

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДУХОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БОЛГАРСКАЯ ИСЛАМСКАЯ АКАДЕМИЯ»

ФАРИД САЛМАН

**КАНОНИЧЕСКИЕ ТРУДЫ
ВЕЛИЧАЙШЕГО ИМАМА АБУ ХАНИФЫ
ПО ВЕРОУЧЕНИЮ**

Хрестоматия

Болгар-2020

УДК 28
ББК 86.38
Ф 245

Хрестоматия подготовлена в рамках реализации Плана мероприятий по обеспечению подготовки специалистов с углублённым знанием истории и культуры Ислама в 2017–2020 годах, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2016 г. № 2452-р.

Экспертное заключение подготовлено Центром исламоведческих исследований Академии наук Республики Татарстан.

Рецензенты:

*кандидат исторических наук **Р.К. Адыгамов**;
кандидат исторических наук **Р.М. Зябиров***

Салман Ф.

Ф 245 Канонические труды Величайшего имама Абу Ханифы по вероучению: хрестоматия / Ф. Салман. – Казань: ИД «МеДДоК», 2020. – 228 с.

ISBN 978-5-6044637-1-0

Хрестоматия, как явствует из названия, включает в себя известные канонические тексты по вероучению, имеющие отношение к Величайшему имаму Абу Ханифе ан-Нуъману аль-Куфи (да пребудет с ним милость Аллаха!). Среди них такие известные труды, как «Величайшее знание» («аль-Фикх аль-Акбар»), «Учитель и ученик» («Аль-‘Алим ва аль-Мута‘аллим»), «Послание к ‘Усману аль-Батти», «Завещание Величайшего имама Абу Ханифы ан-Нуъмана своему ученику Абу Йусуфу аль-Кады (да смилуется над ними Аллах)», «Завещание всей умме» («аль-Васыйя»), «Простейшее знание» («аль-Фикх аль-Абсат»). Наряду с известными каноническими текстами, в книге своё место занял и известный комментарий к «Величайшему знанию» («аль-Фикх аль-Акбар»), принадлежащий перу Абу аль-Мунтаха, а также «Совершенные основы» («аль-Усуль аль-Мунифа»), принадлежащее перу имама Камали ад-Дина Ахмада аль-Байады. Последнее из названных трудов является своего рода квинтэссенцией основных трудов Величайшего имама Абу Ханифы. Хрестоматия рассчитана как для специалистов, так и для широкого круга читателей, интересующихся наследием матуридитской модели исламского вероучения.

УДК 28
ББК 86.38

© Салман Ф., 2020

© Болгарская исламская академия, 2020

© ООО «Издательский дом «МеДДоК», 2020

ISBN 978-5-6044637-1-0

ВВЕДЕНИЕ

Именем Аллаха Всемилостивого, Милосердного!

Хвала Аллаху, Господу, Творцу и Созидателю миров!

Благословение и мир да пребудут с наилучшим из божьих творений, Венцом миссии посланников и пророков, господином нашим Мухаммадом и его пречистым праведным родом и сподвижниками!

Да пребудет в милости Аллаха хазрати Имам аль-Аъзам, великий учёный муж и подобные ему другие светильники и путеводные маяки Ислама, наследники дела пророков и божьих посланников!

Ас-саламу ‘аляйкум ва ‘аляйна ва рахматул-лахи ва баракатуху!

Мира вам и нам всем, милости Аллаха и Его блага!

Абу Ханифа или Имам аль-Аъзам (Имам Агзам), т.е. Величайший имам, да пребудет он в милости Аллаха, известный великий учёный муж. Принято считать, что он являлся персом. Истину, конечно же, знает только сам Всевышний и Всемогущий Аллах. Однако, если это так на самом деле, то Имам Аъзам является вторым известным выдающимся персом в исламе. Первым, как известно, является благородный сподвижник Пророка и Посланника Аллаха, господина нашего Мухаммада (да благословит его Аллах и да приветствует!), хазрати Салман аль-Фариси (да будет им доволен Аллах!).

Полное имя Имама аль-Аъзама – Нуъман бин Сабит бин аль-Марзубан. Считается, что он родился в 80 году хиджры. Относительно его происхождения есть несколько мнений. Одно из них гласит, что он является арабом из аль-Анбара (Ирак). Большинство же историков считают его персом. Кроме того, есть мнение, что он родился на территории современного Афганистана, в Кабуле.

«Люди черпают знания мусульманского права у Абу Ханифы», – так говорил о нем другой выдающийся ученый муж ислама Имам аш-Шафи‘и (да пребудет он в милости Аллаха!). Поэтому не случайно, что хазрати Абу Ханифу в ученых кругах и среди народа стали называть «Имам аль-Аъзам». Эти слова с арабского языка переводятся как «Величайший предстоятель». Проявляя должное почтение его также называли Абу Ханифой. «Ханифа» в литературном арабском языке понимается как «носимый за поясом письменный прибор, чернильница». С письменным прибором хазрати Абу Ханифа никогда не расставался. Таким образом, словосочетание «Абу Ханифа» необходимо понимать как человека, постоянно имеющего дело с пером, чернильницей и бумагой. Просто говоря, Абу Ханифа – это учёный человек. В Куфе, городе, котором он родился, хазрати Абу Ханифа получил общее и богословское образование. Среди его учителей были и

досточтимые сподвижники Пророка и Посланника Аллаха, господина нашего Мухаммада (да благословит его Аллах и да приветствует!). Этот факт дает право именовать хазрати Абу Ханифа таби'ином, то есть, представителем второго поколения после сподвижников. По другой версии, он относится к таби 'ут-таби 'ин (третьего поколения). Хазрати Абу Ханифа скончался в середине месяца шавваль 150 года хиджры. Абу Хайян аз-Зийади рассказывал о последних мгновениях жизни Величайшего имама: «Мне сообщили, что, когда Абу Ханифа почувствовал приближение смерти, он совершил земной поклон, и в это время душа его покинула тело». Проводить имама в последний путь собралось очень много людей, количество которых достигало пятидесяти тысяч.

Известно, что наш Пророк (да благословит его Аллах и да приветствует!) сказал: «Самое лучшее поколение – это мое, потом те, кто будет за ними, затем те, кто будет за ними, а затем начнется смута». Первое поколение – это сахабы, второе – таби'ины, которые брали у них знания, третье – таби'ут-таби'ин. Именно с хазрати Абу Ханифы начинается фиксация мусульманской правовой традиции и, вообще, письменная традиция в исламском богословии. Благодаря усилиям учеников Абу Ханифы его мазхаб стал всеобъемлющей школой мусульманского права, способной решать практически все проблемы мусульманского права. Ученики хазрати Абу Ханифы сыграли важную роль в сохранении, систематизации и распространении наследия своего учителя и наставника.

Представленные в хрестоматии произведения Величайшего имама ранее были изданы на русском языке. Среди этих произведений особое место занимает его труд, известный как «аль-Фикх аль-Акбар». Этот труд является одним из основополагающих канонических трудов матуридитской гакиды. Центр исследований Священного Корана и Пречистой Сунны Республики Татарстан предоставляет вниманию читателей свой новый перевод этого произведения на русский язык.

Арабский язык подобен огромному, словно безграничному морю. Каждый перевод несёт в себе что-то новое. Несмотря на то, что существуют и другие варианты перевода на русский язык этого фундаментального труда, возникла необходимость нового перевода. На то есть несколько причин. Одна из них заключается в том, что после появления предыдущих вариантов перевода этого труда прошло довольно много времени. Однако наиболее важной причиной является то, что данный вариант перевода является оригинальным произведением, свободным от внесённых в оригинал искажений и зловердных исправлений. Естественно, вопреки воле автора.

Правильный, неискаженный вариант этого произведения был напечатан в 1914 году, а в 2016 году был переиздан в репринте Издательским домом «Хузур».

Помимо этого труда в хрестоматию вошли такие труды Величайшего имама, как «Учитель и ученик» («Аль-‘Алим ва аль-Мута‘аллим»), «Послание к ‘Усману аль-Батти», «Завещание всей умме» («аль-Васыйя»), «Простейшее знание» («аль-Фикх аль-Абсат»). Наряду с известными каноническими текстами, в книге своё место занял и известный комментарий к «Величайшему знанию» («аль-Фикх аль-Акбар»), принадлежащий перу Абу аль-Мунтаха, а также «Совершенные основы» («аль-Усуль аль-Мунифа»), принадлежащее перу имама Камала ад-Дина Ахмада аль-Байады.

В хрестоматии своё место занял и текст одного из известных завещаний Великого имама Абу Ханифы (да пребудет с ним милость Аллаха!) к одному из своих учеников, имаму Абу Йусуфу, да будет милостив к нему Аллах.

Имам Абу Йусуф, да будет милостив к нему Аллах, или Йаъкуб ибн Ибрахим аль-Ансари, наряду с имамом Зуфаром, имамом Абдаллахом ибн Мубараком аль-Марвази, Мухаммадом аш-Шайбани и Хасаном Зийадом аль-Лю’люи, да будет ко всем им милостив Весвышний Аллах, является учеником Великого имама Абу Ханифы (да пребудет с ним милость Аллаха!). Имам Абу Йусуф, да будет милостив к нему Аллах, после своего учителя самый известный факих, или правовед ханафитского мазхаба. Он родился в Куфе и умер в Багдаде (113/731–182/798 гг.). Имам Абу Йусуф – признанный выдающийся муджтахид. Им были написаны книги по основам фикха и собственно по самому фикху.

Представленные в этой версии хрестоматии труды являются мусульманскими произведениями. Кроме того, это и исторические памятники. Естественно, что он излагает ситуацию с точки зрения Ислама и мусульман. Представленная версия хрестоматии не является окончательной, требует внесения в текст ряда правок и пояснений, что будет сделано перед её публикацией.

Да примет Всевышний Аллах скромный труд, всех тех, кто способствовал появлению этой книги, амин!

Фарид, хазрат Салман –
директор Центра исследований Священного Корана
и Пречистой Сунны Республики Татарстан

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ВЕЛИЧАЙШЕЕ ЗНАНИЕ
(«АЛЬ-ФИКХ АЛЬ-АКБАР»)

Именем Аллаха, Милостивого, Милосердного!

Основа единобожия и правильного вероучения заключается в том, чтобы человек сказал: «Я уверовал в Аллаха, Его ангелов, Его Писания, Его посланников, воскрешение после смерти, а также в то, что любое предписание, будь оно хорошим или нехорошим, исходит от Аллаха».

Помимо этого, человек также должен уверовать в то, что Отчёт, (который произойдёт в Судный день), Весы (с помощью которых будут взвешены деяния людей), Рай и Ад являются истиной.

Всевышний Аллах – Один, однако это не стоит понимать относительно понятий количества. Всевышний Аллах – Один в том смысле, что у Него нет ни одного сотоварища.

Скажи: «Нет бога, кроме Аллаха. Аллах ни в ком и ни в чём не нуждается. Он не родил и не был рождён. И нет никого и ничего равного Ему».

Среди всех творений Аллаха нет ничего, что было бы похожим на Аллаха, и Сам Аллах не подобен никому и ничему из Своих творений.

Аллах всегда существовал и вечно будет существовать со Своими именами и атрибутами, как личными (затийя), так и практическими (фиълийя). Что касается личных атрибутов Аллаха, то к их числу относятся: жизнь (аль-Хаят), мощь (аль-Кудраh), знание (аль-‘Ильм), речь (аль-Калам), слух (ас-Сам‘ъ), зрение (аль-Басар) и желание (аль-Ирадаh). Что же касается практических атрибутов Аллаха, то к ним относятся: творение (ат-Тахлик), пропитание (ат-Тарзик), создание (аль-Инша’), создание (аль-Ибда’) и творение (ас-Сун‘ъ) и другие практические атрибуты.

Всевышний Аллах всегда существовал и будет вечно существовать со Своими именами и атрибутами и не было такого, чтобы Аллах приобрёл новое имя или новый атрибут.

Всевышний Аллах Своим знанием всегда знал всё обо всём и вечно будет знать.

Знание Аллаха является атрибутом, которому присуща вечность (т.е. знание Аллаха никогда не исчезнет).

Всевышний Аллах Своей мощью был и есть над каждой вещью мощен.

Мощь Аллаха является атрибутом, которому присуща вечность (т.е. мощь Аллаха никогда не исчезнет).

Всевышний Аллах Своей речью всегда говорил и вечно будет говорить.

Речь Аллаха является атрибутом, которому присуща вечность (т.е. речь Аллаха никогда не исчезнет).

Всевышний Аллах Своим творением всегда творил и вечно будет творить.

Творение Аллаха является атрибутом, которому присуща вечность (т.е. творение Аллаха никогда не исчезнет).

Всевышний Аллах Своим действием всегда творил и вечно будет творить.

Действие Аллаха является атрибутом, которому присуща вечность (т.е. действие Аллаха никогда не исчезнет).

Субъектом действия является Всевышний Аллах, а объектом действия являются все творения Аллаха. Что же касается действия Аллаха, то оно не является сотворённым.

Все атрибуты Аллаха являются вечными, ни один из атрибутов Аллаха не появился со временем¹ и ни один из его атрибутов не был сотворён.

Тот человек, который скажет, что атрибуты Аллаха сотворены, или что они появляются со временем, или, если человек не признает атрибуты Аллаха или тот, кто сомневается в атрибутах Всевышнего Аллаха, является неверующим.

Коран является словом Всевышнего Аллаха, которое записано на свитках, сохранено в сердцах, читается на языках и ниспослано Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует.

Произнесение нами (сур) Корана является сотворённым, написание нами (сур) Корана является сотворённым, чтение нами (сур) Корана является сотворённым, а сам Коран не является сотворённым.

То, что Всевышний Аллах упомянул в Коране, рассказывая про Мусу (Моисея), мир ему и других пророков, также про Фараона и сатану, является словом Аллаха.

Слово Всевышнего Аллаха не является сотворённым, а слова Мусы, мир ему, и других творений Аллаха являются сотворёнными.

¹ Это означает, что Аллах не приобретает новый атрибут, творив что-либо. К примеру, Аллах всегда был и вечно будет Творцом. Это означает, что даже до того, как Аллах сотворил все Свои творения, Он был Творцом, а не стал Творцом лишь после того, как сотворил творения. Несмотря на то, что Судный день ещё не наступил и Аллах ещё не оживил мёртвых, Он является Оживляющим мёртвых, а не станет таким лишь после того, как в Судный день оживит мёртвых. Прим. пер.

Коран является словом Всевышнего Аллаха, поэтому Коран является вечным.

Коран не является словом кого-либо, кроме Всевышнего Аллаха.

Пророк Муса, мир ему, услышал слово Всевышнего Аллаха, о чём Всевышний Аллах сказал:

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ
وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا

«О, мой любимец, Мухаммад! Были посланники, о которых Мы тебе рассказали прежде, и были посланники, о которых Мы тебе не рассказывали. И Аллах действительно говорил с Мусой» (ан-Ниса', 164)

Всевышний Аллах был говорящим (аль-Мутакаллим) ещё до того, как Он поговорил с пророком Мусой, мир ему.

Всевышний Аллах был Творцом ещё до того, как Он сотворил все Свои творения.

Всевышний Аллах поговорил с пророком Мусой, мир ему, Своей речью, которая является атрибутом, которому присуща вечность (то есть речь Аллаха никогда не исчезнет).

Все атрибуты Всевышнего Аллаха являются вечными, в отличие от атрибутов творений Аллаха.

Знания всех творений Всевышнего Аллаха не равны знанию Аллаха (то есть знание Аллаха, в отличие от знания Его творений, является безграничным).

Мощь всех творений Всевышнего Аллаха не равна мощи Всевышнего Аллаха (то есть Всевышний Аллах, в отличие от Своих творений, над всякой вещью Мощен).

Зрение всех творений Всевышнего Аллаха не равно зрению Всевышнего Аллаха (то есть Всевышний Аллах, в отличие от Своих творений, видит всё и вся).

Слух всех творений Всевышнего Аллаха не равен слуху Всевышнего Аллаха (то есть Всевышний Аллах, в отличие от Своих творений, слышит всё и вся).

Речь всех творений Всевышнего Аллаха не равна речи Всевышнего Аллаха.

Мы говорим с помощью речевого аппарата и звуков, а Всевышний Аллах не говорит с помощью речевого аппарата и звуков.

Звук сотворён, а речь Аллаха не является сотворённой.

Всевышний Аллах является Тем, Кто не подобен ничему и никому.

Под словом «тот» здесь подразумевается, что Всевышний Аллах не имеет ни тела, ни физического облика, ни формы, ни параметров, ни границ.

Нет ни противоположного Всевышнему Аллаху, ни равного Ему, ни подобного Ему.

У Всевышнего Аллаха есть рука, душа и лицо.

Слова Аллаха в Коране о Его лице, руке и душе указывают на то, что лицо, рука и душа являются атрибутами Всевышнего Аллаха и не подлежат обсуждению и конкретному представлению. Вместе с этим, нельзя сказать, что в Коране под понятием «рука Аллаха» подразумевается «мощь Аллаха» или «милость Аллаха», так как такое толкование отвергает атрибут Аллаха.

Кадариты и муьтазилиты под рукой Аллаха понимают мощь Аллаха.

Рука Аллаха является атрибутом, который не подвергается обсуждению.

Гнев и довольство Аллаха являются атрибутами Всевышнего Аллаха и не подвергаются обсуждению.

Всевышний Аллах сотворил вещи из ничего, Всевышний Аллах знал об этих вещах до того, как сотворил их, и Всевышний Аллах предопределил вещи и вынес решение относительно них.

Ничего ни в этом мире, ни в том мире, не произойдёт без желания, знания, предопределения и решения Всевышнего Аллаха.

Ничего ни в этом мире, ни в том мире, не произойдёт, если Всевышний Аллах не записал это в Хранимой скрижали (аль-Лявх аль-Махфуз). Однако то, что записал Всевышний Аллах в Хранимой скрижали, является описанием событий, а не решённым делом.

Решение, предопределение и желание Всевышнего Аллаха являются вечными Его атрибутами и не подвергаются обсуждению.

Всевышний Аллах знает о том, чего не существует в момент его несуществования, и знает о том, что будет, когда Всевышний Аллах сотворит эту вещь.

Всевышний Аллах знает о том, что существует, и знает о том, как эта вещь исчезнет.

Всевышний Аллах знает о состоянии стоящего, когда тот стоит, и Аллах знает о его состоянии, когда тот сядет.

Сидение после стояния не приводит к изменению знания Аллаха или не приводит к появлению новых знаний у Аллаха.

Изменение положений присуще творениям Всевышнего Аллаха.

Всевышний Аллах сотворил людей чистыми от неверия и Веры, затем обратился к ним, повелевая им некоторые вещи и запрещая им некоторые вещи.

Неверие того человека, который не уверовал в Аллаха своими действиями, своим отрицанием и отвержением истины, происходит потому, что Всевышний Аллах унизил такого человека. А Вера того человека, который уверовал в Аллаха своими действиями, своим произнесением (языком) и подтверждением своей Веры происходят с помощью и содействия Всевышнего Аллаха, которые Всевышний Аллах оказывает человеку.

Всевышний Аллах вывел потомков Адама из его чресла и дал им разум, после чего обратился к ним, повелевая им некоторые вещи, и запрещая им некоторые вещи.

Потомки Адама подтвердили господство Всевышнего Аллаха, тем самым выразив свою Веру в Аллаха. Следовательно, все потомки Адама рождаются с такой чистой природой (фитра). Тот, кто не уверует после этого, тот подвергает изменению истинную Веру и искажает её. А тот, кто уверует в Аллаха и подтвердит свою Веру, укрепитя в этом и не перестанет быть Верующим.

Всевышний Аллах никого из Своих творений не заставляет быть ни неверующим, ни Верующим.

Всевышний Аллах не сотворил людей Верующими или неверующими, но Он сотворил их личностями.

Вера и неверие относятся к делам людей. Всевышний Аллах знает положение того человека, который является неверующим, и, если после этого тот человек уверует в Аллаха, Аллах знает о его положении, при этом ни знание Аллаха, ни атрибут Аллаха не подвергаются изменению.

Всевышний Аллах сотворил все действия людей, включая каждое их движение, спокойствие и достижение истины, и все эти действия людей происходят по воле, знанию, решению и предопределению Аллаха.

Все поклонения, которые являются обязательными, происходят с повеления Всевышнего Аллаха, Его любви, Его согласия, Его предписания и Его желания.

Но ни один грех не происходит согласно желанию Аллаха, Его любви, Его согласия или Его повеления.

Все пророки Аллаха чисты от малых и больших грехов, а также от неверия и дурных поступков, хоть они и совершали малые

ошибки. Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, является любимцем Всевышнего Аллаха, Его рабом, Его посланником, Его пророком, Его избранником, которого Всевышний Аллах очистил от всех грехов.

Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, ни разу не поклонялся идолам, не совершал многобожия. Он также ни разу не совершил ни малый грех, ни большой грех.

Самым лучшим человеком после пророков Аллаха является Абу Бакр, он же 'Абдуллах ибн Аби Кухафа, по прозвищу ас-Сыддик (правдивейший). Затем – Абу 'Абдуллах 'Умар ибн аль-Хаттаб, по прозвищу аль-Фарук (различающий между истиной и ложью). Затем – Абу 'Амр 'Усман ибн 'Аффан, по прозвищу Зу ан-Нурайн (обладатель двух светочей). Затем – Абу аль-Хасан 'Али ибн Аби Талиб, по прозвищу аль-Муртада (довольный), да будет доволен Аллах всеми ими. Все эти четыре сподвижника поклонялись Всевышнему Аллаху на пути истины и с истиной. Мы любим всех этих четырёх сподвижников и поминаем сподвижников только добрыми словами.

Мы не считаем мусульманина неверующим за совершённый им грех, будь это большой грех, пока он не будет считать грех дозволенным.

Если мусульманин совершил какой-нибудь грех, мы не будем считать его вышедшим из лона Веры и будем называть его истинным Верующим человеком.

Иногда человек может быть Верующим нечестивцем, но не неверующим.

Протирание кожаных носков является сунной.

Совершение намаза таравих в месяц Рамадан является сунной.

Дозволяется совершать намаз за каждым Верующим человеком, будь он праведным или грешником.

Мы не заявляем о том, что грехи не причиняют вреда Верующему человеку и что Верующий человек не попадёт в Ад.

Мы заявляем о том, что Верующий человек, если попадёт в Ад, навечно не останется в Аду, даже если он при жизни был нечестивцем, но покинул бренный мир, будучи Верующим.

Мы не утверждаем, что наши добрые дела приняты Всевышним Аллахом, а наши грехи прощены Им, как это утверждают мурджииты.

Мы заявляем, что тот, кто совершал доброе дело, выполняя все условия и отдаляясь от всех недостатков и грехов, которые могут аннулировать то доброе дело, не аннулировал свои добрые дела и покинул бренный мир, будучи Верующим человеком, то Всевышний Аллах не сделает его доброе дело тщетным, а примет это доброе дело Своего раба и вознаградит Своего раба за это доброе дело. Если же Верующий человек совершал грехи, кроме многобожия (ширк) и неверия (куфр), и не принёс покаяния за свои грехи, то, если Всевышний Аллах пожелает, накажет его, а если пожелает, простит Верующему человеку его грехи. Однако Всевышний Аллах не накажет его огнём Ада вечно.

Если показуха (рийаъ) войдёт в благое действие человека, то она аннулирует награду человека за доброе дело. Точно так же тщеславие аннулирует награду за добрые дела.

Чудеса (аят) присущи всем пророкам Аллаха, а карамат (чудотворения) присущ всем приближённым к Аллаху людям (авлийа). А то, что вытворяли и вытворяют враги Аллаха, как сатана, Фараон и Даджжаль (Антихрист), мы не называем ни чудесами (аят), ни чудотворениями (карамат), а называем удовлетворением их нужд, что иногда позволяется врагам Аллаха.

Всевышний Аллах удовлетворяет нужды Своих врагов, постепенно приводя их к наказанию, а враги Всевышнего Аллаха обольщаются этим и их неверие и тирания увеличивается от этого. Всё это возможно.

Всевышний Аллах был Творцом ещё до того, как сотворил Свои творения.

Всевышний Аллах был Дарующим пропитания до того, как Он дал пропитание Своим творениям.

Всевышнего Аллаха можно будет увидеть в Последнем мире и Верующие люди, находясь в Раю, увидят Всевышнего Аллаха воочию без уподобления, без обсуждения и между Всевышним Аллахом и Верующими людьми не будет преграды.

Вера – произношение (шахады языком) и подтверждение (своей Веры сердцем).

Вера обитателей небес и земли не увеличивается и не уменьшается.

Все мусульмане равны между собой в вере и единобожии, но отличаются друг от друга в делах.

Ислам – покорность и следование заветам Всевышнего Аллаха.

Существует разница между Верой (Иман) и Исламом с языковой точки зрения, однако не бывает Веры без Ислама и не бывает Ислама без Веры, ибо они, как спина и живот (человека).

Религия (Дин) является общим названием, которое включает в себя Веру, Ислам и все законы.

Мы знаем Аллаха должным образом так, как Он описал Себя в Своём Писании со всеми Своими атрибутами.

Никто не сможет поклоняться Всевышнему Аллаху должным образом, выполняя все требования, однако каждый поклоняется Всевышнему Аллаху так, как Всевышний Аллах повелел об этом.

Все Верующие люди равны между собой в знании, убеждённости, уповании, любви, довольстве, страхе, надежде и вере, но они отличаются друг от друга в других вопросах, кроме Веры.

Всевышний Аллах является Милостивым по отношению к Своим рабам.

Всевышний Аллах является Справедливым, и иногда Всевышний Аллах, проявляя милость к Своему рабу, вознаграждает Своего раба большей наградой, чем той наградой, которую Его раб заслужил.

Всевышний Аллах иногда наказывает Своего раба, проявляя Свою справедливость, а иногда прощает Своему рабу его грехи, проявляя Свою милость.

То, что пророки, мир им, в том числе наш Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, будут заступаться (т.е. делать шафа'ат) за Верующих грешников и за тех Верующих, которые совершали тяжкие грехи и, тем самым, заслужили наказания, является истиной.

Взвешивание людских дел на весах в Судный день является истиной.

То, что притесняемый заберёт добрые дела у своего притеснителя в Судный день, является истиной. А если у притеснителя не будет добрых дел, то грехи притесняемого будут переданы притеснителю. Это – истина и возможно.

То, что у пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, будет Водоём (аль-Хавд), является истиной.

Рай и Ад сотворены Всевышним Аллахом и существуют ныне, и они никогда не исчезнут.

Наказание Всевышнего Аллаха и Его награда также не исчезнут никогда.

Всевышний Аллах направит на прямой путь кого пожелает, проявляя милость к нему.

Всевышний Аллах вводит в заблуждение того, кого пожелает, проявляя справедливость к нему.

Если Всевышний Аллах ввёл в заблуждение кого-либо, то это означает, что Всевышний Аллах унижил того человека.

Под унижением подразумевается, что человек не будет соответствовать тому, чем довольствуется Всевышний Аллах.

Так Всевышний Аллах поступает справедливо по отношению к человеку. Точно так же, когда Всевышний Аллах наказывает Своего раба за его грехи, то Всевышний Аллах наказывает его по Своей справедливости.

Мы не говорим, что сатана может отнять Веру у Верующего человека силой и по принуждению. Однако мы говорим, что, если человек оставит свою Веру, тогда сатана отнимет её у него.

Допрос, который устроят Мункар и Накир (имена двух ангелов) в могиле, является истиной.

То, что человеку будет возвращена его душа, является истиной. То, что могила ударит человека, является истиной.

Могила **ударит** всех неверующих людей и некоторых мусульман, которые являются грешниками.

То, что некоторые Верующие люди будут облагодетельствованы, является истиной.

Все те атрибуты Всевышнего Аллаха, которые упомянули учёные на персидском языке, разрешается использовать на персидском языке, кроме атрибута «йад» (букв. «рука»).

Дозволяется на персидском сказать: «بروي خدا» “ба руйи Худо” (лик Бога), без уподобления и обсуждения.

Человек может приблизиться к Аллаху или отдалиться от Него не по близости или отдалённости расстояния.

Близость человека к Аллаху и его отдалённость от Аллаха не означают почтение к человеку или его унижение.

Покорный Всевышнему Аллаху человек близок к Аллаху, но его близость к Аллаху не обсуждается и неизвестна нам. А грешный человек далёк от Всевышнего Аллаха, но его отдалённость от Аллаха не обсуждается и неизвестна нам.

Приближаться, отдаляться и приходить – всё это присуще рабу Аллаха. Точно так же обитатели Рая будут рядом с Аллахом и будут стоять перед Аллахом, и это не обсуждается.

Коран ниспослан Посланнику Аллаха Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, и Коран записан в книгах.

Все аяты Корана, с точки зрения слова, являются равными с точки зрения достоинства и величия, однако некоторые из них имеют превосходства над другими по той причине, что они содержат либо превосходство поминания, либо превосходство поминаемого. К числу таких аятов относится «Аят аль-Курси», так как в этом аяте упоминается величие Аллаха и Его атрибуты, то есть в данном аяте собраны два превосходства: превосходство поминания и превосходство поминаемого. Что же касается тех аятов, в которых упоминается про неверующих людей, то эти аяты обладают лишь превосходством поминания, но не превосходством поминаемого.

Все имена и атрибуты Всевышнего Аллаха являются равными в превосходстве и величии, и между ними нет отличия.

Родители Посланника Аллаха Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, не умерли, будучи неверующими.

Мы не выносим решения о том, что Абу Талиб, то есть дядя Посланника Аллаха Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, был неверующим.

Касим, Тахир и Ибрахим были сыновьями Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. А Фатима, Зейнаб, Рукайя и Умм Кульсум были дочерьми Посланника Аллаха Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует и да будет доволен Аллах всеми его детьми.

Если что-либо из тонкостей знания единобожия стало непонятным для человека, то он должен быть убеждённым относительно Всевышнего Аллаха в том, что правильно, пока не найдёт знающего человека, у которого спросит о том, что он не понял.

Не разрешается откладывать уточнение вопроса и не разрешается не уточнять вопрос. Если он осознанно не уточнит, то это будет считаться неверием.

Все повествования относительно вознесения (аль-Ми'радж) Посланника Аллаха Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, в небеса, является истиной. Тот, кто будет отвергать это, является заблудшим и приверженцем нововведения.

Появление Даджаля (Антихриста), Йаъджуджа и Маъджуджа (Гог и Магога), восход солнца с Запада, приход 'Исы (Иисуса), мир

ему, с неба и другие признаки Судного дня, о которых говорится в достоверных преданиях, являются истиной.

Всевышний Аллах направит на прямой путь того, кого пожелает.

Знай, что Верующий человек должен уверовать во всё то, что упомянуто в Священном Коране, не обращая внимания на слова беззаконников относительно некоторых вопросов, которые разъяснил Всевышний Аллах, ибо критика таких беззаконников относительно этих вопросов исходит от того, что они не поняли суть этих вопросов, поэтому не стоит обольщаться их беззаконием. Каждый Верующий человек должен уверовать во всё то, что сказано в Священном Коране вне зависимости от того, соответствует ли это его разуму или нет, так как Всевышний Аллах знает обо всём и по Своей мудрости повелевает чему-либо и запрещает что-либо. Следовательно, то, что мы не можем постичь мудрость Всевышнего Аллаха в Его повелениях и запретах, не говорит о том, что в них нет мудрости. Мы должны сказать: «Господь наш! Мы уверовали в то, что Ты ниспослал, и мы последовали за Посланником. Так запиши же нас в число свидетелей. Пречист Ты, Господь могущества от того, что приписывают Тебе неверующие люди, мир всем посланникам и хвала Аллаху, Господу миров. Шакирджан.

**КОММЕНТАРИИ АБУ АЛЬ-МУНТАХА
К КНИГЕ «АЛЬ-ФИКХ АЛЬ-АКБАР»**

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

Хвала Аллаху, Который Своей великой милостью направил нас на путь приверженцев Сунны и Общины (Ахль ас-Сунна ва аль-Джамаа).

Благословение и мир Посланнику Аллаха и Его любимцу Мухаммаду, который обладал великой нравственностью.

Благословение и мир семье Посланника Аллаха и его сподвижникам, которые призывали людей на прямой путь. А затем!

Слабый и грешный раб Всевышнего Аллаха Абу аль-Мунтаха (да защитит Его Великий и Щедрый Аллах от ошибок, грехов, а также от неправильного и кривого вероучения) сказал:

«Книга “аль-Фикх аль-Акбар”, которую написал Великий имам (Абу Ханифа), является достоверной книгой, признанной учёными». Шейх, имам Фахр аль-Ислам Али аль-Баздави в книге об основах исламского права сказал: «Знание бывает двух видов: “знание о Единобожии и атрибутах Всевышнего Аллаха” и “знание о праве (фикх), шариате и нормах (ахкам)”». Основа первого вида знаний заключается в том, чтобы человек придерживался Корана и Сунны, остерегался страстей и нововведений, следовал пути Сунны и Общины, которого придерживались сподвижники и их последователи и по которому шли бывшие праведники. Такому же пути следовали наши учёные, в том числе наши бывшие праведные учёные, я имею в виду Абу Ханифу, Абу Йусуфа, Мухаммада и всех их последователей, да смилуется над ними Аллах. Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах, относительно темы вероучения написал книгу «аль-Фикх аль-Акбар», и в этой книге подтвердил атрибуты Всевышнего Аллаха и подтвердил, что любое предопределение, будь оно благое и плохое, исходит от Всевышнего Аллаха и что всё происходит по воле Всевышнего Аллаха.

Я (Абу аль-Мунтаха) хотел бы собрать слова из Корана и Сунны и признанных книг, дабы они стали комментариями к этой благородной книге.

Великий имам Абу Ханифа ан-Нуъман сказал: **Основа единобожия**, то есть данная книга разъясняет сущность единобожия. Языковое слово «Тавхид» (единобожие): “вынесение решения о единственности той или иной вещи и убеждение в этом”. Терминологическое значение: “единобожие – очищение Всевышнего Аллаха от всех тех недостатков, которые могут быть в умах и воображениях людей”.

То, что Всевышний Аллах Один, означает, что Всевышний Аллах не делится, Он не похож ни на кого-либо и ни на чего-либо, у Него нет сотоварища ни в Его сущности, ни в Своих атрибутах.

Слово «вероучение» в словах Абу Ханифы (**и правильного вероучения**) включает в себя твёрдое убеждение, в котором нет никакого сомнения, а также включает в себя распространённое убеждение, в котором могут быть сомнения. Согласно мнению некоторых учёных, слово «вероучение» также включает в себя предположение, так как преимущественное предположение, которое не подразумевает отсутствия противоположности, может существовать в вопросах Веры, ибо Вера большинства людей относится к такой категории.

Далее Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах, сказал: **(чтобы человек сказал)**, то есть человек, у которого есть твёрдое убеждение, должен сказать: **(Я уверовал в Аллаха, Его ангелов, Его Писания, Его посланников, Воскрешение после смерти, а также в то, что любое предписание, будь оно хорошим или не хорошим, исходит от Аллаха)**.

Следует отметить, что Абу Ханифа здесь сказал: **«чтобы человек сказал»**, но не сказал: **«чтобы человек уверовал»**. Тем самым Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах, указал на то, что произношение слов Веры языком является одним из столпов Веры, так как основа Веры заключается в том, чтобы человек произнёс слова Веры и подтвердил свою Веру в шесть столпов Веры, о которых упомянуто в словах Посланника Аллаха Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Вера заключается в том, чтобы ты уверовал в Аллаха, в Его ангелов, в Его Писания, в Его посланников, в Судный день, а также в предопределение, будь оно хорошим или плохим.

Ангелы, согласно убеждению многих мусульман, являются прекрасными телами (существами), способными принимать разные облики. Ангелы делятся на две группы: в обязанность одной группы ангелов входит углубление в познании истины. К такой группе ангелов относятся верховные ангелы (аль-‘Иллийун) и приближенные (к Аллаху) ангелы (аль-Маляика аль-Мукаррабун). В обязанность другой группы ангелов входит спускать повеления Всевышнего Аллаха с небес на землю, включая все решения Всевышнего Аллаха и то, что Он предопределил. Некоторые из этих ангелов являются небесными, а некоторые из них являются земными.

(Вера в Писания) заключается в том, чтобы человек был твёрдо убеждён в существовании данных Писаний и что все эти Писания являются словами Всевышнего Аллаха. Всего Всевышний Аллах ниспослал Своим посланникам сто четыре Писания: из них десять свитков ниспослал Адаму, мир ему; пятьдесят свитков Шису, мир ему; тридцать свитков Идрису, мир ему; десять свитков Ибрахиму, мир ему; Таурат (Тора) был ниспослан Мусе, мир ему; Забур (Псалтырь) Давуду, мир ему; Евангелие (Инджил) ‘Исе, мир ему; Фуркан (Коран) нашему Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует.

(Вера в посланников Аллаха). Посланник Аллаха – это тот, кто приносит шариат (закон) и Писание, поэтому посланник является более особенным, нежели пророк. Согласно мнению некоторых учёных, посланник и пророк являются синонимами, то есть между ними нет разницы. Необходимо, чтобы человек уверовал в каждого пророка вне зависимости от того, было ли ниспослано ему Писание или нет.

(Вера в воскресение после смерти). Воскресение после смерти означает, что Всевышний Аллах воскреснет умерших людей и выведет их из их могил, то есть соберёт их тела и вернёт им их души.

(Вера в предопределение). Слово «аль-Кадар» (предопределение) является отглагольным именем (инфинитивом) и означает «вещь, которая предопределена».

(Будь оно (предопределение) хорошим). Здесь слово «خَيْرِهِ» «хайрихи» стоит в родительном падеже, так как уточняет слово «предопределение», то есть человек должен уверовать в хорошее предопределение. **(и плохим).** Здесь слово «وَشَرِّهِ» «ва шаррихи» также находится в родительном падеже, так как оно следует в своём падеже предыдущему слову, то есть слову «хорошим».

Сообщается, что однажды Абу Бакр и ‘Умар, да будет доволен ими Аллах, стали дискутировать относительно вопроса предопределения. Абу Бакр сказал, что всё благое от Всевышнего Аллаха, а всё греховное от самого человека. ‘Умар же сказал, что всё от Всевышнего Аллаха. Когда они с этим вопросом обратились к Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, он сказал: «Среди всех творений Аллах первыми, кто заговорили о предопределении, были Джibriль и Микаиль. Джibriль сказал о предопределении то же самое, что и ты, ‘Умар. Микаиль сказал о предопределении то же самое, что и ты, Абу Бакр. Тогда Исрафил рассудил между ними и сказал, что любое предопределение от

Всевышнего Аллаха. После чего Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Я выношу такое же решение, которое вынес Исафилъ». Затем Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, обратился к Абу Бакру и сказал: «Если бы Всевышний Аллах не желал, чтобы люди совершали грехов, то Он бы не сотворил сатану».

(Отчёт, весы, Рай и Ад – всё это истина) в Судный день человеческие деяния будут взвешены на весах, однако человеческий разум неспособен понять, как это будет происходить.

(Всевышний Аллах – Один, однако это не стоит понимать относительно понятий количества. Всевышний Аллах – Один в том смысле, что у Него нет ни одного сотоварища). Обычно, как мы говорим: «один», под этим подразумевается цифра «один», за которой следует цифра «два», и такой «один» относится к понятию количества. Однако, когда мы про Аллаха говорим: «Он Один», мы должны подразумевать, что у Аллаха нет ни сотоварища, ни подобного Ему, ни равного Ему ни в Его сущности, ни в Его атрибутах.

