
452. Передал аль-Бейхакъи в «аш-Шу‘аб», 6559-6560. [↑](#footnote-ref-453)
453. Передал аль-Хатыб в «Тарих аль-Багъдад», 9/58. [↑](#footnote-ref-454)
454. Ахмад, 3/456; ат-Тирмизи, 2376. Хадис достоверный. [↑](#footnote-ref-455)
455. Сура Йусуф, аят 24 [↑](#footnote-ref-456)
456. См. «Маджму‘ аль-Фатауа», 10/215. [↑](#footnote-ref-457)
457. Сура Гъафир, аят 21 [↑](#footnote-ref-458)
458. Сура аль-Къасас, аят 83 [↑](#footnote-ref-459)
459. Сура аль-Къасас, аят 4 [↑](#footnote-ref-460)
460. Муслим, 91. [↑](#footnote-ref-461)
461. Сура али ‘Имран, аят 139 [↑](#footnote-ref-462)
462. Сура Мухаммад, аят 3 [↑](#footnote-ref-463)
463. Сура аль-Мунафикъун, аят 8 [↑](#footnote-ref-464)
464. См. «Маджму‘ аль-Фатауа», 28/393. [↑](#footnote-ref-465)
465. Сура аль-А‘раф, аяты 175-176 [↑](#footnote-ref-466)
466. См. «аль-Фауаид», стр. 101. [↑](#footnote-ref-467)
467. Сура аль-А‘раф, аят 3 [↑](#footnote-ref-468)
468. Сура Мухаммад, аят 14 [↑](#footnote-ref-469)
469. Сура Йусуф, аят 108 [↑](#footnote-ref-470)
470. Сура Саба, аят 50 [↑](#footnote-ref-471)
471. Сура Йунус, аят 15 [↑](#footnote-ref-472)
472. Сура Худ, аят 12 [↑](#footnote-ref-473)
473. Сура аль-Ан‘ам, аят 50 [↑](#footnote-ref-474)
474. Сура аль-Маида, аят 3 [↑](#footnote-ref-475)
475. Сура ан-Ниса, аят 69 [↑](#footnote-ref-476)
476. Сура аль-Джинн, аят 23 [↑](#footnote-ref-477)
477. Сура ан-Ниса, аят 59 [↑](#footnote-ref-478)
478. Сура Йусуф, аят 108 [↑](#footnote-ref-479)
479. Сура аш-Шура, аяты 52-53 [↑](#footnote-ref-480)
480. Сура аль-А‘раф, аяты 156-157 [↑](#footnote-ref-481)
481. Муслим, 1844. [↑](#footnote-ref-482)
482. Ахмад, 4/126-127; Абу Дауд, 4607; ат-Тирмизи, 2678 и др. [↑](#footnote-ref-483)
483. Ибн Аби Шейба в «аль-Мусаннаф», 7/79. [↑](#footnote-ref-484)
484. Ахмад, 4/126; ибн Маджах, 43. [↑](#footnote-ref-485)
485. Сура аль-Бакара, аят 216 [↑](#footnote-ref-486)
486. Сура аль-Бакара, аят 219 [↑](#footnote-ref-487)
487. Сура ат-Тауба, аят 34 [↑](#footnote-ref-488)
488. См. «Маджму‘ аль-Фатауа», 11/634. [↑](#footnote-ref-489)
489. Ахмад, 5/277; ибн Хиббан, 3/153 и др. [↑](#footnote-ref-490)
490. См. «Мау‘иза аль-Мумминин мин Ихъя ‘улюми-д-Дин», 1/412-413. [↑](#footnote-ref-491)
491. Сура ан-Ниса, аят 83 [↑](#footnote-ref-492)
492. Сура аль-Анфаль, аят 53 [↑](#footnote-ref-493)
493. Сура али ‘Имран, аят 165 [↑](#footnote-ref-494)
494. Сура Худ, аят 89 [↑](#footnote-ref-495)
495. Сура ан-Ниса, аят 123 [↑](#footnote-ref-496)
496. Сура аль-Ан‘ам, аят 112 [↑](#footnote-ref-497)
497. Сура аль-Ан‘ам, аят 123 [↑](#footnote-ref-498)
498. Сура аль-Ан‘ам, аят 129 [↑](#footnote-ref-499)
499. Сура аль-А‘раф, аят 152 [↑](#footnote-ref-500)
500. Сура аль-Маида, аят 105 [↑](#footnote-ref-501)
501. Сура аль-Маида, аят 105 [↑](#footnote-ref-502)
502. Ахмад, 1/2, 5, 9. [↑](#footnote-ref-503)
503. Хадис слабый. См. «Сильсиля ад-Да‘ифа», 1025. [↑](#footnote-ref-504)
504. Муслим, 49. [↑](#footnote-ref-505)
505. Сура ан-Нахль, аят 127 [↑](#footnote-ref-506)
506. Сура аль-Хиджр, аят 88 [↑](#footnote-ref-507)
507. Сура аль-Маида, аят 8 [↑](#footnote-ref-508)
508. Сура аль-Бакара, аят 190 [↑](#footnote-ref-509)
509. Сура аль-Бакара, аят 193 [↑](#footnote-ref-510)