(Скажи: «Нет бога, кроме Аллаха. Аллах ни в ком и ни в чём не нуждается. Он не родил и не был рождён») – эти слова опровергают слова христиан, которые заявляют, что ‘Иса является сыном Бога, и опровергают слова иудеев, которые заявляют о том, что ‘Узейр (Ездра или Эзра) является сыном Бога. Данные слова опровергают также слова философов, которые заявляют, что разум был порождён Богом. Все эти заявления христиан, иудеев и философов являются ложными, ибо Всевышний Аллах ни нуждается ни в ком и ни в чём, а всё и вся нуждается в Аллахе.

«И нет никого и ничего равного Ему», то есть ни одно из творений Аллаха не равен и не подобен Всевышнему Аллаху, ибо Всевышний Аллах не является телом, которое имеет размеры, имеет образ и делится на части. Всевышний Аллах также не является материей, которой присущи параметры, Всевышний Аллах не является параметрами, которые бывают у материи.

(Среди всех творений Аллаха нет ничего, что было бы похожим на Аллаха), то есть ни одно из творений Всевышнего Аллаха не похоже на Него, а все творения принадлежат Ему **(и Сам Аллах не подобен ничему из Своих творений)**, то есть Всевышний Аллах не подобен ни одному из Своих творений ни в Своём существовании, ни в знании, ни в могуществе, ни в других атрибутах. Существование Всевышнего Аллаха является естественным и

независящим от чего-либо (ваджиб аль-Вуджуд), в отличие от существования Его творений. Знай, что Всевышний Аллах – Один и нет у Него никакого сотоварища, Всевышний Аллах является Вечным, у Которого нет ни начала, ни конца.

(Аллах всегда существовал и вечно будет существовать со Своими именами и атрибутами, как личными (затийя), так и практически (фи'ълийя)), то есть у Всевышнего Аллаха не появляются новые имена и атрибуты. Разница между личными атрибутами (затийя) и практически (фи'ълийя) заключается в следующем: любой атрибут, противоположностью которого также может описываться Всевышний Аллах, считается практичной, как «Творец». Любой атрибут, противоположностью которого не может быть описан Всевышний Аллах, является личным, как «Живой», «Могущий», «Знающий». В книге «Аль-Фатава аз-Захирийя» говорится: «Если человек принёс клятву личным атрибутом Всевышнего Аллаха, то это будет считаться обетом, а если он принёс клятву практически атрибутом Всевышнего Аллаха, то это не будет считаться обетом. К примеру, если человек скажет: «Клянусь величием Всевышнего Аллаха...», это будет считаться обетом, так как Всевышний Аллах не может быть описан противоположностью величия, то есть Всевышний Аллах является Великим и не может быть слабым. А если человек принёс клятву и сказал: «Клянусь гневом Всевышнего Аллаха...», это будет считаться обетом, так как Всевышний Аллах может быть описан противоположностью гнева, то есть Всевышний Аллах является Милостивым.

(Что касается личных атрибутов Аллаха, то к их числу относятся: жизнь (аль-Хаят), то есть Всевышний Аллах – Живой и этот Его атрибут является вечным, то есть жизнь Всевышнего Аллаха не имеет ни начала, ни конца. **(мощь (аль-Кудра),** то есть Всевышний Аллах над всякой вещью Мощен и этот Его атрибут является вечным, то есть Мощь Всевышнего Аллаха никогда не исчезнет. **(знание (аль-'Ильм),** то есть Всевышний Аллах знает Своим знанием всё о Своих творениях, знает то, что они делают явно и знает то, что они скрывают. Данный атрибут Всевышнего Аллаха является вечным, то есть знание Всевышнего Аллаха не уменьшится и не исчезнет. **(речь (аль-Калам),** Всевышний Аллах говорит Своей речью и данный атрибут Всевышнего Аллаха является вечным. Речь Всевышнего Аллаха не подобна речи людей, так как люди говорят с помощью речевого аппарата и букв, а Всевышний Аллах говорит не с помощью речевого аппарата и букв. **(слух (ас-Сам'ъ),** то есть

Всевышний Аллах слышит звуки и слова Своим слухом. Данный атрибут Всевышнего Аллаха также является вечным, то есть слух Всевышнего Аллаха никогда не исчезнет. (**зрение (аль-Басар)**), то есть Всевышний Аллах видит формы и цвета Своим зрением, которое является вечным и которое никогда не исчезнет. (**и желание (аль-Ирада)**), то есть Всевышний Аллах желает Своим абсолютным желанием. То есть то, что было и то, что будет на земле, будь это маленьким или большим, мало или много, благим или плохим, полезным или вредным, увеличением или уменьшением – всё это происходит по воле и желанию Всевышнего Аллаха. То, что Всевышний Аллах пожелает, сбудется, а то, что Всевышний Аллах не пожелает, не сбудется. Всевышний Аллах творит то, что пожелает. Никто не сможет отвергнуть то, что пожелает Всевышний Аллах и никто не сможет осудить решение Всевышнего Аллаха. Также к числу личных атрибутов Всевышнего Аллаха относятся такие атрибуты, как «Один», «Богатый»,

«Великий», «Всемогущий» и другие. **(Что же касается практических атрибутов Аллаха, то к ним относятся: творение (ат-Тахлик), пропитание (ат-Тарзик), создание (аль-Инша'), создание (аль-Ибда') и творение (ас-Сун'ъ) и другие практические атрибуты)**, как оживление (аль-Ихйа'), умерщвление (аль-Имата), возвращение (аль-Инбат), выращивание (аль-Инма'), придавание облика (ат-Тасвир) и другие. Такие атрибуты, как «ат-Тахлик», «аль-Инша'» и «ас-Сун'ъ» имеют одно и то же значение, то есть сотворение вещи, которая ранее не существовала вне зависимости от того, была ли она сотворена по образу предыдущей вещи или нет. Что же касается «аль-Ибда'», то этот атрибут означает «сотворение вещи, которая не существовала по образу предыдущей вещи». Атрибут «ат-Тарзик» означает, что Всевышний Аллах творит пропитание и даёт Своим творениям возможность пользоваться этим пропитанием. **(Всевышний Аллах всегда существовал и будет вечно существовать со Своими именами и атрибутами)**, то есть все имена и атрибуты Всевышнего Аллаха являются предвечными, и не имеют ни начала, ни конца. **(и не было такого, чтобы Аллах приобрёл новое имя или новый атрибут)**, если бы Всевышний Аллах приобрёл какое-то новый атрибут или, если бы какой-нибудь атрибут Всевышнего Аллаха исчез, то это означало, что до появления этого атрибута и после его исчезновения был бы недостаток, чего не может быть у Всевышнего Аллаха. Следовательно, Всевышний Аллах не приобрёл какой-нибудь новый атрибут или имя со

временем, а все Его атрибуты и имена являются вечными, ибо, к примеру, Всевышний Аллах знал о том, что будет после того, как Он сотворит вселенную, а не узнал об этом после того, как Он сотворил вселенную. **(Всевышний Аллах Своим знанием всегда знал всё обо всём и вечно будет знать. Знание Аллаха является атрибутом, которому присуща вечность)**, то есть знание Всевышнего Аллаха не имеет ни начала, ни конца. **(Всевышний Аллах Своей мощью был и есть над каждой вещью Мощен. Мощь Аллаха является атрибутом, которому присуща вечность. Всевышний Аллах Своей речью всегда говорил и вечно будет говорить. Речь Аллаха является атрибутом, которому присуща вечность. Всевышний Аллах Своим творением всегда творил и вечно будет творить. Творение Аллаха является атрибутом, которому присуща вечность. Всевышний Аллах Своим действием всегда творил и вечно будет творить. Действие Аллаха является атрибутом, которому присуща вечность)** слово «الفَعْلُ» “аль-Фа‘ъль” с огласовкой «фатха» указывает на отглагольное имя (инфинитив), а с огласовкой «кара» указывает на существительное. В данном случае оно стоит с огласовкой «фатха» и означает «творение, создание, выявление». Слова великого имама Абу Ханифы **(Всевышний Аллах Своим знанием всегда знал всё обо всём и вечно будет знать ...)** опровергают слова му‘тазилитов, которые заявляют: «Атрибуты Аллаха и есть сущность (зат) Аллаха, то есть Всевышний Аллах знает и могуч Своей сущностью, а не Своим знанием и мощью». Для того, что опровергать слова му‘тазилитов с помощью доказательств, достаточно нам слов великого имама Абу Ханифы и других праведных имамов, которые были на правильном пути и были приверженцами сунны и коллектива. Относительно атрибутов Всевышнего Аллаха мы должны сказать то, что говорили эти праведные имамы, то есть мы должны сказать: «Атрибуты Всевышнего Аллаха не являются сущностью Всевышнего Аллаха». Мы не должны углубляться в этот вопрос. **(Субъектом действия является Всевышний Аллах, а объектом действия являются все творения Аллаха. Что же касается действия Аллаха, то оно не является сотворённым)**, то есть, когда Всевышний Аллах творит что-либо, Он творит это Своим действием, которое является вечным атрибутом Всевышнего Аллаха. Действие Всевышнего Аллаха не появляется со временем, в отличие от творений Аллаха, которые, согласно единогласному мнению всех учёных, являются сотворёнными и имеют начало и конец.

(Все атрибуты Аллаха) с грамматической точки зрения данные слова считаются подлежащим (**являются вечными**), а эти слова считаются сказуемым. Это означает, что как личные, так и практические атрибуты Всевышнего Аллаха являются вечными, то есть они не имеют ни начала, ни конца. **(ни один из атрибутов Аллаха не появился со временем)** с грамматической точки зрения данные слова считаются вторым сказуемым (**и ни один из его атрибутов не был сотворён**), а эти слова считаются союзным предложением.

(Тот человек, который скажет, что они), то есть атрибуты Аллаха, будь они личными или практическими (**сотворены, или что они появляются со временем, или, если человек не признает**), то есть не признаёт ни наличия атрибутов Аллаха, ни их отсутствия, либо по упрямству, либо по невежеству (или тот, кто сомневается в атрибутах Всевышнего Аллаха), то есть, если человек сомневается в существовании атрибутов Всевышнего Аллаха или сомневается в вечности атрибутов Всевышнего Аллаха. Языковое значение слова «الشك» «аш-шакк» (сомнение) – «то, что противостоит убеждению, а убеждение – это знание и отсутствие сомнения», на что указал Великий имам Абу Ханифа, сказав: **(является неверующим)**, так как Вера – это подтверждение, то есть когда сердце подтверждает и принимает существование Всевышнего Аллаха, Его единственность и Его атрибуты. Тот, кто подтверждает атрибуты Всевышнего Аллаха, является Верующим в Аллаха. А тот, кто не уверовал в атрибуты Аллаха, он является невежественным относительно Всевышнего Аллаха и Его атрибутов, он также является неверующим относительно Всевышнего Аллаха и Его пророков.

(Коран является словом Всевышнего Аллаха), языковое значение слова «القرآن» «аль-Куръан» (Коран) «собирать», то есть когда человек скажет: «قَرَأْتُ الشَّيْءَ قُرْآنًا» «караьтуш шайъа куръанан» (дословный перевод: «Я прочитал эту вещь»), то это означает: «Я собрал эту вещь». Когда мы говорим: «Я прочитал эту книгу», то это означает: «Я собрал всю информацию, которая в этой книге». Коран – это, что собрал в себе все суры. В таком случае слово «Коран» является существительным, указывающим на субъект действия (исм фа‘иль). Слово «Коран» также может означать «прочитанный», то есть люди читают Коран. В таком случае слово «Коран» является существительным, указывающим на объект действия (исм маф‘уль). Под словом «Коран» здесь подразумевается речь Всевышнего Аллаха, которая является атрибутом Всевышнего Аллаха, а не

арабской стилистикой. Согласно мнению некоторых учёных, Коран – это стилистика и смысл вместе. **(которое записано на свитках)**, слово «المصاحف» “аль-Масахиф” (свитки) является множественным числом слова «المصحف» “аль-Мусхаф” или «المصحف» “аль-Мусхаф” (свиток), и это означает, что речь Всевышнего Аллаха, которая является атрибутом Всевышнего Аллаха, записана в свитках посредством букв **(сохранено в сердцах)**, то есть сохранено посредством произношения **(читается на языках)**, то есть читается посредством произносимых и слышимых букв **(и ниспослано Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует)**, то есть ниспослано посредством ангела с произносимыми и слышимыми буквами.

(Произнесение нами), то есть то, как мы произносим суры **(Корана является сотворённым, написание нами (сур) Корана является сотворённым, чтение нами (сур) Корана является сотворённым)**, так как всё это – наши действия, а все наши действия сотворены творением Всевышнего Аллаха. **(а сам Коран)**, то есть речь Всевышнего Аллаха **(не является сотворённым)**, то есть буквы, бумага и сама книга, в которой написаны суры Корана, являются сотворёнными, так как всё это сделано человеком, а речь Всевышнего Аллаха не является сотворённой. Письменность, буквы, слова и аяты – всё это считается средствами для облегчения чтения Корана людям, а речь Всевышнего Аллаха существует сама по себе и её смысл является понятным посредством этих вещей. Тот, кто будет заявлять, что речь Всевышнего Аллаха является сотворённой, он является неверующим относительно Всемогущего Аллаха. Тот, кто, подобно карамитам, будет заявлять, что Коран является сотворённым, имея в виду речь Всевышнего Аллаха, которая существует сама по себе, он станет неверующим, ибо он будет отвергать вечность атрибутов Всевышнего Аллаха и заявит о том, как будто Всевышний Аллах подвергается изменению. Тот, кто подвергается изменению, является сотворённым. Тот, кто будет заявлять, что Коран является сотворённым, то есть будет отрицать вечность речи Всевышнего Аллаха, будет неверующим. А тот, кто будет заявлять, что Коран является сотворённым, не имея в виду речь, которая существует сама по себе и не имея в виду вечную речь, то он не станет неверующим, однако такое заявление является ошибочным, так как оно предполагает неверие.

(То, что Всевышний Аллах упомянул в Коране, рассказывая про Мусу, мир ему, и других пророков, также про Фараона и

сатану, является словом Аллаха. Слово Всевышнего Аллаха не является сотворённым, а слова Мусы и других творений Аллаха являются сотворёнными. Коран является словом Всевышнего Аллаха, поэтому Коран является вечным. Коран не является словом кого-либо, кроме Всевышнего Аллаха), то есть всё то, что упомянул Всевышний Аллах в Коране про Мусу, 'Ису и других пророков, а также всё то, что упомянул Всевышний Аллах про Фараона и сатану, является вечной речью Всевышнего Аллаха, посредством которой Всевышний Аллах написал это в виде слов на Хранимой скрижали (аль-Лявх аль-Махфуз) ещё до того, как были сотворены небеса и земля. То, что упомянуто в Коране, не является случайной речью или случайным знанием, которые приобрёл Всевышний Аллах после того, как Он услышал эти слова от Своих творений. Всевышний Аллах рассказал нам смысл слов Мусы, 'Исы и других не с помощью произнесения их слов, ибо речь Мусы и других творений Всевышнего Аллаха являются сотворёнными, а речь Всевышнего Аллаха не является сотворённой. Это подтверждается тем, что Всевышний Аллах бросил вызов людям и джиннам, чтобы они сочинили суру из трёх аятов, но они не смогли этого сделать. Человек не может бросить такой же вызов. Известно, что то, что рассказал Всевышний Аллах о Своих творениях, превышает три аята, поэтому Коран является речью Всевышнего Аллаха, а не речью Его творений. Следовательно, нет разницы между рассказами, упомянутыми в Коране и между аятом «аль-Курси» или сурой «аль-Ихляс», в том смысле, что всё это – речь Всевышнего Аллаха.

(Пророк Муса, мир ему, услышал слово Всевышнего Аллаха), то есть пророк Муса, мир ему, услышал от Самого Всевышнего Аллаха, без посредника, речь Всевышнего Аллаха, которая является вечной, как об этом сказал Всевышний Аллах (о чём Всевышний Аллах сказал: «О, мой любимец, Мухаммад! Были посланники, о которых Мы тебе рассказали прежде, и были посланники, о которых Мы тебе не рассказывали. И Аллах действительно говорил с Мусой»), то есть Всевышний Аллах Мощен на то, чтобы поговорить со Своим творением с разных сторон или с одной стороны без какого-либо инструмента, и творение Всевышнего Аллаха услышит Его речь посредством инструмента, то есть как букву и голос, так как творение Всевышнего Аллаха нуждается в буквах и голосе для того, чтобы понять речь Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах на это мощен, ибо Он над всякой вещью мощен. Согласно мнению учёных, пророк Муса, мир ему, слышал

слова Всевышнего Аллаха из-за облаков, которые стояли над Мусой, как столб, и покрывали его.

(Всевышний Аллах был говорящим (аль-Мутакаллим) ещё до того, как Он поговорил с пророком Мусой, мир ему), то есть Всевышний Аллах поговорил с Мусой, мир ему, Своей речью, которая является вечной, без голоса и без букв, сказав: «О, Муса! Воистину, Я твой Господь. Сними же свою обувь». Всевышний Аллах также сказал Мухаммаду, мир ему: «Когда же он (Муса) пришёл к нему (горящему кусту), ему было сказано: “О, Муса! Воистину, Я твой Господь. Сними же свою обувь”». Это означает, что Всевышний Аллах, разговаривая с пророком Мусой, мир ему, знал, что Он ниспослёт Коран пророку Мухаммаду, мир ему, и расскажет ему о прежних пророках и о других людях, будет повелевать ему, совершать те или иные действия и запретит ему совершать те или иные действия. Для того, чтобы читатель не подумал, что только речь Всевышнего Аллаха является вечной, Великий имам Абу Ханифа привёл далее другие атрибуты Всевышнего Аллаха, сказав: **(Всевышний Аллах был Творцом ещё до того, как Он сотворил все Свои творения).** Великий имам Абу Ханифа довольствовался упоминанием лишь практических атрибутов Всевышнего Аллаха и не упомянул личные атрибуты Всевышнего Аллаха, так как человек, узнав о практических атрибутах Всевышнего Аллаха, узнает и о личных Его атрибутах. Великий имам Абу Ханифа из числа практических атрибутов Всевышнего Аллаха выбрал атрибут «Творец», так как данный атрибут среди всех атрибутов является более обширным. Далее Великий имам Абу Ханифа, после того, как он подробно разъяснил практические атрибуты Всевышнего Аллаха, он вернулся к теме речи Всевышнего Аллаха и сказал: **(Всевышний Аллах поговорил с пророком Мусой Своей речью, которая является атрибутом, которому присуща вечность),** то есть речь Всевышнего Аллаха не имеет ни начала, ни конца, не изменяется, не заменяется на что-либо другое, ибо атрибуты Всевышнего Аллаха не похожи на атрибуты людей подобно тому, как сущность Всевышнего Аллаха не похожа на сущность человека. Великий имам Абу Ханифа далее сказал: **(Все атрибуты Всевышнего Аллаха),** будь они практическими или личными **(являются вечными, в отличие от атрибутов творений Аллаха),** это потому, что **(знания всех творений Всевышнего Аллаха не равны знанию Аллаха),** так как мы приобретаем свои знания и наши знания могут быть ошибочными, а знание Всевышнего Аллаха является вечным, то есть оно не имеет

ни начала, ни конца и знание Всевышнего Аллаха не является вынужденным, приобретённым, воображением или подтверждением.

(Мощь всех творений Всевышнего Аллаха не равна Мощи Всевышнего Аллаха), ибо Мощь Всевышнего Аллаха является вечной, не имеющей ни начала, ни конца. Мощь Всевышнего Аллаха всегда оказывает положительное влияние.

Человеческая же мощь приобретается вследствие усилий и не является влиятельной, так как человек не способен делать многие вещи, даже с помощью инструментов, имея причины и помощников, а Всевышний Аллах над всякой вещью Мощен, не нуждаясь в этом ни в инструменте, ни в помощнике.

(Зрение всех творений Всевышнего Аллаха не равно зрению Всевышнего Аллаха), мы, люди, видим образы и цвета с помощью аппарата зрения и при определённых условиях, а Всевышний Аллах видит образы и цвета Своим зрением, которое является вечным атрибутом. Всевышний Аллах не видит с помощью аппарата зрения и видит вне зависимости от обстоятельства времени и места, вне зависимости от стороны или противоположности.

(Слух всех творений Всевышнего Аллаха не равен слуху Всевышнего Аллаха), то есть мы слышим с помощью слухового аппарата и при определённых условиях, а Всевышний Аллах слышит голоса, звуки и слова Своим слухом, который является вечным, не имеющим ни начала, ни конец. Всевышний Аллах не слышит с помощью слухового аппарата, Он не слышит только с доизволения кого-либо. Всевышний Аллах слышит вне зависимости от обстоятельства времени, места, стороны, близости или дальности.

(Речь всех творений Всевышнего Аллаха не равна речи Всевышнего Аллаха), то есть мы, люди, говорим с помощью речевого аппарата и при определённых условиях, а Всевышний Аллах говорит не с помощью речевого аппарата и вне зависимости от каких-либо условий.

(Мы говорим с помощью речевого аппарата и звуков, а Всевышний Аллах не говорит с помощью речевого аппарата и звуков. Звук сотворён), это означает, что то, что исходит от сотворённого, является сотворённым (то есть звук, который исходит от человека, который является сотворённым, считается сотворённым). **(а речь Аллаха не является сотворённой)**, так как речь Всевышнего Аллаха является вечной, не имеющей ни начала, ни конца. Речь Всевышнего Аллаха существует с помощью сущности Всевышнего

Аллаха, она не делится и не разделяется, когда она поступает в сердца и в слух.

(Всевышний Аллах является Тем), как сказал Всевышний Аллах: «Скажи: “Чьё свидетельство больше других?”. Скажи: “Свидетельство Аллаха”. **(Кто не подобен ничему и никому)**, как сказал Всевышний Аллах: “Нет ничего, подобного Аллаху”. **(Под словом «тот» здесь подразумевается)** неизменяемый, то есть Всевышний Аллах существует вечно. В некоторых версиях данной книги говорится: «мы должны подтвердить, что Всевышний Аллах не имеет **(ни тела)**», это является толкованием слов о том, что Всевышний Аллах не подобен ничему и никому, ибо Всевышний Аллах не имеет тела. Любое тело делится на части, а любая разделяемая часть имеет детали, а любая деталь является сотворённой, а любая сотворённая вещь нуждается в Творце. Любое тело, существование которого является возможным, нуждается в Аллахе, чьё существование является естественным. **(ни физического облика)**, то есть Всевышний Аллах не имеет физического облика, так как физический облик бывает у тела, которое имеет формы и подвергается изменениям, а Всевышний Аллах пречист от всего этого. **(ни формы, ни параметров)**, то есть Всевышний Аллах не имеет ни формы, ибо форма и параметры не могут существовать сами по себе, а нуждаются в том, кто ограничен этими формами и параметрами, а Всевышний Аллах не ограничен ими. **(ни границ)**, то есть Всевышний Аллах не имеет границ, так как границы описывают сущность, упоминая её части, а Всевышний Аллах, чьё существование является обязательным, является единственным и целостным, и Он не делится на части, поэтому у Всевышнего Аллаха нет границ. Очень часто границы указывают на окончание, а у Всевышнего Аллаха нет окончания.

(Нет ни противоположного Всевышнему Аллаху), то есть нет никого и ничего подобного или равного Всевышнему Аллаху) **(ни равного Ему)**, слово «النَّدُّ» “ан-Нидд” означает «равный, подобный», то есть нет ничего и никого равного и подобного Всевышнему Аллаху. **(ни подобного Ему)**, то есть у Всевышнего Аллаха нет ни одного сотоварища, подобного Ему, ибо Всевышний Аллах не имеет ни вида, ни пола. Следует отметить, что подобие подразумевает сотоварищество в виде, так как, когда говорят: «Эти двое похожи между собой», то это означает, что они едины в виде.

(У Всевышнего Аллаха есть рука, душа и лицо), как об этом упомянул Всевышний Аллах в Коране, сказав:

يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

«...Рука Аллаха простерта над их руками...» (аль-Фатх, 10)

и

وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

«И останется вечным только лик Господа твоего, окруженный величием и славою» (ар-Рахман, 27) и сказал, приведя слова пророка Исы (Иисуса), мир ему

تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ

«...Тебе известно, что в душе моей, тогда как я не знаю, что в Твоей душе» (аль-Ма'ида, 116)

В некоторых версиях данной книги далее говорится: **(Слова Аллаха в Коране о Его лице, руке и душе указывают на то, что лицо, рука и душа являются атрибутами Всевышнего Аллаха и не подлежат обсуждению и конкретному представлению)**, то есть то, что у Всевышнего Аллаха есть лицо, рука и душа, является известным фактом, но какое у Него лицо, какая рука и душа – нам неизвестно. Следовательно, мы не должны отвергать факт, который известен лишь по той причине, что наличие руки, лица и души у Всевышнего Аллаха подразумевает уподобление Всевышнего Аллаха творениям Его или по той причине, что мы не в силах описать Его руку, лицо и душу. Сообщается, что Ахмад ибн Ханбаль, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Нам неизвестно какая у Всевышнего Аллаха рука, душа и лицо. Обсуждать и представлять эти атрибуты Всевышнего Аллаха является нововведением (бид'а)».

(Вместе с этим, нельзя сказать, что в Коране под понятием «рука Аллаха» подразумевается «мощь Аллаха» или «милость Аллаха», так как такое толкование), то есть такое мнение **(отвергает атрибут Аллаха)**, который подтверждается Священным Кораном. Такое ложное толкование дают атрибутам Всевышнего Аллаха **(Кадариты и му'тазилиты)**, которые **(под рукой Аллаха понимают мощь Аллаха)**. Этими словами великий имам Абу Ханифа указал на всех тех, кто отвергает предопределение. К числу кадаритов входят му'тазилиты и шииты из числа приверженцев двенадцати имамов. Следует отметить, что все му'тазилиты являются кадаритами, но не все кадариты являются му'тазилитами. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «В каждой общине есть огнепоклонники (неверные люди). Огнепоклонниками этой общины (то есть общины Посланника Аллаха Мухаммада, мир ему), являются те люди, которые говорят: “Предопределения нет”. За того, кто умрёт из них, не совершайте заупокойный намаз, а того, кто

заболеет из них, не навещайте, ибо они являются сторонниками Даджаля и Всевышний Аллах непременно присоединит их к Даджалю. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал правду. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, также сказал: «Вера в предопределение уводит грусть и печаль». Любимец Аллаха Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал правду.

(Рука Аллаха является атрибутом, который не подвергается осуждению), точно так же лицо Всевышнего Аллаха и Его душа являются атрибутами, которые не подвергаются осуждению. Шейх, имам Фахр аль-Ислам Али аль-Баздави в книге «Усуль аль-Фикх» сказал: «Согласно нашему мнению, наличие у Всевышнего Аллаха руки и лица является известным фактом, однако мы не сможем описать их. Несмотря на это, нельзя отрицать наличия у Всевышнего Аллаха руки и лица по той причине, что невозможно описать их. Му‘тазилиты заблудились в этом вопросе, отрицая наличие руки и лица у Всевышнего Аллаха, из-за своего невежества относительно атрибутов Всевышнего Аллаха.

(Гнев и довольство Аллаха являются атрибутами Всевышнего Аллаха и не подвергаются осуждению), то есть нам не разъяснено, каков гнев и каково довольство Всевышнего Аллаха, ибо гнев и довольство Всевышнего Аллаха не подобны нашему гневу и довольству. Когда мы гневаемся, то у нас кипит кровь в сердце, а когда мы довольствуемся, то мы выбираем поверхностно, поэтому эти два качества относятся к людским особенностям, подобно радости, любви (ишк) и удивлению. Все эти качества зависят от настроения и могут повлиять негативно на человека.

(Всевышний Аллах сотворил вещи из ничего), то есть Всевышний Аллах сотворил все творения не из атома.

(и Всевышний Аллах знал об этих вещах до того, как сотворил их), то есть до того, как эти вещи появились.

(и Всевышний Аллах предопределил вещи и вынес решение относительно них), эти слова разъясняют значение предыдущих слов. Первый предлог «и» (в предыдущем предложении) указывает на дополнение, то есть как будто Абу Ханифа сказал: «и как-же Всевышний Аллах не знал об этих вещах до того, как сотворил их, в то время, как Всевышний Аллах предопределил вещи и вынес решение относительно них». Следует отметить, что предопределение вещи и решение относительно них выносятся до того, как произойдет эти вещи. Решение и предопределение выносятся только на основе

знания. Согласно мнению некоторых учёных, слова Всевышнего Аллаха: «فَدَّرْنَا» “каддарна” (букв. Мы предопределили) означают: «Мы предписали». Согласно мнению аз-Заджаджа, слова Всевышнего Аллаха: «فَدَّرْنَا» “каддарна” (букв. Мы предопределили) означают: «Мы так устроили». Что же касается слова «القضاء» “аль-кадаъ” (букв. решение), то оно означает: «Завершение чего-либо словами», как Всевышний Аллах сказал: «И твой Господь завещал (решил) ...», а также означает: «Завершение чего-либо действием», как Всевышний Аллах сказал: «Затем Он (Аллах) сделал (решил) небеса семью слоями». Так написано в книге «Тафсир аль-Кадий».

(Ничего), то есть ни одно событие (ни в этом мире, ни в том мире, не произойдёт), если Всевышний Аллах не записал это в Хранимой скрижали (аль-Лявх аль-Махфуз). Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Первое, что сотворил Всевышний Аллах, была письменная трость. Всевышний Аллах сказал ей: “Пиши”. Она спросила: “Господь мой! Что писать?”. Тогда Всевышний Аллах сказал: “Пиши всё то, что произойдёт вплоть до Судного дня”». **(Однако, то, что записал Всевышний Аллах в Хранимой скрижали, является описанием событий, а не решённым делом),** то есть Всевышний Аллах записал в Хранимой скрижали каждую вещь с её описанием, включая такие описания вещи, как хорошая вещь, плохая вещь, длина вещи, ширина вещи, маленькая вещь, большая вещь, вещь в малом количестве, вещь в большом количестве, лёгкая вещь, тяжёлая вещь, а также такие вещи, как жара, холод, мокрота, сухость, покорность, послушание, желание, мощь, заработок и другие описания, состояния и нравы. Однако Всевышний Аллах не записал в Хранимой скрижали какую-либо вещь, как решённое дело, без описания и причины. К примеру, Всевышний Аллах не записал в Хранимой скрижали: «Пусть Зейд будет Верующим, а ‘Амр пусть будет неверующим». Если бы Всевышний Аллах записал таким образом, то Зейд был вынужден стать Верующим, а ‘Амр – неверующим, ибо то, что записал Всевышний Аллах, непременно сбудется. Когда Всевышний Аллах выносит решение, то никто не сможет остановить Его решение. Всевышний Аллах записал в Хранимой скрижали: «Зейд будет Верующим по своему выбору и своим возможностям, он пожелает быть Верующим и не пожелает быть неверующим. ‘Амр будет неверующим по своему выбору и своим возможностям, он пожелает быть неверующим и не пожелает быть Верующим». Слова имама Абу Ханифы, да смилуется над ним Аллах: «Однако, то, что записал

Всевышний Аллах в Хранимой скрижали, является описанием событий, а не решённым делом» опровергают мнения джабаритов и им подобных людей, которые заявляют, что у человека нет выбора и что он вынужден совершать то, что предписано ему Всевышним Аллахом.

(Решение, предопределение и желание Всевышнего Аллаха являются вечными Его атрибутами и не подвергаются обсуждению), то есть нам не разъяснено, каково это решение, предопределение и желание Всевышнего Аллаха, хотя эти атрибуты подтверждены Кораном, Сунной и единогласным мнением учёных. Вместе с этим, эти атрибуты Всевышнего Аллаха являются иносказательными, чьи истинные значения знает только Всевышний Аллах. Следовательно, описание этих атрибутов неизвестно нам и наш разум не способен понять эти атрибуты посредством усилий. Точно так же, описание других атрибутов Всевышнего Аллаха неизвестно нам, так как атрибуты Всевышнего Аллаха не подобны атрибутам людей, подобно тому, как сущность Всевышнего Аллаха не подобна сущности людей.

(Всевышний Аллах знает о том, чего не существует в момент его несуществования), то есть Всевышний Аллах знает всё о том, чего ещё не существует и знает **(о том, что будет, когда Всевышний Аллах сотворит эту вещь. Всевышний Аллах знает о том, что существует и знает о том, как эта вещь исчезнет. Всевышний Аллах знает о состоянии стоящего, когда тот стоит, и Аллах знает о его состоянии, когда тот сядет. Сидение после стояния не приводит к изменению знания Аллаха или не приводит к появлению новых знаний у Аллаха. Изменение положений присуще творениям Всевышнего Аллаха)**, то есть Всевышний Аллах знает всё о Своих творениях Своим знанием, которое является вечным, не имеющим ни начала, ни конца. Всевышний Аллах является Знающим в вечности, а не приобретает новые знания, которых у Него не было. Знание Всевышнего Аллаха не подвергается изменению, когда вещи подвергаются изменению. Знание Всевышнего Аллаха одно, а Его творения разные, и их много. **(сотворил) Всевышний Аллах (людей чистыми)**, то есть свободными **(от неверия и Веры)**, которые люди приобретают в мирской жизни **(затем обратился к ним)**, то есть после того, как люди достигают совершеннолетия и становятся разумными, **(повелевая им) уверовать в Аллаха и быть покорными Ему (и запрещая им) быть неверующими и ослушаться повелений Аллаха.**

(Неверие того человека, который не уверовал в Аллаха своими действиями), которые человек сам осознанно выбрал **(своим отрицанием и отвержением истины),** то есть отверг истину, зная о том, что это истина **(происходит потому, что Всевышний Аллах унизил такого человека),** то есть отрицание и отвержение истины происходят по той причине, что Всевышний Аллах унизил того человека, который не уверовал в Него. В книге «Мухтар ас-Сыхах» говорится, что глагол прошедшего времени «خَذَلَ» “хазаля” в настоящем-будущем времени будет с огласовкой «дамма» в предпоследней букве «يَخْذُلُ» “йахзулю”, а отглагольное имя (инфинитив) «خِذْلَانًا» “хизлянан” будет с огласовкой «касра» и означает: «отсутствие помощи и поддержки», то есть Всевышний Аллах не поможет и не окажет поддержку неверующему человеку, который отрицает и отвергает истину.

(А Вера того человека, который уверовал в Аллаха своими действиями), которые человек сам осознанно выбрал **(своим произнесением)** языком **(и подтверждением своей Веры)** сердцем **(происходят с помощью и содействия Всевышнего Аллаха, которые Всевышний Аллах оказывает человеку).** Слово «التَّوْفِيقُ» “ат-Тавфик” (помощь) образовано от того то, что желает человек и то, что рассудил и предопределил Всевышний Аллах. Это включает в себя благо, зло, счастье и несчастья. Однако, так вошло в привычку, что слово «التَّوْفِيقُ» “ат-Тавфик” ассоциируется с «тем счастьем, которое Всевышний Аллах предписал и предопределил человеку». Подобно этому, слово «الإِلْحَادُ» “аль-Ильхад” (отрицание) образовано от склонения человека в целом, но так вошло в привычку, что оно ассоциируется со «склонением человека ко лжи». Так написано в книге «Ихйа аль-‘Улюм».

(Всевышний Аллах вывел потомков Адама из его чресла и дал им разум, после чего обратился к ним, повелевая им некоторые вещи), то есть Всевышний Аллах повелел им уверовать в Него **(и запрещая им некоторые вещи),** то есть Всевышний Аллах запретил им быть неверующими.

(Потомки Адама подтвердили господство Всевышнего Аллаха, тем самым выразив свою Веру в Аллаха. Следовательно, все потомки Адама рождаются с такой чистой природой), то есть потомство Адама рождается с Верой. Всевышний Аллах назвал Веру (Иман) фитрой (чистая природа), так как потомство Адама сотворено с Верой. Слово «الفِطْرَةُ» “аль-Фитра” означает «творение, создание». Все толкователи Корана, сподвижники и их последователи (таби‘ин)

единогласны в том, что Всевышний Аллах вывел потомков Адама из спины Адама и заключил с ними завет. Некоторые учёные полагают, что Всевышний Аллах предложил этот завет душам потомков Адама, а не их телам. Некоторые люди могут возразить и сказать: «Всевышний Аллах в Коране говорит, что Он заключил завет с потомками Адама, спросив их: “Не являюсь ли Я вашим Господом?” и они в ответ сказали: “Да, конечно, Ты – наш Господь и мы свидетельствуем об этом – это было для того, чтобы вы в Судный день не говорили, что не знали об этом”. Однако, несмотря на это, мы не помним о том, что заключили такой завет с Аллахом, а если даже помнили, то Аллах заставил нас забыть про это начало, ибо бранный мир является пристанищем Сокровенного и нам повелено уверовать в Сокровенное. Если бы помнили о том завете, то начало исчезло бы. То, что забывается, не может служить в качестве доказательства, а также не может служить в качестве оправдания». Ответ на эти слова следующий: «Всевышний Аллах относительно наших действий сказал: “Аллах записал их, а люди забыли про них”. Всевышний Аллах перезаключил этот завет с людьми и напомнил им про забытый завет, отправив к ним посланников и ниспослав им Писания. Следовательно, никто в Судный день не сможет оправдаться тем, что он не знал и не помнил». Так написано в книге «Ат-Тафсир ат-Тайсир».

(Тот, кто не уверует после этого, тот подвергает изменению истинную Веру и искажает её), то есть человек, который не уверовал в Аллаха, подвергает изменению и искажает свою врождённую Веру, выбирая неверие осознанным образом после достижения совершеннолетия.

(А тот, кто уверует в Аллаха и подтвердит свою Веру) после того, как стал мукалляфом и стал разумным (**укрепится в этом**), то есть в своей врождённой Вере, которая появилась у него в день, когда он заключил завет с Аллахом (**и не перестанет быть Верующим**), то есть не перестанет придерживаться своей врождённой Веры. Согласно мнению некоторых людей, данные слова имама Абу Ханифы противоречат его следующим словам: «Всевышний Аллах сотворил людей свободными от неверия и Веры». Наш ответ им следующий: «Эти слова Абу Ханифы означают, что Всевышний Аллах сотворил людей свободными от приобретаемой Веры (аль-Иман аль-Касби), но Он сотворил их с врождённой чистой Верой. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Каждый младенец рождается с природой Ислама, но его родители

делают из него либо иудея, либо христианина, либо огнепоклонника”. Это служит доказательством на то, что дети мусульман и дети неверующих людей верят в Аллаха своей врождённой Верой.

(Всевышний Аллах никого из Своих творений не заставляет быть ни неверующим, ни Верующим), то есть Всевышний Аллах не творит неверие и Веру в сердце того или иного человека, заставляя человека не уверовать в Него или уверовать в Него. Всевышний Аллах творит неверие и Веру с выбора, согласия человека и любви человека. Разве не видишь, что Вера любима Верующему человеку, а неверие нелюбимо и ненавистно для него?! Разве не видно, что неверие любимо неверующему человеку?!

(Всевышний Аллах не сотворил людей Верующими), то есть Всевышний Аллах не сотворил ни одного человека Верующим с приобретаемой Верой **(или неверующими, но Он сотворил их личностями. Вера и неверие относятся к делам людей)**, то есть неверие, Вера, покорность и послушание – всё это относится к числу действий людей.

(Всевышний Аллах знает положение того человека, который является неверующим, и, если после этого тот человек уверует в Аллаха, Аллах знает о его положении, при этом ни знание Аллаха, ни атрибут Аллаха не подвергаются изменению), так как любой изменяющийся является сотворённым, а любое творение нуждается в Знающем, Могущем, Вечном и Избирающем Творце. Если бы знание Всевышнего Аллаха подвергалось изменению, то оно было бы сотворённым и это означало бы, что Всевышний Аллах также подвергается изменениям. Пречист Всевышний Аллах от всего этого.

(Всевышний Аллах сотворил все действия людей, включая каждое их движение, спокойствие и достижение истины). Языковое значение слова «الكسْبُ» “аль-Касб” означает: «требование пропитания». В своей основе (аль-Асль) данное слово означает «сбор». Что же касается терминологического значения, то оно означает: «связь желания и мощи человека с его действием». То, что человек получает вследствие своего движения, исходя из своего могущества и желания, называется приобретённым (аль-Максуб), а то, что получает Всевышний Аллах, вследствие Своего могущества, называется сотворённым (аль-Махлюк). Движение и спокойствие человека для Всевышнего Аллаха являются творениями, а для человека являются качествами и достижениями. Мощь и желание человека для Всевышнего Аллаха являются творениями, а для

человека являются качествами, но не достижением. На это указано в книге «Шарх аль-Макасыд», и все они, то есть **(все эти действия людей)**, будь это Вера, неверие, покорность и послушание **(происходят по воле) Всевышнего Аллаха (знанию, решению и предопределению Аллаха)**. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая вещь предопределена, даже слабость и пронизательность». Знай, что, согласно убеждению му‘тазилитов, Всевышний Аллах желает, чтобы человек уверовал в Него и был покорным Ему, а человек желает быть неверующим и ослушаться повелений Всевышнего Аллаха, и тогда желание человека сбывается, а желание Всевышнего Аллаха не сбывается. Исходя из логики му‘тазилитов получается, что желание человек преобладает над желанием Всевышнего Аллаха. Что же касается нас, то мы заявляем, что всё то, что желает Всевышний Аллах, сбудется. Всевышний Аллах желает, чтобы неверующий человек не уверовал и желает, чтобы Верующий человек уверовал. Следовательно, то, что желание Всевышнего Аллаха преобладает над желанием человека.

(Все поклонения, которые являются обязательными, происходят с повеления Всевышнего Аллаха), то есть те поклонения, которые являются предписанными и обязательными для людей, происходят и совершаются с повеления Всевышнего Аллаха **(Его любви, Его согласия, Его предписания и Его желания. Но ни один грех не происходит по желанию Аллаха, Его любви, Его согласия или Его повеления)**, так как Всевышний Аллах сказал: «Воистину, Аллах не любит нечестие». Он также сказал: «Он не довольствуется для Своих рабов неверием». Он также сказал: «Скажи: “Воистину, Аллах не повелевает совершать мерзость”», то есть Всевышний Аллах не повелевает, чтобы человек совершал зло, неверие и грехи. Автор (данной книги), да смилуется над ним Аллах, в книге «Аль-Васыйя» сказал: «Мы подтверждаем, что действия людей делятся на три категории: обязательные (фариды), предпочтительные (фадыля) и греховные (ма‘сыя). Обязательные действия происходят с повеления Всевышнего Аллаха, Его желания, Его любви, Его довольства, Его решения, Его предписания, Его творения, Его знания, Его помощи и Его предназначения в Хранимой скрижали.

Предпочтительные действия происходят не с повеления Всевышнего Аллаха, но с Его желания, Его любви, Его довольства, Его предписания, Его решения, Его знания, Его помощи, Его творения и Его предназначения в Хранимой скрижали. Что же

касается греховный деяний, то они не происходят с повеления Всевышнего Аллаха, но с Его желания, не с Его любви, но с Его решения, не с Его довольства, но с Его предписания и творения, не с Его помощи, но с Его знания, не с Его поддержки, но с Его предназначения в Хранимой скрижали. Знай, что грехи бывают двух видов: большие и малые. Больших грехов – девять. Передают со слов Сафвана ибн ‘Ассалья, да будет доволен им Аллах, что однажды один иудей, обратившись к своему другу, сказал: «Поведи нас к этому Пророку (т.е. к Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует), на что его друг сказал: «Не называй его Пророком, дабы он не обрадовался этому». После этого они пришли к Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и спросили его о девяти знамениях. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Не придавайте Аллаху в сотоварищи никого и ничего, не будьте расточительными, не совершайте прелюбодеяние, не убивайте душу, которую Аллах сделал запретной, не имея на это право, не приводите к правителю невинного с целью казнить его, не занимайтесь колдовством, не пожирайте лихву, не обвиняйте невинных женщин в совершении прелюбодеяния, не убегайте с поля битвы и лично вам, иудеям, запрещено ловить рыбу по субботам». Тогда они оба поцеловали руки и ноги Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и сказали: «Мы свидетельствуем, что ты являешься Пророком». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, спросил их: «Так что же мешает вам последовать за мной?», на что они сказали: «Воистину, Давуд, мир ему, попросил своего Господа, чтобы Он вывел из его потомков пророка и мы боимся, что, если последуем за тобой, другие иудеи нас убьют».

(Все пророки Аллаха чисты от малых и больших грехов, а также от неверия и дурных поступков), то есть ни один пророк Аллаха не совершал малый или большой грех ни до, ни после своего пророчества **(хоть они и совершали малые ошибки),** подобно Адаму, мир ему, который съел плод запретного дерева, совершив ошибку, или подобно Мусе, мир ему, который убил человека из рода Фараона, совершив ошибку. Следует отметить, что Муса, мир ему, вовсе не хотел убить того человека, а хотел защитить израильтянина от того человека и толкнул его рукой, из-за чего тот человек упал и умер. Поэтому толчок рукой был осознанным действием со стороны Мусы, мир ему, а убийство было ошибкой. Убийство того человека также считается отклонением, ибо каждая ошибка является

отклонением, но не каждое отклонение является ошибкой. Между отклонением и ошибкой есть общие черты и свои особенности. Отклонение может произойти вследствие ошибки, вследствие забывчивости, вследствие пренебрежения, вследствие оставления того, что предпочтительнее и лучше. Имам ‘Умар ан-Насафи в своей книге по толкованию Корана сказал: «Учёные из Самарканда не относят «отклонение» к действиям пророков Аллаха, мир им, так как отклонение является грехом. Когда пророки допускают ошибку, про них говорят: “Они сделали то, что хорошо, оставив то, что лучше, и за это были подвергнуты упрёку”. Оставление пророками того, что лучше равносильно тому, как другой человек, кроме пророков, оставляет то, что обязательно». Согласно мнению некоторых учёных, ошибки, которые допускают пророки Аллаха, мир им, а также приближенные к Аллаху люди (авлийа), являются причиной для приближения к Аллаху. Абу Сулейман ад-Дарани сказал: «Давуд не совершил более полезную ошибку, чем та ошибка, которую допустил он, убегая от ошибки и приближаясь к Аллаху. Ошибка стала причиной тому, что Давуд, мир ему, стремился к Аллаху, убегая от своего эго и мирских благ. **(Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, является любимцем Всевышнего Аллаха)**, то есть Всевышний Аллах среди всех Своих пророков больше всего любит Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «В Судный день мы в чём-то будем последними, а в чём-то будем первыми, и я говорю без тщеславия: “Ибрахим является другом Аллаха. ‘Иса является духом Аллаха. Муса является собеседником Аллаха. Адам является избранником Аллаха. Я же являюсь любимцем Аллаха. В Судный день у меня будет знамя восхваления”». После этого Великий имам Абу Ханифа своими словами **(Его рабом)** указал на две вещи: на достоинство Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и на то, чтобы защитить общину Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, от тех слов, которые говорили христиане относительно ‘Исы, мир ему. Абу Сулейман аль-Касим аль-Ансари сказал: «Когда Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, достиг высоких степеней в ночь вознесения (Ми‘радж), Всевышний Аллах внушил ему, сказав: “О, Мухаммад! Чем ты хочешь, чтобы Я сделал тебя достойным?”, на что Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Ты знаешь лучше меня”. Тогда Всевышний Аллах сказал: “Я тебя сделаю достойным тем, что буду

относить тебя к Себе, называя тебя Своим рабом”. После этого Всевышний Аллах ниспослал аят: **«Пречист Тот, Кто перенёс ночью Своего раба»**. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Не расхваливайте меня подобно тому, как расхвалили христиане ‘Ису сына Марьям. Говорите про меня: “Мухаммад – раб Аллаха и Его посланник”». Так написано в книге «аль-Машарик». Эти слова Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, означают: «не преступайте границы дозволенного, расхваливая меня, подобно тому, как христиане перешли границу, расхваливая ‘Ису, и, тем самым, стали неверными из-за своих слов: “‘Иса – сын Бога”». Говорите про меня: “Мухаммад – раб Аллаха и Его посланник”, дабы не уподобляться христианам».

(Его посланником, Его пророком), так как Всевышний Аллах сказал: «Мухаммад – Посланник Аллаха», а также Он, обращаясь к Мухаммаду, сказал: «О, Пророк! Бойся Аллаха». Следует отметить, что пророк более обширен, нежели посланник. На это указывает хадис, в котором говорится, что когда Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, спросили о количестве пророков, он сказал: «Пророков было сто двадцать четыре тысячи». А когда его спросили о количестве посланников, он сказал: «Посланников было триста тринадцать».

(Его избранником), то есть Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, является избранником Всевышнего Аллаха. Посланник Аллаха Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Воистину, Аллах из рода Исма‘ила избрал Кинану, а из рода Кинаны избрал Курейш, а из рода Курейш избрал сыновей Хашима, а среди сыновей Хашима избрал меня». Так написано в книге «Аль-Масабих». **(которого Всевышний Аллах очистил от всех грехов)**, то есть Всевышний Аллах очистил сердце Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, когда он ещё был младенцем, от той доли, которая предназначена для сатаны. Сообщается, что Анас, да будет доволен им Аллах, сказал: «Когда Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в детстве играл с детьми, к нему пришёл ангел Джибриль, схватил его, положил его на землю, раскрыл его сердце и вытащил оттуда сгусток и сказал: “Это доля сатаны”. Затем Джибриль помыл его сердце в золотом тазе водой из источника Замзам и вернул его сердце обратно на место». Другие дети, увидев это, прибежали к кормилице и сказали, что Мухаммад убит. Когда же она прибежала к нему, то он был бледным». Анас, да будет доволен им Аллах, сказал: «Я видел

следы швов на груди Посланника Аллаха Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует».

(Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, ни разу не поклонялся идолам, не совершил многобожия), то есть Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, ни до своего пророчества, ни после этого, не поклонялся идолам, не совершал многобожия, так как все пророки Аллаха защищены от невежества относительно Всевышнего Аллаха. Сообщается, что Али, да будет доволен им Аллах, сказал: «Однажды Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, спросили: “Поклонялся ли ты когда-нибудь идолам?”. Он сказал: “Нет”. Его спросили: “Пил ли ты вино когда-нибудь?”. Он сказал: “Нет”, а затем добавил и сказал: “Я знал, что поклонение идолам и распитие вина является неверием несмотря на то, что не знал, что такое Писание Аллаха и что такое Вера”».

(Он также ни разу не совершил ни малый грех, ни большой грех), то есть Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, ни до своего пророчества, ни после этого не совершал малые или большие грехи. После того, как великий имам Абу Ханифа упомянул о пророках Аллаха, он упомянул о праведных правителях, и сказал **(Самым лучшим человеком после пророков Аллаха является Абу Бакр, он же ‘Абдуллах ибн Абу Кухафа, по прозвищу ас-Сыддик)**. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «После пророков и посланников Аллаха нет никого лучше, нежели Абу Бакр». Сообщается, что когда Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, рассказал о своём ночном путешествии в небеса, мекканские многобожники сочли его лжецом, после чего пришли к Абу Бакру и сказали ему: «Твой друг (то есть Мухаммад) говорит, что он этой ночью был поднят в небеса», на что Абу Бакр сказал: «Если Мухаммад сказал так, то он говорит правду». После этого Абу Бакр пришёл к Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, рассказал ему подробно о своём путешествии в небеса. Каждый раз, когда Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, рассказывал о каком-либо событии, которое произошло в небесах, Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, говорил: «Ты сказал правду». Когда же Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, завершил свой рассказ, Абу Бакр да будет доволен им Аллах, сказал: «Я свидетельствую, что ты являешься истинным

Посланником Аллаха», на что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Я же свидетельствую, что ты являешься истинно правдивейшим (ас-Сыддик)». Так написано в книге «ат-Тафсир аль-Кабир».

(Затем – Абу ‘Абдуллах ‘Умар ибн аль-Хаттаб, по прозвищу аль-Фарук). Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Не было ни одного пророка, у которого не было бы двух помощников (везиров) из числа обитателей небес и двух помощников из числа обитателей земли. Что касается двух моих помощников из числа обитателей небес, то ими являются Джибриль и Микаиль. Что же касается двух моих помощников из числа обитателей земли, то ими являются Абу Бакр и ‘Умар». Так написано в книге «аль-Масабих». Сообщается, что ‘Абдуллах ибн ‘Аббас, да будет доволен им Аллах, сказал: «Однажды один из лицемеров стал ругаться с иудеем и иудей призвал его обратиться за суждением к Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, а лицемер призвал иудея обратиться за суждением к Ка‘бу ибн аль-Ашрафу. Затем они согласились обратиться за суждением к Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, и он вынес решение в пользу иудея. Тогда лицемер выразил своё несогласие и сказал: “Мы обратимся за суждением к ‘Умару”. Когда же они пришли к ‘Умару, иудей, обратившись к ‘Умару, сказал: “Посланник Аллаха вынес решение в мою пользу, а этот человек выразил своё несогласие с решением Посланника Аллаха и решил обратиться к тебе”. ‘Умар, да будет доволен им Аллах, сказал лицемеру: “Это было так?”, на что тот сказал: “Да”. Тогда ‘Умар, да будет доволен им Аллах, сказал: “Стойте здесь, я сейчас выйду”, и он вошёл к себе в дом, взял свой меч, после чего вышел и отрубил голову лицемеру, после чего сказал: “Вот такое решение вынес ‘Умар относительно того, кто выразил своё недовольство решением Аллаха и решением Посланника Аллаха”. Тогда Джибриль сказал: “Воистину, ‘Умар различил между истиной и ложью”». После этого ‘Умара стали нарекать «аль-Фарук». Так написано в книге «Тафсир аль-Кады».

(Затем – Абу ‘Амр ‘Усман ибн ‘Аффан, по прозвищу Зу ан-Нурайн). Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, выдал за ‘Усмана, да будет доволен им Аллах, свою дочь Рукайю, а когда Рукайя умерла, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, выдал за него свою другую дочь Умм Кульсум. Когда же Умм Кульсум умерла, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал ‘Усмани: «Если бы у меня была третья

дочь, то я бы выдал её замуж за тебя». Именно поэтому ‘Усмана стали нарекать «обладатель двух светочей», то есть обладатель двух дочерей Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Сообщается, что Анас, да будет доволен им Аллах, сказал: «Когда Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, повелел всем мусульманам принести ему присягу, ‘Усман, да будет доволен им Аллах, был в Мекке. Когда все мусульмане принесли присягу, Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Воистину, ‘Усман нуждается в Аллахе и в Посланнике Аллаха”, после чего он ударил одной рукой другую руку и принёс присягу вместо ‘Усмана. Присяга ‘Усмана, принесённая руками Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, была лучше, нежели присяга других мусульман». Так написано в книге «аль-Масабих».

(Затем – Абу аль-Хасан ‘Али ибн Аби Талиб, по прозвищу аль-Муртада). Сообщается, что однажды Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал ‘Али, да будет доволен им Аллах: «Ты по отношению ко мне занимаешь такую же степень, как Харун по отношению к Мусе, но разница в том, что после меня не будет ни одного пророка» **(да будет доволен Аллах всеми ими).**

(Все эти четыре сподвижника поклонялись Всевышнему Аллаху), то есть они поклонялись Всевышнему Аллаху и были тверды **(на пути истины и с истиной),** то есть они поклонялись Всевышнему Аллаху правдой, искренностью, страхом и трепетом.

(Мы любим всех этих четырёх сподвижников), то есть мы любим всех четырёх праведных правителей и не разделяем между ними, любя некоторых из них, и ненавидя некоторых из них. Следует отметить, что рафидиты ненавидят трёх из четырёх праведных правителей (то есть они ненавидят Абу Бакра, ‘Умара и ‘Усмана) и, тем самым, отвергают истинный путь. А хариджиты ненавидят ‘Али и, тем самым, отклоняются от прямого пути. **(и поминаем сподвижников только добрыми словами),** то есть приверженцы Сунны и Общины (Ахль ас-Сунна ва аль-Джама‘а) очищают всех сподвижников от ложных обвинений и восхваляют их подобно тому, как восхвалял их Всевышний Аллах и Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. То, что произошло между Али и Му‘авией, было основано на их правовом решении (иджтихад), как об этом написано в книге «Ихйа’ ‘Улюм ад-Дин», автором которой является аль-Газзали. Передают со слов ‘Умара, да будет доволен им Аллах, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и

приветствует, сказал: «Проявляйте уважение к моим сподвижникам, ибо они являются самыми лучшими из вас. Затем самыми лучшими являются те, которые придут после моих сподвижников, а затем те, которые придут после них, а затем появится ложь». Так написано в книге «аль-Масабих».

(Мы не считаем мусульманина неверующим за совершённый им грех, будь это большой грех, пока он не будет считать грех дозволенным), то есть мы, в отличие от хариджитов, не считаем мусульманина неверующим, если он совершит большой грех, пока он не будет считать дозволенным то, что запретил Аллах. Если же человек объявит дозволенным то, что запретил Аллах, то есть чёткое доказательство на то, что в таком случае он станет неверующим по отношению к Аллаху, так как человек, посчитав дозволенным то, что запретил Аллах, считает ложными заветы Аллаха и Посланника Аллаха.

(Если мусульманин совершил какой-нибудь грех, мы не будем считать его вышедшим из лона Веры), то есть мы не выводим из Ислама того мусульманина, который совершил грех, не считая грех дозволенным **(и будем называть его истинным верующим человеком)**. Этими словами Великий имам Абу Ханифа указал на то, что мусульманин называется истинно Верующим. Это указывает на единство Ислама и Веры (Иман).

(Иногда человек), который совершил тяжкий грех **(может быть верующим нечестивцем, но не неверующим)** нечестие (аль-Фиск) – это выход или отклонение от покорности перед Всевышним Аллахом посредством совершения тяжких грехов. Такое определение дал Садр аш-Шариат. Тяжким грехом является все грехи, которые называются мерзостью, как гомосексуализм, женитьба на жене своего отца (мачехе). Тяжким грехом также являются тот грех, относительно которого на основе доказательств установлено чёткое наказание в этом мире и в том мире. Согласно мнению му‘тазилитов, человек, который совершает тяжкий грех, является нечестивцем, и он не может быть ни Верующим, ни неверующим, а занимает, согласно мнению му‘тазилитов, степень между верой и неверием.

(Протирание кожаных носков является Сунной), то есть дозволенность протирания кожаных носков установлена Сунной. Следовательно, тот человек, который будет отвергать это, может впасть в неверие, так как хадис, в котором говорится, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, протирал кожаные

носки, считается хадисом-мутавафир (т.е. степени абсолютно-достоверный).

(Совершение намаза таравих) по ночам (в месяц Рамадан является сунной). Данные слова Великого имама Абу Ханифы опровергают слова рафидитов, которые отрицают намаз таравих и отрицают протираание кожаных носков, протирая свои ноги без кожаных носков, о чём сказал автор книги «аль-Хуляса». В книге «аль-Мунтака» говорится: «Однажды, когда Абу Ханифу, да смилуется над ним Аллах, спросили о пути приверженцев Сунны и Общины, он сказал: “Приверженцы Сунны и Общины предпочитают двух шейхов (то есть они считают Абу Бакра и ‘Умара самыми достойными людьми после Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует), они любят двух погибших (то есть ‘Усмана и ‘Али), они считают дозволенным протирать кожаные носки, и они совершают намаз за каждым имамом, будь он праведным или грешником”». Пусть Аллах направит на прямой путь всех людей.

(Дозволяется совершать намаз за каждым Верующим человеком, будь он праведным или грешником), так как у него есть Вера, хоть и совершение намаза за грешником считается нежелательным, так как такой человек пренебрегает религиозными вопросами. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Тот, кто совершил намаз за учёным и богобоязненным человеком, как будто совершил намаз за одним из пророков, а тому, кто совершил намаз за одним из пророков, будут прощены все его грехи, которые он совершил до этого», то есть ему будут прощены его малые грехи.

(Мы не заявляем о том, что грехи не причиняют вреда Верующему человеку и) не заявляем (что Верующий человек не попадёт в Ад), то есть мы не утверждаем то, что утверждают мурджи’иты. Имам ар-Рази в своей книге «аль-Арба‘ин» сказал: «У учёных есть три мнения относительно того человека, который совершил тяжкий грех, но не стал неверующим: Мукатиль ибн Сулейман и мурджи’иты утверждают, что такой человек вовсе не будет наказан; му‘тазилиты и хариджиты утверждают, что такой человек непременно будет наказан; большинство имамов утверждают, что Всевышний Аллах может как наказать такого человека, так и простить его». Данное (последнее) мнение является правильным.

(Мы заявляем о том, что Верующий человек, если попадёт в Ад, навечно не останется в Аду), то есть в огне Ада (даже если он

при жизни был нечестивцем, но покинул бранный мир, будучи Верующим). Данные слова Великого имама Абу Ханифы опровергают слова му'тазилитов, которые утверждают, что нечестивец останется в огне Ада навечно, как и неверующий человек.

(Мы не утверждаем, что наши добрые дела приняты Всевышним Аллахом, а наши грехи прощены Им, как это утверждают мурджи'иты. Мы заявляем, что тот, кто совершал доброе дело, выполняя все условия), то есть совершил доброе дело с благим намерением, искренностью и другими обязательными нравами **(и отдаляясь от всех недостатков и грехов, которые могут аннулировать то доброе дело),** как показуха, гордыня и тщеславие **(не аннулировал свои добрые дела),** став неверующим или вероотступником. Всевышний Аллах сказал: «У того, кто не уверует в Аллаха, станут тщетными его дела». Что же касается совершения тяжкого греха, то, согласно мнению приверженцев Сунны и Общины, оно не нарушает покорность Всевышнему Аллаху и не аннулирует награду за покорность **(и покинул бранный мир, будучи Верующим человеком, то Всевышний Аллах не сделает его доброе дело тщетным, а примет это доброе дело Своего раба и вознаградит Своего раба за это доброе дело),** то есть Всевышний Аллах вознаградит человека не потому, что Всевышний Аллах обязан это сделать и не потому, что человек заслужил это, а Всевышний Аллах вознаградит его по Своей милости и потому, что Он обещал это. Всевышний Аллах сказал: «Аллах обещал Верующим мужчинам и Верующим женщинам райские сады». Всевышний Аллах также сказал: «Это милость Аллаха и Аллах окажет Свою милость тому, кому пожелает». Всевышний Аллах также сказал: «Аллах не нарушит Своего обещания».

(Если же Верующий человек совершал грехи, кроме многобожия и неверия), вне зависимости от того, были ли его грехи малыми или большими **(не принёс покаяния за свои грехи),** то есть человек, совершивший грехи, кроме многобожия (ширк) и неверия (куфр), не покаялся в своих грехах **(и умер, будучи Верующим человеком),** то есть умер, будучи Верующим, нечестивцем, который упорствовал в своих грехах **(то, если Всевышний Аллах пожелает, накажет его)** огнём Ада по Своей справедливости, а затем выведет его из огня Ада по Своей милости **(а если пожелает, простит Верующему человеку его грехи. Однако Всевышний Аллах не накажет его огнём Ада вечно)** либо по Своей милости и милосердию, либо по заступничеству заступников. В некоторых

версиях данной книги написано: «а если Аллах пожелает, простит Верующему человеку его грехи и не накажет его огнём Ада навечно». Из этого получается, что того Верующего человека, кого Всевышний Аллах подвергнет наказанию, навечно не оставит в огне Ада, так как Вера Верующего человека не позволяет ему остаться в огне Ада навечно.

(Если показуха войдёт в благое действие человека, то она), то есть показуха **(аннулирует награду человека за доброе дело).** Всевышний Аллах сказал: «О те, которые уверовали! Не делайте тщетными свои милостыни тщеславием и вредом подобно тому, кто расходует из своего имущества, устраивая это напоказ людям». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Аллах не примет какое-либо доброе дело человека, если в нём есть показуха весом хотя бы с горчичного зерна». Следует обратить внимание на то, что автор книги указал на то, что показуха аннулирует награду за доброе дело, а не само доброе дело, так как конечная и главная цель от совершения доброго дела – получение награды.

(Точно так же тщеславие аннулирует награду за добрые дела), то есть, если тщеславие будет присутствовать в добром деле, то оно, подобно показухе, аннулирует награду человека за доброе дело, так как тщеславный человек не боится наказания Аллаха и не боится, что его Вера и награда могут исчезнуть. Отсутствие боязни перед наказанием Аллаха является неверием.

(Чудеса), то есть сверхъестественные способности **(присущи всем пророкам Аллаха),** то есть сверхъестественные способности пророков, как оживление мёртвых, раскрытие воды из меж пальцев, не причинение вреда огнём и другие случаи называются чудесами, так как Всевышний Аллах желает, чтобы эти чудеса были признаком и доказательством истинности пророчества пророков и доказательством правдивости пророков. **(а карамат присущ всем приближенным к Аллаху людям),** то есть те сверхъестественные способности, которые проявляют приближённые к Аллаху люди, называются «карамат» (букв. «уважение»), так как Всевышний Аллах, давая таким людям эти способности, проявляет к ним уважение и поддерживает их. Языковое значение слова «الوليُّ» является «близкий», то есть, когда раб приближается к Аллаху посредством своей покорности Ему и искренности, то Всевышний Аллах приблизится к нему Своей милостью и благами.

(А то, что вытворяли и вытворяют враги Аллаха), то есть те сверхъестественные способности, которые показывают такие враги Аллаха **(как сатана, Фараон и Даджал, мы не называем ни чудесами)**, так как чудеса присущи только пророкам Аллаха **(ни чудотворениями)**, то есть мы не называем это «карамат», так как карамат даётся только приближенным к Аллаху людям в знак уважения и почтения к ним **(а называем удовлетворением их нужд)** так как некоторые люди по своему невежеству думают, что Всевышний Аллах не удовлетворяет нужды Своих врагов, Великий имам Абу Ханифа, опровергая их слова и разъясняя мудрость удовлетворения нужд врагов Аллаха, сказал **(что иногда позволяется врагам Аллаха. Всевышний Аллах удовлетворяет нужды своих врагов, постепенно приводя их к наказанию, а враги Всевышнего Аллаха обольщаются этим)**, то есть они обольщаются тем, что их нужды удовлетворяются **(и их неверие и тирания увеличивается от этого)** и тем самым они заслуживают мучительное наказание. Всевышний Аллах сказал: «Не считай благом то, что Мы отсрочили неверующим их срок. Мы отсрочили им срок для того, чтобы они совершили ещё больше грехов и для них уготовано мучительное наказание».

(Всё это возможно), то есть разум человек способен это принять и понять. Всевышний Аллах сказал: «Мы постепенно приведём их (неверующих) к наказанию оттуда, откуда они не ожидают». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если ты видишь, что Всевышний Аллах даёт Своему рабу всё то, что Его раб любит, в то время, как Его раб совершает грехи, то знай, что Всевышний Аллах этим постепенно приводит его к наказанию».

(Всевышний Аллах был Творцом ещё до того, как сотворил Свои творения. Всевышний Аллах был Дарующим пропитания до того, как Он дал пропитание Своим творениям), Великий имам Абу Ханифа повторил эти слова для того, чтобы ещё раз подчеркнуть, что Всевышний Аллах был Творцом ещё до того, как Он сотворил творения. Всевышний Аллах был Дарующим пропитания ещё до того, как Он дал пропитания творениям. Всевышний Аллах был Всемогущим ещё до того, как сотворил все создания, которые подвластны Ему. Всевышний Аллах был Всесильным ещё до того, как Он сотворил творения. Всевышний Аллах был Милосердным ещё до того, как стал проявлять милосердие к Своим творениям. Всевышний Аллах был заслуживающим поклонения ещё до того, как Его рабы стали поклоняться Ему.

Всевышний Аллах был отвечающим на зов ещё до того, как Его рабы просили у Него свои нужды. Всевышний Аллах был Богатым ещё до того, как Он сотворил небеса и землю. Всевышний Аллах был Властелином ещё до того, как Он сотворил подвластные Ему творения. Всевышний Аллах был, есть и будет Вечным после того, как все люди умрут.

(Всевышнего Аллаха можно будет увидеть), здесь глагол стоит в страдательном залоге **(в Последнем мире)**, так называется иной мир. Всевышний Аллах сказал: «Таков Последний мир». Слово «الْآخِرَةُ» “аль-Ахыра” (букв. «последняя») является антонимом слова «الْأَوَّلُ» “аль-авваль” (букв. «первая»). Тот мир назван «последним» потому, что он наступает после земного мира, а земной мир назван «дунья» потому, что он низкий и близкий к Последнему миру. **(и Верующие люди, находясь в Раю, увидят Всевышнего Аллаха воочию)**, то есть Верующие люди увидят воочию Всевышнего Аллаха, когда будут находиться в Раю. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Когда обитатели Рая войдут в Рай, Всевышний Аллах скажет им: “Вы желаете, чтобы Я приумножил вам чего-нибудь?” Они скажут: “Разве Ты не сделал наши лица сияющими, разве Ты не повёл нас в Рай и не защитил нас от огня Ада?!” Тогда Всевышний Аллах откроет завесу и они увидят Его. Никакое другое благо не будет им более любимым, чем лицезреть на Всевышнего Аллаха». После этого Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, прочитал слова Всевышнего Аллаха: «Для тех, которые совершили добро, уготовано наилучшее (то есть Рай), и их ждёт прибавка». **(без уподобления, без обсуждения)** эти слова Великого имама Абу Ханифы опровергают слова тех, которые уподобляют Всевышнего Аллаха Его творениям (мушаббиха), и слова тех, которые приписывают Всевышнему Аллаху физическое тело (муджассима). **(и между Всевышним Аллахом и Верующими людьми не будет преграды)**, когда Верующие люди увидят Всевышнего Аллаха. Языковое слово «الْمَسَافَةُ» “аль-Масафа” – «расстояние». Здесь под словом «аль-Масафа» подразумевается сторона и противоположное место. Знай, что лицезрение на Всевышнего Аллаха воочию в Последнем мире является известной истиной, доказанной в Священном Коране, а не посредством разума, так как лицезрение на Всевышнего Аллаха является иносказательным, что делает невозможным описать это. Фахр аль-Ислам Али аль-Баздави, да смилуется над ним Аллах, в книге «Усуль аль-Фикх» сказал: «К числу иносказательных вещей

относится лицемерие на Всевышнего Аллаха воочию, что истинным образом произойдет в Последнем мире и что находит подтверждение в Священном Коране. Всевышний Аллах сказал: «Некоторые люди будут (в Судный день) счастливыми и будут смотреть на своего Господа». Всевышний Аллах обладает совершенными качествами и одним из таких качеств Всевышнего Аллаха является то, что Он виден Себе и Своим творениям. Верующий человек увидит Всевышнего Аллаха в Последнем мире и это является почтением, которое Всевышний Аллах оказывает Верующему человеку. Однако нельзя приписывать Всевышнему Аллаху одну из сторон, поэтому лицемерие на Всевышнего Аллаха является иносказательным процессом. Следовательно, необходимо поручить иносказательную вещь правильному вероучению. **(Вера)** с точки зрения языкового значения означает «подтверждение», то есть когда человек своим сердцем подтверждает весть, которую он услышал от другого человека. Терминологическое значение слова «Вера» – **(произношение) языком (и подтверждение) сердцем того, что (Всевышний Аллах – Один, нет у Него сотоварища и у Него есть личные и практические атрибуты и что Мухаммад является Посланником Аллаха),** то есть Мухаммад является Пророком Аллаха, которого Всевышний Аллах отправил с Писанием, шариатом. Следует отметить, что произношение слов о Единобожии не считается верой, не то все лицемеры были бы Верующими людьми. Точно так же одно лишь знание не является верой, не то люди Писания все были бы Верующими. Всевышний Аллах относительно лицемеров сказал: «Аллах свидетельствует о том, что лицемеры лгут». Всевышний Аллах относительно людей Писания сказал: «Те, которым было даровано Писание, знают это Писание подобно тому, как они знают своих сыновей». Тот, кто хочет быть из числа общины Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, должен сказать языком: «Нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммад является Посланником Аллаха», и он должен подтвердить своим сердцем смысл этих слов. Только тогда он станет Верующим человеком. Если же человек не знает повеления и запреты Всевышнего Аллаха и другой скажет ему, что Всевышний Аллах предписал человеку каждый день совершать пять раз молитву, то, если он подтвердит и примет своим сердцем то, что совершение намаза является обязательным, то он укрепился в своей Вере, а если он отвергнет это и не примет это, то он будет неверующим по отношению к Аллаху. Это касается не только намаза, но и других

предписаний и запретов Всевышнего Аллаха, которые подтверждены чётким доказательством либо в Коране, либо в Сунне, либо в единогласном мнении учёных.

(Вера обитателей небес и земли не увеличивается и не уменьшается), то есть Вера ангелов, людей и джиннов не увеличивается и не уменьшается ни в этом мире, ни в том мире с точки зрения Веры в то, во что необходимо верить, но увеличивается и уменьшается с точки зрения убеждённости и подтверждения того, во что необходимо верить, так как тот, кто сказал: «Я уверовал в Аллаха и в то, что пришло от Аллаха. Я уверовал в Посланника Аллаха и в то, что принёс Посланник Аллаха», он уверовал во всё то, во что необходимо уверовать, то есть он стал Верующим. Тот же, кто уверовал в некоторые из того, во что он обязан уверовать, то есть он уверовал в Аллаха, Его ангелов, Его Писания, Его посланников, но не уверовал в Судный день, то он является неверующим. Тот, кто уверовал в Аллаха и Его Посланника, но не уверовал в другие столпы Веры, он также является неверующим. Следовательно, нет разницы между тем, кто уверовал в некоторое из того, во что должен уверовать и между тем, кто не уверовал во всё то, во что должен был уверовать, то есть они оба являются истинными неверующими.

(Все мусульмане равны между собой в Вере), так как все они уверовали одинаково **(и Единобожии)**, то есть они подтверждают, что у Всевышнего Аллаха нет никакого сотоварища ни в Его господстве, ни в Его творении, ни в Его вечности, ни в Его самодостаточности. Тот, кто будет отрицать сотоварищей в некоторых атрибутах Всевышнего Аллаха, а в некоторых будет признавать существование сотоварищей, то он является многобожником, а не единобожником. Единобожие не увеличивается и не уменьшается. Единобожие, которое доказано разумными доказательствами не равно единобожию, которое постиг знающий человек посредством наблюдений, божественного познания и божественных знаний. С этой точки зрения Вера этих людей также не равна. **(но отличаются друг от друга)**, то есть мусульмане разные между собой **(в делах)**, то есть в явной покорности Всевышнему Аллаху. Это указывает на то, что праведное дело не является частью Веры, так как дела увеличиваются и уменьшаются в отличие от Веры. К примеру, некоторые люди совершают все пять намазов, а некоторые совершают только некоторые намазы. Намаз того человека, который совершает некоторые намазы, является действительным, а не аннулированным. Пост того, кто соблюдал весь

месяц Рамадан, является действительным, пост того, кто соблюдал пост в течение нескольких дней месяца Рамадан, также является действительным, а не аннулированным. Подобным образом можно сравнивать людей и в других видах обязательных и добровольных поклонений. Что же касается Веры, то в ней не бывает такого, ибо Вера того человека, который уверовал лишь в некоторые столпы Веры, не является действительной Верой, а является недействительной верой подобно посту того человека, который постился полдня, а потом осознанно разговился и сделал свой пост аннулированным.

(Ислам – покорность и следование заветам Всевышнего Аллаха). В книге «ас-Сыхах» написано, что слово «التَّسْلِيمُ» “ат-Таслим” (букв. «покорность») означает «проявление довольства решением», а слово «الْإِنْفِئَادُ» “аль-Инкийад” (букв. «следование») означает «смирение», а смирение является проявлением скромности. Следовательно, Ислам означает проявление довольства перед решениями Всевышнего Аллаха из числа предписанных поклонений, запретных действий, то есть проявление довольства тем, что Всевышний Аллах сделал некоторые виды поклонений обязательными, а некоторые вещи и действия сделал запретными, не выражая какое-либо недовольство.

(Существует разница между верой и Исламом с языковой точки зрения), так как Вера с языковой точки зрения означает подтверждение. Всевышний Аллах в Священном Коране сказал: «...но ты не веришь в нас», то есть ты не подтверждаешь наши слова. Что же касается Ислама, то с языковой точки зрения он означает покорность. Подтверждение имеет определённое место, коим является сердце, то есть человек подтверждает ту или иную вещь своим сердцем. Язык, в свою очередь, является переводчиком сердца. Что же касается покорности, то она обширна и охватывает сердце, язык и тело человека. На то, что языковое значение Ислама является более обширным, указывает то, что лицемеры, с языковой точки зрения, являются мусульманами, а с точки зрения шариата не являются мусульманами. Лицемеры не являются Верующими ни с языковой точки зрения, ни с точки зрения шариата. Всевышний Аллах сказал: «Бедуины сказали: “Мы уверовали”. Скажи: “Вы не уверовали”, поэтому говорите: “Мы приняли Ислам”». Это потому, что те бедуины языком заявили о своей вере, то есть с языковой точки зрения они приняли Ислам, но с языковой точки зрения не уверовали, так как своим сердцем не подтвердили свою Веру.

(однако не бывает), то есть согласно шариату не бывает **(Веры без Ислама)**, так как Вера – произнесение слов единобожия языком и подтверждение господства Всевышнего Аллаха со всеми Его атрибутами и именами своим сердцем. Тот, кто произнесёт слова единобожия своим языком и подтвердит своим сердцем, то он покорился и принял повеления Всевышнего Аллаха, а также покорился и принял истинность повелений Всевышнего Аллаха и истинность шариата. **(и не бывает)**, то есть никак не может быть **(Ислама без Веры)**, так как Ислам означает покорность и следование повелениям Всевышнего Аллаха, а это проявляется лишь после того, как человек подтвердил свою Веру сердцем и произнёс слова единобожия языком. Следовательно, с точки зрения шариата немислимо, чтобы Верующий человек не был мусульманином, а мусульманин не был Верующим. Именно это имеют в виду учёные, когда говорят, что Вера (иман) и Ислам являются синонимами и имеют одинаковое значение **(ибо они, как спина и живот)**, то есть Вера (Иман) и Ислам являются едиными и один не отделяется от другого подобно тому, как спина не отделяется от живота, а живот не отделяется от спины.

(Религия является общим названием, которое включает в себя Веру, Ислам и все законы), то есть слово «الدِّينُ» “Дин” (религия) иногда указывает на Веру, иногда указывает на Ислам, иногда указывает на шариат (законодательство) Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, иногда указывает на шариат Мусы, мир ему, иногда указывает на шариат ‘Исы, мир ему, или на шариат другого посланника, мир им всем.