510. ат-Тирмизи, 2317; Ибн Маджах, 3976. [↑](#footnote-ref-511)
511. Сура али ‘Имран, аят 147 [↑](#footnote-ref-512)
512. См. «Маджму‘ аль-Фатауа», 14/479. [↑](#footnote-ref-513)
513. Сура аль-А‘раф, аят 181 [↑](#footnote-ref-514)
514. Сура аль-Маида, аят 63 [↑](#footnote-ref-515)
515. Сура Худ, аят 62 [↑](#footnote-ref-516)
516. Сура аль-Маида, аят 79 [↑](#footnote-ref-517)
517. Сура ат-Тауба, аят 34 [↑](#footnote-ref-518)
518. Сура ат-Тауба, аят 73 [↑](#footnote-ref-519)
519. Сура ат-Тауба, аят 47 [↑](#footnote-ref-520)
520. См. «Маджму‘ аль-Фатауа», 28/231. [↑](#footnote-ref-521)
521. См. «ат-Турук аль-Хукумия», 1/255. [↑](#footnote-ref-522)
522. Сура ан-Нур, аят 40 [↑](#footnote-ref-523)
523. Сура ан-Нур, аят 39 [↑](#footnote-ref-524)
524. См. «Дар ат-Та‘аруд бейна аль-Акль уа ан-Накль», 7/285. [↑](#footnote-ref-525)
525. Сура аль-Бакара, аят 204 [↑](#footnote-ref-526)
526. Сура ат-Тауба, аят 47 [↑](#footnote-ref-527)
527. См. «Маджму‘ аль-Фатауа», 28/232. [↑](#footnote-ref-528)
528. ат-Тирмизи, 3000; ибн Маджах, 176. [↑](#footnote-ref-529)
529. См. «Минхаджу-с-Сунна», 5/248. [↑](#footnote-ref-530)
530. См. «Фатауа аль-Кубра», 5/209. [↑](#footnote-ref-531)
531. Сура али ‘Имран, аят 78 [↑](#footnote-ref-532)
532. Сура аль-Маида, аят 41 [↑](#footnote-ref-533)
533. См. «Маджму‘ аль-Фатауа», 13/387. [↑](#footnote-ref-534)
534. См. «Маджму‘ аль-Фатауа», 10/552. [↑](#footnote-ref-535)
535. См. «Маджму‘ аль-Фатауа», 18/74. [↑](#footnote-ref-536)
536. См. «Маджму‘ аль-Фатауа», 9/269. [↑](#footnote-ref-537)
537. Сура аль-Ан‘ам, аят 152 [↑](#footnote-ref-538)
538. Сура аль-Маида, аят 8 [↑](#footnote-ref-539)
539. аль-Бухари, 3344; Муслим, 1064. [↑](#footnote-ref-540)
540. См. «Маджму‘ аль-Фатауа», 3/356. [↑](#footnote-ref-541)
541. Сура аль-Исра, аят 15 [↑](#footnote-ref-542)
542. См. «Маджму‘ аль-Фатауа», 27/238. [↑](#footnote-ref-543)
543. Сура аль-Бакара, аят 286 [↑](#footnote-ref-544)
544. См. «Маджму‘ аль-Фатауа», 20/165. [↑](#footnote-ref-545)
545. Сура аль-Маида, аят 77 [↑](#footnote-ref-546)
546. Сура аль-А‘раф, аят 169 [↑](#footnote-ref-547)
547. См. «Маджму‘ аль-Фатауа», 12/467. [↑](#footnote-ref-548)
548. Ахмад, 4/91; ибн Аби ‘Асым в «ас-Сунна», 14. [↑](#footnote-ref-549)
549. Сура аль-Фатиха, аяты 6-7 [↑](#footnote-ref-550)
550. Ахмад, 4/378; ат-Тирмизи, 2954; См. «Сильсиля ас-Сахиха», 3263. [↑](#footnote-ref-551)
551. См. «Дар ат-Та‘аруд бейна аль-Акль уа ан-Накль», 1/165-166. [↑](#footnote-ref-552)
552. См. «Маджму‘ аль-Фатауа», 18/346. [↑](#footnote-ref-553)
553. Сура ат-Тауба, аят 47 [↑](#footnote-ref-554)
554. Сура аль-Маида, аят 51 [↑](#footnote-ref-555)
555. См. «ас-Сауа‘икъ аль-Мурсаля», 4/1255. [↑](#footnote-ref-556)
556. Сура Мухаммад, аяты 25-26 [↑](#footnote-ref-557)
557. См. «ас-Сауа‘икъ аль-Мурсаля», 4/1392. [↑](#footnote-ref-558)
558. См. «Дар ат-Та‘аруд бейна аль-Акль уа ан-Накль», 7/182. [↑](#footnote-ref-559)
559. Сура аль-Фатх, аят 29 [↑](#footnote-ref-560)
560. Сура аль-Хиджр, аят 75 [↑](#footnote-ref-561)
561. Сура Мухаммад, аят 30 [↑](#footnote-ref-562)
562. Сура аль-Мунафикъун, аят 4 [↑](#footnote-ref-563)
563. Сура Мухаммад, аят 20 [↑](#footnote-ref-564)
564. Сура аль-Ан‘ам, аят 112 [↑](#footnote-ref-565)
565. аль-Бухари, 6502. [↑](#footnote-ref-566)
566. Сура аз-Зумар, аяты 60-61 [↑](#footnote-ref-567)
567. Сура али ‘Имран, аяты 106-107 [↑](#footnote-ref-568)
568. См. «аль-Джауаб ас-Сахих лиман баддаля дин аль-Масих», 6/489. [↑](#footnote-ref-569)
569. Сура аль-Маида, аят 49 [↑](#footnote-ref-570)
570. Сура аль-Исра, аяты 73-75 [↑](#footnote-ref-571)
571. аль-Бухари, 3455; Муслим, 1842. [↑](#footnote-ref-572)
572. Сура аль-Бакара, аят 143 [↑](#footnote-ref-573)
573. См. «Икътида ас-Сырат аль-Мустакъим», 1/282. [↑](#footnote-ref-574)
574. См. «И‘лям аль-Мувакъи‘ин», 2/177. [↑](#footnote-ref-575)
575. См. «Раудату-ль-Мухиббин», 1/480. [↑](#footnote-ref-576)
576. Сура ан-Ниса, аят 27 [↑](#footnote-ref-577)
577. Сура Марйам, аят 59 [↑](#footnote-ref-578)
578. Сура аль-Анбийа, аят 7 [↑](#footnote-ref-579)
579. Сура аз-Зумар, аят 9 [↑](#footnote-ref-580)
580. Сура аль-Мумминун, аят 71 [↑](#footnote-ref-581)
581. Сура ан-Нахль, аят 125 [↑](#footnote-ref-582)
582. Сура ан-Ниса, аят 83 [↑](#footnote-ref-583)
583. аль-Бухари, 127. [↑](#footnote-ref-584)
584. аль-Бухари 128, Муслим 32. [↑](#footnote-ref-585)
585. Сура ан-Нази‘ат, аяты 18-19 [↑](#footnote-ref-586)
586. Сура Марйам, аят 42 [↑](#footnote-ref-587)
587. Сура Марйам, аят 43 [↑](#footnote-ref-588)
588. Сура Марйам, аят 43 [↑](#footnote-ref-589)
589. Сура ан-Нази‘ат, аят 19 [↑](#footnote-ref-590)
590. Сура Марйам, аят 45 [↑](#footnote-ref-591)
591. Сура Йа Син, аяты 20-22 [↑](#footnote-ref-592)
592. Сура Нух, аяты 2-4 [↑](#footnote-ref-593)
593. Сура аль-Бакара, аяты 21-22 [↑](#footnote-ref-594)
594. Сура Хадж, аят 73 [↑](#footnote-ref-595)
595. Сура Фатыр, аят 5 [↑](#footnote-ref-596)
596. Сура аль-Кахф, аят 50 [↑](#footnote-ref-597)
597. Сура аз-Зухруф, аят 5 [↑](#footnote-ref-598)
598. Сура аль-Ахкъаф, аят 31 [↑](#footnote-ref-599)
599. См. «Бадаи‘ уль-Фауаид», 3/652. [↑](#footnote-ref-600)
600. Сура Марйам, аят 19 [↑](#footnote-ref-601)
601. Сура Та Ха, аят 47 [↑](#footnote-ref-602)
602. Сура Та Ха, аят 47 [↑](#footnote-ref-603)
603. Сура Та Ха, аят 48 [↑](#footnote-ref-604)
604. См. «Бадаи‘ уль-Фауаид», 2/369. [↑](#footnote-ref-605)
605. Сура ат-Тауба, аят 69 [↑](#footnote-ref-606)
606. аль-Бухари, 3456; Муслим, 2669. [↑](#footnote-ref-607)
607. Передал ибн Джарир ат-Табари в своем тафсире, 14/342. [↑](#footnote-ref-608)
608. Передал Джа‘фар ибн Мухаммад аль-Фирьяби в «Сыфат аль-Мунафикъ», 51. [↑](#footnote-ref-609)
609. аль-Бухари, 4015; Муслим, 2961. [↑](#footnote-ref-610)
610. ат-Тирмизи, 2640 и др. [↑](#footnote-ref-611)
611. Ахмад, 4/102; Абу Дауд, 4597; аль-Хаким, 1/128. [↑](#footnote-ref-612)
612. Имеется в виду аят: **«Они подобны тем, которые жили до вас. Они превосходили вас силой, и у них было больше имущества и детей. Они насладились своей долей. Вы тоже насладились своей долей, подобно тому, как ваши предшественники насладились своей долей. Вы погружались в словоблудие, подобно тому, как они погружались в словоблудие. Их деяния тщетны как в этом мире, так и в Последней жизни. Они являются потерпевшими убыток».** (Сура ат-Тауба, аят 69) [↑](#footnote-ref-613)
613. См. «И‘лям аль-Мувакъи’ин», 1/137. [↑](#footnote-ref-614)