(Мы знаем Аллаха должным образом так), то есть мы знаем о Всевышнем Аллахе должным образом так, как Он призвал нас узнать о Нём **(как Он описал Себя)** то есть описал Свою сущность **(в Своём Писании со всеми Своими атрибутами)**, то есть мы знаем Всевышнего Аллаха должным образом со всеми Его атрибутами, которыми Он описал Себя в Своём Писании и со всеми Его прекрасными именами, которые есть в Коране и Сунне. Это означает, что мы способны познать Всевышнего Аллаха со всеми Его атрибутами и именами подробно, не мы не способны познать истину Его сущности. Это и есть значение слов: «Мы не познали Тебя должным образом».

(Никто не сможет поклоняться Всевышнему Аллаху должным образом, выполняя все требования), так как поклонение является величием и возвеличиванием Всевышнего Аллаха, а величие

и могущество Всевышнего Аллаха не имеет конца. Ни один человек не сможет поклоняться Всевышнему Аллаху так, чтобы его поклонение соответствовало величию и могуществу Всевышнего Аллаха. Ни один человек так же не сможет поклоняться Всевышнему Аллаху так, чтобы его поклонение равнялось награде, которую Всевышний Аллах даёт человеку за его поклонение, так как награда от Аллаха даётся без расчёта и без конца, а поклонение человека имеет счёт и конец. Точно также ни один человек не сможет благодарить Всевышнего Аллаха должным образом, так как его благодарность считается и ограничивается, а милость Всевышнего Аллаха не имеет расчёта и не имеет границ. Всевышний Аллах сказал: «Если вы попытаетесь посчитать милость Аллаха, то вы не сможете это сделать» **(однако каждый поклоняется Всевышнему Аллаху так, как Всевышний Аллах повелел об этом)** посредством Священного Корана и сунны Посланника Аллаха. **(Все Верующие люди равны между собой в знании, убеждённости, уповании, любви, довольстве, страхе, надежде и вере)**, то есть все Верующие люди, включая молодых мужчин и женщин, пожилых мужчин и женщин, рабов и свободных людей, равны между собой в знании, то есть в знании того, что необходимо знать о Всевышнем Аллахе или в знании того, что Всевышний Аллах предписал и запретил. Слово «المَعْرِفَةُ» «аль-Ма‘рифа» с языковой точки зрения означает «знание». С терминологической точки зрения оно означает «знание имён Всевышнего Аллаха и Его атрибутов, проявляя правдивость в своём отношении с Аллахом». Слово «الْيَقِينُ» «аль-Йакын» (букв. «убеждение») с языковой точки зрения означает «знание, в котором нет сомнения», а с терминологической точки зрения означает «осознанное видение посредством Веры, а не посредством доказательства». Всевышний Аллах упомянул слово «аль-Йакын» в трёх значениях: «عِلْمُ الْيَقِينِ» «Ильм аль-Йакын» (убеждённое знание), «عَيْنُ الْيَقِينِ» «айн аль-Йакын» (убеждённое зрение) и «حَقُّ الْيَقِينِ» «Хакк аль-Йакын» (убеждённая истина). Убеждённое знание – это то, что человек приобретает вследствие поминания и взгляда. Убеждённое зрение – это то, что человек видит воочию. Убеждённая истина – это то, что приобретается вследствие поминания, взгляда и видения воочию. Убеждённое знание даётся всем учёным. Убеждённое зрение даётся особенным учёным и приближённым к Аллаху людям. Убеждённая истина даётся лишь пророкам, мир им. Слово «التَّوَكُّلُ» «ат-Таваккуль» (полагание) означает «уверенность в то, что есть у Всевышнего Аллаха и отчаяние в том, что есть у людей. слово «المَحَبَّةُ»

«аль-Махабба» (букв. «любовь»), с языковой точки зрения означает «любовь, дружба». С терминологической точки зрения оно означает «проявлением любви человеком к Аллаху». Любовь – это чувство, которое человек находит в своём сердце, которое невозможно описывать и невозможно ограничивать. Согласно мнению некоторых учёных, любовь человека к Аллаху означает «возвеличивание Всевышнего Аллаха, проявление довольства повелениями Всевышнего Аллаха, проявление терпения и постоянное поминание Всевышнего Аллаха». Слово «الرِّضَاءُ» «ар-Рада» (букв. «довольство») означает «радость сердца горечи того, что предопределил Всевышний Аллах из числа бед и трудностей». Слово «الْخَوْفُ» «аль-Хавф» (букв. страх) означает «вероятность прихода нежелательной вещи или вероятность упущения любимой вещи». Языковое значение слова «الرَّجَاءُ» «ар-Раджа» – надежда. Терминологическое значение – склонность сердца к тому, что в будущем сбудется то, что человеку нравится. Знай, что надежда станет реальной только со страхом подобному тому, как страх, точно так же, станет реальным только с надеждой. Следовательно, надежда и страх две необходимые вещи, так как надежда без страха является самонадеянностью и тщеславием, а не истинной надеждой, а страх без надежды является разочарованием и отчаянием в милости Всевышнего Аллаха. Слова великого имама Абу Ханифы, да смилуется над ним Аллах, «все Верующие равны между собой в Вере» означают, что все Верующие равны между собой в своём убеждении относительно сущности Всевышнего Аллаха и подтверждении атрибутов Всевышнего Аллаха. **(но они отличаются друг от друга в других вопросах, кроме Веры)**, то есть Верующие люди отличаются друг от друга в упомянутых вопросах в зависимости от наличия, отсутствия, увеличения или уменьшения этих вопросов. Однако Верующие люди не отличаются друг от друга в своей вере в эти вопросы с той точки зрения, что они одинаково уверовали, а не с точки зрения подтверждения и убеждённости.

(Всевышний Аллах является Милостивым по отношению к Своим рабам. Всевышний Аллах является Справедливым, и иногда Всевышний Аллах, проявляя милость к Своему рабу, вознаграждает Своего раба большей наградой, чем той наградой, которую Его раб заслужил), то есть больше той награды, которую раб Аллаха действительно заслужил в соответствии с обещанием Всевышнего Аллаха и Его решения. Всевышний Аллах сказал: «Тот, кто совершит одно доброе дело, получит десять наград». Посланник

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «За каждое своё доброе дело сын Адама получит от десяти до семиста наград». Слова Великого имама Абу Ханифы, да смилуется над ним Аллах **(проявляя милость к Своему рабу)** указывают на то, что, Всевышний Аллах не обязан вознаграждать человека большей наградой, чем той наградой, которую человек заслужил, но Всевышний Аллах делает это, проявляя милость по отношению к человеку и по Своему выбору.

(Всевышний Аллах иногда наказывает Своего раба, проявляя Свою справедливость), то есть Всевышний Аллах проявляет справедливость, наказывая людей, которые являются Его рабами и принадлежат Ему. Что же касается несправедливости, то она заключается в том, когда кто-либо распоряжается тем, что принадлежит другому, не спрашивая его разрешения. **(а иногда прощает Своему рабу его грехи, проявляя Свою милость)**, то есть иногда Всевышний Аллах прощает человеку его грех, будь он малый или большой вне зависимости от того, принёс ли человек покаяние за тот грех или нет. То, что Всевышний Аллах прощает грехи тому человеку, кому пожелает, является милостью и снисходительностью, которые получит человек. Слово «العَفْوُ» “аль-‘Афв” (букв. «прощение») означает «не наказывать того, кто заслуживает наказания». Всевышний Аллах сказал: «Он (Аллах) – Тот, Кто принимает покаяние Своих рабов и прощает им их прегрешения».

(То, что пророки, мир им, в том числе наш Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, будут заступаться (делать шафаъат) за Верующих грешников и за тех Верующих, которые совершали тяжкие грехи и, тем самым, заслужили наказания, является истиной.) и это подтверждено Кораном, сунной и единогласным мнением учёных. Всевышний Аллах сказал: «Никто не будет заступаться перед ним (Аллахом) за другого без Его повеления». Это доказывает, что тот, кому Всевышний Аллах позволит, будет заступаться за других людей. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Моё заступничество коснётся тех людей из моей общины, которые совершали тяжкие грехи, а тот, кто считал моё заступничество ложью, то не получит его». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, также сказал: «За мою общину будут заступаться три категории людей: сначала пророки, затем учёные, а затем мученики». Слово «الشَّفَاعَةُ» “аш-Шафа‘ат” означает «просьба об удовлетворении нужды другого человека».

(Взвешивание людских дел на весах в Судный день является истиной). Всевышний Аллах сказал: «В этот день (Судный день) взвешивание (деяний людей) будет истинным». Все Приверженцы Сунны и Общины признают и подтверждают, что людские деяния в Судный день будут взвешены на весах. Однако Всевышний Аллах лучше знает о том, как деяния людей будут взвешены на весах. Великий имам Абу Ханифа в книге «аль-Васыйя» сказал: «То, что в Судный день люди будут читать свои книги деяний, является истиной, так как Всевышний Аллах в Священном Коране сказал, что в Судный день человеку будет сказано: “Читай свою книгу и сегодня достаточно для тебя то, что признаешься в своих грехах”».

(То, что притесняемый заберёт хорошие дела у своего притеснителя в Судный день, является истиной. А если у притеснителя не будет хороших дел, то грехи притесняемого будут переданы притеснителю. Это – истина и возможно). Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если кто-нибудь притеснял своего брата или посягал на его честь, то пусть попросит у него прощения сейчас, пока не наступил Судный день, так как в Судный день, если у притеснителя будут хорошие деяния, то из его хороших деяний будет взято дел, сколько соответствует его притеснению (и отданы притесняемому). А если у притеснителя не будет хороших дел, то грехи притесняемого будут отданы притеснителю». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, также сказал: «Знаете ли вы, кто такой обанкротившийся человек? Сподвижники сказали: “Это тот, у кого нет ни дирхема, ни гроша” Тогда Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Обанкротившийся человек из моей общины тот, кто в Судный день придёт к Аллаху, будучи совершая намазы, соблюдая пост и выплачивая закят, но вместе с этим, поносив одного, ложно обвиняя другого, пожирая имущество другого, проливая невинную кровь другого и ударив, не имея на это право, другого. Тогда из его хороших дел будут отданы дела всем этим людям, которых он притеснял, а если его хороших дел всем не хватит, тогда грехи людей, которых он притеснял, будут отданы ему и он будет ввергнут в огонь Ада”».

(То, что у пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, будет Водоём, является истиной). Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Мой Водоём можно обойти за месяц. Все углы моего Водоёма будут равными, его вода белее молока, запах его воды приятнее мускуса, а

кружек вокруг водоёма будет так много, подобном звёздам в небесах. Тот, кто выпьет из моего водоёма, больше никогда не почувствует жажду». **(Рай)**, который является обителью вечной награды **(и Ад)**, который является обителью вечных мучений **(сотворены Всевышним Аллахом и существуют по сей день)**. Всевышний Аллах сказал: «Спешите к прощению от вашего Господа и к Раю, ширина которого равна ширине небес и земли и который уготован для богобоязненных людей». Всевышний Аллах также сказал: «Бойтесь огня Ада, который уготован для неверующих людей». Всевышний Аллах в этих аятах использовал глагол прошедшего времени (уготован). Глагол прошедшего времени указывает на действие, которое произошло до момента речи. Это означает, что Рай и Ад были уже сотворены до того, как ангел Джибриль, мир ему, сказал Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, о том, что Рай уготован для богобоязненных, а Ад уготован для неверующих. Что же касается глагола «نَجْعَلُهَا» “надж‘алюха” (букв. «сделаем её»), в словах Всевышнего Аллаха: «تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا» то оно означает «мы дадим её», то есть “Это (то есть Рай) – вечная обитель. Мы дадим её тем, которые не хотели возгордиться на земле и не хотели распространять нечестия на земле”. Это подобно тому, как Всевышний Аллах в другом аяте сказал: «وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا» “Я дал ему много имущества”. **(и они никогда не исчезнут)**. Это может означать, что Рай и Ад исчезнут, но не навечно, а временно. Всевышний Аллах сказал: «Всё исчезнет, кроме Аллаха». Это также может означать, что Рай и Ад вовсе не исчезнут, а слова Всевышнего Аллаха: «Всё исчезнет, кроме Аллаха» означают, что всё, что является вероятным, является исчезающим в своей сущности. То есть вероятное существование по сравнению с обязательным существованием равняется несуществованию, а акцидентная жизнь по сравнению с сущностной жизнью равняется исчезновению. **(райские гурии тоже никогда не умрут)**, то есть райских гурий не коснётся исчезновение. Передают со слов ‘Али, да будет доволен им Аллах, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Воистину, в Раю есть место, где собираются райские гурии и где они возвышают свои голоса, которых люди ещё не слышали. Райские гурии будут говорить: “Мы вечные, и мы не умрём. Мы благодетельствованы, и мы не отчаиваемся в милости Аллаха. Мы довольны и не гневаемся. Благ тот, кто достанется нам и кому достанемся мы”».

(Наказание Всевышнего Аллаха и Его награда также не исчезнут никогда). Слово «السَّرْمَدُ» “ас-Сармад” означает «вечно», то есть наказание Всевышнего Аллаха и Его награда являются вечными и никогда не исчезнут. Всевышний Аллах сказал относительно неверующих людей: «и они будут пребывать в наказании вечно», то есть они будут подвержены наказанию навечно. Всевышний Аллах также сказал: «а те, которые уверовали и совершали благие деяния, Мы поведём их в райские сады, – под которыми текут реки, и они будут пребывать там навечно. Обещание Аллаха истинно». Существует множество ятов и хадисов, в которых говорится о вечном пребывании обитателей Раю в Раю и вечном пребывании обитателей Ада в Аду.

(Всевышний Аллах направит на прямой путь кого пожелает, проявляя милость к нему. Всевышний Аллах вводит в заблуждение того, кого пожелает, проявляя справедливость к нему. Если Всевышний Аллах ввёл в заблуждение кого-либо, то это означает, что Всевышний Аллах унизил того человека. Под унижением подразумевается, что человек не будет соответствовать тому, чем довольствуется Всевышний Аллах. Так, Всевышний Аллах поступает справедливо по отношению к человеку. Точно так же, когда Всевышний Аллах наказывает Своего раба за его грехи, то Всевышний Аллах наказывает его по Своей справедливости), то есть наказание Всевышнего Аллаха является справедливостью, а не тиранией, так как Всевышний Аллах не проявляет тиранию, унижая грешника Своим наказанием. Языковое значение слова «الظُّلْمُ» “аз-Зульм” «тирания, несправедливость» – использовать ту или иную вещь не по назначению. Всевышний Аллах не проявляет несправедливость, так как Он использует распоряжение вселенною по назначению. Распоряжение вселенною находится под властью Всевышнего Аллаха, а не под властью другого существа. Великий имам Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах, разъяснил, что то, что Всевышний Аллах ввёл человека в заблуждение, означает, что Всевышний Аллах унизил его, а унижение, согласно толкованию великого имама, заключается в том, что униженный Всевышним Аллахом человек не будет совершать те действия, которые соответствуют тому, чем довольствуется Всевышний Аллах. Что же касается слова «الهُدَايَةُ» “аль-Хидая” (букв. направление на прямой путь), то оно означает «содействие», то есть создавать причины соответствующими тому, что приносит счастье и благо. Не

разрешается, чтобы мы говорили, что **(сатана может отнять Веру)**, то есть отнять то, что человек произнёс свидетельство о единобожии языком и подтвердил сердцем **(у верующего человека силой и по принуждению)**, так как цель сатаны заключается в том, чтобы отнять у человека его Веру, тем самым подвергнув его наказанию. Следовательно, если сатана отнимет у человека его Веру силой и по принуждению, то его цель не осуществится, так как Верующий человек не бывает подвергнутым наказанию сатаны, а потеряет свою Веру по принуждению, что означает, что сатана не преодолел его.

(Но мы говорим, что, если человек оставит), то есть бросит и предаст **(свою Веру, тогда)**, то есть в тот момент, когда человек оставит свою Веру **(сатана отнимет её у него)**, так как, если сатана отнимет Веру человека до того, как человек оставит свою Веру, это будет означать, что Всевышний Аллах заставил человека стать неверующим, в то время как Всевышний Аллах, как известно, не творит в сердце человека неверие, если только человек сам не выберет и не полюбит неверие.

(Допрос, который устроят (два ангела) Мункар и Накир в могиле, является истиной. То, что человеку будет возвращена его душа), когда человек будет пребывать в могиле **(является истиной. То, что могила ударит человека, является истиной)** равно как наказание в могиле является истиной.

(Могила ударит всех неверующих людей и некоторых мусульман, которые являются грешниками. То, что некоторые Верующие люди будут благодетельствованы, является истиной) и возможным. Слово «**الْمُنْكَرُ**» “аль-Мункар” (букв. «неизвестный») является существительным, которое указывает на объект действия (исм маф‘уль). Слово «**النَّكِيرُ**» “ан-Накир” является также существительным, которое указывает на объект действия (исм маф‘уль). Эти два ангела названы такими именами потому, что люди не знают их и не видели их образ. В достоверных источниках приходит, что «Мункар» и «Накир» являются именами двух ангелов. Слово «**ضَغْطَةٌ**» “дагта” является отглагольным именем (масдар) глагола «**يَضْغَطُ - ضَغَطَ**», что означает «давить», то есть могила будет давить умершего человека к стене. Могила по-турецки будет «**صيقمق**» “сыкмак” (т.е. «сильно сжимать»). В книге «аль-Масабих» сообщается, что Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, передал, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Когда умерший человек будет погребён в могилу, к нему придут два ангела в голубом и чёрном цветах, одного из которых

зовут Мункар, а другого зовут Накир. Придя к человеку, ангелы спросят его: “Что ты говорил относительно этого мужчины? (то есть относительно Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует)”. Если умерший человек был Верующим, то он скажет: “Этот мужчина является рабом и посланником Аллаха. Я свидетельствую о том, что нет бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад является Посланником Аллаха”. Тогда два ангела скажут ему: “Мы знали, что ты говорил такие слова”. Тогда его могила будет расширена на семьдесят локтей и будет освещена. Затем ему будет сказано: “Спи”, а он скажет ангелу: “Вернись к моим родным и расскажи им обо мне”. Ангелы, в свою очередь, скажут ему: “Спи, подобно невесте”», то есть никто не разбудит его, кроме самого любимого человека из числа членов его семьи, пока Всевышний Аллах не воскреснет его и не выведет его из могилы. А если же умерший человек был лицемером или неверующим, то на вопрос: “Что ты говорил относительно этого мужчины?”, он ответит: “Я слышал, что люди говорили о нём что-то, и я тоже говорил о нём такие слова. Но я не знаю, является ли он пророком или нет”. Тогда два ангела скажут ему: “Воистину, мы знаем, что ты говорил такие слова”. После этого земле будет сказано: “Зажми его” и она зажмёт его так, что его рёбра с двух сторон пересекутся друг с другом. Он будет подвергаться такому наказанию до тех пор, пока Всевышний Аллах не воскреснет его и не выведет из могилы».

(Все те атрибуты Всевышнего Аллаха, которые упомянули учёные на персидском языке), то есть не на арабском языке **(разрешается использовать их на персидском языке),** точно так же разрешается использовать на другом языке, кроме арабского языка, все те имена Всевышнего Аллаха, которые учёные упомянули. К примеру, можно сказать на персидском языке: «خدای تعالی توان است» “Худойи Таъоло тавон аст” «Всевышний Аллах является Всемогущим». **(кроме атрибута «йад»)**, то есть нельзя на персидском языке говорить: «دست خدای» “дасти Худой” «Рука Бога».

(Дозволяется на персидском сказать: «بروي خدا» “ба руйи Худо”), что означает: «Лик Бога», Велик Он и Всемогущ **(без уподобления и обсуждения).**

Человек может приблизиться к Аллаху или отдалиться от Него), то есть близость человека к Аллаху и его отдалённость от Аллаха измеряется **(не по близости или отдалённости расстояния),** так как близость или отдалённость на основе близости или отдалённости расстояния применяется по отношению к тому, кто

ограничен местом или стороной, а Всевышний Аллах пречист от места и стороны, так как Всевышний Аллах не является физическим телом (**Близость человека к Аллаху и его отдалённость от Аллаха не означают почтение к человеку или его унижение**), то есть то, что человек близок к Аллаху, не означает, что человек является почтенным и совершенным, а отдалённость человека от Всевышнего Аллаха не означает, что человек является униженным и недостаточным. Толкование близости в смысле почтения, а отдалённости в смысле унижения является аллегоричным.

(Покорный Всевышнему Аллаху человек близок к Аллаху, но его близость к Аллаху не обсуждается и неизвестна нам), то есть покорный Аллаху человек близок к Аллаху не в смысле близости расстояния или близости стороны.

(А грешный человек далёк от Всевышнего Аллаха, но его отдалённость от Аллаха не обсуждается и неизвестна нам), то есть грешный человек далёк от Аллаха не в смысле отдалённости расстояния или стороны.

(Приближаться, отдаляться и приходить – всё это присуще рабу Аллаха), то есть всё это относится к человеку, который нуждается в Аллахе и трепещет перед Ним, но никак это не относится к Аллаху. Разве ты не знаешь, что то, что Всевышний Аллах близок к Своим рабам, не обсуждается и неизвестно нам, какова эта близость, так как Всевышний Аллах ближе к Своему рабу, нежели его сонная артерия.

(Точно так же обитатели Рая будут рядом с Аллахом), то есть покорные Всевышнему Аллаху люди будут рядом с Аллахом (**и будут стоять перед Аллахом**), то есть в Судный день люди будут стоять перед Всевышним Аллахом (**и это не обсуждается**), то есть это не в буквальном смысле, так как это является иносказанием. Имам аль-Газзали, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Человек приближается к другому человеку или к какому-нибудь объекту в буквальном смысле и его приближение является низменным качеством, а Всевышний Аллах приближается к Своему рабу так, как это подобает Его божественной сущности, то есть Всевышний Аллах приближается к Своему рабу Своими атрибутами, а не в смысле приближения, исходя из места или расстояния. Всевышний Аллах пречист от того, чтобы быть далёким, а потом приближаться, в противном случае это означало бы, что Всевышний Аллах подвергается изменению. Что же касается людей, то они, будучи

далёкими от счастья, приближаются к счастью посредством своих добрых дел.

(Коран ниспослан Посланнику Аллаха Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, и Коран записан в книгах. Все аяты Корана с точки зрения слова), то есть с той точки зрения, что весь Коран является словом Всевышнего Аллаха **(являются равными с точки зрения достоинства и величия)**. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Превосходство речи Аллаха над другими речами подобно превосходству Всевышнего Аллаха над Его творениями». Все аяты Священного Корана являются равными между собой с той точки зрения, что эти аяты, будучи речью Всевышнего Аллаха, имеют превосходство над другой речью подобно тому, как Всевышний Аллах имеет превосходство над всеми Своими творениями **(однако некоторые из них имеют превосходства над другими по той причине, что они содержат либо превосходство поминания, либо превосходство поминаемого. К числу таких аятов относится «Аят аль-Курси», так как в этом аяте упоминается величие Аллаха и Его атрибуты, то есть в данном аяте собраны два превосходства: превосходство поминания и превосходство поминаемого)**. Поминаемым является Всевышний Аллах, Его атрибуты и имена. Точно так же те аяты, в которых упоминаются пророки и приближённые к Аллаху люди, имеют два вида превосходства.

(Что же касается тех аятов, в которых упоминается про неверующих людей, то эти аяты обладают лишь превосходством поминания). К числу таких аятов относятся те аяты, в которых упоминается про Фараона. В этих аятах есть превосходства Корана, так как эти аяты являются речью Всевышнего Аллаха, а не речью Фараона или других творений **(но не превосходством поминаемого. Все имена и атрибуты Всевышнего Аллаха являются равными в превосходстве и величии и нет отличия между ними)**, т.е. нет отличия между атрибутами и именами Всевышнего Аллаха, так как все Его атрибуты и имена являются одинаковыми в величии и в превосходстве. Это потому, что все атрибуты и имена Всевышнего Аллаха не являются Самим Аллахом и не являются атрибутами и именами творений Аллаха. Имам аль-Газзали, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Знай, что имя “Аллах” является самым Великим именем среди девяноста девяти имён Всевышнего Аллаха, так как это имя указывает на самую сущность Всевышнего Аллаха, которая собирает в себе все атрибуты Всевышнего Аллаха.

Имя «Аллах» является самым Великим именем Всевышнего Аллаха ещё потому, что оно принадлежит исключительно Всевышнему Аллаху и никак не может быть отнесено к другому, кроме Всевышнего Аллаха, ни действительно, ни в смысле аллегории. Что же касается других имён Всевышнего Аллаха, то ими могут называться и творения Всевышнего Аллаха. К числу таких имён относятся «الْقَادِرُ» “аль-Кадир” (Могущий), «الْعَالِمُ» “аль-‘Алим” (Знающий), «الرَّحِيمُ» “ар-Рахим” (Милосердный) и другие имена».

(Родители Посланника Аллаха Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, не умерли, будучи неверующими. Мы не выносим решения о том, что Абу Талиб, то есть дядя Посланника Аллаха Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, был неверующим), так как родители Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и его дядя умерли, придерживаясь своей фитры, то есть чистой природы, с которой они были сотворены. Всевышний Аллах сказал: «Мы не подвергнем наказанию кого-либо, предварительно не отправив посланника».

(Касим, Тахир и Ибрахим были сыновьями Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. А Фатима, Зейнаб, Рукайя и Умм Кульсум), то есть все они **(были дочерьми Посланника Аллаха Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует и да будет доволен Аллах всеми его детьми)**. Данные слова великого имама Абу Ханифы, да смилуется над ним Аллах, опровергают слова тех, которые заявляют о том, что у Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, было меньше или больше детей, чем упомянутое количество. То, что у Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, было семеро детей, является достоверным. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, женился на Хадидже, да будет доволен ею Аллах, когда ему было двадцать пять лет. Хадиджа, да будет доволен ею Аллах, родила ему шестерых детей, а Ибрахима родила Мария, находясь в Медине. Ибрахим, да будет доволен им Аллах, умер, будучи грудным ребёнком. Передают со слова аль-Барра’, да будет доволен им Аллах, что, когда Ибрахим умер, Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Воистину, у него есть кормилица в Раю».

(Если что-либо), то есть какой-либо вопрос **(из тонкостей знания единобожия)** и из числа атрибутов Всевышнего Аллаха **(стало непонятным для человека),** то есть для Верующего человека **(то он должен быть),** то есть ему следует быть **(убеждённым)**

незамедлительно (**относительно Всевышнего Аллаха в том, что правильно**), то есть он, к примеру, должен сказать: «То, что Всевышний Аллах требует от меня, является истинным и настоящим» или сказать: «Я придерживаюсь того, что правильно перед Всевышним Аллахом» и этого достаточно до тех пор (**пока не найдёт знающего человека**), который хорошо знает и разбирается в вопросах единобожия и атрибутов Всевышнего Аллаха (**у которого спросит о том, что он не понял**) и спросит о том, в чём сам не разобрался.

(Не разрешается) не является дозволенным (**откладывать уточнение вопроса**), то есть откладывать уточнение того вопроса, который он не понял, как вопросы, связанные с единобожием. Также не разрешается откладывать требование знаний, что является обязательным для человека, то есть человек должен обладать знанием о Вере и знанием о том, что аннулирует Веру и приводит к неверию, и знанием, с помощью которого он станет одним из приверженцев сунны и коллектива. Всевышний Аллах сказал: «Знай, что нет бога, кроме Аллаха». Он также сказал: «Спрашивайте обладателей знаний, если вы не знаете». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Требование знаний является обязательным для каждого мусульманина и мусульманки». Он также сказал: «Требуйте знаний, даже если для этого придётся ехать в Китай» (**и не разрешается не уточнять вопрос**), то есть не разрешается оставить непонятные вопросы не разрешёнными и открытыми.

(Если он осознанно не уточнит, то это будет считаться неверием), то есть, если человек осознанно не уточнил те важные вопросы, связанные с Верой, которые он не понял, он станет неверующим, так как он отказался уверовать в то, во что он должен был уверовать. Если человек скажет: «Я уверовал в Аллаха и придерживаюсь той истины, которая у Всевышнего Аллаха», то подтвердится его общая Вера.

(Все повествования относительно Вознесения Посланника Аллаха Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, в небеса, является истиной. Тот, кто будет отвергать это, является заблудшим и приверженцем нововведения), то есть тот человек, который будет отрицать Вознесение Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в небеса, то он является заблудшим и приверженцем нововведений, так как то, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, был вознесён в небеса, будучи бодрым, то есть не во сне, подтверждается

достоверными сведениями, которые близки по уровню передачи к степени мутаватир. В книге «аль-Хуляса» говорится: «Тот, кто будет отрицать Вознесение (Ми‘радж) Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в небеса, а также перенесение Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, из Мекки в Иерусалим, станет неверующим. А если он будет отрицать вознесение Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, из Иерусалима в небеса, то он не станет неверующим, так как перенесение из Мекки в Иерусалим подтверждается Священным Кораном. Всевышний Аллах сказал:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

«Пречист Тот, Кто перенёс Своего раба ночью из Заповедной мечети в Отдаленную мечеть, которую Мы благословили, дабы показать ему Наши знамения. Воистину, Аллах – Слышащий, Видящий» (Бани Исраиль,1).

Что же касается Вознесения (Ми‘радж), то он не подтверждается чётким доказательством из Священного Корана». Мукатиль в толковании слов Всевышнего Аллаха: «перенёс Своего раба ночью» сказал: «Это событие произошло за год до переселения (хиджры)». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Когда я находился в состоянии между сном и бодростью в Заповедной мечети у камня около Каабы, ко мне пришёл Джибриль, мир ему, и привёз с собой Бурака. (Бурак – животное белого цвета, ростом выше осла, но ниже коня и его шаги охватывают место окончания его взора). Я сел на Бурака и прибыл в аль-Кудс и привязал Бурака туда, куда привязали своих коней другие пророки. Затем я вошёл в мечеть и совершил два ракаата намаза, а когда вышел из мечети, Джибриль, мир ему, принёс мне два сосуда, в одном из которых было вино, а в другом было молоко, чтобы я выбрал один сосуд. Я выбрал тот сосуд, в котором было молоко, и тогда Джибриль сказал мне: “Ты выбрал истину”. Затем я и Джибриль были вознесены на небеса...»

(Появление Даджаля, Йаъджуджа и Маъджуджа, восход солнца с Запада, приход ‘Исы, мир ему, с неба и другие признаки Судного дня, о которых говорится в достоверных преданиях, являются истиной). Сообщается, что Хузейфа ибн Усейд аль-Гыффари, да будет доволен им Аллах, сказал: «Однажды, когда мы разговаривали про Судный день, к нам пришёл Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и спросил: “О чём вы

разговариваете?”, на что мы сказали: “О Судном дне”. Тогда он сказал: “Судный день не наступит до тех пор, пока ему не предшествует десять знамений: появление Даджаля, появление дыма, появление (из-под земли) животного, восход солнца с Запада, приход ‘Исы, мир ему, появление Йа’джуджа и Ма’джуджа (Гог и Магога), три обвала земли, один на Востоке, другой на Западе, а третий на аравийском полуострове, и последнее знамение – появление огня в Йемене, который будет гонять людей и соберёт их в месте сбора». Так написано в книге «аль-Масабих».

(Всевышний Аллах направит на прямой путь того, кого пожелает), то есть Всевышний Аллах укрепит и поможет тому, кому пожелает прямого пути, придерживаться правильного вероучения и совершать благие деяния. Великий имам Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах, своими словами: «Всевышний Аллах направит на прямой путь того, кого пожелает», указал на то, что мы, Верующие люди, должны донести до других слова Всевышнего Аллаха, а направить людей на прямой путь является прерогативой Всевышнего Аллаха. О, Аллах! Направь нас на прямой путь Своей милостью и великим великодушием. Да благословит Аллах нашего господина Мухаммада, его семью и его сподвижников, а также всех пророков и посланников.

САМОЕ ПРОСТЕЙШЕЕ ЗНАНИЕ
(«АЛЬ-ФИКХ АЛЬ-АБСАТ»)

Именем Аллаха, Всемилостивого, Милосердного!

1. Сказал Абу Мутъ: «Однажды я спросил Абу Ханифу ан-Нуъмана ибн Сабита аль-Куфий, да будет доволен им Аллах, о том, что такое самое великое знание (аль-Фикх аль-Акбар)?».

Имам Абу Ханифа ан-Нуъман ибн Сабит аль-Куфий, да будет доволен им Аллах, сказал:

«Вся хвала принадлежит Аллаху, будь она первой и последней, явной и скрытой. Хвала Аллаху за единобожие, возвеличивание (Аллаха), вероучение, истину и шариат. Хвала Аллаху, Который заслуживает хвалу раньше других. Да благословит Аллах нашего господина Мухаммада и его семью.

Самое великое знание заключается в том, чтобы ты не обвинял человека в неверии за грех, который он совершил и не считал его вышедшим из лона веры. Оно также заключается в том, чтобы ты повелевал одобряемому и предостерегал от запретного; чтобы ты знал, что то, что постигло тебя, не должно было пройти мимо тебя, а то, что прошло мимо тебя, не должно было постигнуть тебя; чтобы ты не отказывался от кого-либо из числа сподвижников Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и да будет доволен Аллах всеми ими; чтобы ты любил только некоторых из них, проявляя ненависть к другим; чтобы ты оставил Всевышнему Аллаху дело ‘Усмана и ‘Али, да будет доволен ими Аллах, ведь Всевышний Аллах знает сокровенное».

Глава веры, Ислама и того, что необходимо в Исламе

Абу Ханифа, да будет доволен им Аллах, сказал: «Знать основы религии лучше, нежели изучать другие знания, ибо лучше человеку изучать, каким образом следует поклоняться Всевышнему Аллаху, чем изучать много других знаний».

2. Абу Мутъ, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Я спросил Абу Ханифу, да будет доволен им Аллах: “Какое знание является самым лучшим?”. Он сказал: «Самое лучшее знание заключается в том, чтобы человек изучал веру, шариат, законодательные нормы (аль-Худуд), сунну и чтобы знал, что разногласие учёных является милостью Всевышнего Аллаха».

3. Абу Мутъ, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Я спросил Абу Ханифу, да будет доволен им Аллах: “Что такое вера (аль-Иман)?”. Он сказал: «Мне передал ‘Алькама от Мирсада, от Йахья ибн Йаъмура, который сказал: “Однажды я сказал ‘Абдуллаху ибн

‘Умару, да будет доволен им Аллах: “Расскажи мне о том, что такое религия?”, на что он сказал: “Сначала ты должен знать о том, что такое вера”. Я спросил его: “Что такое вера?”. Тогда он взял меня за руку и привёл меня к пожилому мужчине, после чего присел рядом с ним и сказал ему: “Этот мужчина спрашивает у меня о том, что такое вера”. На что тот пожилой мужчина, который вместе с Посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, участвовал в битве при Бадре, сказал: “Однажды, когда я находился рядом с Посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, к нам зашёл стройный мужчина, у которого на голове была чалма, которого мы посчитали одним из бедуинов. Он стал перешагивать через людей и, подойдя к Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “О, Посланник Аллаха! Что такое вера (иман)?”, на что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Вера заключается в том, чтобы ты свидетельствовал о том, что нет бога, кроме Аллаха и что Мухаммад является рабом и Посланником Аллаха, чтобы ты уверовал в ангелов Аллаха, Его Писания, Его посланников, во встречу с Ним и в то, что любое предопределение, будь оно хорошее или плохое, от Всевышнего Аллаха”. Тот мужчина сказал: “Ты сказал правду”. Мы же удивились тому, что житель пустыни, несмотря на то, что не является знающим человеком, подтверждает слова Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Затем тот мужчина спросил: “О, Посланник Аллаха! Что предписывает Ислам?”, на что он сказал: “Выстаивать намаз, выплачивать закят, соблюдать пост в месяц Рамадан, совершать паломничество (хадж) к дому Аллаха по возможности и совершать полное омовение (гусль) в пятничный день”. Тот мужчина сказал: “Ты сказал правду”. Мы же удивились тому, что житель пустыни, подтверждая слова Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, обучает его знаниям. Тот мужчина ещё спросил: “О, Посланник Аллаха! Что такое совершенство (ихсан)?”, на что он сказал: “Совершенство – это когда ты поклоняешься Аллаху и как будто ты Его видишь. Но, если ты Его не видишь, то Он тебя видит”. Тот мужчина сказал: “Ты сказал правду”. Далее он спросил: “О, Посланник Аллаха! Когда наступит Судный день?”, на что он сказал: “Спрашиваемый не лучше знает об этом, нежели спрашивающий. Затем тот мужчина встал со своего места, исчез среди людей, и мы не увидели его. Посланник Аллаха, да

благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Это был Джibriль, он пришёл для того, чтобы научить вас основам вашей религии”».

4. Абу Мутъ, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Я спросил Абу Ханифу, да будет доволен им Аллах: “Если человек будет твёрдо убеждён во всём этом и подтвердит истинность всего этого, будет ли он верующим?”». Он сказал: «Да, если какой-нибудь человек подтвердит это, то он подтвердит Ислам в целом и, соответственно, он станет верующим».

Глава о том, какова норма (хукм) невежества и отрицания предписаний веры

5. Абу Мутъ, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Я спросил Абу Ханифу, да будет доволен им Аллах: “Если человек будет отрицать какое-либо творение Всевышнего Аллаха, и скажет: “Я не знаю, кто сотворил его”, станет ли он неверующим?”». Он сказал: «Да, он станет неверующим, так как Всевышний Аллах сказал:

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ

«Аллах – Творец всего» (аз-Зумар, 62), а этот человек как будто заявляет, что помимо Всевышнего Аллаха есть другой ещё творец. Точно так же, если человек скажет: “Я не знаю, предписал ли Всевышний Аллах мне совершать намаз, соблюдать пост, выплачивать закят”, он станет неверующим, так как на эти предписанные действия (фард) есть чёткие доказательства.

Всевышний Аллах сказал:

فَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

«Исполняйте же молитву и выплачивайте милостыню...» (аль-Хаджж, 78)

Всевышний Аллах также сказал:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ

«...вам был предписан пост...» (аль-Бакара, 183)

Всевышний Аллах также сказал:

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ. وَ لَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ

«17. Прославляйте же Аллаха когда вечереет и когда наступает утро. 18. Хвала Ему на небесах и на земле и при наступлении ночи и во время наступления полдня» (ар-Рум, 17–18).

6. Абу Мутъ, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Я спросил Абу Ханифу, да будет доволен им Аллах: “Если человек скажет: “Я верю в этот аят, но я не знаю толкование данного аята”, станет ли он

в таком случае неверующим?»». Он сказал: «Нет, он не станет неверующим, так как он верит в то, что Священный Коран был ниспослан Всевышним Аллахом, но он совершает ошибку относительно толкования аята».

7. Абу Мутыъ, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Я спросил Абу Ханифу, да будет доволен им Аллах: “Если кто-либо, находясь на территории многобожия, подтвердит Ислам в целом, но не будет знать предписания, шариат и Писание и, соответственно, не подтвердит ни одно из них, однако он подтвердит существование Всевышнего Аллаха и свою веру в Него, и умер в таком положении, будет ли считаться он верующим?»». Он сказал: «Да, он будет считаться верующим».

8. Абу Мутыъ, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Я переспросил Абу Ханифу, да будет доволен им Аллах: “Даже если человек ничего не знал и не придерживался ничего из этого, но он подтвердил свою веру в Аллаха, он всё равно будет считаться верующим?»». Он сказал: «Да, он будет считаться верующим».

Итог раздела

9. Абу Мутыъ, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Я попросил Абу Ханифу, да будет доволен им Аллах: “Расскажите мне про веру”». Он сказал мне: «Вера заключается в том, чтобы ты свидетельствовал о том, что нет бога, кроме Аллаха, что Аллах – Один и нет у Него сотоварища; чтобы ты свидетельствовал о своей вере в ангелов Аллаха, Его Писания, Его посланников, в Рай, Ад, Судный день, а также в предопределение, будь оно хорошим или плохим».