614. аль-Бейхакъи в «ас-Сунан», 2/322. [↑](#footnote-ref-615)
615. Ахмад, 2/50; Абу Дауд, 4031. [↑](#footnote-ref-616)
616. См. «Игъасату аль-Ляхфан», 1/364. [↑](#footnote-ref-617)
617. Сура Фатыр, аят 2 [↑](#footnote-ref-618)
618. Сура Йунус, аят 107 [↑](#footnote-ref-619)
619. Сура аш-Шу‘ара, аяты 78-80 [↑](#footnote-ref-620)
620. Сура аль-Бакара, аяты 155-157 [↑](#footnote-ref-621)
621. Ахмад, 4/27. А основа этого хадиса у Муслима, 918. [↑](#footnote-ref-622)
622. Сура аль-Хадид, аяты 22-23 [↑](#footnote-ref-623)
623. Известная арабская поговорка, которую употребляют в речи, желая указать на то, что каждый народ непременно постигают несчастья. Был такой человек, которого звали аль-Адбат ибн Къари‘ ас-Са‘ади. Он был господином своего племени. Однажды, он увидел, что люди пренебрегают им и относятся к нему небрежно, тогда он уехал от них и остановился в другом месте. Там он увидил, что другие племена точно также поступают со своими вождями, как поступало его племя с ним. Затем он переехал к другим людям и увидел то же самое. После этого он сказал: *«Куда бы я ни поехал, везде встречаю бану Са‘д»,* и вернулся в свое племя. И говорят, что именно он положил начало этой поговорке: *«В каждой долине есть свой бану Са‘д!»* [↑](#footnote-ref-624)
624. ибн Аби ад-Дунья в «аль-И‘тибар», 3. [↑](#footnote-ref-625)
625. ибн Аби ад-Дунья в «аль-И‘тибар», 5. [↑](#footnote-ref-626)
626. ибн Аби ад-Дунья в «аль-И‘тибар», 8. [↑](#footnote-ref-627)
627. ибн Аби ад-Дунья в «аль-И‘тибар», 10. [↑](#footnote-ref-628)
628. ибн Аби ад-Дунья в «аль-И‘тибар», 9. [↑](#footnote-ref-629)
629. ат-Тирмизи, 2402. [↑](#footnote-ref-630)
630. Ахмад 5/428, аль-Байхакъи в “Шу’аб аль-иман” 9784. Хафиз аль-Мунзири и хафиз Ибн Хаджар сказали, что все передатчики сообщения достойны доверия. А шейх Ибн Хаджар аль-Хайтами назвал хадис достоверным. См. “Таргиб уа Тархиб” 4/124, “Фатхуль-Бари” 10/108, “аз-Заваджир” 1/315. [↑](#footnote-ref-631)
631. аль-Бухари, 1302; Муслим, 926. [↑](#footnote-ref-632)
632. Муслим, 2822. [↑](#footnote-ref-633)
633. аль-Бухари, 6346; Муслим, 2730. [↑](#footnote-ref-634)
634. ат-Тирмизи, 3524. [↑](#footnote-ref-635)
635. Абу Дауд, 5090. Хадис хороший. [↑](#footnote-ref-636)
636. Абу Дауд, 1525. [↑](#footnote-ref-637)
637. Ахмад 1/391, Ибн Хиббан 3/972, ат-Табарани 10352. Достоверность хадиса подтвердили имам аль-Хаким, имам аль-Багъауи, хафиз Абуль-Фадль аль-Багъдади, шейхуль Ислам Ибн Таймия, шейх Ибн аль-Къайим, хафиз Ибн Хаджар и шейх аль-Альбани. [↑](#footnote-ref-638)
638. ат-Тирмизи 3505. Достоверность хадиса подтвердили хафиз ‘Абдуль-Хаккъ аль-Ишбили, хафиз аль-Мунзири, хафиз Ибн Хаджар, шейх аль-Альбани. См. “аль-Футухан ар-раббания” 4/11, “аль-Ахкам ас-сугъра” 899, «Сахих аль-джами’» 3383. [↑](#footnote-ref-639)
639. Передал ибн ас-Сунни в “‘Амаль аль-яуми уа-ллейля”, 342. [↑](#footnote-ref-640)
640. Иснад этого хадиса слабый. Его приводит Абу Дауд, 1555. Но сообщается со слов Анаса, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) часто говорил: ***“О Аллах! Я прибегаю к Тебе от забот и печали, от слабости и лени, от жадности и трусости, от бремени долга и от притеснения людей”.*** аль-Бухари, 2893. [↑](#footnote-ref-641)