Глава о принуждении, могуществе, желании и мочи

Имам Абу Ханифа, да будет доволен им Аллах, сказал: «Ты должен свидетельствовать о том, что ни один человек не принуждается к тому, чтобы совершать то или иное действие. Все люди склоняются к тому, для чего они были сотворены и к тому, что им предопределено».

В книге «ад-Дукнийя» говорится:

«Той самой мочью, которой человек совершает грех, человек может совершать и поклонение. Если человек впустую потратит ту мочь, которую Всевышний Аллах дал ему и которую человек должен

был потратить на то, чтобы совершать поклонение, а не грех, то он будет наказан за это. Именно поэтому мы говорим: “Мочь существует во время совершения действия, а не до или после совершения действия, ибо каждая часть мочи связана с частью действия”».

В книге «аль-Хусейнийя» говорится:

«Человеку следует знать, что содействие и действие бывают в одно и то же время. Если кто-то скажет, что содействие существует до совершения действия, то он является джабаритом. А если кто-либо скажет, что содействие существует после совершения действия, то он является кадаритом».

10. Абу Мутыъ, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Я спросил Абу Ханифу, да будет доволен им Аллах: “Если человек подтвердит всё это, но скажет, что всё зависит от его желания, и что, если он пожелает, то уверует, а если пожелает, то не уверует, так как Всевышний Аллах сказал:

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ

«...тот, кто хочет, пусть верует, а тот, кто хочет, пусть будет неверующим...»

(аль-Кяхф, 29),

то каково положение такого человека?”». Он сказал: «У такого человека ложное представление. Разве он не знает, что:

Всевышний Аллах сказал:

كَلَّا إِنَّهُ تَذَكُّرَةٌ. فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ. وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ

«54. Вовсе нет! Воистину, он есть предостережение. 55. И кто хочет, тот поминает его. 56. И не поминают они, кроме того, кого хочет Аллах» (аль-Мудассир)

Всевышний Аллах также сказал:

وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ

«и не пожелаете вы, если не пожелает Аллах...» (ат-Таквир, 29)

Что же касается слов Всевышнего Аллаха

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ

«...и тот, кто хочет, пусть верует, а кто хочет, пусть будет неверным» (аль-Кяхф, 29),

то они идут в контексте угрозы. Однако человек, который привёл этот аят в качестве доказательства на своё ошибочное мнение, не станет неверующим, так как он не отрицал данный аят, а всего лишь совершил ошибку в толковании данного аята».

11. Абу Мутыъ, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Я спросил Абу Ханифу, да будет доволен им Аллах: “Если человек скажет, что

его постигла беда, но данная беда не является испытанием от Всевышнего Аллаха, а эту беду он сделал своими руками, станет ли он неверующим?»». Имам сказал: «Нет, он не станет неверующим».

12. Абу Мутыъ, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Я спросил Абу Ханифу, да будет доволен им Аллах: “А почему он не станет неверующим?»». Он ответил: «Потому что Всевышний Аллах сказал:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ

«...и то, что постигает вас из бедствия, так из-за того, что приобрели руки ваши...» (аш-Шура, 30), то есть «по причине ваших грехов»,

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ

«И если тебя постигнет что-либо хорошее, то это от Аллаха, а если тебя постигнет что-либо дурное, то это от тебя самого...» (ан-Ниса', 79), то есть «по причине твоих грехов, которые Я тебе предопределил».

13. Абу Мутыъ, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Я спросил Абу Ханифу, да будет доволен им Аллах: “Ведь Всевышний Аллах также сказал:

يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

«...Аллах вводит в заблуждение, кого пожелает, и направляет на прямой путь, кого пожелает...» (аль-Мудассир, 31)

Он ответил: «Человек, который ссылается в данный момент на этот аят, совершает ошибку в толковании этого аята».

14. Абу Мутыъ, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Я спросил Абу Ханифу, да будет доволен им Аллах: “Что означают слова Всевышнего Аллаха:

أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ

«Поистине, Аллах изменяет (то, что) между человеком и сердцем его ...» (аль-Анфаль, 24)

Он сказал: «Это означает, что Всевышний Аллах разделит между верующим человеком и неверием, а также между неверующим человеком и верой».

15. Абу Мутыъ, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Я спросил Абу Ханифу, да будет доволен им Аллах: “Если человек скажет: “Всевышний Аллах не заставляет никого из Своих рабов совершать грех, чтобы потом наказывать их за это”, то как ответить такому человеку?»». Он сказал: «Спроси его о том, может ли человек причинять себе вред или принести пользу? Если он скажет: “Нет, так как люди принуждены к тому, чтобы причинять вред и приносить

пользу, кроме повиновения и греха”, то следует спросить его: “Сотворил ли Всевышний Аллах зло?”. Если он ответит: “Да”, то он противоречит своим словам, а если он ответит:

“Нет”, то он станет неверующим, ибо Всевышний Аллах сказал:

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

«1. Скажи: я ищу убежища у Господа утренней зари

2. от злости того, что создал Он» (аль-Фаляк)

16. Абу Мутъ, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Я спросил Абу Ханифу, да будет доволен им Аллах: “А если он спросит: “Разве ты не утверждаешь, что Всевышний Аллах желает неверия и веру?”, и я отвечу: “Да, конечно, утверждаю”, на что он скажет: “Разве Всевышний Аллах не сказал:

هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَ أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ

«Он достоин страха и способен на прощение» (аль-Мудассир, 56), а я отвечу: “Да, конечно, Всевышний Аллах сказал это”, то, если он спросит: “Поддерживает ли Всевышний Аллах приверженцев неверия?”, что я могу ему сказать?”». Он сказал: «Ты должен сказать ему, что Всевышний Аллах поддерживает тех людей, которые желают быть покорными Ему, но не поддерживает тех людей, которые желают совершать грех».

Воля принадлежит Аллаху

и не разрешается возводить ложь на Аллаха

17. Абу Мутъ, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Я спросил Абу Ханифу, да будет доволен им Аллах: “А если человек скажет, что Всевышний Аллах не желает, чтобы кто-либо возводил ложь на Него, как я могу ответить ему?”». Он сказал: «Тогда спроси его о том, является ли ложь на Всевышнего Аллаха речью и произнесённым словом?».

18. Абу Мутъ, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Я спросил Абу Ханифу, да будет доволен им Аллах: “А если он ответит: “Да, так и есть”, что я могу ему сказать?”». Он сказал: «Спроси его о том, кто научил Адама именам всех творений? Если он скажет: “Всевышний Аллах”, то спроси его: “Ложь на Всевышнего Аллаха является речью или нет?”. Если он ответит: “Да”, то следует спросить его: “Кто дал неверующему человеку дар речи?”, и если он ответит: “Всевышний Аллах”, то он противоречит самому себе, ибо многобожие является речью, и если бы Всевышний Аллах не хотел, он бы не разрешил неверующим людям возводить ложь на Него».

19. Абу Мутыъ, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Я спросил Абу Ханифу, да будет доволен им Аллах: “А если человек скажет: “Если человек захочет что-либо сделать, то он сделает, а если не хочет, то не сделает. Если человек захочет что-либо поесть, то он поест, а если не захочет, не поест. Если человек захочет что-либо выпить, он выпьет, а если не захочет, то не выпьет”, то, как я могу ему ответить?”». Он сказал: «Ты должен спросить его: “Предписал ли Всевышний Аллах, что море раскроется, после чего сыны Израиля пройдут по морю, а Фараон будет утопан?”».

20. Абу Мутыъ, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Абу Ханифа, да будет доволен им Аллах, сказал мне: “Спроси их, можно ли допустить, что Фараон не вошёл в море и не утонул со своим войском?”. Если человек на твой вопрос ответит: “Да, это возможно”, то он станет неверующим, а если он ответит: “Нет”, то он будет противоречить прежним своим словам”».

Истинная суть предопределения и норма (хукм) совершения дел

21. Абу Мутыъ, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Абу Ханифа, да будет доволен им Аллах, сказал: «Мне передал Хаммад от Ибрахима, а тот передал от Абдуллаха ибн Масъуда, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Воистину, каждый из вас проходит следующие стадии творений: сначала он в течение сорока дней будет в утробе матери в виде капли семени, затем в течение сорока дней в виде сгустка крови, затем в течение сорока дней в виде куска плоти, после чего Всевышний Аллах отправляет к нему ангела, который запишет размер его пропитания, срок его жизни, а также будет ли он счастливым или несчастным. Клянусь Аллахом, помимо Которого нет иного бога, воистину, бывает так, что человек совершит деяния обитателей Ада, но когда между ним и Адом останется расстояние размером с локтя, то, что предписано ему в книге его деяний, сбудется и он совершит деяния обитателей Рая, умрёт и, в итоге, попадёт в Рай. И, воистину, бывает так, что человек совершит деяния обитателей Рая, но когда между ним и Раем останется расстояние размером с локтя, то, что предписано ему в книге его деяний, сбудется и он совершит деяния обитателей Ада, умрёт и, в итоге, попадёт в Ад”».

22. Абу Мутыъ, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Я спросил Абу Ханифу, да будет доволен им Аллах: “Разрешается ли человеку, который повелевает одобряемому и запрещает дурное и за которым

следуют люди, выступить против общества?»». Он ответил: «Нет, не разрешается».

23. Абу Мутъ, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Я спросил Абу Ханифу, да будет доволен им Аллах: “А почему не разрешается? Ведь Всевышний Аллах и Его Посланники приказали, чтобы люди повелевали одобряемому и запрещали дурное. Разве это не является обязательным действием (фард)?”». Он ответил: «Да, это является обязательным действием (фард). Однако то, что люди посредством повеления одобряемому и запрета дурного распространяют такое нечестие на земле, как кровопролитие и посягательство на честь и имущество других людей, является более греховным делом, чем, если бы они не повелевали одобряемому и не запрещали дурное. Всевышний Аллах сказал:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي
تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ

«И, поистине, если две группы из числа правоверных воюют между собою, старайтесь же примирить их. И если одна из них поступает несправедливо относительно другого, то бейтесь против того, который несправедлив, пока он не возвратится к повелению Аллаха» (аль-Худжурат, 9)

24. Абу Мутъ, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Я спросил Абу Ханифу, да будет доволен им Аллах: “Означает ли это, что мы должны мечом сражаться против притеснителей?”». Он ответил: «Да. Однако сначала ты должен повелевать притеснителю прекратить грех и запрещать ему притеснять других людей. Если же он не примет твои слова, то ты должен сражаться против него и ты должен быть вместе со справедливой группой, даже если притеснителем является сам имам (правитель), ибо Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Вам не причинит вреда ни притеснение притеснителя, ни отклонение того, кто отклонился (от прямого пути). Вы получите свою награду, а он (притеснитель) получит свой грех”».

Относительно упоминания хариджитов и их норм

25. Абу Мутъ, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Я спросил Абу Ханифу, да будет доволен им Аллах: “Что Вы скажете относительно тех хариджитов, которые обвинили ‘Али и Му‘авию в неверии из-за того, что они согласились на третейский суд?”». Он сказал: «Эти люди являются приверженцами самой грязной секты хариджитов».

26. Абу Мутъ, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Я спросил Абу Ханифу, да будет доволен им Аллах: “Считаете ли Вы их (хариджитов) неверующими (кафир)?”». Он сказал: «Нет, но мы должны сражаться против них на том основании, что праведные имамы, как ‘Али ибн Абу Талиб, да будет доволен им Аллах, а также ‘Умар ибн ‘Абд аль-‘Азиз, да смилуется над ним Аллах, сражались против них».

27. Абу Мутъ, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Я спросил Абу Ханифу, да будет доволен им Аллах: “Почему мы должны сражаться против хариджитов, в то время как они возвеличивают Всевышнего Аллаха и читают Коран?”». Он сказал:

«Разве ты не помнишь хадис, в котором говорится, что однажды, когда Абу Умама вошёл в мечеть Дамаска, там находились главари хариджитов. Абу Умама, увидев Абу Галиба, подошёл к нему и сказал ему: “О, Абу Галиб! Эти люди (то есть главари хариджитов) родом оттуда, откуда ты родом, и я хочу представить тебя им”. Услышав это, Абу Галиб заплакал и сказал: “О, псы Ада! О, псы Ада! О, наихудшие творения под небом”. Абу Умама спросил его: “Что заставляет тебя плакать?”, на что Абу Галиб сказал: “Они (хариджиты) были мусульманами. Ты разве не говоришь о них то, что я услышал о них? Ты разве не говоришь то, что сказал Всевышний Аллах:

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌُ وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌُ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ
بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. وَ
أَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

«106. Придет день, когда станут лица белыми и станут лица чёрными. Что касается тех, лица которых почернели: это вы, которые сделались неверными из верующих? Так вкусите же мучение за ваше неверие. 107. А те, чьи лица побелели, будут вечно наслаждаться милосердием Аллаха» (Аль ‘Имран)

Абу Умама спросил: “Ты это услышал от Посланника Аллаха?”. Тогда Абу Галиб семь раз сказал: “Пречист Аллах! Да, конечно”.

Это указывает на то, что хариджиты проявляют неблагодарность по отношению к благам Всевышнего Аллаха».

Относительно нормы (хукм) того, кто совершил действие, исходя из ошибочного толкования или отрицания

28. Абу Мутыъ, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Я спросил Абу Ханифу, да будет доволен им Аллах: “Если хариджиты вышли против нас, сражались против нас, совершили набег, а затем заключили с нами мир, следует ли их наказывать за их поступки?”». Он сказал: «После усмирения не следует наказывать их и не следует мстить им за то, что они совершили».

29. Абу Мутыъ, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Я спросил Абу Ханифу, да будет доволен им Аллах: “Почему Вы придерживаетесь такого мнения?”». Он сказал: «Я исхожу из того хадиса, в котором говорится, что, когда среди людей появилась смута по причине убийства ‘Усмана, да будет доволен им Аллах, то все сподвижники, да будет доволен ими Аллах, пришли к такому единогласию, что тот, кто убьёт другого человека, исходя из ошибочного толкования коранического аята, то не следует мстить тому; тот, кто совершит прелюбодеяние, исходя из ошибочного толкования коранического аята, то не следует наказывать его; тот, кто присвоит чужое имущество, исходя из ошибочного толкования коранического аята, то не следует отбирать его имущество, пока присвоенное имущество не найдётся у него. В таком случае следует вернуть присвоенное ими имущество его владельцу».

30. Абу Мутыъ, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Я спросил Абу Ханифу, да будет доволен им Аллах: “Что Вы скажете относительно того человека, который говорит, что он не считает неверующего человека неверующим?”». Он сказал: «Он сам станет таким же (то есть неверующим)».

31. Абу Мутыъ, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Я спросил Абу Ханифу, да будет доволен им Аллах: “Что Вы думаете о том человеке, который говорит, что он не знает о том, куда попадёт неверующий после смерти?”». Он сказал: «Такой человек отрицает Писание Всевышнего Аллаха, ибо Всевышний Аллах сказал нам о том, что обителью неверующего человека является огонь Ада».

Относительно связи веры с волей Всевышнего Аллаха

32. Абу Мутыъ, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Я спросил Абу Ханифу, да будет доволен им Аллах: “Что Вы скажете относительно того человека, которого когда спросили о том, является ли он верующим, он сказал: “Аллах знает лучше (о том, являюсь ли я верующим или нет)?”». Он сказал: «Такой человек сомневается в своей вере».

33. Абу Мутыъ, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Я спросил Абу Ханифу, да будет доволен им Аллах: “Есть ли между верой и неверием ещё какая-нибудь степень, кроме лицемерия? Кем является тот человек, который сомневается в своей вере: верующим, неверующим или лицемером?”». Он сказал: «Тот, кто сомневается в своей вере, не является лицемером».

34. Абу Мутыъ, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Я спросил Абу Ханифу, да будет доволен им Аллах: “Почему Вы так считаете?”». Он сказал: «Я исхожу из хадиса, который передан от Му‘аза ибн Джабаля и ‘Абдуллаха ибн Мас‘уда, да будет доволен ими Аллах. Мне передал Хаммад, что аль-Харис ибн Мулейка был рядом с Му‘азом ибн Джабалем аль-Ансари, да будет доволен им Аллах, когда Му‘аз был при смерти. Увидев Му‘аза в таком положении, аль-Харис заплакал, и тогда Му‘аз спросил его: “О, аль-Харис! Почему ты плачешь?”. Аль-Харис сказал: “Я плачу потому, что знаю, что вечный мир для тебя лучше, нежели этот мир, однако останется ли какой-нибудь знающий человек после тебя?”. Му‘аз сказал: «Не говори так. Тебе следует учиться знаниям у ‘Абдуллаха ибн Мас‘уда, да будет доволен им Аллах». Аль-Харис сказал ему: “Дай мне наставление”, на что Му‘аз, да будет доволен им Аллах, сказал: “Остерегайся ошибки знающего человека”. Когда же умер Му‘аз, да будет доволен им Аллах, аль-Харис прибыл в Куфу к ученикам ‘Абдуллаха ибн Мас‘уда, да будет доволен им Аллах. Когда азан был провозглашён на намаз, аль-Харис, обращаясь к людям, сказал: “Встаньте и ответьте на этот призыв (то есть идите на намаз), ибо каждый верующий человек обязан отвечать на призыв (азан), когда услышал его”. Тогда все люди посмотрели на аль-Хариса и спросили его: “Ты верующий?”, на что аль-Харис сказал: “Да, я верующий”. Когда же все люди стали показывать на аль-Хариса глазами и жестами, аль-Харис опустил свою голову, заплакал и сказал: “Да помилует Аллах Му‘аза”. Когда об этом сказали ‘Абдуллаху ибн Мас‘уду, да будет доволен им Аллах, он, обращаясь

к аль-Харису, спросил его: “Ты говоришь, что ты верующий?”, на что аль-Харис сказал: “Да, я верующий”. ‘Абдуллах ибн Масъуд, да будет доволен им Аллах, спросил его: “Ты говоришь, что ты являешься одним из обитателей Рая?”, на что аль-Харис сказал: “Да помилует Аллах Му‘аза. Му‘аз дал мне наставление, чтобы я остерегался ошибок знающего человека и не стал лицемером. ‘Абдуллах ибн Масъуд спросил его: “Заметил ли ты какую-нибудь ошибку знающего человека?”. Аль-Харис сказал ему: “Да поможет тебе Аллах. Люди во времена Посланника Аллаха и сегодня бывают трёх видов: 1) верующий в тайности и явности 2) неверующий в тайности и явности 3) лицемер в тайности”. ‘Абдуллах ибн Масъуд спросил его: “К какому виду относишься ты?”, на что аль-Харис сказал: “Я верующий в тайности и явности”. Затем Аль-Харис спросил: “Почему ты меня упрекнул за то, что я сказал о себе, что я являюсь верующим?”, на что ‘Абдуллах ибн Масъуд сказал: “Это моя ошибка, похороните её со мной, и да помилует Аллах Му‘аза”».

35. Абу Мутыъ, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Я спросил Абу Ханифу, да будет доволен им Аллах: “Что Вы думаете о том человеке, который про себя говорит, что он является одним из обитателей Рая?”». Он сказал: «Он лжёт, так как у него нет знания относительно того, попадёт он в Рай или нет. Верующий человек попадёт в Рай своей верой, и будет наказан в Аду, если он совершал нововведений».

36. Абу Мутыъ, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Я спросил Абу Ханифу, да будет доволен им Аллах: “Что Вы думаете о том человеке, который про себя говорит, что он является одним из обитателей Ада?”». Он сказал: «Он лжёт, так как у него нет знания относительно того, попадёт он в Ад или нет, хоть он и отчаялся в милости Всевышнего Аллаха».

Абу Ханифа, да будет доволен им Аллах, сказал: «Необходимо, чтобы верующий человек говорил: “Я настоящий верующий”, так как в вере верующего человека нет сомнений».

37. Абу Мутыъ, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Я спросил Абу Ханифу, да будет доволен им Аллах: “Означает ли это, что вера верующего человека подобна вере ангелов?”». Он сказал: «Да».

В книге «аль-Хусейнийя» говорится, что ‘Абдуллах ибн ‘Аббас, да будет доволен им Аллах, сказал: «Скажи: “Я настоящий верующий” – после чего он прочитал слова Всевышнего Аллаха:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا

«Поистине, правоверные суть те, которые уверовали в Аллаха и Его посланника, которые не сомневаются...» (аль-Худжурат,15)

То есть «они не сомневались ни относительно Всевышнего Аллаха, ни относительно Его Посланника, ни относительно чего-либо, что пришло от Всевышнего Аллаха, ибо сомнение в своей вере аннулирует веру. Доказательством этому является то, что, если, к примеру, человек на персидском языке скажет: “خدا هست إن شاء الله تعالى، و روز رستخیز خواهد بود إن شاء الله تعالى، و کتابها هستند إن شاء الله تعالى، و محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبر بود إن شاء الله تعالى” “Худо хаст ин ша Аллах Таъаля, ва рузи растахез хогад буд ин ша Аллах Таъаля, ва китобхо хастанд ин ша Аллах Таъаля ва Мухаммад саллал-лаху ‘алейхи ва саллам пайгамбар буд ин ша Аллах Таъаля” (Аллах существует, если на то будет воля Всевышнего Аллаха; Судный день наступит, если на то будет воля Всевышнего Аллаха; Писания Аллаха существуют, если на то есть воля Всевышнего Аллаха; Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, является пророком, если на то есть воля Всевышнего Аллаха), то такой человек, без сомнения, станет неверующим. Подобно тому, как нельзя говорить такие слова на персидском языке, также нельзя говорить на арабском языке. Разве ты не знаешь, что, если муж скажет своей жене: “أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ” “Анти таликун ин ша Аллах” (Тебе талак, если на то будет воля Аллаха) или, если человек скажет своему рабу: “أَنْتَ حُرٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ” “анта хуррун ин ша Аллах” (Ты свободен, если на то будет воля Аллаха) или, если человек скажет другому: “عَلَيَّ كَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ” “алеййа каза ин ша Аллах” (Я должен тебе то-то, если на то будет воля Аллаха) или, если человек скажет: “اِشْتَرَيْتُ وَ بَعْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ” “иштарайту ва биъту ин ша Аллах” (Я купил то-то и продал то-то, если на то будет воля Аллаха), то в первом случае его жене будет талак, во втором случае его раб станет свободным, в третьем случае он будет должен человеку, а в четвертом случае его продажа и покупка станут действительными. Во всех этих случаях его слова: “если на то будет воля Аллаха” аннулируют все нормы. Точно так же, если человек скажет: “Я верующий, если на то будет воля Аллаха”, то его вера аннулируется.

Относительно истинной сути и сладости веры

38. Абу Мутыъ, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Я спросил Абу Ханифу, да будет доволен им Аллах: “Если верующий человек совершит мало праведных дел, будет ли он считаться истинным верующим человеком?”». Он сказал: «На это есть хадис, в котором говорится, что однажды Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, обращаясь к Харисе, да будет доволен им Аллах, спросил его: “Как ты встретил своё утро?”, на что Хариса сказал: “Я встретил своё утро будучи истинным верующим”. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, спросил его: “Каждая правда имеет свой признак. Что же является признаком истинности твоей веры?”, на что Хариса сказал: “О, Посланник Аллаха! Моя душа не тянется к мирским благам, я с утра соблюдаю пост, свою ночь я провёл в поклонении, я, как будто, вижу воочию трон своего Господа, я, как будто, вижу, как обитатели Рая навещают друг друга, а обитатели Ада просят помощи друг у друга”. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, дважды сказал ему: “Ты достиг, так держись же этого”, после чего добавил: “Кто желает посмотреть на человека, чьё сердце осветил Всевышний Аллах, пусть посмотрит на Харису”. Тогда Хариса сказал ему: “О, Посланник Аллаха! Попроси Аллаха для меня мученичества”. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, вознёс мольбу Аллаху и Хариса, да будет доволен им Аллах, умер смертью мученика».

39. Абу Мутыъ, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Я спросил Абу Ханифу, да будет доволен им Аллах: “Что Вы думаете о мнении тех людей, которые говорят, что верующий человек не войдёт в Ад?”». Он сказал: «Не войдёт в Ад никто, кроме верующего человека».

40. Абу Мутыъ, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Я спросил Абу Ханифу, да будет доволен им Аллах: “А как же неверующие люди?”». Он сказал: «Неверующие люди, прежде чем войти в Ад, станут верующими».

41. Абу Мутыъ, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Я спросил Абу Ханифу, да будет доволен им Аллах: “Как же так?”». Он сказал: «Всевышний Аллах сказал:

فَلَمَّا رَأَوْا بِأَسْنًا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ
فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بِأَسْنًا

«Когда они увидели кару Нашу, они воскликнули: мы веруем в Аллаха, Его одного, и не веруем в тех, которых приобщали к Нему. 85. Но вера их не принесет им никакой пользы, когда они увидят кару Нашу» (аль-Му'мин, 84)

Абу Ханифа, да будет доволен им Аллах, сказал: «Если верующий человек убил душу, не имея на это право, украл что-либо, разбойничал, совершил развратные действия, совершил нечестие, совершил прелюбодеяние, выпил вина и стал пьяным, он будет считаться нечестивым верующим человеком, но не будет считаться неверующим. Всевышний Аллах накажет людей огнём Ада за то, что они совершали нововведения, и выводит людей из огня Ада за то, что они были верующими».

Абу Ханифа, да будет доволен им Аллах, сказал: «Тот, кто уверовал во всё то, во что надо было уверовать, но он сказал: “Я не знаю, являются ли Муса и ‘Иса посланниками или нет”, то он станет неверующим. Если кто-нибудь скажет: “Я не знаю, попадёт ли неверующий в Рай или Ад”, станет неверующим, ибо Всевышний Аллах сказал:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا

«А тем, кто не верует – огонь Геенны! Не будет покончено с ними, и они умрут...» (аль-Фатыр, 36),

فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَ لَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ

«...им будет мучение Геенны и им будет огненное мучение...» (ал-Бурудж,10),

وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ

«...и им будет тяжкое наказание» (аш-Шура,16)

Абу Ханифа, да будет доволен им Аллах, сказал: «Мне передали, что Са‘ид ибн аль-Мусеййиб сказал: “Тот, кто не будет считать, что неверующие попадут в Ад, сам станет неверующим”».

42. Абу Мутыъ, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Я спросил Абу Ханифу, да будет доволен им Аллах: “Если человек уверовал, но не совершал намаз, не соблюдал пост и не совершал другие обязательные поклонения, разве его вера ему чем-то поможет?”». Он сказал: «Такой человек считается верующим человеком, если Аллах пожелает, то накажет его, а если пожелает, то помилует его. Тот, кто не отрицает что-либо из того, что написано в Писании Аллаха, является верующим».

Относительно нормы (хукм) того, кто сомневается в Аллахе или распространяет нечестие, но совершает добрые дела

Абу Ханифа, да будет доволен им Аллах, сказал: «Некоторые учёные мне передали, что когда Му‘аз ибн Джабаль, да будет доволен им Аллах, прибыл в Хомс, к нему пришли люди, среди которых был молодой человек, который, обращаясь к Му‘азу, спросил его: “Что ты скажешь о том человеке, который совершает намаз, соблюдает пост, совершает хадж, совершает джихад на пути Аллаха, освобождает рабов, выплачивает закят, но вместе с этим он сомневается относительно Аллаха и Его Посланника?”. Му‘аз сказал: “Такому человеку уготован Ад”. Тот молодой человек спросил его: “Что ты скажешь о том человеке, который не совершает намаз, не соблюдает пост, не совершает хадж, не выплачивает закят, но вместе с этим он верит в Аллаха и Его Посланника?”. Му‘аз сказал: “Я надеюсь, что Всевышний Аллах простит грехи такому человеку, но вместе с этим боюсь, что Всевышний Аллах накажет его”. Тогда тот молодой человек сказал: “О, Абу ‘Абд ар-Рахман! Подобно тому, как праведные деяния не принесут пользу тому, кто совершает многобожие, дурные дела не навредят тому, кто уверовал в Аллаха”, после чего тот молодой ушёл. Тогда Му‘аз сказал: “В этой местности нет более знающего человека, чем этот молодой человек”».

Абу Ханифа, да будет доволен им Аллах, сказал: «Мы должны сражаться против притеснителей с помощью притеснения, а не неверия. Мы должны быть вместе со справедливыми людьми и справедливым правителем, и мы не должны быть вместе с притеснителями. Если в каком-нибудь коллективе есть нечестивцы и несправедливые люди, то там есть также и праведные люди, которые помогут тебя против нечестивцев и несправедливых людей. Если весь коллектив является притеснителем, то избегай его и сражайся против него».

Всевышний Аллах сказал:

أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا

«...разве земля Аллаха не была обширной, что вы не могли переселяться в ней?» (ан-Ниса’, 97)

Всевышний Аллах также сказал:

إِنَّ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ

«Поистине, земля Аллаха широка и лишь Мне одному поклоняйтесь!» (аль-‘Анкабут, 56)

Абу Ханифа, да будет доволен им Аллах, сказал: «Нам передал Хаммад от Ибрахима, а тот от ‘Абдуллаха ибн Масьуда, да будет доволен им Аллах, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Если на какой-нибудь местности появился грех и ты не смог остановить его, то уезжай в другую местность и поклоняйся Всевышнему Аллаху там”».

Абу Ханифа, да будет доволен им Аллах, сказал: «Мне передали некоторые учёные от одного сподвижника, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Тому, кто переехал в другую местность, избегая смуты, запишется награда семидесяти правдивых людей”».

Относительно того, где находится Всевышний Аллах и смысле вознесения Всевышнего Аллаха

[Данная цитата принадлежит ‘Али аль-Кари, который комментировал книгу «аль-Фикх аль-акбар»]

43. Абу Мутъь, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Я спросил Абу Ханифу, да будет доволен им Аллах: “Что Вы думаете о том человеке, который говорит, что он не знает, находится ли Господь в небесах или на земле?”». Он сказал: «Такой человек является неверующим, ибо Всевышний Аллах сказал:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْأَرْضِ اسْتَوَى

«Милосердный совершил Истива на трон» (Та Ха, 5)

Известно, что трон Всевышнего Аллаха находится над семью небесами».

44. Абу Мутъь, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Я спросил Абу Ханифу, да будет доволен им Аллах: “А если человек скажет, что он не знает о том, где находится трон Всевышнего Аллаха, в небесах или на земле?”». Он сказал: «Такой человек является неверующим, так как он отрицает тот факт, что трон Всевышнего Аллаха находится в небесах. Тот, кто отрицает, что Всевышний Аллах находится в небесах, станет неверующим, ибо Всевышний Аллах находится на самом верху и при обращении ко Всевышнему Аллаху нужно обращаться вверх, а не вниз, ибо низ никак не соответствует атрибутам Господа и Творца».

Абу Ханифа, да будет доволен им Аллах, сказал: «Тот, кто скажет: “Я не знаю где мой Господь, в небесах или на земле”, тот станет неверующим, ибо такие слова указывают на то, что Господь имеет место, а тот, кто думает, что Господь имеет место, он

уподобляет Господа Его творениям. Всевышний Аллах существовал тогда, когда ещё не существовало место. Всевышний Аллах существовал ещё до того, как он сотворил все Свои творения и до того, как существовало такое понятие, как “где”. Всевышний Аллах является Творцом каждой вещи. В одном из хадисов говорится, что однажды один мужчина привёл темнокожую рабыню к Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и сказал: “Я совершил грех и в качестве искупления должен освободить верующего раба. Могу ли освободить в качестве верующего раба эту рабыню?”. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, обратившись к рабыне, спросил её: “Где Аллах?”, а та в ответ указала на небо. Тогда Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал тому мужчине: “Освободи её, ибо она верующая”».

Относительно наказания в могиле и нормы (хукм) толкователей

Абу Ханифа, да будет доволен им Аллах, сказал: «Тот, кто скажет: “Я не знаю, будет ли в могиле наказание или нет”, он относится к числу тех людей, которые являются подлыми, джахмитами и погибшими, так как он отвергает слова Всевышнего Аллаха.

Всевышний Аллах сказал:

سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ

«...Мы их накажем дважды...» (ат-Тауба, 101),

то есть в первый раз подвергнем его наказанию в могиле, а во второй раз в Судный день.

Всевышний Аллах также сказал:

وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ

«И, поистине, тем, кто являются нечестивыми, будет иное (наказание)» (ат-Тур, 47), то есть наказание в могиле.

Всевышний Аллах также сказал:

وَ لَنُذِيقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ

«И дадим Мы им вкусить легкого наказания, прежде чем они испытают великое наказание...» (ас-Саджда, 21)

45. Абу Мутъь, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Я спросил Абу Ханифу, да будет доволен им Аллах: “А если человек скажет, что он уверовал в аят, но не уверовал ни в его глубинное толкование, ни в явное толкование?”. Он сказал: «Он станет неверующим человеком,

ибо вместе с ниспосланием одних коранических аятов были растолкованы другие коранические аяты. Соответственно, если человек будет отрицать толкование Корана, то он станет неверующим».

Абу Мутыъ сказал: «Нам передал Абу Ханифа, да будет доволен им Аллах, от одного мужчины, а тот от Абу аль-Минхалия ибн ‘Амра, а тот от ‘Абдуллаха ибн ‘Аббаса, да будет доволен им Аллах, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Наихудшими людьми из числа моей общины являются те, которые говорят: «Я окажусь в Раю, а не в Аду»”».

Имам Абу Ханифа, да будет доволен им Аллах, сказал: «Мне было передано от Абу Забйана, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Горе тем людям из числа моей общины, которые растолковывают”. Его спросили: “А кто эти такие?”. Он сказал: “Это те люди, которые говорят, что такой-то человек оказался в Раю, а такой-то в Аду”».

Имам Абу Ханифа, да будет доволен им Аллах, сказал: «Мне было передано от Нафиъа, от ‘Абдуллаха ибн ‘Умара, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Не говорите ни про кого из числа моей общины, что он оказался в Раю или в Аду. Оставьте их, дабы Всевышний Аллах рассудил между ними в Судный день”».

Имам Абу Ханифа, да будет доволен им Аллах, сказал: «Мне передал Аббан от Хасана аль-Басри, да смилуется над ним Аллах, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, что Всевышний Аллах сказал: “Не отправляйте Моих рабов ни в Рай, ни в Ад, ибо Я рассужу между ними в Судный день и поведу их в ту обитель, которую они заслужили”».

Относительно дозволенности становления имамом предпочитаемого человека (аль-Мафдуль)

46. Абу Мутыъ, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Я сказал Абу Ханифе, да будет доволен им Аллах: “Скажите мне, пожалуйста, разрешается ли совершать намаз за тем человеком, который является убийцей?”». Он сказал: «Разрешается совершать намаз за каждым имамом, будь он праведным или грешником. Если имам является грешником, то ты получишь награду, а он получит грех”».

В книге «аль-Хусейнийя» говорится: «Необходимо, чтобы имам не противоречил джама‘ату, так как Пророк, да благословит его

Аллах и приветствует, сказал: “Не может быть, чтобы все члены моей общины впали в заблуждение. Вы должны придерживаться подавляющего большинства. Тот, кто отделится от джама‘ата мусульман, впадёт в заблуждение и совершит нововведение”. Это объясняется тем, что сохранение коллектива является сунной Посланника Аллаха, да благословит его Allah и приветствует, а сохранение сунны Посланника Аллаха, да благословит его Allah и приветствует, является фардом (обязательным действием), так как Всевышний Allah сказал:

أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ

«...повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь Посланнику» (Мухаммад, 33)

То есть, повинуйтесь Аллаху в том, что является обязательным (фард) и повинуйтесь Посланнику Аллаха в том, что является сунной. Всевышний Allah также сказал:

وَ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

«И то, что с чем пришел Посланник – возьмите его, а то, в чем он вам откажет – воздержитесь» (аль-Хашр, 7)

Необходимо знать, что разрешается совершать намаз за каждым имамом, будь он праведным или грешником, так как Посланник Аллаха, да благословит его Allah и приветствует, сказал: “Совершайте намаз за каждым праведником и грешником”. Что же касается рафидитов, то они не придерживаются данного хадиса и не совершают намаз за каждым праведником и грешником. Однако, следует отметить, что разрешается совершать намаз за каждым праведником и грешником, если он не совершит нововведение, так как не разрешается совершать намаз за тем человеком, который совершает нововведение. Тот, кто считает, что не разрешается совершать намаз за каждым имамом, будь он праведником или грешником, то он, в действительности, является одним из тех людей, которые совершают нововведение.

Абу Ханифа, да будет доволен им Allah, сказал: «Нам передал аль-Хасан от Абу Мухаммада, от Абу аль-Касима, от Абу Йаькуба, от Йахьи ибн ‘Абд аль-Гаффара, от Ибн Айюба, от Мунзира ибн ‘Али, от Хамида ибн ‘Абд ар-Рахмана, от Мухаммада ибн ‘Абдуллаха, от Макхуля аш-Шами, да смилуется над ним Allah, который во время своей болезни, от которой впоследствии умер, сказал своим ученикам: «Есть четыре вещи, которые я услышал от Пророка, да

благословит его Аллах и приветствует, и о которых я вам не говорил, но скажу сегодня. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Не обвиняйте в неверии никого из приверженцев Кыблы, даже если он совершит тяжкий грех, совершайте заупокойную молитву (джаназа намаз) за каждым умершим из числа приверженцев Кыблы, совершайте намаз за каждым имамом, совершайте джихад вместе с любимым правителем”».

47. Абу Мутыъ, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Я сказал Абу Ханифе, да будет доволен им Аллах: “Расскажите мне, пожалуйста, о тех людях, которые выступают против людей с мечами в руках”». Он сказал: «Они являются теми людьми, которые последовали за своими страстями и совершают нововведения, и они делятся на много групп, каждая из которых окажется в Аду». Передают со слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Сыны Израиля разделились на семьдесят две группы, а моя община разделится на семьдесят три группы. Каждая из этих групп окажется в Аду, кроме приверженцев джама‘ата (ас-Савад аль-Аъзам)».

Абу Ханифа, да будет доволен им Аллах, сказал: «Мне передал Хаммад от Ибрахима, а тот от ‘Абдуллаха ибн Масъуда, да будет доволен им Аллах, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Тот, кто совершит какое-либо нововведение в Исламе, погибнет. Тот, кто придумает в Исламе что-либо, чего не было ранее, заблудится. А тот, кто заблудится, окажется в огне Ада”».

Относительно того, что необходимо придерживаться Корана и остерегаться нововведений

Абу Ханифа, да будет доволен им Аллах, сказал: «Нам сообщил Маймун, что ‘Абудллах ибн ‘Аббас, да будет доволен им Аллах, сказал, что однажды один мужчина пришёл к Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и сказал: “О, Посланник Аллаха! Научи меня”. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, трижды сказал ему: “Иди и изучай Коран”, после чего добавил и сказал: “Принимай истину от любого человека, будь он любим тебе или ненавистен, изучай Коран и склоняйся к тому, к чему склоняет тебя Коран”».