641. Ахмад, 5/388; Абу Дауд, 3191. Хадис хороший. [↑](#footnote-ref-642)
642. Сура аль-Бакара, аят 45 [↑](#footnote-ref-643)
643. аль-Бейхакъи в «ас-Сунан», 2/363. [↑](#footnote-ref-644)
644. См. «Зад аль-Ма‘ад», 4/189-203. [↑](#footnote-ref-645)
645. Сура аз-Зарийат, аяты 56-58 [↑](#footnote-ref-646)
646. Сура аль-А‘раф, аят 96 [↑](#footnote-ref-647)
647. аль-Бухари, 6267; Муслим, 30. [↑](#footnote-ref-648)
648. Сура аль-Къасас, аяты 3-4 [↑](#footnote-ref-649)
649. Сура Йусуф, аят 76 [↑](#footnote-ref-650)
650. См. «Къа‘ида фи-ль-Махабба», стр. 47. [↑](#footnote-ref-651)
651. Сура ат-Тауба, аят 95 [↑](#footnote-ref-652)
652. аль-Бухари, 2680; Муслим, 1713. [↑](#footnote-ref-653)
653. В хадисе говорится о ситуации, когда Хиляль бин Умаййа, да будет доволен им Аллах, в присутствии пророка, да благословит его Аллах и приветствует, обвинил свою жену в совершении прелюбодеяния с Шариком Ибн Сахма. [↑](#footnote-ref-654)
654. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, имеет в виду 8-й айат суры “ан-Нур”, где сказано, что если жена, которую муж обвиняет в прелюбодеянии, четырежды поклянётся Аллахом в том, что это обвинение ложно, то наказанию её подвергать не следует. Однако, поскольку клятвы этой женщины были ложными, она навлекла на себя худшее наказание, а именно — гнев Аллаха. [↑](#footnote-ref-655)
655. аль-Бухари, 4747; Муслим, 1496. [↑](#footnote-ref-656)
656. Сура аль-Анфаль, аят 39 [↑](#footnote-ref-657)
657. Муслим, 96. [↑](#footnote-ref-658)
658. аль-Бухари, 2641. [↑](#footnote-ref-659)
659. Сура аль-А‘нкабут, аят 2 [↑](#footnote-ref-660)
660. Муслим, 144. [↑](#footnote-ref-661)
661. Передал ибн Аби Шейба в «Мусаннаф», 6/168. Шейх аль-Альбани назвал сообщение от Хузейфы достоверным, когда делал тахкык на книгу “аль-Иман” ибн Теймийи. 1/106. [↑](#footnote-ref-662)
662. Сура аль-Бакара, аят 88 [↑](#footnote-ref-663)
663. Сура аль-Исра, аяты 45-46 [↑](#footnote-ref-664)
664. Сура ан-Ниса, аят 88 [↑](#footnote-ref-665)
665. См. «Игъасат аль-Ляхфан», 1/13 и далее. [↑](#footnote-ref-666)
666. Сура аль-Анфаль, аят 39 [↑](#footnote-ref-667)
667. Сура ат-Тауба, аят 49 [↑](#footnote-ref-668)
668. Сура Та Ха, аят 40 [↑](#footnote-ref-669)
669. Сура аль-‘Анкабут, аяты 1-3 [↑](#footnote-ref-670)
670. Сура аль-А‘раф, аят 155 [↑](#footnote-ref-671)
671. Сура ат-Тагъабун, аят 15 [↑](#footnote-ref-672)
672. Ахмад, 5/354; ат-Тирмизи, 3774 и др. [↑](#footnote-ref-673)
673. Передал ибн Джарир в своем тафсире, 13/475. [↑](#footnote-ref-674)
674. Сура аль-Фуркан, аят 20 [↑](#footnote-ref-675)
675. Сура аль-Ан‘ам, аят 124 [↑](#footnote-ref-676)
676. Сура аль-Мумминун, аяты 109-111 [↑](#footnote-ref-677)
677. Сура аль-Фуркан, аят 20 [↑](#footnote-ref-678)
678. Сура ан-Нахль, аят 110 [↑](#footnote-ref-679)
679. Сура аль-‘Анкабут, аят 3 [↑](#footnote-ref-680)
680. Сура аз-Зарийат, аяты 13-14 [↑](#footnote-ref-681)
681. См. «Игъасат аль-Ляхфан», 2/154 и далее. [↑](#footnote-ref-682)
682. Сура ан-Наджм, аят 23 [↑](#footnote-ref-683)
683. Сура Сод, аят 26 [↑](#footnote-ref-684)
684. Сура ат-Тауба, аят 69 [↑](#footnote-ref-685)
685. См. «Игъасат аль-Ляхфан», 2/160 и далее. [↑](#footnote-ref-686)
686. См. «‘Уддат ас-Сабирин», 50. [↑](#footnote-ref-687)
687. Сура али ‘Имран, аят 72 [↑](#footnote-ref-688)
688. Сура али ‘Имран, аят 7 [↑](#footnote-ref-689)
689. ат-Табарани в «аль-Аусат», 4/281. [↑](#footnote-ref-690)
690. См. «Маджму‘ аль-Фатауа», 10/9. [↑](#footnote-ref-691)
691. Сура ас-Сафф, аят 5 [↑](#footnote-ref-692)
692. Сура аль-Бакара, аят 10 [↑](#footnote-ref-693)
693. Сура аль-Ан‘ам, аяты 109-110 [↑](#footnote-ref-694)
694. аль-Бухари, 6094; Муслим, 2607. [↑](#footnote-ref-695)
695. См. «Маджму‘ аль-Фатауа», 10/10. [↑](#footnote-ref-696)
696. См. «Дар ат-Та‘аруд бейна аль-Акль уа ан-Накль», 5/217. [↑](#footnote-ref-697)
697. См. «ас-Сауа‘икъ аль-Мурсаля», 3/1042. [↑](#footnote-ref-698)
698. См. «Мадаридж ас-Саликин», 1/374. [↑](#footnote-ref-699)
699. Сура аль-Бакара, аят 75 [↑](#footnote-ref-700)
700. См. «Тарикъ аль-Хиджратайн», стр. 602. [↑](#footnote-ref-701)
701. Сура али ‘Имран, аят 7 [↑](#footnote-ref-702)
702. Сура аль-Бакара, аяты 159-160 [↑](#footnote-ref-703)
703. См. «Мадаридж ас-Саликин», 1/363. [↑](#footnote-ref-704)
704. Сура аль-Бакара, аяты 159-160 [↑](#footnote-ref-705)
705. См. «‘Уддат ас-Сабирин», стр. 55. [↑](#footnote-ref-706)
706. Сура Мухаммад, аят 17 [↑](#footnote-ref-707)
707. Сура ан-Ниса, аяты 66-68 [↑](#footnote-ref-708)
708. Сура аль-Хадид, аят 28 [↑](#footnote-ref-709)
709. Сура аль-Бакара, аят 257 [↑](#footnote-ref-710)
710. Сура аль-Маида, аяты 15-16 [↑](#footnote-ref-711)
711. См. «Маджму‘ аль-Фатауа», 10/9. [↑](#footnote-ref-712)
712. Сура ан-Ниса, аят 81 [↑](#footnote-ref-713)
713. аль-Бухари, 7178. [↑](#footnote-ref-714)
714. Сура Гъафир, аят 28 [↑](#footnote-ref-715)
715. См. «Минхадж ас-Сунна», 6/425. [↑](#footnote-ref-716)
716. Сура аль-Анфаль, аят 67 [↑](#footnote-ref-717)
717. Сура ан-Наджм, аят 29 [↑](#footnote-ref-718)
718. Сура аль-А‘ля, аят 17 [↑](#footnote-ref-719)
719. Ахмад, 1/301, 309; ат-Тирмизи, 2377. [↑](#footnote-ref-720)
720. Муслим, 2858. [↑](#footnote-ref-721)
721. Сура Йунус, аяты 24-25 [↑](#footnote-ref-722)
722. Сура аль-Кахф, аяты 45-46 [↑](#footnote-ref-723)
723. Сура аль-Хадид, аят 20 [↑](#footnote-ref-724)
724. Сура али ‘Имран, аяты 14-15 [↑](#footnote-ref-725)
725. Сура ар-Ра‘д, аят 26 [↑](#footnote-ref-726)
726. Сура Йунус, аяты 7-8 [↑](#footnote-ref-727)
727. Сура ат-Тауба, аят 38 [↑](#footnote-ref-728)
728. Сура аш-Шу‘ара, аяты 205-207 [↑](#footnote-ref-729)
729. Сура Йунус, аят 45 [↑](#footnote-ref-730)
730. Сура аль-Ахкаф, аят 35 [↑](#footnote-ref-731)
731. Сура ан-Нази‘ат, аяты 42-46 [↑](#footnote-ref-732)
732. Сура ар-Рум, аят 55 [↑](#footnote-ref-733)
733. Сура аль-Мумминун, аяты 112-114 [↑](#footnote-ref-734)
734. Сура Та Ха, аяты 102-104 [↑](#footnote-ref-735)
735. См. «аль-Фауаид», стр. 96-98. [↑](#footnote-ref-736)
736. Сура ан-Наджм, аят 23 [↑](#footnote-ref-737)
737. Муслим, 2670. [↑](#footnote-ref-738)