В книге «аль-Хусейнийя» говорится: «Необходимо знать, что то, что записано в мусхафах, в действительности является Кораном. Если кто-то будет заявлять, что то, записано в мусхафах, не является Кораном, то он будет отрицать ниспослание Корана, ибо Всевышний Аллах сказал:

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ

«Благословен Тот, кто ниспослал различие рабу Своему...» (аль-Фуркан, 1)

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا

«Поистине, Мы ниспослали его (в виде) арабского Корана» (Йусуф, 2)

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

«Поистине, Мы ниспослали Поминание и, поистине, Мы сохраняем его» (аль-Хиджр, 9)

أَلَمْ. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ

«1. Алиф. Лям. Мим. 2. Эта книга не подлежит сомнению...» (аль-Бакара, 1-2)

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا

«Поистине, Мы ниспослали тебе Коран свыше» (аль-Инсан, 23)

طه. مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى

«1. Та Ха. 2. Мы не ниспослали тебе Коран с тем, чтобы ты стал несчастен...» (Та Ха)

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ

«Снизол с ним Верный дух» (аш-Шу‘ара, 193)

Если кто-то будет заявлять, что то, что записано в мусхафах, не является Кораном, то он будет отрицать ниспослание Корана, а тот, кто отрицает ниспослание Корана, станет неверующим относительно всех вышеперечисленных аятов, и соответственно, относительно всего Корана, ибо Коран включает в себя эти аяты. Всевышний Аллах повелел Своим рабам читать Коран, сказав:

فَأَقْرُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

«Читайте же из Корана то, что легко...» (аль-Музаммиль, 20)

Если бы эти строки не считались Кораном, то тогда что мы должны читать? Разве ты не видишь, что Всевышний Аллах повелел молчать и слушать, когда читается Коран, сказав:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا

«И если читается Коран, слушайте его со вниманием и в молчании...» (аль-Аъраф, 204)

Если бы это не было Кораном, то тогда что мы должны слушать?

Священный Коран является известным, а его толкование является ясным. Я говорю, что Всевышний Аллах пожелал ниспослать Своему Пророку душевное слово (аль-Калям ан-Нафси), то есть то слово, к которому нет пути для творения.

Джибриль, мир ему, будучи одним из творений Всевышнего Аллаха, также не имел пути к душевному слову Всевышнего Аллаха. Творение Всевышнего Аллаха сможет найти путь только к тому слову, что похоже на его слово. Поэтому Всевышний Аллах сотворил буквы и звуки, и тогда Джибриль, мир ему, услышал эти звуки и буквы, указывающие на душевное слово, и принёс их Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, и тогда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, также услышал то, что до этого услышал Джибриль, мир ему. Душевное слово подобно душе для формы, а буквы и звуки подобны форме для той души. Соответственно, буквы и звуки являются сотворёнными, а душевное слово является душой для них, и они оба сохранены в наших сердцах, читаемы нашим языком и записаны в мусхафах. Всевышний Аллах сказал Своему Пророку, указывая на Свою милость:

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ

«Мы уже дали тебе семь стихов и великий Коран» (аль-Хиджр, 87)

Если бы сура “Фатиха” не являлась Кораном, то Всевышний Аллах не указал бы на Свою милость. Всевышний Аллах запретил трогать мусхаф без малого омовения, сказав:

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

«Не касаются его, кроме очистившихся» (аль-Вақыъа, 79).

Если бы то, что написано в мусхафе, не было Кораном, то какой смысл запрещать трогать мусхаф без малого омовения?!

Если кто-то скажет тебе: «Коран – это то, что сказал Всевышний Аллах, или то, что Всевышний Аллах дал услышать Джибрилю, или то, что Джибриль принёс Мухаммаду, или то, что написано в мусхафе, или то, что читаешь ты, то всё это указывает на то, что Коран – это слово Всевышнего Аллаха, а слово Всевышнего Аллаха является Его атрибутом, а разве атрибут подобен описуемому?», то в ответ мы ему говорим: «Всевышний Аллах говорит не с помощью букв, звуков и произношения, но Всевышний Аллах дал Джибрилю,

мир ему, услышать Коран посредством звуков, букв и произношения, после чего Джibrиль, мир ему, прочитал Коран нашему Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, а Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, прочитал Коран своим сподвижникам. Когда его сподвижники слышали от него Коран, то они единогласно приняли решение учить и читать Коран, среди них были такие сподвижники, как ‘Абдуллах ибн Мас‘уд, ‘Усман ибн ‘Аффан, ‘Али ибн Абу Талиб, да будет доволен ими Аллах. Эти же сподвижники и записали коранические суры в мусхаф. Следует отметить, что нет разницы между тем, что сказал Всевышний Аллах, между тем, что сказал Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, между тем, что дал услышать Всевышний Аллах Джibrилью, мир ему, между тем, что слышал Джibrиль, между тем, что принёс Джibrиль, мир ему, Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, между тем, что слышали сподвижники от Мухаммада и между тем, что они записали в мусхафе, ибо Коран – один».

Если кто-то спросит тебя: «Говорил ли что-нибудь Всевышний Аллах?», скажи: «Да». Если он спросит тебя: «Когда?», скажи: «Понятие “когда” неприменимо к Аллаху». Если он спросит тебя: «Где?», скажи: «Понятие “где” неприменимо к Аллаху. Если он спросит тебя: «Как?», скажи: «Понятие “как” неприменимо к Аллаху. Если он спросит тебя: «Сколько?», скажи: «Понятие “сколько” неприменимо к Аллаху. Если он спросит тебя: «С помощью звука или без звука?», скажи: «Без звука» Тот, кто будет заявлять обратное, совершит нововведение и пусть Всевышний Аллах направит его на прямой путь.

Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Нам передал Хаммад от Ибрахима, а он от ‘Абдуллаха ибн Мас‘уда, да будет доволен им Аллах, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: “Воистину, наихудшим деянием является нововведение, ибо каждое нововведение является заблуждением, а любое заблуждение приведёт человека в Ад”».

Относительно желания, воли, повеления и решения

(Знай, что желание является атрибутом того, кто желает; воля является атрибутом того, кто изъявляет волю; повеление является атрибутом того, кто повелевает; знание является атрибутом того, кто знает, а слово является атрибутом того, кто говорит.) Всевышний Аллах сказал:

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

«и внушил ей греховность её и благочестие её» (аш-Шамс, 8)

Всевышний Аллах, обращаясь к Мусе, мир ему, сказал:

فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ

«Поистине, Мы после твоего ухода уже испытали народ твой. И совратил его самаритянин» (Та Ха, 85)

48. Абу Мутыъ, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Я спросил Абу Ханифу, да будет доволен им Аллах: “Бывает ли так, что Всевышний Аллах повелел что-нибудь, но не желал этого Своим творениям, и желал что-нибудь, но не повелел это Своим творениям?”. Он сказал: «Да».

49. Абу Мутыъ, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Я спросил Абу Ханифу, да будет доволен им Аллах: “Как это понять?”. Он сказал: «Воистину, Всевышний Аллах желал и сотворил неверующего человека, повелел неверующему человеку принять Ислам (веру), но не пожелал, чтобы тот принял Ислам (веру). Всевышний Аллах пожелал неверия для неверующего человека, однако Он не повелел никому из людей быть неверующим».

50. Абу Мутыъ, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Я спросил Абу Ханифу, да будет доволен им Аллах: “Разве может быть так, что Всевышний Аллах чем-то доволен, но не повелевает этому?”. Он сказал: «Да. К примеру, Всевышний Аллах доволен, когда человек совершает ему добровольное поклонение (нафль), однако Всевышний Аллах не сделал добровольное поклонение обязательным».

51. Абу Мутыъ, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Я спросил Абу Ханифу, да будет доволен им Аллах: “А может быть так, что Всевышний Аллах повелел что-нибудь, но не доволен этим?”. Он сказал: «Нет».

52. Абу Мутыъ, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Я спросил Абу Ханифу, да будет доволен им Аллах: “А почему?”. Он сказал: «Потому что Всевышний Аллах доволен всем тем, что Он повелел. Разве ты не знаешь, что Всевышний Аллах доволен верой и повелел

людям уверовать в Него. Это означает, что всё то, что Всевышний Аллах повелел и проявляет этим довольство, считается поклонением».

53. Абу Мутыъ, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Я спросил Абу Ханифу, да будет доволен им Аллах: “Является ли Всевышний Аллах довольным Своим желанием или нет?”». Имам сказал: «Да, Он доволен Своим желанием».

54. Абу Мутыъ, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Я спросил Абу Ханифу, да смилуется над ним Аллах: “Всевышний Аллах накажет людей за то, чем Он доволен или за то, чем Он не доволен?”». Он сказал: «Он накажет их за то, чем Он не доволен, так как Он накажет людей за их неверие и грехи, которыми Он не доволен».

55. Абу Мутыъ, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Я спросил Абу Ханифу, да будет доволен им Аллах: “Всевышний Аллах накажет людей за то, что Он желает или за то, что Он не желает?”». Он сказал: «Всевышний Аллах накажет людей за то, что Он желает для них, так как Всевышний Аллах желал, чтобы неверующий человек не уверовал и накажет неверующего человека за его неверие. Также Всевышний Аллах желал, чтобы грешник совершал грехи, и накажет грешника за его грехи».

56. Абу Мутыъ, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Я спросил Абу Ханифу, да будет доволен им Аллах: “Разве может быть так, что Всевышний Аллах повелел неверующим людям принять Ислам, но вместе с этим желал, чтобы они не уверовали?”». Он сказал: «Да, такое может быть».

(Если спросят меня: «Разве ты не говорил, что грехи и неверие происходят по желанию Аллаха и что Аллах доволен Своим желанием?», то я скажу: «Да, воистину, Всевышний Аллах доволен Своим желанием, волей, решением и всеми Своими атрибутами, однако Всевышний Аллах может быть доволен тем действием, которое совершает раб Аллаха по желанию Аллаха, как поклонение, а может быть недовольным, как грехи»).

57. Абу Мутыъ, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Я спросил Абу Ханифу, да будет доволен им Аллах: “Повеление и желание Всевышнего Аллаха – это две разные вещи? Опережает ли желание Всевышнего Аллаха Его повеление или Его повеление опережает Его

желание?»». Он сказал: «Желание Всевышнего Аллаха опережает Его повеление».

58. Абу Мутыъ, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Я спросил Абу Ханифу, да будет доволен им Аллах: “Является ли желание Всевышнего Аллаха Его довольством или нет?”». Он сказал: «Желание Всевышнего Аллаха является довольством для Всевышнего Аллаха: а) кто совершает действие согласно желанию Аллаха и Его повелению, тот совершает действие согласно довольству Всевышнего Аллаха; б) кто совершает действие согласно желанию Аллаха, повинуюсь Всевышнему Аллаху и согласно тому, что Всевышний Аллах повелел, тот совершает действие согласно довольству Всевышнего Аллаха и Его справедливости; в) кто совершает действие согласно желанию Всевышнего Аллаха, но не совершает то, что повелел Всевышний Аллах, то он не совершает действия согласно довольству Всевышнего Аллаха, а совершает греховные действия. Греховные действия не могут быть довольством Всевышнего Аллаха».

59. Абу Мутыъ, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Я спросил Абу Ханифу, да будет доволен им Аллах, во второй раз: “Всевышний Аллах накажет людей за то, чем Он доволен или за то, чем Он не доволен?”». Он сказал: «Всевышний Аллах накажет людей за то, чем Он не доволен. Всевышний Аллах накажет людей за их грехи, а грехи являются действиями людей. Что же касается желания Всевышнего Аллаха, то оно является атрибутом Всевышнего Аллаха, то есть Всевышний Аллах желает Своим атрибутом».

60. Абу Мутыъ, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Я спросил Абу Ханифу, да будет доволен им Аллах, в третий раз: “Всевышний Аллах накажет людей за то, чем Он доволен или за то, чем Он не доволен?”». Он сказал: «Он накажет их за то, чем Он не доволен. Всевышний Аллах наказывает Своих рабов за их неверие.

Однако Всевышний Аллах доволен тем, что Он наказывает Своих рабов за то, что они не проявляют к Нему покорность, а проявляют послушание по отношению к Нему».

61. Абу Мутыъ, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Я спросил Абу Ханифу, да будет доволен им Аллах: “Можно ли сказать, что Всевышний Аллах желал неверия для верующего человека?”». Он сказал: «Нет, Всевышний Аллах желал, чтобы верующие люди уверовали, чтобы неверующие люди не уверовали, чтобы прелюбодеи

совершили прелюбодеяние, чтобы воры совершили кражу, чтобы знающие люди требовали знаний, чтобы добродетели совершили добро..., так как Всевышний Аллах до того, как сотворить неверующих людей, желал для них неверия и заблуждения».

62. Абу Мутъь, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Я спросил Абу Ханифу, да будет доволен им Аллах, в четвёртый раз: “Всевышний Аллах накажет людей за то, творением которого Он доволен, или за то, творением которого Он не доволен?”». Он сказал: «Он накажет их за то, творением которого он доволен».

63. Абу Мутъь, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Я спросил Абу Ханифу, да будет доволен им Аллах: “Как это понять?”». Он сказал: «Всевышний Аллах накажет, к примеру, неверующего человека за его неверие. Всевышний Аллах недоволен неверием неверующего человека, но Он доволен тем, что сотворил неверующего человека. Точно так же грехи не являются довольством Всевышнего Аллаха, как сказал Всевышний Аллах:

وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَاهُ لَكُمْ

«...и Он не любит неблагодарности в рабах Своих и Ему приятнее видеть вас признательными...» (аз-Зумар, 7)

64. Абу Мутъь, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Я спросил Абу Ханифу, да будет доволен им Аллах: “Разве Вы не говорили, что грехи и неверие происходят по желанию Аллаха и что Аллах доволен Своим желанием?”». Он сказал: «Да, воистину, Всевышний Аллах доволен Своим желанием, волей, решением и всеми Своими атрибутами, однако Всевышний Аллах может быть доволен тем действием, которое совершает раб Аллаха по желанию Аллаха, как поклонение, а может быть недовольным, как грехи. Обрати внимание на мои эти слова.

Всевышний Аллах, вне всякого сомнения, сотворил неверующего человека, сатану, и Всевышний Аллах доволен тем, что сотворил их, однако Всевышний Аллах недоволен самим неверием и нечестием сатаны. Точно так же Всевышний Аллах доволен тем, что Он сотворил вино и свинью, но не доволен самим вином и свининой».

65. Абу Мутъь, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Я спросил Абу Ханифу, да будет доволен им Аллах: “Как это понять?”». Он сказал: «Всевышний Аллах сотворил сатану, и Всевышний Аллах доволен тем, что сотворил его, однако Всевышний Аллах недоволен

неужели Он бы не смог сделать сатану таким?”, и, если он ответит: “Нет”, то он противоречит словам Всевышнего Аллаха и описывает Всевышнего Аллаха тем, что не присуще Всевышнему Аллаху».

Воистину, ангелы сотворены для совершения поклонения, и они защищены Всевышним Аллахом от совершения грехов, кроме Харута и Марута, которых Всевышний Аллах исключил из числа всех ангелов.

Дьяволы сотворены для совершения зла, кроме одного из них, который встретился с Пророком Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует, и принял Ислам. Этого дьявола звали Хам ибн Хейм ибн Кайс ибн Иблис. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, научил его сурам «аль-Вақыъа», «аль-Мурсалят», «ан-Наба’», «ат-Таквир», «аль-Кяфирун», «аль-Ихлас», «аль-Фаляк» и «ан-Нас». Этот дьявол также является исключением из числа дьяволов. Что касается людей и джиннов, то они сотворены с чистой врождённой природой (фитра).

Абу Ханифа, да будет доволен им Аллах, сказал: «Если кадарит скажет тебе: “Если человек совершил прелюбодеяние, выпил вино или навёл клевету на невинную женщину, неужели Всевышний Аллах хотел этого?!”, скажи ему: “Да, этого хотел Всевышний Аллах”. Если он спросит тебя: “Тогда почему надо его наказать за эти действия?”, скажи ему: “Наказания за грехи (аль-Худуд) применяются согласно приказу Всевышнего Аллаха, ибо Всевышний Аллах приказал наказывать людей за грехи. Следовательно, нельзя оставлять приказ Всевышнего Аллаха. К примеру, если Зейд отрубит руку своему рабу за кражу, то это произойдёт по воле Всевышнего Аллаха, но люди будут упрекать Зейда за это. А если Зейд освободит своего раба, то люди восхвалят его за это. Наказание раба и его освобождение происходят по воле Всевышнего Аллаха, то есть Зейд в обоих случаях совершил свои действия по воле Всевышнего Аллаха.

Однако если кто-то по воле Всевышнего Аллаха совершит грех, то Всевышний Аллах не будет доволен грехом и греховный поступок человека не будет считаться справедливостью”. На самом деле вопрос человека: “Тогда почему надо его наказать за эти действия?”, является в корне неправильным, ибо кадариты не признают, что грехи совершаются по воле Всевышнего Аллаха, поэтому, согласно мнению кадаритов, нельзя наказывать людей за распитие вина и за другие подобные грехи, так как они это совершают по воле Всевышнего Аллаха».

Относительно опровержения тому, кто обвиняет людей
в неверии за совершение греха и тому, кто говорит:
«Если пожелаю, то уверую»

В книге «аль-Хусейнийя» говорится: «Знай, что верующий человек не может быть обвинён в неверии за то, что совершил тот или иной грех и не может быть выведен из лона веры. Подобно этому, если даже неверующий человек совершит все праведные дела и поклонения, он не может выйти из своего неверия до тех пор, пока не уверует.

Всевышний Аллах сказал:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا

«О, те которые уверовали! Покайтесь Аллаху искренним покаянием...» (ат-Тахрим, 8)

В этом аяте Всевышний Аллах назвал верующими тех людей, которые совершали прелюбодеяние, выпивали вино и совершали другие грехи.

Точно так же, когда Всевышний Аллах запретил Адаму, мир ему, съесть плод запретного дерева и вообще приближаться к нему, но, несмотря на это Адам, мир ему, съел плод запретного дерева, Всевышний Аллах сказал об Адаме, мир ему:

وَ عَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى

«И ослушался Адам Господа своего и впал в заблуждение» (Та Ха, 121)

Всевышний Аллах не сказал, что Адам, мир ему, стал неверующим по отношению к своему Господу.

Точно так же, когда Харут и Марут выпили вино, вознамерились совершить прелюбодеяние и предпочли мирское наказание над наказанием в ином мире, они не были обвинены в совершении неверия. Подобно этому ни один человек не может быть обвинён в неверии из-за одного греха.

Сообщается, что Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Семь вещей относятся к правильному пути и качествами последователей Сунны и Джама‘ата. Кто не будет придерживаться этих семи вещей, тот выйдет из коллектива: не обвиняйте приверженцев Кыблы ни в неверии, ни в многобожии, ни в лицемерии и оставьте их внутренний мир Всевышнему Аллаху; совершайте заупокойный намаз за того, кто умер из числа приверженцев Кыблы; совершайте пятикратный намаз и пятничный

намаз с коллективом за имамом, будь он праведным или грешником; совершайте джихад против вашего врага вместе с любым правителем, будь он праведным или грешником; не выступайте против ваших правителей, обнажив мечи, даже если они притесняют вас, и вознесите мольбу за них, желая для них исправления и спокойствия, но не вознесите мольбу за них, желая для них гибели и наказания; боритесь против всех своих страстей, ибо начала и конец страсти – гибель”.

68. Абу Мутыъ, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Я спросил Абу Ханифу, да будет доволен им Аллах: “Если человек обвинил другого человека, который совершил грех, в неверии, то кем является сам обвинитель?”». Он сказал: «Человеку, который обвиняет другого человека в неверии, следует прочесть слова Всевышнего Аллаха:

وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ
فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

«И (вспомни) Зун-Нуна, который ушел во гневе, предполагая, что Мы не имеем власти над ним. Но потом во мраке он воззвал: нет Бога, кроме Тебя. Пречист Ты! Поистине, я был из числа нечестивых» (аль-Анбийя’, 87)

То есть такой человек является несправедливым верующим, но не является ни неверующим, ни лицемером.

Братья пророка Йусуфа, мир ему, обращаясь к своему отцу, сказали:

يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ

«О, отец наш! Проси за нас помилования, воистину, мы согрешили» (Йусуф, 97)

То есть они совершили грех, но не совершили неверие.

Всевышний Аллах, обращаясь к Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَأَخَّرَ

«Для того, чтобы Аллах простил тебе грех твой прошедший и грядущий...» (аль-Фатх, 2)

Всевышний Аллах не сказал: “дабы простил Аллах твоё неверие”.

Пророк Муса, мир ему, совершив убийство человека, стал грешником, а не неверующим.

А если человек скажет: «Я верующий, ин ша'а Аллах (если на то будет воля Аллаха)», то следует сказать ему:

Всевышний Аллах сказал:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

«Поистине, Аллах и ангелы Его молятся за пророка. О, те, кто уверовал! Молитесь за него и приветствуйте его миром!» (аль-Ахзаб, 56)

Если ты являешься верующим человеком, то проси за Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, благословление, а если ты не являешься верующим человеком, то не проси за него благословление.

Всевышний Аллах сказал:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ

«О, те, кто уверовал! Когда вас призывают к молитве пятничного дня, старайтесь же поминать Аллаха...» (аль-Джуму'а, 9)

Относительно разъяснения сомнения в вере

Му'аз ибн Джабаль, да будет доволен им Аллах, сказал: «Если человек сомневается в Аллахе, то его сомнение сделают тщательными все его праведные деяния. Если человек уверует в Аллаха, но не перестанет совершать грехи, то я надеюсь, что ему будут прощены его грехи, и, одновременно, боюсь, что он может быть подвергнут наказанию за свои грехи». Тогда один человек, обращаясь к Му'азу, да будет доволен им Аллах, сказал: «Если сомнение уничтожит веру и праведные деяния человека, то вера ещё больше уничтожит грехи». Услышав это, Му'аз сказал о том человеке, который сказал ему эти слова: «Я ещё не видел более знающего человека, чем этот человек».

Имам Абу Ханифа, да будет доволен им Аллах, сказал: «Если у кого-то спросили: “Ты мусульманин?”, и он в ответ сказал: “Я не знаю”, то следует у него спросить:

“Твои слова «Я не знаю» являются справедливостью или тиранией?”. Если он скажет: “Они являются справедливостью”, то следует спросить его: “То, что является справедливостью в этом мире, является ли справедливостью и в вечном мире?”. Если он скажет: “Да”, то следует спросить его: “Верить ли ты в наказание в могиле, в ангелов Мункар и Накир и в то, что хорошее и плохое предопределение исходят от Всевышнего Аллаха?”. Если он скажет:

“Да”, то следует сказать ему: “В таком случае ты являешься верующим человеком”. Если он скажет: “Я не знаю, являюсь ли я верующим или нет”, то следует сказать ему: “Не знай, не познай и не преуспей”».

Относительно упоминания о Рае и его благ,
а также упоминания об огне Ада

69. Абу Мутыъ, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Я спросил Абу Ханифу, да будет доволен им Аллах: “Что сказать тому человеку, который заявляет, что Рай и Ад ещё не сотворены?”». Он сказал: «Спроси его: “Являются ли Рай и Ад объектом (вещью) или нет?”. Если он скажет: “Да”, то скажи ему:

«Всевышний Аллах сказал:

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ

«Аллах – Творец всякой вещи» (аз-Зумар, 62)

Также Всевышний Аллах сказал:

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

«Поистине, всякую вещь – Мы создали его по мере» (аль-Камар, 49)

И Всевышний Аллах сказал:

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا

«Они будут подводимы к огню по утрам и вечерам» (аль-Му’мин, 46)

Если же он скажет: “Рай и Ад не являются вечными, и они исчезнут”, то скажи ему: “Всевышний Аллах, описывая райские блага, сказал:

لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ

«...не срезанных и не запрещенных...» (аль-Вақыъа, 33)

Тот, кто станет утверждать, что Рай и Ад исчезнут после того, как обитатели Рая и Ада войдут в них, он станет неверующим по отношению к Всевышнему Аллаху, ибо такой человек отрицает вечность Рая и Ада».

70. Абу Мутыъ, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Абу Ханифа, да будет доволен им Аллах, сказал мне: “Разговаривай со своим оппонентом так, чтобы тот нашёл прямой путь, а не так, чтобы тот онемел, и нечего было ему сказать в ответ, так как это является чудом, которое дано только пророкам Всевышнего Аллаха. Мы верим в то, что Рай и Ад сотворены и существуют в данный момент. Что же

касается Часа (Судного дня), то Час не является вещью, так как он не сотворён и мы, в отличие от муътазилитов, верим в то, что Час ещё не наступил.

Муътазилиты же утверждают, что Час сотворён, однако живые не видят его, а когда человек умрёт, то он увидит его. В качестве доказательства на свои слова они приводят хадис, в котором говорится: «Когда человек умрёт, то начнётся его Судный день».

Мы же говорим, что смысл данного хадиса заключается в том, что человек после своей смерти поймёт, попадёт он в Рай или в Ад, по следующим признакам: насколько узкой или широкой окажется его могила; окажется ли для него могила садом из райских садов или одной из ям Ада; покинула ли его душа его тело тогда, когда он был верующим или тогда, когда он был неверующим. В качестве доказательства на свои слова мы говорим: Час и все события, связанные с ним, произойдут в небесах, а земля является недостаточной для этого, поэтому, если бы Час уже существовал, то мы бы его увидели»».

Относительно атрибутов Всевышнего Аллаха и их истинной сути

Абу Ханифа, да будет доволен им Аллах, сказал: «Нельзя ни в коем случае описывать Всевышнего Аллаха теми качествами, которые присущи творениям Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах гневается и довольствуется. Гнев Всевышнего Аллаха – Его наказание, а довольство Всевышнего Аллаха – Его награда. Мы должны описывать Всевышнего Аллаха так, как Он описал Самого Себя:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اللَّهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ. وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

«1. Скажи: Он – Аллах, Единый.

2. Аллах – Вечный.

3. Он никогда не родил и не был рождён.

4. И нет никого равного Ему, Он – Един» (аль-Ихляс)

Всевышний Аллах является Живым, Всемогущим, Слышащим, Желаящим, Видящим и Знающим. Слова Всевышнего Аллаха:

يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

«Рука Аллаха над их руками...» (аль-Фатх, 10)

указывают на то, что рука Всевышнего Аллаха не подобна рукам Его творений, то есть рука Всевышнего Аллаха, в отличие от

рук Его творений, не является частью тела. Всевышний Аллах является Творцом рук Своих творений. Лик Всевышнего Аллаха не подобен лицам Его творений. Всевышний Аллах является Творцом лиц всех Своих творений. Душа Всевышнего Аллаха не подобна душе Его творений. Всевышний Аллах является Творцом душ всех Своих творений. Всевышний Аллах в Коране сказал:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

«Нет ничего подобного Ему и Он Всеслышающий, Всеведущий» (аш-Шура, 11)

Если у тебя спросят: “Где был Всевышний Аллах до того, как Он сотворил творения?”, то скажи: “Всевышний Аллах существовал ещё до того, как Он сотворил все творения. Всевышний Аллах существовал ещё тогда, когда не существовало понятия “где”, не существовали ни творения, ни вещи.

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ

«Аллах – Творец всякой вещи» (аль-Анъам, 102)

Если спросят тебя: “Желает ли Всевышний Аллах Своим желанием?”, скажи: “Нет, Всевышний Аллах желает Своим атрибутом. Всевышний Аллах может Своим могуществом, знает Своим знанием и властвует Своей властью”. Если спросят тебя: “Разве Всевышний Аллах желает Своим желанием, predetermined Своим желанием и желает Своим знанием?”, то скажи: “Да”».

Относительно истинной сути и статуса веры

71. Абу Мутъь, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Я спросил Абу Ханифу, да будет доволен им Аллах: “Что сказать тому человеку, который спрашивает о том, где находится месторасположение веры?”». Он сказал: «Источник и месторасположение веры – сердце, а в теле находится часть веры».

72. Абу Мутъь, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Я спросил Абу Ханифу, да будет доволен им Аллах: “Что сказать человеку, который спрашивает у меня: “Разве вера может быть в твоём пальце?”». Он сказал: «Скажи: “Да”».

73. Абу Мутъь, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Я спросил Абу Ханифу, да будет доволен им Аллах: “Что сказать человеку, который спрашивает: “Если твой палец отрежут, то куда вера уйдёт оттуда?”». Он сказал: «Скажи: “Вера уйдёт в сердце”. А если спросит тебя: “Куда уйдёт вера человека после его смерти? Будет ли вера

человека после его смерти с его душой или с телом?”, то скажи: “Вера умершего человека не будет ни с его душой, ни с его телом, а будет с тем, чем человек стал приверженцем веры, ведь подобно тому, как человек стал при жизни праведным своим поклонением Всевышнему Аллаху, он будет праведным и после своей смерти”. А если спросят тебя: “Просит ли что-нибудь Всевышний Аллах от Своих рабов?”, то скажи: “Нет, Всевышний Аллах ничего не просит от Своих рабов, наоборот, рабы Всевышнего Аллаха просят у Него то, что желают”. А если спросит тебя: “Какие права имеет Всевышний Аллах над Своими рабами?”, то скажи: “Права Всевышнего Аллаха над Своими рабами заключаются в том, чтобы они поклонялись Ему, не придавали Ему в сотоварищи никого и ничего. Если они будут соблюдать эти права, то люди будут иметь право на то, чтобы Аллах простил им их грехи и укрепил их веру. Всевышний Аллах доволен верующими людьми, как Он об этом сказал:

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

«Аллах остался доволен правоверными, когда они поклялись тебе в верности под деревом...» (аль-Фатх, 18)

Всевышний Аллах гневается на неверующих, то есть Всевышний Аллах накажет неверующих людей и укрепит верующих людей. Всевышний Аллах доволен Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует, и Всевышний Аллах гневается над сатаной”».

Имам Абу Ханифа, да будет доволен им Аллах, сказал: «Если кадарит спросит тебя о том, что означают слова Всевышнего Аллаха:

اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

«...Делайте, что хотите, поистине, Он видит то, что вы делаете» (Фуссылят, 40),

то скажи: “Эти слова Всевышнего Аллаха являются устрашением и угрозой для неверующих людей, то есть, что бы неверующие люди ни делали, Всевышний Аллах видит их деяния и знает о них”.

Если кадарит спросит тебя о том, что означают слова Всевышнего Аллаха:

وَ قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ

«И Господь твой повелел поклоняться только Ему ...» (Бани Исраиль или аль-Исра’, 23), то скажи: “Эти слова Всевышнего

Аллаха означают, что Всевышний Аллах повелел людям поклоняться Ему, а не предписал им поклоняться Ему”.

Если кадарит спросит тебя о том, что означают слова Всевышнего Аллаха:

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ

«Что касается самудян, то Мы направляли их по прямому пути...» (Фуссылат, 17), то скажи: “Эти слова Всевышнего Аллаха означают, что Всевышний Аллах дал самудянам знание и разъяснил им Свои заповеди”.

Если кадарит спросит тебя о том, что означают слова Всевышнего Аллаха:

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ

«...а тот, кто хочет, пусть верует и тот, кто хочет, пусть не верует...» (аль-Кяхф, 29), то скажи: “Эти слова Всевышнего Аллаха являются устрашением и угрозой для людей”.

Если кадарит спросит тебя о том, что означают слова Всевышнего Аллаха:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

«И я не создал джиннов и людей кроме как для того, чтобы они поклонялись Мне» (аз-Зарийат, 56), то скажи: “Эти слова Всевышнего Аллаха означают, что Всевышний Аллах сотворил джиннов и людей для того, чтобы они не придавали Всевышнему Аллаху в сотоварищи никого и ничего”.

Все эти действия происходят только по предопределению Всевышнего Аллаха, будь оно хорошим, плохим, сладким, горьким, полезным или вредным.

Всевышний Аллах сказал:

وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قَبْلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ

«И если бы Мы им ниспослали ангелов и с ними говорили бы мертвые и собрали бы Мы пред ними всё существующее, (то и тогда) они не уверовали бы, если не захотел бы Аллах...» (аль-Анъам, 111)

Всевышний Аллах также сказал:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

«Если бы Господь твой захотел, все вместе на земле уверовали бы. Разве ты хочешь заставить людей силою сделаться верующими?» (Йунус, 99)

Всевышний Аллах также сказал:

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

«Каким образом хоть одна душа могла бы уверовать без соизволения Аллаха?» (Йунус, 100)

Всевышний Аллах также сказал:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ

«118. Если бы Господь твой захотел, Он сделал бы всех людей одним народом и (даже при этом) они не перестанут разногласить между собою, исключая тех, которых помилует твой Господь» (Худ, 119)

То есть, “кроме тех, над кем смилуется Всевышний Аллах по Своей воле, и поэтому Он сотворил их”.

Всевышний Аллах также сказал:

أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ

«...чтобы он сказал: поклоняйтесь Аллаху и удаляйтесь от тагута. И среди них есть такие, которых Аллах наставил на прямой путь и есть такие, кому было суждено заблуждение...» (ан-Нахль, 36)

Всевышний Аллах также сказал:

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

«И вы не можете хотеть, кроме того, чего хочет Аллах, Господь миров» (ат-Таквир, 29)

То есть “если этого не предписал Всевышний Аллах”.

Пророк Шуъайб, мир ему, сказал:

قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِدْنَابِنَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا

«Мы были бы виновны в клевете и лжи на Аллаха, если бы возвратились в вашу религию после того, как Аллах спас нас от нее. И как можем мы возвратиться к ней иначе, как если этого захочет Аллах, Господь наш. Он объемлет всё в Своем знании» (аль-Аъраф, 89)

Пророк Нух, мир ему, сказал:

وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

«И мои советы не принесут вам пользы, если я захотел бы советовать вам, а Аллах захотел бы совратить вас, и Он – Господь ваш, и вы к Нему возвратитесь» (Худ, 34)

Всевышний Аллах сказал:

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ

«И испытали Мы Сулеймана и бросили на его трон тело, и он обратился с покаянием...» (Сад, 34)

Всевышний Аллах также сказал:
وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْ لَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ

«И она возжелала его, и он возжелал бы её, если бы не увидел указание от Господа своего. Таким образом, Мы отвратили от него грех и безнравственный поступок...» (Йусуф, 24).

74. Абу Мутыъ сказал: «Как-то раз я спросил Абу Ханифу, да смилуется над ним Аллах: “Разве Всевышний Аллах не является Справедливым и Мудрым в Своих решениях относительно Своих рабов?”, на что имам (Абу Ханифа) ответил: “Да, конечно, Всевышний Аллах является Справедливым и Мудрым”».

75. Абу Мутыъ сказал: «Я сказал ему (Абу Ханифе): “Почему же тогда Всевышний Аллах сотворил одного человека слепым, другого человека инвалидом, другого богатым, другого бедным, другого умным, а другого немым?”, на что имам (Абу Ханифа) ответил: “Всевышний Аллах таким образом оказывает одним милость и не оказывает её другим. Всевышний Аллах не обязан никому ничем, поэтому нельзя сказать, что тем людям, которым Аллах оказал милость, Он им должен, а тем, кому Он не оказал милость, не должен. В действительности, это подобно тому, как у человека есть много рабов, некоторым из которых он оказывает помощь, а некоторым не оказывает”».

ПОСЛАНИЕ
‘Усману аль-Батти

Именем Аллаха, Всемилостивого, Милосердного!

Хвала Аллаху, Господу миров! Мир и благословение нашему господину Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам!

Сообщается со слов имама Абу Йусуфа Йаъкуб ибн Ибрахим аль-Ансари, что Великий имам Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах, сказал:

ВВЕДЕНИЕ В ПОСЛАНИЕ

От Абу Ханифы ‘Усману аль-Батти.

Мир тебе, я хвалю за тебя Аллаха, помимо Которого нет иного бога.

А затем:

Я наставляю тебя быть богобоязненным и повиноваться Аллаху. Довольно того, что Аллах ведёт счёт и воздаст каждому по его заслугам. До меня дошло твоё письмо, и я понял то, что ты хотел сказать в своих наставлениях. В своём письме ты написал: «Меня подтолкнуло к написанию данного письма лишь моё стремление к благому действию и наставлению».

Помимо всего прочего, в своём письме ты написал: «До меня дошли сведения, что ты (то есть Абу Ханифа) являешься мурджиитом».

Относительно некоторых верующих людей, которые совершают разного рода грехи, я говорю: «Верующий и заблудший человек», хоть и понимание такого термина является трудным для тебя.

Клянусь, что человек, совершая те действия, которые отдаляют его от Всевышнего Аллаха, не сможет оправдываться тем, что он совершал эти действия по незнанию. Клянусь, что те действия, которые люди придумали сами и сочинили, не приводят людей к прямому пути. Клянусь, что благое действие – это то действие, которое соответствует тому, что написано в Священном Коране, в Сунне Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, а также действиям сподвижников Пророка, пока люди не разделились на группы, отходя от этих действий. Что же касается того человека, который совершает иные действия, помимо вышеперечисленных действий, то он является приверженцем нововведений.

Первый вопрос: относительно веры и деяний

Познай суть моего письма, адресованного тебе, остерегайся своих мыслей, которые могут навредить тебе и бойся того, что сатана может вмешиваться в твои деяния. Да защитит Аллах нас и тебя нашей покорности Ему и да поможет Аллах нам и тебе Своей милостью. А затем:

Я хочу сказать тебе, что до того, как Всевышний Аллах отправил Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, к людям в качестве Посланника, люди были многобожниками. Всевышний Аллах отправил Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, для того, чтобы он призвал людей к Исламу. Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, призвал людей к тому, чтобы они свидетельствовали о том, что нет бога, кроме Аллаха, что Аллах Один и нет у Него никакого сотоварища. Он также призвал людей к тому, чтобы они подтвердили всё то, что пришло от Всевышнего Аллаха. Любой человек, который принимал Ислам, становился верующим человеком, становился чистым от многобожия, его имущество и кровь становились запретными для других людей и у него появлялись те же права и неприкосновенность, которые были у других мусульман.

А тот, кто не последовал за Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует, считался неверующим, далёким от веры, его имущество и кровь считались дозволенными, и от него требовалось либо принять Ислам, либо быть казнённым, кроме людей Писания, которых Всевышний Аллах обязал выплачивать дань (джизья). После этого верующим людям, которые подтвердили всё то, что принёс Посланник Аллаха Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, были вменены в обязательства некоторые действия. Выполнение этих предписанных действий является признаком веры человека, и именно поэтому Всевышний Аллах в Коране неоднократно говорит:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

«Поистине, те, которые уверовали и делали добро...» (аль-Кяхф, 107)

а также говорит:

وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا

«...и кто уверовал в Аллаха и делал добро...» (ат-Тагабун, 9)

Подобных аятов в Священном Коране немало.

Второй вопрос: относительно нормы веры и деяний

Тот, кто аннулировал свои деяния, не аннулировал своё подтверждение (то есть подтверждение основ веры). Иногда подтверждение (основ веры) становится действительным даже без благих деяний. Если человек, который аннулировал свои деяния, аннулировал и своё подтверждение основ веры, то он перестаёт называться верующим и теряет свою неприкосновенность из-за того, что он аннулировал свои деяния. Это подобно тому, когда люди аннулируют своё подтверждение основ веры, то они этим аннулированием перестают называться верующими и теряют свою неприкосновенность и права, которые полагаются верующему человеку, и возвращаются в то положение, в котором они находились во времена многобожия. Отсюда выясняется разница между подтверждением и деяниями, то есть люди не отличаются друг от друга в своём подтверждении основ веры, но они отличаются друг от друга в своих деяниях и обязательства одних людей отличаются от обязательств других.

Третий вопрос: относительно деления религии Аллаха

Религия обитателей небес (то есть ангелов) и религия посланников Аллаха – одна. Поэтому Всевышний Аллах сказал:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

«Он установил для вас религию, ту, что Он завещал Нуху, и которую Мы дали тебе в откровении, и которую Мы завещали Ибрахиму и Мусе и 'Исе: соблюдайте же религию и не разделяйтесь относительно неё...» (аш-Шура, 13)

Знай, что прямой путь, который заложен в подтверждении существования Всевышнего Аллаха, отличается от того прямого пути, который заложен в предписании благих деяний. Каким образом это может быть трудным для твоего восприятия? Ведь ты называешь человека верующим потому, что он подтвердил существование Аллаха, подобно тому, как Всевышний Аллах назвал его в Своём Писании. Ты называешь человека невеждой (джахиль), если он не знает о тех действиях, которые предписаны ему, хотя он изучает то, о чём ещё не ведаёт. Разве может быть тот, кто является заблудшим и не познал ни Аллаха, ни Его Посланника, равным тому, кто является заблудшим и не познал то, что узнали другие люди?! Они ведь верующие? Всевышний Аллах сказал относительно того, что Он обучает предписанным действиям:

يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

«...Аллах объясняет вам ясно, чтобы вы не заблуждались и Аллах всеведущ» (ан-Ниса', 176)

Он также сказал:

أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى

«...что если одна из них забудет, то другая из них напомнит» (аль-Бакара, 282)

Он также сказал:

فَعَلْتُهَا إِذَا وَ أَنَا مِنَ الضَّالِّينَ

«...я сделал это и был я из числа невежественные людей» (аш-Шу'ара, 20)

В этом аяте слово «الضَّالِّينَ» означает «невежественные люди». Доказательство на правильность такого толкования, которое есть в Священном Коране и в Сунне, является чётким и понятным, даже если ты этого не понимаешь.

Четвёртый вопрос: относительно верующих людей и их деяний

Разве ты не используешь такие термины, как «несправедливый верующий», «грешный верующий», «ошибающийся верующий», «непокорный верующий», «угнетающий верующий»?!

Разве верующий человек, будучи несправедливым и ошибающимся, бывает на правильном пути или бывает заблудшим относительно той истин, которую он упустил? Что ты думаешь относительно слов сыновей Йаъкуба, мир ему, своему отцу:

إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ

«...поистине, ты всё ещё в прежнем заблуждении» (Йусуф, 95)

Неужели ты думаешь, что они имели в виду: «Ты находишься в своём прежнем неверии»? Пречист Аллах от того, чтобы ты понял этот аят в таком неправильном ключе, а ведь ты знающий человек относительно Корана.

Знай, что, если то, что ты написал нам в своём письме: «Люди были обладателями подтверждения (веры) ещё до того, как были вменены им в обязанность благие деяния», является правильным, то обладатели подтверждения (веры), непременно, заслуживали бы называться подтверждающими (верующими) по причине совершения деяний, которые были вменены им в обязанность. Однако ты не разъяснил мне, кем являются такие люди? Какая у них религия? Какую обитель заслуживали они до этого, на твой взгляд? Раз уж так, то они не заслуживали называться подтверждающими (верующими)

ничем иным, помимо своих деяний, которые были вменены им в обязанность.

1. Если ты считаешь, что они являются верующими и на них распространяются те же нормы, что и на мусульман, и они обладают неприкосновенностью, то ты прав и правильно то, что я написал тебе.

2. Если же ты считаешь, что они являются неверующими, то ты занимаешься нововведением и противоречишь Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, и Священному Корану.

3. А если ты говоришь относительно этих людей то, что говорят приверженцы нововведения, и считаешь этих людей ни верующими, ни неверующими, то знай, что такие слова считаются нововведением и противоречащим словам Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует.

Пятый вопрос: относительно совершения грехов

Известно, что ‘Али и ‘Умара, да будет доволен ими Аллах, называли правителями правоверных или правителями покорных Аллаху людей в выполнении обязательных действий, хотя, может быть, не все те люди выполняли обязательные действия. Известно, что в своём письме относительно решений ‘Али, да будет доволен им Аллах, назвал верующими тех жителей Шама, которые выступили против него или они были на правильном пути, когда он убивал их во время битвы? Также известно, что сподвижники Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует и да будет доволен Аллах всеми его сподвижниками, разделились на две группы и сражались друг против друга. Как же ты называешь обе эти группы? Следует отметить, что не каждая группа придерживалась прямого пути:

1. Если ты будешь считать, что обе группы были на правильном пути, то ты совершишь нововведение.

2. Если ты будешь считать обе группы заблудшими, то ты совершишь нововведение.

3. Если ты скажешь, что всего одна группа была на правильном пути, то что же другая группа?

4. Если ты скажешь относительно обеих групп: «Аллах знает лучше, кто прав, а кто нет», то ты будешь прав.

Надеюсь, что ты понимаешь то, что я говорю. Я полностью осознаю всё то, что я говорю, что приверженцы Кыблы являются верующими, и если кто-нибудь из них будет пренебрегать каким-нибудь обязательным действием (фард), то я не назову его

вышедшим из веры. Тот человек, который с верой будет выполнять все предписанные Всевышним Аллахом поклонения, то, согласно нашему мнению, он является обитателем Рая. А если человек не уверовал и не совершал благие деяния, то он является неверующим и обитателем Ада. А тот человек, который уверовал в Аллаха, но пренебрегал совершением обязательных поклонений, то он является грешным верующим, которого, если Всевышний Аллах пожелает, то накажет, а если пожелает, то простит ему его грехи. Если Всевышний Аллах накажет его за то, что он пренебрегал предписанным поклонением, то Всевышний Аллах наказал его за грех, который заслуживает наказания. А если Всевышний Аллах простил тому, то Всевышний Аллах простил ему его грех, который может быть прощён.

Шестой вопрос: относительно разногласий сподвижников

Относительно тех разногласий, которые были между сподвижниками Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует и да будет доволен Аллах всеми его сподвижниками, и относительно того, кто из них был прав, а кто нет, я говорю: «Аллах знает лучше».

Я не думаю, что это только твоё мнение относительно приверженцев Кыблы. На самом деле такого же мнения придерживались сподвижники Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует и да будет доволен Аллах всеми его сподвижниками, а также те люди, которые несли сунну и исламское право (фикх). Такого же мнения придерживался твой брат (друг) ‘Ата ибн Аби Рабах и мы приписываем это мнение ему. Такого же мнения придерживался Нафиъ, и он передал, что ‘Абдуллах ибн ‘Умар и другие сподвижники придерживались такого же мнения. Салим сообщил со слов Са‘ида ибн Джубейра, что сподвижники Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует и да будет доволен Аллах всеми его сподвижниками, придерживались такого мнения. ‘Абд аль-Карим сообщил со слов Тавуса, что ‘Абдуллах ибн ‘Аббас, да будет доволен им Аллах, также придерживался такого мнения.

До меня дошла весть, что ‘Али, да будет доволен им Аллах, когда написал письмо о решениях, назвал обе группы противоборствующих сподвижников верующими. Такого же мнения придерживался и ‘Умар ибн ‘Абд аль-‘Азиз, как об этом мне сообщили те твои друзья, которых я встречал. Эти твои друзья, узнав

о том, что ты написал мне письмо, сказали мне: «Напишите ему (‘Усману аль-Батти) книгу по этому вопросу, которой он будет обучать своего сына, если пожелает, и он будет повелевать другим людям преподавать эту книгу». Твои друзья, да смилостивится над тобой Аллах, обучают этой книге других людей, и они имеют авторитет среди мусульман.

Знай, что наилучшее, чему ты можешь научить людей, и наилучшее из того, чему учатся люди, – сунна. Тебе следует знать приверженцев сунны, которым следует изучать сунну.

Седьмой вопрос: относительно решения о мурджиитах

В своём письме ты упомянул про людей, которых называют мурджиитами. В связи с этим хочу у тебя спросить: «Какой грех совершили те люди, которые говорят правду?». Почему приверженцы нововведений называют таких людей мурджиитами? На самом деле они (то есть те, которых называют мурджиитами) являются приверженцами справедливости и сунны. Что же касается термина «мурджииты», то этим термином называют приверженцев справедливости и сунны те люди, которые испытывают к ним сильную ненависть. Клянусь, что если ты призовёшь приверженцев ненависти к тому, чтобы они, следуя за тобой, называли приверженцев справедливости и сунны мурджиитами, то это не разрушит справедливость. Если люди в этом последуют за тобой, то они совершат нововведение. Разве порочится справедливость от того, что ты будешь поносить справедливых людей?! Также хочу отметить, что если бы не нежелательность длинного толкования, то я бы разъяснил тебе всё то, что написал тебе в качестве ответа.

Если тебе что-то непонятно или если какой-нибудь приверженец нововведений поведёт тебя в путаницу, дай мне знать, я отвечу тебе, если на то будет воля Аллаха. Желая тебе и себе благ. Прошу помощи Всевышнего Аллаха.

Не оставляй книгу, если только ты не будешь нуждаться в ней. Молю Всевышнего Аллаха, чтобы Он уготовил для нас место в Раю и благую жизнь. Мир тебе, милость и благодать Всевышнего Аллаха. Хвала Аллаху, Господу миров. Да благословит Аллах нашего господина Мухаммада, его семью и всех его сподвижников.

Хвала Аллаху, закончилось послание Абу Ханифы его ученику, правоведа Басры ‘Усману ибн аль-Джурмузу аль-Батти, да смилуется над ними Аллах!

**ЗАВЕЩАНИЕ ВСЕЙ УММЕ
(«АЛЬ-ВАСЫЙЯ»)**

Именем Аллаха, Всемилостивого, Милосердного!

Введение

Упоминание наиважнейших качеств

Хвала Аллаху, Господу миров! Благой итог ждёт богобоязненных людей. Мир и благословение нашему господину Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам.

А затем, когда Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах, был болен болезнью, от которой впоследствии умер, его ученики собрались у него и попросили его, чтобы он дал им наставление, которое помогло бы им придерживаться пути Последователей Сунны и Джама'ата (Ахль ас-Сунна ва аль-Джама'а). Тогда Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах, попросил своего слугу, чтобы тот помог ему сесть, и, облокотившись на своего слугу, который сел позади Абу Ханифы, сказал своим ученикам:

«Знайте, мои друзья, и да поможет вам Всевышний Аллах, что в мазхабе (пути) Последователей Сунны и Джама'ата есть двенадцать качеств, и тот, кто соберёт в себе эти качества, не станет приверженцем нововведений и не станет последователем своих страстей. Вам, мои друзья и братья, следует собрать в себе все эти качества, дабы вы заслужили заступничество нашего Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, в Судный день.

Первое качество касается основ веры.

Данное качество содержит в себе четыре вопроса:

1. Мы заявляем и подтверждаем, что вера заключается в том, чтобы человек произнёс свою веру в Аллаха языком и подтвердил её своим сердцем. Одного произношения веры языком недостаточно для того, чтобы человек считался верующим, в противном случае все лицемеры были бы верующими. Точно так же одного знания истины недостаточно для того, чтобы человек считался верующим, в противном случае все люди Писания были бы верующими. Всевышний Аллах относительно лицемеров сказал:

وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ كَاذِبُونَ

«...и Аллах свидетельствует, что лицемеры – лжецы!» (аль-Мунафикун, 1)

Всевышний Аллах относительно людей Писания сказал:

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ

«...которым Мы дали Писание – они знают его, как знают они своих детей...» (аль-Бакара, 146)

2. Вера (иман) не увеличивается и не уменьшается, ибо невозможно представить увеличение веры без уменьшения неверия, а уменьшение веры (невозможно представить без уменьшения неверия и без уменьшения веры) невозможно представить без увеличения неверия. Следовательно, разве возможно, чтобы один и тот же человек одновременно был (истинным) верующим и неверующим.

3. Верующий человек является истинным верующим, а неверующий человек является истинным неверующим. Это означает, что в вере верующего человека нет сомнения подобно тому, как нет сомнения в неверии неверующего человека. Всевышний Аллах сказал:

أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا

«Таковые суть истинно верующие» (аль-Анфаль, 4)

أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا

«Те, поистине, неверные» (ан-Ниса', 151)

4. Все грешные люди (которые, несмотря на свои грехи, были единобожниками) из числа общины Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, являются истинными верующими и не являются неверующими, то есть не являются истинными неверующими.

Второе качество касается истинной сути веры и совершения дел.

Данное качество содержит в себе один вопрос. Мы заявляем и подтверждаем, совершение (добрых) дел не является верой, а вера не является совершением (добрых) дел. В качестве доказательства мы заявляем, что во многих случаях верующий человек освобождается от совершения добрых дел (поклонения), но нельзя сказать, что он освобождается от веры. К примеру, женщина во время месячных и послеродового кровотечения освобождается от совершения намаза, однако мы не сможем сказать, что Всевышний Аллах удалил от неё веру или повелел женщине оставить на время свою веру. Всевышний Аллах, как бы, обращаясь к женщине, у которой месячные или послеродовое кровотечение, говорит: “Оставь пока свой пост, а потом возмести его”, но нельзя сказать, что Всевышний Аллах говорит ей: “Оставь свою веру, а затем возмести её”. Мы можем сказать, что бедный человек не обязан выплачивать закят, но не можем сказать, что бедный человек не обязан уверовать.

Третье качество касается истинной сути добра и зла.

Данное качество содержит в себе два вопроса:

1. Мы заявляем и подтверждаем, что любое предопределение, будь оно хорошее или плохое, от Всевышнего Аллаха, ибо Всевышний Аллах сказал:

قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ

«...Скажи: всё от Аллаха» (ан-Ниса', 78)

Если кто-то будет утверждать, что добро и зло исходит от другого, помимо Всевышнего Аллаха, то он станет неверующим относительно Всевышнего Аллаха, и его единобожие будет нарушено (если, конечно, он был единобожником).

2. Мы заявляем и подтверждаем, что дела бывают трёх видов:

* обязательные (фариды);

* предпочтительные (фадыля);

* греховные (маъсыя).

Обязательные дела (фариды) человек совершает по приказу Всевышнего Аллаха, Его желанию, Его любви, Его довольству, Его решению, Его предопределению, Его воли, Его помощи, Его творению, Его мудрости, Его знанию и Его записи в Хранимой скрижали.

Предпочтительные дела (фадыля) человек совершает не по приказу Всевышнего Аллаха, но по Его желанию, Его любви, Его довольству, Его решению, Его предопределению, Его помощи, Его творению, Его мудрости, Его знанию и Его записи в Хранимой скрижали. Мы верим в Хранимую скрижаль в письменную трость, а также во всё то, что записано в Хранимой скрижали.

Греховные дела (маъсыя) человек совершает не по приказу Всевышнего Аллаха, но по Его желанию; не по любви Всевышнего Аллаха, но по Его решению; не по довольству Всевышнего Аллаха, но по Его предопределению и творению; не с помощью Всевышнего Аллаха, а по воле Всевышнего Аллаха, Его мудрости, Его знанию и тем, что Всевышний Аллах унижил грешника; не по знанию Всевышнего Аллаха, а по Его записи в Хранимой скрижали. Всевышний Аллах подвергнет человека за его грехи, так как грехи являются деяниями людей.

Четвёртое качество касается Истива' Аллаха на трон.

Данное качество содержит в себе один вопрос:

Мы заявляем и подтверждаем, что Всевышний Аллах возвысился на трон, однако Всевышний Аллах не нуждается в троне и не утвердился на нём. Всевышний Аллах является Хранителем трона (аль-'Арш) и других творений, кроме трона, и Всевышний Аллах не нуждается ни в троне, ни в других Своих творениях. Если бы Всевышний Аллах нуждался в чём-либо, то Он бы не смог сотворить вселенную и управлять ею подобно тому, как на это не способны люди. Если бы Всевышний Аллах нуждался в том, чтобы утвердиться в каком-либо месте и сидеть на нём, то где был Аллах до сотворения трона? Всевышний Аллах пречист от такого рода недостатков.

Пятое качество касается истинной сути речи Аллаха.

Данное качество содержит в себе три вопроса:

1. Мы заявляем и подтверждаем, что Коран является несотворенным словом Всевышнего Аллаха. Откровение (вахй) Всевышнего Аллаха означает, что Он ниспослал Священный Коран Посланнику Аллаха Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует. Священный Коран, будучи словом Всевышнего Аллаха, является одним из истинных атрибутов Всевышнего Аллаха. Священный Коран записан на свитках, читается на языках и сохранен в сердцах и не растворяется в сердцах. Чернило, которым написан Священный Коран, бумага, на которой написан Священный Коран, акт письма и чтения Священного Корана – все они сотворены, ибо всё это относится к действиям людей.

2. Слово Всевышнего Аллаха не является сотворённым, а буквы, слова и аяты в Священном Коране указывают на то, что люди нуждаются в них и не смогут понять Священный Коран без них.

3. Слово Всевышнего Аллаха существует само по себе, и суть слова Всевышнего Аллаха является понятным. Тот, кто заявляет, что Священный Коран сотворён, является неверующим в Аллаха. Всевышний Аллах заслуживает поклонения и не подвергается изменению. Слово Всевышнего Аллаха читается и хранится в сердцах людей, оставаясь словом Всевышнего Аллаха.

Шестое качество касается наилучшего человека из общины Мухаммада, мир ему, после пророков Аллаха.

Данное качество содержит в себе два вопроса:

1. Мы заявляем и подтверждаем, что наилучшим человеком из общины нашего Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, является Абу Бакр ас-Сыддик, затем ‘Умар, затем ‘Усман, а затем ‘Али, да будет доволен Аллах всеми ими. Всевышний Аллах сказал:

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ. أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ. فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ

«10. И опередившие будут впереди. 11. Они – приближённые. 12. В прелестных садах» (аль-Вақы‘а)

2. Каждый человек, кто опередил других в совершении добрых дел, является наилучшим для Всевышнего Аллаха. Все верующие и богобоязненные люди любят такого человека, а все лицемеры и несчастные люди ненавидят такого человека.

Седьмое качество: человек со всеми своими качествами является сотворённым.

Данное качество содержит в себе четыре вопроса:

1. Мы заявляем и подтверждаем, что раб Аллаха, со всеми своими деяниями, подтверждением веры и знанием, является сотворённым. Если человек, который совершает действия, является сотворённым, то логично, что его действия также являются сотворёнными.

2. Мы заявляем и подтверждаем, что Всевышний Аллах является Творцом людей. У людей, пока Всевышний Аллах не дал им силы, не было сил, ибо люди являются слабыми и немощными. Всевышний Аллах является Дарующим пропитание людям и Умерщвляющим людей. Всевышний Аллах в Коране сказал:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ

«Аллах тот, Кто создал вас, затем питает вас, затем Он вам посылает смерть, затем возвращает к жизни» (ар-Рум, 40)

3. Зарабатывание денег и имущества дозволенным путём является дозволенным, а зарабатывание денег и имущества запретным путём является запретным.

4. Люди бывают трёх видов:

- а) верующий человек, который искренен в своей вере;
- б) неверующий человек, который упорствует в своём неверии;
- в) лицемер, который потворствует в своём лицемерии.

Всевышний Аллах обязал верующего человека совершать добрые дела, обязал неверующего человека уверовать в Аллаха, а лицемера обязал стать искренним. Всевышний Аллах сказал:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ

«О, люди! Бойтесь вашего Господа» (Лукман, 33)

Это означает: “О, верующие люди! Повинуйтесь Аллаху. О, неверующие люди! Уверуйте в Аллаха. О, лицемеры! Будьте искренними перед Аллахом”.

Восьмое качество касается истинной сути мочи для совершения дел.

Данное качество содержит в себе один вопрос:

Мы заявляем и подтверждаем, что мочь бывает одновременно с действием, но ни до, ни после действия. Если бы мочь была у человека до совершения им действия, то человек не нуждался бы в Аллахе во время беды, а это противоречит тому, что сказано в Священном Коране:

وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ

«...И Аллах богат, а вы бедны» (Мухаммад, 38)

Также невозможно, чтобы мочь появлялась только после совершения действия, так как в таком случае человек совершал бы свои действия без мочи и силы. (Всевышний Аллах сотворил всех людей, и люди не имели энергию, они были слабыми и немощными. Человек не способен совершать какое-либо действие, если Всевышний Аллах не даст ему мочи на это.)

Девятое качество касается правовых норм (аль-Ахкам аль-Фикхийя).

Данное качество содержит в себе два вопроса:

1. Мы заявляем и подтверждаем, что протирание кожаных носков является обязательным (дозволенным). Местному человеку разрешается протирать кожаные носки в течение одних суток, а путнику в течение трёх суток, ибо в хадисе сказано так. Тот, кто отрицает дозволенность протирания кожаных носков, вполне может стать неверующим, так как хадис, в котором говорится о протирании кожаных носков, по своей степени считается мутаватир.

2. Сокращение количества ракаатов предписанного намаза и разговляться (то есть не соблюдать пост) во время путешествия является дозволенным, на что есть доказательство в Священном

Коране. Всевышний Аллах относительно сокращения количества ракаатов намаза сказал:

وَ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ

«А когда вы в странствуете по земле, то вам нет греха, если сократите молитву...» (ан-Ниса', 101)

Всевышний Аллах относительно разговения во время путешествия сказал:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

«...а кто из вас был болен или в пути – то равное число других дней...» (аль-Бакара, 184)

Десятое качество касается истинной сути предопределения.

Данное качество содержит в себе один вопрос:

Мы заявляем и подтверждаем, что Всевышний Аллах повелел письменной трости, сказав: “Пиши”. Письменная трость спросила: “Господь мой! Что мне писать?”, на что Всевышний Аллах сказал: “Напиши всё то, что случится вплоть до Судного дня”. Всевышний Аллах в Коране сказал:

وَ كُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ. وَ كُلُّ صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ مُسْتَنْطَرٌ

«52. И всё, что они сделали, – в Писании. 53. И всё малое и большое – начертано» (аль-Камар)

Одиннадцатое качество касается истинной сути жизни после смерти.

Данное качество содержит в себе пять вопросов:

1. Мы заявляем и подтверждаем, что мучение в могиле это истина и в этом нет никаких сомнений.

2. Мы заявляем и подтверждаем, что допрос умершего человека со стороны (двух ангелов) Мункара и Накира – это истина, так как об этом говорится во многих хадисах.

3. Мы заявляем и подтверждаем, что Рай и Ад – это истина, что они существуют на сегодняшний день, и они не исчезнут, и их обитатели не умрут. Всевышний Аллах относительно верующих людей, то есть обитателей Рая, сказал:

أَعَدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

«...уготован для богобоязненных» (Аль ‘Имран, 133)

Всевышний Аллах относительно неверующих людей, то есть обитателей Ада, сказал:

أَعَدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

«...уготован для неверующих» (Аль 'Имран, 131)

Всевышний Аллах сотворил Рай в качестве награды, а Ад в качестве наказания.

4. Мы заявляем и подтверждаем, что весы, которыми будут взвешены людские деяния в Судный день, – истина. Всевышний Аллах сказал:

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ

«И в День воскресения Мы установим Весы справедливости...» (аль-Анбийя', 47)

Взвешивание деяний людей на весах – истина. Всевышний Аллах сказал:

فَمَنْ تَقَلَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ

«8. В этот день будет взвешено по истине, и чьи весы перетянуты, те будут счастливы. 9. Чья сторона весов будет легка, то это те, кто погубили души свои, ибо были нечестивы к Нашим знамениям» (аль-Аъраф)

5. Мы заявляем и подтверждаем, что каждый человек получит свою книгу деяний и прочтёт её и что это – истина. Всевышний Аллах сказал:

وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا

«13. Мы привязали всякому человеку к шее деяния его. И в День воскресения Мы покажем ему книгу, которую он найдёт развёрнутой. 14. «Читай свою книгу, достаточно, чтобы ты сам сегодня сделаешь себе счёт!» (Бани Исраиль или аль-Исра')

Двенадцатое качество касается милости Аллаха и воскрешения после смерти.

Данное качество содержит в себе пять вопросов:

1. Мы заявляем и подтверждаем, что Всевышний Аллах оживит души умерших людей после их смерти и воскресит их в день, равный пятидесяти тысячам лет, дабы вознаградит верующих людей и наказать неверующих людей и отдать каждому человеку то, что он заслужил. Всевышний Аллах сказал:

وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ

«...и, поистине, Аллах воскресит тех, кто в могилах» (аль-Хаджж, 7)

2. Мы заявляем и подтверждаем, что встреча обитателей Рая (приверженцев истины) – истина. Обитатели Рая увидят Всевышнего

Аллаха, и это не обсуждается, не уподобляется чему-либо и нельзя сказать, что в этот момент Всевышний Аллах будет на какой-либо стороне, ибо Всевышний Аллах охватывает всё и вся.

Всевышний Аллах сказал:

وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ. إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ

«22. В этот день будут лица блестящие, 23. смотрящие на Господа их» (аль-Кыйама)

3. Мы заявляем и подтверждаем, что заступничество нашего Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, – истина. Он будет заступаться за каждого обитателя Рая, даже если тот человек совершал тяжкие (большие) грехи.

4. Мы заявляем и подтверждаем, что после Хадиджы, да будет доволен ею Аллах, ‘А’иша, да будет доволен ею Аллах, является наилучшей женщиной среди всех женщин мира. ‘А’иша, да будет доволен ею Аллах, является Матерью всех правоверных, чистой от совершения прелюбодеяния и пречистой от того, что приписывают ей рафидиты. Тот, кто будет обвинять ‘А’ишу, да будет доволен ею Аллах, в совершении прелюбодеяния, сам является незаконнорождённым.

5. Мы заявляем и подтверждаем, что обитатели Рая останутся в Раю навечно, а обитатели Ада останутся в Аду навечно. Всевышний Аллах относительно верующих людей сказал:

أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

«...они будут обитателями Рая, в ней они пребудут вечно» (аль-Бакара, 82)

Всевышний Аллах относительно неверующих людей сказал:

أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

«...они – обитатели Огня, в нём они пребудут вечно» (аль-Бакара, 217)

Друзья мои! Выполняйте данное моё наставление, я же возвращаюсь в своему Господу.

Хвала Аллаху, у Которого нет никакого сотоварища. Да благословит и приветствует Аллах нашего господина Мухаммада, его семью и его сподвижников. Достаточно нам Аллаха, как лучшего Покровителя».

Хвала Аллаху, закончилось наставление с помощью Аллаха. Закончилось, хвала же Аллаху, в начале и в конце, явно и скрытно.

**ЗАВЕЩАНИЕ ИМАМА
АБУ ХАНИФЫ АН-НУЪМАНА
АБУ ЙУСУФУ АЛЬ-КАДЫЙ,
ДА СМИЛУЕТСЯ НАД НИМИ АЛЛАХ**

Завещание имама Абу Ханифы ан-Нуъмана Абу Йусуфу аль-Кадый, да смилуется над ними Аллах. Данное завещание было сделано после того, как Величайший имам увидел в Абу Йусуфе прямоту, благие нравы и стремление помочь людям. Абу Ханифа, завещая Абу Йусуфу, сказал:

Об отношениях с правителем

1. О, Йаъкуб! Проявляй уважение по отношению к правителю и возвеличивай его степень.

2. Остерегайся говорить ложь перед правителем и заходить к нему часто, без его приглашения. Если ты часто будешь приходить к нему, он будет пренебрегать тобой и твоя степень уменьшится перед ним. Поэтому будь по отношению к правителю так, каким ты бываешь по отношению к огню, то есть пользуйся его благом, но будь вдалеке от него. Не приближайся к правителю, ибо правитель не считает (дозволенным) для других то, что считает для себя.

3. Остерегайся говорить много перед правителем, так как он будет использовать твои слова против тебя, дабы показать перед своими подчинёнными, что он более знающий, нежели ты. Он также будет заявлять, что ты ошибаешься в своих словах, в результате чего ты станешь униженным в глазах народа. Посему, когда ты будешь заходить к правителю, ты должен знать своё достоинство и достоинство других людей.

4. Не заходи к правителю тогда, когда у него присутствуют тот учёный, которого ты не знаешь, так как, если окажется, что ты знаешь меньше, чем тот учёный, ты можешь возгордиться над тем учёным и он навредит тебе, а если окажется, что ты знаешь больше, чем тот учёный, ты можешь унижить того учёного и, тем самым, твой авторитет упадёт в глазах правителя.

5. Если правитель предложит тебе какое-либо своё дело, то не соглашайся выполнять его до тех пор, пока не узнаешь, что он доволен тобой, твоим мазхабом (мнением), твоими знаниями и решениями, дабы ты не нуждался в применении других мазхабов в своих решениях.

6. Не выстраивай близкие отношения с друзьями правителя и его окружением, а будь близким только к самому правителю. Отдаляйся от окружения правителя, дабы твоя честь и авторитет сохранились.

7. Если ты увидел, что правитель совершает то, с чем ты не согласен, то расскажи ему об этом, проявляя своё повиновение по

отношению к нему, ибо его руки сильнее, нежели твои руки. Скажи ему: «Я повинуюсь Вам в тех вещах, в которых Вы являетесь правителем и назначены надо мной, однако я вижу в некоторых Ваших делах то, что не соответствует знанию». Достаточно, чтобы ты дал правителю такое наставление один раз, ибо, если ты будешь давать ему наставление постоянно, он разгневается над тобой и это негативно скажется на религии. Если он совершил дурной поступок один раз или два раза, дабы увидеть в тебе устремления к защите религии и желания в наставлении одобряемому, то дай ему наставление. Если же он совершил тот дурной поступок ещё раз, то зайди к нему один и дай ему наставление относительно религии. Препирайся с правителем, если он совершает нововведение, несмотря на то, что он правитель, и напомни ему о том, что написано в Писании Всевышнего Аллаха и сунне Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Если правитель примет твои слова, то это благо, а если он не примет твои слова, то проси Всевышнего Аллаха защиту для себя от правителя.

8. Не строй свой дом по соседству с правителем.

9. Не покупай себе рабов и не показывай своё стремление приблизиться к правителю, даже если правитель хочет приблизиться к тебе. Знай, что люди будут обращаться к тебе со своими нуждами, если ты будешь стремиться приблизиться к правителю, правитель унизит тебя, а если ты не будешь стремиться к этому, правитель будет упрекать тебя.

10. Не стесняйся говорить правду перед кем-либо, даже перед правителем.

11. Если правитель хочет поручить тебе дело, которое ты не в силах выполнить, то не соглашайся на это до тех пор, пока не поймёшь, что правитель поручает тебе это дело только потому, что он считает тебя знающим человеком.

Об отношениях учёного с другими людьми

12. Не говори перед простыми людьми до тех пор, пока у тебя не спросили.

13. Остерегайся говорить перед простыми людьми и торговцами на другие темы, кроме знаний, дабы люди не подумали, что у тебя есть любовь и тяга к богатству. Знай, что в таком случае люди будут думать плохо о тебе, и будут считать, что ты желаешь брать взятку с них.

14. Не смейся и не улыбайся перед простыми людьми.

15. Не ходи часто на рынок и не разговаривай много с подростками, ибо они сеют смуту, однако нет ничего предосудительного в том, чтобы ты общался с детьми и гладил их по голове.

16. Не ходи посередине улицы вместе с учёными и простыми людьми, так как, если ты будешь идти позади них, то это принизит твои знания, а если ты будешь идти впереди них, то это принизит тебя, так как среди них есть те, кто старше тебя по возрасту. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Тот, кто не проявляет милость по отношению к нашим младшим и не проявляет уважение к нашим старшим, не является одним из нас».

17. Не сиди посередине улицы, а если ты вынужден где-нибудь сидеть, то сиди в мечети.

18. Не ешь ничего ни на рынке, ни в мечети. Не пей воду ни из бурдюка, ни с рук тех людей, которые наливают воду.

19. Не сиди среди торговых лавок.

20. Не носи ни одежду из шёлка, ни украшения, ибо это приведёт к легкомыслию.

21. Тебе следует во всём бояться Всевышнего Аллаха, хранить вверенное, а также наставлять каждого человека, будь он особенным или простым.

22. Не проявляй неуважение и пренебрежение по отношению к людям. Знай своё достоинство и достоинство других людей.

23. Не общайся с людьми часто, пока они сами не будут с тобой общаться.

24. Во время своего общения с людьми говори о знании, так как, если твой собеседник окажется учёным, он будет заниматься знанием, а если он не является учёным, он полюбит тебя.

25. Остерегайся при общении с простыми людьми говорить что-либо о религии, опираясь лишь на своё мнение, так как они следуют за тобой, и они будут следовать тому, что ты говоришь.

26. Если кто-нибудь придёт к тебе за фетвой, то отвечай только на тот вопрос, который задали тебе. Не отвечай на тот вопрос, который не был задан тебе, так как это запутает человека и отводит его от заданного вопроса.

27. Если ты прибудешь в какой-нибудь город, где есть видные учёные, то будь одним из жителей того города, не показывая свои знания, дабы те учёные не посчитали, что ты принизить их авторитет.

В противном же случае те учёные будут выступать против тебя, и будут критиковать твои взгляды, также простые люди будут выступать против тебя и ты, в итоге, станешь критикуемым перед ними.

28. Если люди спросили тебя о тех или иных вещах, то не препирайся с ними и не вступай с ними в диспуты.

29. Не говори людям ничего, не имея чёткого доказательства.

30. Не критикуй наставников людей, не то они будут критиковать тебя.

31. Проявляй осторожность по отношению к людям.

32. Отнесись ко Всевышнему Аллаху внутренне так же, как ты относишься к Нему внешне. Знающий человек не станет праведным до тех пор, пока его внутреннее положение не будет соответствовать его внешнему положению.

33. Остерегайся говорить во время диспутов со страхом, ибо это приведёт к беспокойству окружающих и утомлению языка.

34. Остерегайся частого смеха, ибо смех губит сердце.

35. Ходи (по земле) спокойно.

36. Не будь торопливым в своих делах.

37. Если кто-то позовёт к тебе сзади тебя, то не отвечай ему, ибо только животных зовут сзади.

38. Когда будешь говорить, то не кричи, не повышай свой голос, а будь спокоен и смиренным, дабы люди убедились в твоей решимости.

39. Не следуй за людьми в том, что они ошибаются, а следуй за ними в том, что они правы.

40. Если ты знаешь человека, как совершающего зло, то не упоминай про него, как совершающего зло. Требуй от такого человека совершения добра и упоминай про него, как совершающего добро, если только это не касается религии, ибо, если ты узнал, что человек совершает зло в вопросах религии, то ты должен говорить об этом людям, дабы они не следовали за тем человеком и остерегались его. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Расскажи о греховности нечестивца, дабы люди остерегались его, даже если он является авторитетным и почётным человеком». Если ты увидел человека, совершающего нечестие в религии, то расскажи об этом и не обращай внимания на авторитет того человека, ибо Всевышний Аллах поможет тебе и религии. Если ты сделаешь это

один раз, то нечестивцы будут бояться тебя, и никто из них больше не осмелится показывать нововведения в религии.

41. Не садись вместе и не беседуй с теми людьми, которые следуют за своими страстями, если только не будешь призывать их к религии.

42. Не играй много и не бранись.

43. Когда слышишь азан, спеши в мечеть, дабы простые люди не опередили тебя.

44. Если ты увидел грех или ошибку своего соседа, то не рассказывай об этом другим людям, так как это является залогом (аманат) для тебя.

45. Не рассказывай одним людям о тайнах и секретах других людей.

46. Если кто-нибудь попросит у тебя совета, то дай ему такой совет, который, как ты знаешь, приблизит тебя ко Всевышнему Аллаху.

47. Остерегайся скупости, ибо из-за скупости человек становится ненавистным.

48. Не будь ни алчным, ни лжецом и ни тем, кто вводит людей в заблуждение. Храни свою доблесть во всех делах.

49. Когда будешь идти по дороге, не оглядывайся направо и налево, а обрати свой взор на землю.

50. Когда будешь ходить в баню, то не плати за баню ту сумму, которую платят простые люди, а плати больше, дабы сохранить свою доблесть среди людей и дабы они уважали тебя.

51. Не носи ткань к ткачу или другому ремесленнику, а стремись к тому, чтобы уметь обрабатывать ткань самому.

52. Не занижай цену зёрен и не взвешивай дирхемы, а поручай это другому человеку.

53. Остерегайся разговора с сумасшедшими людьми, с теми людьми, которые не умеют вести диспут и не принимают слова учёных, и с теми людьми, которые ищут авторитет и занимаются обсуждением вопросов среди людей. Такие люди желают запутать тебя и не обращают на тебя внимания, даже если они знают, что ты находишься на правильном пути.

54. Если ты придёшь к людям, которые старше тебя по возрасту, то не возвышайся над ними до тех пор, пока они сами не будут возвышать тебя, не то они причинят тебе вреда.

55. Если ты находишься в обществе людей, то не будь для них имамом в намазе до тех пор, пока они сами не назначат тебя имамом, проявляя уважение к тебе.

56. Не ходи в баню утром или вечером.

57. Не справляй свои естественные нужды на улице.

58. Не присутствуй во время несправедливых решений правителя, если только не будешь знать, что он будет слушаться твоих слов и прекратит совершать несправедливость. Знай, что, если правитель будет делать то, что запрещено и ты в этот момент будешь около него, быть может ты не сможешь запретить правителю совершать запретное, и люди подумают, что то, что сделал правитель, является дозволенным, так как ты ничего не сказал об этом правителю.

59. Прислушивайся к словам простых людей, когда они будут рассказывать тебе, что они во сне увидели Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Также прислушивайся к их словам, если они скажут тебе, что они во сне увидели праведных людей в мечети, в жилище или на кладбище.

60. Если простой человек, не обладающий знаниями, будет препираться с тобой, то не препирайся с ним, ибо это негативно повлияет на твой авторитет.

Об отношениях учёного со своей женой и семьёй

61. Не разговаривай много у себя дома со своей женой в постели, если только ты не нуждаешься в ней. Не прикасайся к своей жене много и не вступай с ней в половую близость, не упомянув Всевышнего Аллаха.

62. Не рассказывай своей жене ни о других женщинах, ни о невольницах, ибо это упрощает тебя в глазах твоей жены. Если ты будешь рассказывать своей жене о других женщинах, то, быть может, она расскажет тебе о чужих мужчинах.

63. Не женись, по возможности, на разведённой девушке, на девушке, у которой есть отец, мать или дочь (от предыдущего брака) при условии, что её родственники не будут приходить к ней (без твоего согласия). Знай, что, если женщина богатая, её отец будет заявлять о том, что всё её богатство принадлежит ему и что она зависит от него. Не заходи, по возможности, в дом отца своей жены.

64. Остерегайся соглашаться на бракосочетание в доме родителей своей жены, так как они возьмут твоё имущество и будут желать себе твоего имущества.

65. Остерегайся жениться на женщине, у которой есть сыновья и дочери от предыдущих браков, так как такая женщина хранит всё своё имущество для своих детей, будет воровать из твоего имущества и расходовать ворованные деньги на своих детей, ибо её дети для неё важнее, чем ты.

66. Если у тебя будут две жены, то не живи с ними в одном доме.

67. Не женись до тех пор, пока не будешь знать, что ты сможешь удовлетворять все нужды своей супруги.

Об отношениях учёного с самим собой

68. В первую очередь требуй знания (учись), затем зарабатывай деньги дозволенным путём, после чего женись. Знай, что, если ты будешь зарабатывать деньги во время учёбы, ты не сможешь учиться, ибо деньги будут побуждать тебя к покупке наложниц и рабов, и ты будешь заниматься мирскими делами и думать о женщинах, но не будешь думать о знании, в результате чего ты попусту проведёшь своё время. Когда же у тебя появятся дети, ты будешь должен заниматься их обеспечением, в результате чего ты оставишь знание.

69. Тrequй знания в начале своей молодости, когда твоё сердце и мысли свободны, а затем займись зарабатыванием денег, чтобы сохранить деньги. Знай, что большое количество детей отвлекает тебя (от требования знаний). Когда же соберёшь деньги, то женись.

70. Даже если ты останешься безработным и без денег в течение десяти лет, не отвернись от знаний, ибо, если ты отвернёшься от знаний, твоя жизнь будет стеснённой.