738. Имеются в виду те, о которых Аллах сказал: **“Аллах не распоряжался относительно бахиры, саибы, василы и хами. Но неверующие возводят навет на Аллаха, и большая часть их не разумеет”.** (Сура аль-Маида, аят 103) *Шейх ас-Са‘ади (да смилуется над ним Аллах) сказал, разъясняя этот аят: «Бахирой называлась верблюдица, которую язычники считали священной. Они разрезали ей ухо и запрещали садиться на нее и возить на ней грузы. Саибой назывались верблюдицы, коровы или овцы, которые по достижении определенного возраста считались священными. Язычники не садились на них верхом, не возили на них грузов и не ели их мясо. Таким же образом называлось имущество, которое язычники оставляли без присмотра, выполняя данный ими обет. Хами назывался верблюд, которого язычники по некоторым известным причинам начинали оберегать от верховой езды и перевозки грузов».* [↑](#footnote-ref-739)
739. аль-Бухари, 6101; Муслим, 2356. [↑](#footnote-ref-740)
740. Речь идет о хадисе, где сообщается, что ‘Умар ибн Аби Саляма, да будет доволен им Аллах, спросил посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха): ***"Может ли постящийся целовать свою жену?"*** Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил ему: ***"Спроси об этом (свою мать и ныне мою жену) Умм Саляму".*** И та сообщила ему, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, делал это, тогда тот произнёс: ***"О, посланник Аллаха, ведь Аллах уже простил тебе все предыдущие и все последующие грехи".*** На это Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал ему: ***"Поистине, я надеюсь быть самым богобоязненным из вас, и более вас страшиться (Аллаха)".*** Муслим, 1108. [↑](#footnote-ref-741)
741. Ахмад, 3/456; ат-Тирмизи, 2376. Хадис достоверный. [↑](#footnote-ref-742)
742. Сура аль-Хакка, аяты 28-29 [↑](#footnote-ref-743)
743. Сура аль-Къасас, аят 83 [↑](#footnote-ref-744)
744. См. «Маджму‘ аль-Фатауа», 20/143 и далее. [↑](#footnote-ref-745)
745. Сура аль-А‘раф, аят 199 [↑](#footnote-ref-746)
746. Сура ан-Нур, аят 11 [↑](#footnote-ref-747)
747. Сура али ‘Имран, аят 159 [↑](#footnote-ref-748)
748. Сура аль-Къалям, аят 4 [↑](#footnote-ref-749)
749. Муслим, 746. [↑](#footnote-ref-750)
750. См. «Зад аль-Мухаджир иля Роббихи», стр. 77. [↑](#footnote-ref-751)
751. Сура ас-Саджда, аят 24 [↑](#footnote-ref-752)
752. Передали ибн ‘Абд уль-Барр в “Джами‘ байан аль-‘Ильми уа фадлихи”, 1/236; Абу Ну‘ейм в “аль-Хилья”, 1/239. [↑](#footnote-ref-753)
753. Сура аль-‘Аср, аяты 1-3 [↑](#footnote-ref-754)
754. Сура Сод, аят 45 [↑](#footnote-ref-755)
755. Сура ан-Наджм, аяты 1-2 [↑](#footnote-ref-756)
756. Передал аль-Лялякаи в “Шарх Усуль аль-И‘тикъад”, 1257. [↑](#footnote-ref-757)
757. См. «Маджму‘ аль-Фатауа», 10/40. [↑](#footnote-ref-758)
758. Сура ас-Саджда, аят 24 [↑](#footnote-ref-759)
759. См. «Игъсат аль-Ляхфан», 2/167. [↑](#footnote-ref-760)
760. Сура аль-Бакара, аят 124 [↑](#footnote-ref-761)
761. Сура аль-Мумтахана, аят 4 [↑](#footnote-ref-762)
762. Сура аль-Бакара, аят 124 [↑](#footnote-ref-763)
763. Сура ар-Рум, аят 29 [↑](#footnote-ref-764)
764. Сура аль-Кахф, аят 28 [↑](#footnote-ref-765)
765. См. «Раудат аль-Мухиббин», 1/475. [↑](#footnote-ref-766)
766. Сура али ‘Имран, аят 75 [↑](#footnote-ref-767)
767. Сура аль-Мумтахана, аят 8 [↑](#footnote-ref-768)
768. аль-Бухари, 2620; Муслим, 1003; Ахмад, 6/345. [↑](#footnote-ref-769)
769. Ахмад, 4/4. [↑](#footnote-ref-770)
770. Передали Ахмад, 4/4; ибн Джарир в своем тафсире, 23/322; ибн Аби Хатим в своем тафсире, 12/302. [↑](#footnote-ref-771)
771. Муслим, 1827. [↑](#footnote-ref-772)
772. Сура аль-Мумтахана, аят 9 [↑](#footnote-ref-773)
773. Сура аль-Мумтахана, аят 9 [↑](#footnote-ref-774)
774. Сура аль-Маида, аят 51 [↑](#footnote-ref-775)
775. См. «Тафсир ибн Касир», 4/350. [↑](#footnote-ref-776)
776. аль-Бухари, 3180. [↑](#footnote-ref-777)
777. аль-Бухари, 1870. [↑](#footnote-ref-778)
778. аль-Бухари, 3166. [↑](#footnote-ref-779)
779. Сура Худ, аяты 118-119 [↑](#footnote-ref-780)
780. Сура аль-А‘раф, аят 159 [↑](#footnote-ref-781)
781. Сура аль-А‘раф, аят 181 [↑](#footnote-ref-782)
782. Сура ат-Тауба, аят 69 [↑](#footnote-ref-783)
783. Ахмад 4/102, Абу Дауд 2/503, ат-Тирмизи 3/367, ад-Дарими 2/241, аль-Хаким 1/128. Обе версии хадиса достоверные. [↑](#footnote-ref-784)
784. См. «Маджму‘ аль-Фатауа», 4/26. [↑](#footnote-ref-785)
785. См. «Маджму‘ аль-Фатауа», 3/347. [↑](#footnote-ref-786)
786. См. «Маджму‘ аль-Фатауа», 7/119. [↑](#footnote-ref-787)
787. См. «Минхадж ас-Сунна», 8/210. [↑](#footnote-ref-788)
788. Сура ат-Талякъ, аяты 2-3 [↑](#footnote-ref-789)
789. Сура ат-Талякъ, аят 4 [↑](#footnote-ref-790)
790. Сура ат-Талякъ, аят 3 [↑](#footnote-ref-791)
791. Сура аль-Мунафикъун, аят 9 [↑](#footnote-ref-792)
792. Сура ан-Нур, аят 63 [↑](#footnote-ref-793)
793. Сура ан-Нур, аят 54 [↑](#footnote-ref-794)
794. Сура Худ, аят 88 [↑](#footnote-ref-795)
795. Ахмад, 2/50; Абу Дауд, 4031. [↑](#footnote-ref-796)
796. аль-Бухари, 6169; Муслим, 2640. [↑](#footnote-ref-797)
797. Сура Та Ха, аят 131 [↑](#footnote-ref-798)
798. Сура аль-Исра, аяты 18-19 [↑](#footnote-ref-799)
799. Муслим, 2963. [↑](#footnote-ref-800)
800. См. «‘Уйуб ан-Нафс», 1/45. [↑](#footnote-ref-801)
801. См. «‘Уйуб ан-Нафс», 1/45. [↑](#footnote-ref-802)
802. ат-Тирмизи, 2317; Ибн Маджах, 3976. [↑](#footnote-ref-803)
803. Сура аль-Беййина, аят 5 [↑](#footnote-ref-804)
804. Сура аль-Ахзаб, аят 23 [↑](#footnote-ref-805)
805. аль-Бухари, 6094; Муслим, 2607. [↑](#footnote-ref-806)
806. Передал ибн Хиббан в «ас-Сахих», 612. [↑](#footnote-ref-807)
807. Сура Лукман, аят 14 [↑](#footnote-ref-808)
808. аль-Бухари 5971, Муслим 2548. [↑](#footnote-ref-809)
809. аль-Бухари, 5988. [↑](#footnote-ref-810)
810. Ахмад, 6/442. [↑](#footnote-ref-811)
811. аль-Бухари, 6015; Муслим, 2624. [↑](#footnote-ref-812)
812. Муслим, 2669. [↑](#footnote-ref-813)
813. Сура Йусуф, аят 92 [↑](#footnote-ref-814)
814. ибн Маджах, 2546. [↑](#footnote-ref-815)
815. Ахмад, 4/148. Хадис достоверный. См. «Сильсиля ас-Сахиха», 891. [↑](#footnote-ref-816)
816. Муслим, 2556. [↑](#footnote-ref-817)
817. Ахмад, 2/207. Хадис достоверный. См. «Сильсиля ас-Сахиха», 2196. [↑](#footnote-ref-818)
818. аль-Бухари, 24; Муслим, 36. [↑](#footnote-ref-819)
819. Муслим, 37. [↑](#footnote-ref-820)
820. Сура аль-Ан‘ам, аят 52 [↑](#footnote-ref-821)
821. Сура али ‘Имран, аят 159 [↑](#footnote-ref-822)
822. Сура аль-Исра, аят 36 [↑](#footnote-ref-823)
823. ат-Тирмизи, 614. [↑](#footnote-ref-824)
824. Сура ан-Ниса, аят 1 [↑](#footnote-ref-825)
825. Сура аль-Бакара, аят 152 [↑](#footnote-ref-826)
826. ат-Тирмизи, 2926. [↑](#footnote-ref-827)
827. ат-Тирмизи, 2305. [↑](#footnote-ref-828)
828. Сура аль-Хиджр, аят 3 [↑](#footnote-ref-829)
829. Муслим, 56. [↑](#footnote-ref-830)