71. Поручай свои дела другому человеку, чтобы у тебя была возможность к постижению знаний. Это лучший способ для того, чтобы сберечь то, что тебе необходимо.

Об отношениях учёного со своим учителем и своими учениками

72. Проси у Аллаха прощения за своего учителя и за тех людей, у которых ты брал знания.

73. Отнесись к своим ученикам так, как будто они являются твоими детьми, дабы прибавить им тягу к знаниям.

Об аскетичности и богобоязненности учёного

74. Ты должен поклоняться больше, чем другие люди, ибо, если простые люди увидят, что ты не поклоняешься больше, чем они, они подумают, что ты мало стремишься к поклонению. Они также подумают, что твои знания не приносят тебе пользу подобно тому, как их невежество не приносит им пользу.

75. Чаще поминай Всевышнего Аллаха перед людьми, дабы они научились этому у тебя.

76. После намазов назначай для себя определённое время, в котором будешь читать Коран, поминать Всевышнего Аллаха и благодарить Его за то, что Он дал тебе терпение и оказал тебе Свои блага.

77. Каждый месяц определи для себя несколько дней, в которых будешь соблюдать пост, дабы другие последовали твоему примеру.

78. Следи за своими поступками.

79. Постоянно совершай добрые дела, дабы получить пользу в этом мире и в том мире своими знаниями.

80. Не покупай и не продавай вещи сам, а назначь для этого праведного человека, который будет выполнять эти дела вместо тебя и которому ты доверишь свои дела.

81. Не будь спокойным относительно мирских благ, ибо Всевышний Аллах спросит тебя обо всех мирских благах.

82. Помни о смерти.

83. Постоянно читай Коран.

84. Чаще посещай могилы шейхов и благодатные места.

85. Всегда носи одежду белого цвета.

86. Показывай богатство своего сердца, отсутствие алчности, а также отсутствие тяги к мирским благам.

87. Показывай богатство и отсутствие нужды в других людях.

88. Не показывай бедность, даже если ты являешься бедным человеком.

89. Будь энергичным человеком, ибо тот, у кого слабая энергия, понизится его степень.

90. Считай мирские блага ничтожными перед учёными, ибо то, что уготовано у Аллаха, лучше, нежели мирские блага.

О поведении учёного во время встречи с другими учёными

91. Остерегайся гнева во время встречи с другими учёными.

92. Не рассказывай много историй простым людям, ибо тот, кто рассказывает много, лжёт.

93. Если ты хочешь посетить какое-нибудь собрание, которое организовал учёный, то, если оно является научным собранием, участвуй в нём и, придя туда, говори то, что знаешь. А если это будет другое собрание, то не участвуй в нём, дабы люди не обольстились твоим присутствием и не думали, что данное собрание является научным собранием, в то время как оно таковым не является. Если данное собрание соответствует тому, чтобы издавать фетву, то издавай фетву, а если нет, то не издавай фетву.

94. Не позволяй другому преподавать в твоём присутствии, а отправь на его уроки кого-нибудь из своих учеников, чтобы он рассказал тебе то, что говорил тот учёный, и о том, насколько велики знания того учёного.

95. Не посещай собрания, в которых люди будут поминать Аллаха или слушать проповедь, если собрание было организовано в честь тебя, а отправь туда вместо себя кого-нибудь из своих учеников.

96. Поручай дела, связанные с никахом, заупокойной молитвой (джаназа намаз) и проведением двух праздничных молитв имаму мечети. Не забывай совершать мольбу (ду‘а) за меня. Прими эти наставления и советы от меня. Я даю тебе наставление, дабы оно принесло пользу тебе и другим мусульманам.

97. Прими эти мои завещания, ибо они принесут тебе пользу, как в этом мире, так и в том мире, если на то будет воля Всевышнего Аллаха.

УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИК
(«Аль-‘Алим ва аль-Мута ‘аллим»)

Предисловие

Воистину, вся хвала принадлежит Аллаху, Который вечно живёт и никогда не умрёт, Который является Самодостаточным и не нуждается в пище, Который вечно существует и никогда не спит, Который является Властелином, и Которого никто не одолеет, ибо нет Ему равного, Который является Всемогущим, чью власть никто не сможет отобрать. Всевышний Аллах был таким, каким является Он сейчас и будет таким, каким Он был.

Всевышний Аллах сотворил все Свои творения Своим знанием, сотворил их Своей мудростью самым прекраснейшим образом, Своим могуществом установил для Своих творений срок смерти.

Всевышний Аллах распоряжается всеми и вся Своим знанием, распространяет на всё и вся Свою волю, охватил каждое Своё творением Своим знанием и нет среди Его творений ни противоречия, ни недостатка.

Разум, несмотря на то, что не сможет постичь могущество Всевышнего Аллаха, удивляется Его могуществу. Глаза, несмотря на то, что до конца не могут видеть величие Всевышнего Аллаха, поражаются Его величию. Головы, несмотря на то, что не могут овладеть властью Всевышнего Аллаха, склоняются перед Его властью, а воображения, несмотря на то, что не смогут охватить знание Всевышнего Аллаха, поражаются Его знанию.

Всевышний Аллах – Один, Единственный и ни в чём и ни в ком не нуждается.

Никто и ничто не сможет сравниться с Аллахом.

Всевышний Аллах никого не родил и не был рождён и нет никого и ничего равного Ему.

Я свидетельствую, что Мухаммад является рабом и посланником Аллаха, предводителем богобоязненных людей, господином всех посланников Аллаха и печатью пророков.

Мир всем пророкам Всевышнего Аллаха, Его ангелам и всем праведным Его рабам. Хвала Аллаху, Господу миров.

Основная цель прихода к имаму

1. Сказал ученик: «О, учитель! Я пришёл к Вам, дабы получить пользу от нахождения рядом с Вами, ибо я убеждён в Ваших достоинствах, и надеюсь, что Всевышний Аллах даст мне пользу посредством Вас.

Уважаемый учитель! Да сохранит Вас Аллах в добром здравии! Дайте мне ответы (фетвы) на мои вопросы, которые я буду задавать Вам, дабы Вы за это получили награду от Всевышнего Аллаха.

Воистину, я столкнулся с группой лиц, которая спросила у меня о некоторых вещах, на которые у меня нет ответа. Однако, несмотря на то, что я не смог ответить на эти вопросы, я не желаю оставить ту истину, которую знаю.

Эта истина, на мой взгляд, заключается в том, чтобы другой (знающий) человек ответил на эти вопросы.

Истина не будет нарушенной и уничтоженной с помощью лжи. Я также возненавидел для себя невежество относительно основ религии, которое мы воспринимаем за истину (а иногда я присваиваю себе истину, не имея знаний). Я также счел порицаемым, чтобы моя степень относительно основ религии была равна степени ребёнка, который обучается и не знает ничего об основах религии.

Я также не пожелал, чтобы моя степень относительно основ религии была равна степени глупого или сумасшедшего человека, который из-за отсутствия ума нарушает свои обязательства и, тем самым, не красит себя.

Учитель! Пусть Аллах запишет Вас в числе праведных людей!

Я хочу стать учёным и знать основы религии и рассказывать со знанием об основах религии, дабы тот человек, который придёт ко мне с враждебным настроением и желает низвергнуть меня с истины, не смог добиться своей желаемой цели. А когда придёт ко мне ученик, чтобы я смог разъяснить ему со знанием основы религии».

Сказал учёный: «Хорошо, ты можешь спрашивать у меня то, что хочешь. Я вижу, что ты хочешь получить полезные знания. Знай, что совершение благих дел следует за знанием подобно тому, как части тела следуют за глазами. Знай! Лучше, чтобы человек обладал знанием и совершал мало благих дел, чем не обладал знанием и совершал много добрых дел. Это подобно тому, что малая и необходимая провизия, которой владеет верующий человек, лучше,

нежели огромная провизия, которой обладает невежественный человек. Именно поэтому Всевышний Аллах сказал:

فَإِنَّ هَٰؤُلَاءِ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَٰئِكَ الْأَلْبَابِ

«Скажи: сравнимы ли между собой те, кто знают, и те, кто не знают? Воистину поминают назидание только обладатели разума» (аз-Зумар, 9)

Разъяснение об обучении науке Калам

2. Сказал ученик: «Воистину Вы, учитель, прибавили во мне тяги к требованию знаний. Я хочу сказать о многом, но хочу начать свою речь о том, что я считаю самым низким по степени. О, учитель! Я увидел людей, которые говорят: “Не рассуждай о таких темах, ибо сподвижники Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, не рассуждали о таких темах и тебе достаточно того, что было достаточно им”. Эти люди, которые сказали мне это, были взволнованы чем-то, и они прибавили мне мою грусть. Я обнаружил, что они подобны человеку, который зашёл в большую реку, в которой много воды и стал тонуть от того, что по своему невежеству погрузился в воду, а другой ему говорит: “Стой там, где стоишь и не погружайся”».

Учитель сказал: «Я вижу, что ты заметил некоторые ошибки тех людей, о которых ты говоришь, и смог привезти доказательства против их слов. Однако, если они скажут тебе: “Разве тебе недостаточно того, что было достаточно сподвижникам Пророка, да благословит его Аллах и приветствует?”, то скажи им: “Если бы я был в такой степени, в которой были они, то да, конечно, мне было бы этого достаточно. Однако у меня нет той привилегии, которая была у них. Мы столкнулись с такой проблемой, что некоторые люди критикуют нас и разрешают проливать нашу кровь. Поэтому мы должны знать о том, кто из нас ошибается, а кто прав, и мы должны защищать себя и свою честь. Сподвижники Посланника Аллаха Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, не входят в число этих людей, так как они подобны народу, у которого нет врагов, воюющих против него. Следовательно, сподвижникам не было необходимости в оружии. Что же касается нас, то мы испытываем тем, что есть такие люди, которые поносят нас и считают нашу кровь дозволенной, поэтому нам нужно оружие. Вместе с этим,

человек, услышав разногласие двух сторон, сможет сдержать свой язык, но он не сможет сдержать своё сердце от склонения в одну из сторон, ибо сердцу необходимо возненавидеть одно из двух мнений, или возненавидеть оба мнения, или полюбить оба мнения, но это невозможно. Если сердце человека склоняется в сторону несправедливости и человек полюбил несправедливых людей, то он станет одним из них. А если сердце склоняется в сторону истины и человек познал истину и приверженцев истины, то он станет их другом. Это потому, что дела и слова могут быть осуществлены только сердцем. Следует отметить, что:

– тот, кто произнёс слова веры языком, но не уверовал своим сердцем, не будет считаться перед Аллахом верующим человеком;

– тот, кто уверовал своим сердцем, но не произнёс это своим языком, будет считаться верующим перед Всевышним Аллахом;

– а тот, кто произнёс слова веры языком и подтвердил свою веру сердцем, то он будет считаться верующим, как перед Всевышним Аллахом, так и перед людьми”».

Как отличить ошибающегося человека от того, кто прав

3. Сказал ученик: «Всё так, как Вы сказали, учитель. Однако, объясните мне, навредит ли мне, если я не смогу отличить ошибающегося человека от того, кто прав?».

Учитель сказал: «Если ты не будешь отличать ошибающегося человека от того, кто прав, то, если это не причинит тебе вреда в одном качестве, оно навредит тебе не раз во многих других качествах. Качество, в котором оно не навредит тебе, заключается в том, что ты не будешь наказан за действия ошибающегося человека. Те же качества, в которых оно причинит тебе вреда, следующие:

– во-первых, тебя люди будут называть невеждой, так как ты не ведаешь о том, как отличать неправоту от правильности;

– во-вторых, быть может так, что у тебя будут сомнения, которые были у другого человека, и ты не знаешь, каким образом избавиться от этих сомнений, ибо ты не знаешь, прав ты или не прав;

– в-третьих, ты не знаешь, кого ты любишь ради Аллаха, а кого ненавидишь ради Аллаха, ибо ты не знаешь, кто прав, а кто не прав».

Разъяснение справедливости и лжи

4. Сказал ученик: «Вы, учитель, сняли с меня завесу, и я вижу благодать в моей беседе с Вами. Скажите мне, учитель, если человек описывает справедливость, но он не знает притеснение того, кто противоречит справедливости, достаточно ли этого для того, чтобы сказать, что он знает истину или что он является приверженцем истины?».

Сказал учитель: «Тот, кто знает, что такое справедливость, но не знает притеснение того, кто противоречит справедливости, ничего не знает о несправедливости и справедливости. Знай, брат мой, что такие люди являются для меня самыми невежественными и самыми низкими люди, так как они похожи на четырёх человек, которым была показана белая одежда и, когда каждый из них был спрошен о цвете одежды один из них сказал: “Эта одежда красного цвета”. Другой сказал: “Эта одежда жёлтого цвета”. Третий сказал: “Эта одежда чёрного цвета”. Четвёртый сказал: “Эта одежда белого цвета”. А когда у него (то есть четвёртого) спросили: “Что ты скажешь о тех трёх? Они правы или ошибаются?”, он сказал: “Что касается меня, то я знаю, что одежда белого цвета, а что касается их, то, быть может, они сказали правду”. Точно так же те люди, о которых ты рассказал, говорят: “Мы знаем, что прелюбодей не является неверующим человеком, а что касается тех, которые говорят, что если человек совершит прелюбодеяние, то во время прелюбодеяния вера покинет его, то, быть может, они правду говорят, поэтому мы не считаем их лжецами”. Эти люди, о которых ты рассказал, также говорят: “Если человек умер, не совершив хадж, хотя был в состоянии совершить хадж, мы называем его верующим человеком, совершаем заупокойную молитву за него, просим за него прощения и совершаем хадж за него. Вместе с этим, мы не обвиняем во лжи тех людей, которые заявляют о том, что такой человек умер, будучи иудеем или христианином”.

Люди, о которых ты рассказал, также опровергают слова шиитов, но вместе с этим приводят слова шиитов в качестве доказательства и ссылаются на слова шиитов.

Они опровергают слова хариджитов, но вместе с этим приводят слова хариджитов в качестве доказательства и ссылаются на слова хариджитов.

Они опровергают слова мурджиитов, но вместе с этим приводят слова мурджиитов в качестве доказательства и ссылаются на слова мурджиитов.

Они понимают истинную суть этих трёх групп (то есть шиизма, хариджизма и мурджиизма) и искажают слова приверженцев этих трёх групп. Они также рассказывают относительно этого предания, утверждая, что Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, рассказал эти предания, в то время как Всевышний Аллах научил нас, сказав, что Он отправил Своего Посланника в качестве милости для миров, дабы Его Посланник объединял людей, а не разделял людей и не разжигал рознь между людьми».

Вопрос об отменяющем и отменённом (ан-Насых ва аль-Мансух)

Эти люди, о которых ты рассказал, думают, что разногласия возникают из-за таких преданий, так как некоторые из этих преданий являются отменяющими (ан-Насых), а некоторые отменёнными (аль-Мансух). Что же касается нас, то мы передаём предания так, как мы слышали. Горе же им за то, что их мало заботит итог их действий, ибо они рассказывают людям предания, зная о том, что эти предания являются отменёнными (аль-Мансух), а совершение действий согласно отменяемым преданиям сегодня является заблуждением. Следовательно, люди, услышав эти предания, совершают дела согласно им и впадают в заблуждение, в то время как мы знаем, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, никогда не толковал один и тот же аят в двух видах:

а) если коранический аят был отменяющим (ан-Насых), то Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, толковал этот аят для всех людей, как отменяющий аят.

б) если же коранический аят был отменённым (аль-Мансух), то Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, толковал этот аят для всех людей, как отменённый аят. Что же касается вестей и описаний (аль-Ахбар ва ас-Сыфат), которые существовали, то среди них нет отменённых вестей и описаний, ибо отменяющий и отменённый (ан-Насых ва аль-Мансух) касаются только повелений и запретов.

Разъяснение истинной сути религий и их законодательств

5. Сказал ученик: «Да вознаградит Аллах Вас, о, учитель, райскими садами, ибо Вы являетесь прекрасным учителем. Вы открыли для меня двери тех знаний, о которых я не знал до этого. Вы также разъяснили мне ложные предания тех людей, на которые я не обращал внимания. Сейчас я всё больше убеждаюсь в слабости доводов и мнений тех людей. Учитель, объясните мне, как я могу опровергнуть слова тех людей, которые заявляют следующее: “У Всевышнего Аллаха много религий. Одна из этих религий заключается в том, чтобы человек совершал всё то, что Аллах вменил ему в обязанность, и остерегался того, что Аллах запретил ему”».

Учитель сказал: «Разве ты не знаешь, что все посланники Аллаха, мир им всем, придерживались одной веры и религии? Ни один из посланников Аллаха не повелел своей общине оставить религию прежнего посланника Аллаха, который был до него, ибо религия всех посланников Аллаха – одна. Однако каждый посланник Аллаха повелевал своей общине придерживаться того шариата (законодательства), с которым он пришёл, и не придерживаться шариата того посланника Аллаха, который был до него, так как шариат (законодательство) изменялся, в отличие от религии. Именно поэтому Всевышний Аллах сказал:

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً

«...Каждому из вас Мы дали закон и правила жизни, и если бы Аллах захотел, Он сделал бы вас одной общиной» (аль-Ма’ида, 48), то есть, если бы Всевышний Аллах захотел, Он бы дал всем Своим посланникам один шариат.

Всевышний Аллах дал наставление всем Своим посланникам, чтобы они возродили религию, то есть единобожие, и чтобы они не разделялись в религии.

Всевышний Аллах также сказал:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

«Он установил для вас религию, которую Он заповедовал Нуху, и ту, которую Он внушил тебе, и ту, что Мы заповедовали Ибрахиму и Мусе и ‘Исе, чтобы они соблюдали эту религию и не разделялись в ней» (аш-Шура, 13)

Всевышний Аллах также сказал:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

«И не посылали Мы прежде тебя ни одного пророка без того, чтобы не дать ему откровение, что нет бога, кроме Меня, так поклоняйтесь же Мне» (аль-Анбийя, 25)

Всевышний Аллах также сказал:

لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

«Не подлежит перемене творение Аллаха. Это – прямая религия» (ар-Рум, 30) , то есть «религия Аллаха не была искажена и изменена».

Религия не должна быть изменена, заменена на что-то другое или искажена, в то время как один шариат может быть изменён и заменен на другой шариат, ибо Всевышний Аллах является Господом всего, и Он может сделать ту или иную вещь, которая была дозволенной (халяль) для одних людей, запретной (харам) для других людей. Быть может так, что Всевышний Аллах повелел одним людям сделать ту или иную вещь, а другим людям запретил делать это. Следовательно, шариат бывает многих видов.

Все шариаты (законодательства) являются предписанными. Вместе с тем, следует отметить, что, если совершение всего того, что Всевышний Аллах предписал, и отдаление от всего того, что Всевышний Аллах запретил, является религией, то тот человек, который не выполнил хотя бы одно повеление Всевышнего Аллаха или совершил хотя бы один запрет Всевышнего Аллаха, он станет вышедшим из религии и неверующим. А если он станет неверующим, то ему будет запрещено жениться на верующей женщине, стать наследником верующего человека, другим людям будет запрещено совершать за него заупокойную молитву, и есть мясо животного, которого он заколол, и так далее, ибо Всевышний Аллах обязал, чтобы эти действия были совершены между верующими людьми, так как верующие люди уверовали в Него и, тем самым, их кровь, и имущество стали запретными друг для друга.

Всевышний Аллах обязал верующих людей соблюдать предписанные действия после того, как они подтвердили свою религию.

Всевышний Аллах сказал:

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ

«Скажи рабам Моим, которые веруют, что они должны исполнять молитву....»

(Ибрахим, 31)

Всевышний Аллах также сказал:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى

«О, правоверные! Кровомщение вам предписано за убийство...»
(аль-Бакара, 178)

Всевышний Аллах также сказал:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا

«О, правоверные! Вспоминайте как можно чаще Аллаха...» (аль-Ахзаб, 41)

Истинная суть веры и деяний

Если бы все предписанные действия считались верой, то мы не называли верующих людей верующими до тех пор, пока они не совершали праведные деяния.

Следует отметить, что Всевышний Аллах отделил веру от совершения праведных дел.

Всевышний Аллах сказал:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

«Верующим и делающим добро Аллах обещал прощение грехов и великую награду» (аль-Фатх, 29)

Всевышний Аллах также сказал:

بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

«Напротив, кто вполне предаст себя Аллаху, и при этом будет творить добро, тот получит награду от Аллаха, и не будет иметь ни страха, ни печали...» (аль-Бакара, 112), то есть “будучи верующим”.

Всевышний Аллах также сказал:

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا

«Кто же хотел будущей жизни и старался приобрести её, будучи верующим, того старания угодили Аллаху» (Бани Исраиль, 19)

Всевышний Аллах не объявил о том, что вера – совершение праведных дел.

Должна ли быть вера до знания, а дело до веры?

Верующие люди до того, как уверовать во Всевышнего Аллаха, могут совершать намаз, выплачивать закят, соблюдать пост, совершать хадж и поминать Всевышнего Аллаха. Верующие люди не могут уверовать до того, как будут совершать намаз, выплачивать закят, соблюдать пост и совершать хадж, так как верующие люди сначала уверуют, а затем совершают праведные дела. Следовательно, совершение верующими людьми предписанных деяний может предшествовать их вере во Всевышнего Аллаха, однако их вера во

Всевышнего Аллаха не может предшествовать совершению ими предписанных деяний.

Подобно этому, если человек придерживается религии и подтверждает религию, он совершает предписания той религии. Однако не бывает такое, что человек сначала совершает предписание религии, а затем подтвердит религию, то есть его подтверждение религии не может быть до совершения ими предписанных деяний, но совершение ими предписанных деяний может быть до его подтверждения религии. Так же рабы до того, как подтвердят, что они являются рабами своих хозяев, могут работать на них, но они не подтверждают, что они являются рабами своих хозяев до того, как начнут работать на них. Это потому, что есть много людей, которые работают на других людей, но тем самым они не подтверждают, что они являются рабами тех людей, и их нельзя назвать подтверждающими себя рабами других людей. А есть и такие люди, которые подтверждают, что они являются рабами других людей, но не работают на тех людей и, тем самым, они перестают именоваться рабами тех людей».

Разъяснение веры и видов приверженцев веры

6. Сказал ученик: «Как прекрасно Ваше толкование, учитель! Скажите мне, что такое вера (аль-Иман)?».

Сказал учитель: «Вера – подтверждение (ат-Тасдикъ), познание (аль-Маърифат), убеждение (аль-Йакын), произношение языком (аль-Икраар) и покорность (аль-Ислам).

Относительно подтверждения люди занимают три степени:

– некоторые люди подтверждают своим сердцем и языком существование Всевышнего Аллаха и всего того, что пришло от Всевышнего Аллаха;

– некоторые люди подтверждают это своим языком, но считают это ложью своим сердцем;

– некоторые люди подтверждают это своим сердцем, но считают это ложью своим языком».

Виды людей согласно их вере и подтверждению

7. Сказал ученик: «Вы, учитель, разъяснили для меня тот вопрос, который ранее я не мог понять. Расскажите мне об этих трёх группах людей и о том, являются ли они верующими перед Всевышним Аллахом?».

Сказал учитель:

– тот человек, который подтвердил сердцем и языком существование Всевышнего Аллаха и всего того, что пришло к нему от Всевышнего Аллаха, он будет считаться верующим как перед Всевышним Аллахом, так и перед людьми;

– тот человек, который подтвердил языком существование Всевышнего Аллаха и всего того, что пришло к нему от Всевышнего Аллаха, однако счёл это ложью своим сердцем, перед Всевышним Аллахом он считается неверующим человеком, а перед людьми он считается верующим человеком, так как люди не знают о том, что он скрывает в своём сердце. Люди, в таком случае, должны называть его верующим человеком, так как он явно произнёс свидетельство единобожия, и они не должны копаться в том, что у него в сердце;

– среди людей есть такие, которые перед Всевышним Аллахом считаются верующими, а перед людьми считаются неверующими. К числу таких людей относятся те люди, которые уверовали во Всевышнего Аллаха, однако произнесли слова неверия из-за того, что их принудили сказать эти слова. Соответственно, те люди, которые не знают истинную суть их положения, называют их неверующими, хотя они перед Всевышним Аллахом считаются верующими людьми.

Спешка стяжающего знания

8. Сказал ученик: «Воистину, Вы, учитель, разъяснили справедливую вещь. Однако я вижу, что Вы растолковали веру многими словами, такими как подтверждение (ат-Тасдикъ), познание (аль-Маърифат), убеждение (аль-Йакын), произношение языком (аль-Икрар) и покорность (аль-Ислам). Объясните своё толкование, пожалуйста».

Сказал учитель: «Да сделает тебя Всевышний Аллах праведным. Ты не должен торопиться и в спешке принимать ту или иную фетву. Если ты не согласишься с какими-нибудь моими словами, то спроси о

том, что я имел в виду, если ты желаешь наставления ибо, быть может так, что человек услышит мнение и не согласится с ним, а когда послушает толкование того мнения, согласится с тем мнением. Не будь одним из тех людей, которые слушают мнение и не соглашаются с тем мнением, но затем рассказывают то мнение, желая сеять ненависть к нему среди людей, но не говорят о том, что, быть может, толкование данного мнения является справедливым. Разве я не должен стремиться к тому, чтобы спросить об истинной сути того мнения? Разве я не должен допускать вероятность того, что тот человек, который высказал то мнение, сказал это не преднамеренно? Следовательно, мне необходимо сначала уточнить и удостовериться в том, что имел в виду человек, сказав такое мнение, дабы не позорить и не поносить своего брата».

Разъяснение слов, которые являются синонимами веры

9. Сказал ученик: «Да укрепит Вас Аллах, да поможет Вам и да продлит Вашу праведность, которой Он одарил Вас. Воистину, я понял то, что Вы сказали, однако прошу Вас не упрекать меня за то, что я только сейчас изучаю. Разъясните мне степень таких терминов, как подтверждение (ат-Тасдикъ), познание (аль-Маърифат), убеждение (аль-Йакин), произношение языком (аль-Икраар) и покорность (аль-Ислам), которые Вы упомянули. Также разъясните мне, каким образом Вы толкуете эти термины?».

Сказал учитель: «Эти термины имеют разные названия, несмотря на то, что все они имеют один и тот же смысл – вера. Это объясняется тем, что вера заключается в том, чтобы человек подтвердил, что Всевышний Аллах является его Господом, должен быть убеждён в том, что Всевышний Аллах является его Господом, знать, что Всевышний Аллах является его Господом, должен покориться своим сердцем и языком тому, что Всевышний Аллах является его Господом. Следовательно, эти термины имеют разные названия, но несут один и тот же смысл. Это подобно тому, что одному и тому же человеку могут обращаться следующими словами: “О, человек!”, “О, такой-то!”, “О, мужчина!”, то есть обращения разные, а тот, кому обращаются, – один».

Слово о нашей вере и вере ангелов

10. Сказал ученик: «Да смилуется Всевышний Аллах над Вами, учитель. Если бы я не знал, что у меня мало знаний и нет достоверного мнения, я бы не пришёл к Вам. Если Вы увидите во мне что-то, что Вам не понравится, или что-то, что затруднит Вас, то, прошу Вас, не упрекайте меня за это. Воистину, больному человеку должен помогать врач, незрячему человеку должен помогать зрячий человек, а невежественному человеку должен помогать учёный. Я понял, что невежественные люди не соглашаются с некоторыми мнениями, которые слышат от знающих людей, а когда знающий человек растолкует своё мнение, невежественные люди соглашаются с его мнением. Как прекрасно Ваше толкование таких терминов, как вера (аль-Иман), подтверждение (ат-Тасдикъ), убеждённость (аль-Йакын) и искренность (аль-Ихляс)! Я бы хотел попросить Вас, чтобы Вы объяснили мне, как мы можем утверждать, что наша вера (то есть вера обычных людей) подобна вере ангелов и посланников Аллаха, в то время как они были более покорными Всевышнему Аллаху, нежели мы?».

Сказал учитель: «Воистину, я знаю, что ангелы и посланники Аллаха являются более покорными Всевышнему Аллаху, нежели мы. Я тебе уже говорил, что вера не подразумевает совершения праведных дел. Исходя из этого, мы можем сказать, что наша вера подобна вере ангелов и посланников Всевышнего Аллаха, так как «мы уверовали» (значит то, что) мы подтвердили единство Всевышнего Аллаха, Его господство и Его могущество и подтвердили всё то, что пришло от Всевышнего Аллаха подобно тому, как подтвердили это ангелы, а также пророки и посланники Всевышнего Аллаха. Поэтому мы и утверждаем, что наша вера подобна вере ангелов Всевышнего Аллаха, так как мы уверовали во всё то, во что уверовали ангелы Всевышнего Аллаха. Ангелы увидели все знамения Всевышнего Аллаха, в которые они уверовали, а мы не увидели эти знамения».

Ангелы являются более покорными Всевышнему Аллаху, нежели люди

11. Сказал ученик: «Пусть Всевышний Аллах запишет Вас в числе тех людей, которые преуспели. Как прекрасно то, что Вы сказали и описали. Сейчас я понял, что наша вера подобна вере ангелов, наше подтверждение подобно их подтверждению, а наше убеждение подобно их убеждению. Однако, уважаемый учитель, скажите мне, пожалуйста, почему ангелы боятся Всевышнего Аллаха и являются покорными Ему больше, нежели мы? И почему некоторые невежественные люди, увидев, что тот или иной человек совершает ошибку, впадает в страх при проблеме, испытывает страх перед врагом или следует за своими страстями, говорят: “Это признак слабого убеждения человека”?».

Сказал учитель: «Такие слова некоторых невежественных людей, как: “Это признак слабого убеждения человека”, указывают на то, что эти невежественные люди не знают об истинной сути убеждения.

Понятие убеждение (аль-Йакын) и сомнение (аш-Шакк)

Быть убеждённым в чём-то означает, что человек должен знать эту вещь так, чтобы он не сомневался в ней. Следовательно, никто из числа приверженцев единобожия не сомневается ни в существовании Всевышнего Аллаха, ни в писаниях Всевышнего Аллаха, ни в посланниках Всевышнего Аллаха. Мы сравниваем действия других людей с нашими действиями, так как быть может мы совершили где-то ошибку, впадали в страх при проблеме, испытывали страх перед врагом, но мы не стали сомневаться ни во Всевышнем Аллахе, ни в том, что пришло от Всевышнего Аллаха, то есть мы ставим других людей на место самих себя.

Виды страха и покорности

Что касается твоих слов: “Почему ангелы боятся Всевышнего Аллаха и являются покорными Ему больше, нежели мы, в то время как наше убеждение подобно их убеждению?”, то хочу сказать: “Да, ангелы боятся Всевышнего Аллаха и являются покорными Ему больше, нежели мы”. На это есть несколько причин:

– Всевышний Аллах дал превосходство ангелам в том, что среди них есть пророки и посланники, а также дал им превосходство тем,

что они боятся Всевышнего Аллаха и стремятся к Нему больше, нежели мы. Ангелы также обладают наивысшими благородными качествами, в отличие от других творений Всевышнего Аллаха;

– следующая особенность в том, что они видят ангелов и чудное, то, чего не видим мы;

– они не испытывают страха перед проблемой;

– они видят, как приходит наказание тем людям, которые совершают грехи и ослушаются повелений Всевышнего Аллаха, что также останавливает их от совершения греха».

Слово об истинной сути нашей веры и веры ангелов

12. Сказал ученик: «Я понял то, что Вы сказали. Вы всё рассказываете и описываете справедливым и понятным образом. Не могли бы Вы провести аналогию между нашим убеждением и их убеждением, между нашим страхом и их страхом, нашей смелостью и их смелостью? Если невежественный человек заботится об итоге своих действий и он хочет изучить основы религии, то, если знающий человек скажет ему что-нибудь и он не поймёт это, то, если знающий человек проведёт аналогию, будет ли это ближе к тому, чтобы невежественный человек понял это?».

Сказал учитель: «Да. Ты понял истинную суть суждения по аналогии (аль-Кыйас). К суждению по аналогии прибегает тот, кто хочет получить пользу от напоминания другого человека, то есть, если человек не поймёт то, что было сказано ему, пусть он попросит, чтобы другой человек провёл аналогию.

Важность суждения по аналогии в понимании тех или иных вопросов

Знай! Суждение по аналогии является правильным делом, которое помогает осуществлять требующему истины его цель. Суждение по аналогии подобно справедливым свидетелям, которые подтверждают истинность слов того, кто придерживается истины. Если бы невежественные люди не отрицали истину, то учёные не утруждали бы себя заниматься проведением аналогий.

Что же касается того, что ты попросил провести аналогию относительно того, что “наше убеждение и убеждение ангелов одинаково, а страх ангелов перед Всевышним Аллахом больше, чем

наш», то я скажу тебе, что это можно сравнить с двумя мужчинами, которые имеют одинаковое знание о пространстве, однако, наткнувшись на быстротечную реку, один из них осмелился войти в воду, а другой проявил трусость. Или можно сравнить с двумя мужчинами, которые болеют одинаковой болезнью, но, когда им принесли одно и то же лекарство, один из них проявил смелость и употребил лекарство, а другой проявил трусость и не употребил его».

Значение нашей веры и награда за веру

13. Сказал ученик: «Как прекрасно Ваше толкование, учитель! Скажите мне, пожалуйста, если наша вера подобна вере посланников Всевышнего Аллаха, то разве награда, которую мы получаем за нашу веру не равна той награде, которую получают посланники Всевышнего Аллаха за свою веру? Если награда за нашу веру равна награде за их веру, то тогда в чём их превосходство над нами, ведь мы равны им в этом мире своей верой и равны им в том мире в своей награде за веру? А если та награда, которую мы получаем за нашу веру, не равна той награде, которую получают посланники Всевышнего Аллаха за свою веру, то разве это не является несправедливостью? Ведь если наша вера равна их вере, то и наша награда за веру должна быть равна их награде за веру».

Сказал учитель: «Воистину, ты преувеличил данный вопрос. Однако ты должен быть убеждён в фетвах. Ты разве не знаешь, что наша вера подобна вере посланников Всевышнего Аллаха? Мы уверовали во всё то, во что уверовали они. Однако у них есть превосходство над нами в том, что они получают больше награды за свою веру и за все свои поклонения, нежели мы получаем награду за нашу веру и поклонения. Это потому, что Всевышний Аллах дал им превосходство тем, что дал им пророчество над другими людьми, а также дал превосходство их речи, намазу, посту, домам, местам жительства и всем их делам. Однако это вовсе не означает, что Всевышний Аллах, не делая нашу награду за веру равной награде Своих посланников, поступил несправедливо по отношению к нам, ибо несправедливостью считалось бы, если бы Всевышний Аллах ущемлял наши права и не дал нам ту награду, которую мы заслужили. Если Всевышний Аллах увеличил награду Своих посланников, но не уменьшил нашу награду, которую мы заслужили за свои дела, и эта награда удовлетворяет нас, то это не является несправедливостью.

Превосходство пророков и посланников Аллаха над другими людьми

Пророки и посланники Всевышнего Аллах имеют превосходство над всеми остальными людьми в этом мире, так как они являются предводителями людей и доверенными лицами Всевышнего Аллах. Ни один человек не сможет сравниться с пророками и посланниками Всевышнего Аллах ни в своём поклонении, ни в своей богобоязненности, ни в своём смирении, ни в своей ответственности перед Всевышним Аллахом. Люди, по воле Всевышнего Аллах, знают о том, что пророки и посланники Аллах имеют превосходство над другими людьми и что они получают награду за свои праведные деяния подобно тому, как получают награду те люди, которые войдут в Рай мольбами (ду'а) пророков и посланников Всевышнего Аллах».

О норме прощения и наказания

14. Сказал ученик: «Учитель, Вы сказали справедливые слова и разъяснили своё мнение очень подробно. Да вознаградит Всевышний Аллах Вас райскими садами. Скажите мне, пожалуйста, знаете ли Вы какой-нибудь грех, кроме многобожия, за который Всевышний Аллах непременно подвергнет человека наказанию? Или же Вы считаете, что все грехи будут прощены Всевышним Аллахом? Если Вы считаете, что некоторые грехи будут прощены Всевышним Аллахом, то скажите, пожалуйста, какие именно грехи будут прощены?».

Сказал учитель: «Я не знаю никакой другой грех, кроме многобожия, за совершение которого Всевышний Аллах накажет человека. Я не смогу свидетельствовать о том, что Всевышний Аллах непременно подвергнет какого-нибудь верующего человека, который совершает намаз, смотря в сторону Кыблы, за какой-нибудь грех, кроме многобожия. Я знаю, что некоторые грехи будут прощены Всевышним Аллахом, но не знаю точно, какие именно грехи, ибо Всевышний Аллах сказал:

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا

«Если вы воздержитесь от великих грехов, которые вам запрещено совершать, Мы простим проступки ваши и введем вас великодушно в Рай» (ан-Ниса, 31)

Следовательно, я не знаю все тяжкие грехи и все прегрешения, которые будут прощены Всевышним Аллахом и которые не будут прощены Им, так как быть может, что Всевышний Аллах простит

человеку все его грехи, кроме многобожия, ибо Всевышний Аллах сказал:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا
«Воистину Аллах не прощает то, что приобщают к нему, но прощает все, кроме этого» (ан-Ниса, 48)

Разъяснение надежды на милость Аллаха и отчаяния в милости Великого и Прощающего Аллаха

15. Сказал ученик: «Вы хотите сказать, что Вы не знаете, что, быть может, Всевышний Аллах простит грех тому, кто совершил убийство, но накажет другого за то, что тот посмотрел на чужую женщину? Разве, по Вашему мнению, они не равны в том, чтобы надеяться на милость Аллаха?»

Сказал учитель: «Воистину, я знаю, что если Всевышний Аллах простит грех того, кто совершил убийство, то тот, кто посмотрел на чужую женщину, более заслуживает прощения от Всевышнего Аллаха. Я также знаю, что если Всевышний Аллах накажет того, кто посмотрел на чужую женщину, то Он непременно накажет того, кто совершил убийство, ибо Всевышний Аллах сказал:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

«...Наиболее почитаемый среди вас перед Аллахом есть тот из вас, кто наиболее боится Его...» (аль-Худжурат, 13)

Это означает, что, если тот, кто посмотрел на чужую женщину, не совершил убийство, является более богобоязненным, нежели тот, кто совершил убийство. Что же касается твоего вопроса о том, что не равны ли они, по моему мнению, в том, чтобы надеяться на милость Аллаха, то хочу сказать, что, по моему мнению, они не равны в этом, ибо тот, кто совершил малый грех, имеет больше надежды на милость Аллаха, нежели тот, кто совершил тяжкий грех. Однако, несмотря на это, я боюсь, что они оба могут быть наказаны, но я боюсь больше за того, кто совершил тяжкий грех, нежели за того, кто совершил малый грех.

Разъяснение надежды и отчаяния посредством сравнения

Это можно сравнить со следующим: двое мужчин сели на лодку, один из которых вышел на плавание в море, а другой в маленькую речку. В таком случае я боюсь за обоих, что они оба могут утонуть, и

в то же время, надеюсь, что они оба могут быть спасены. Однако я боюсь больше за того, кто вышел на плавание в море, то есть я больше боюсь, что он утонет, нежели за того, кто вышел на плавание в реку. Я больше надеюсь на то, что спасётся тот, кто вышел на плавание в реку, нежели тот, кто вышел на плавание в море. Точно так же я боюсь за того, кто совершил тяжкий грех, больше, нежели за того, кто совершил малый грех, но вместе с этим я надеюсь, что они оба будут прощены».

Мольба и проклятие совершающего тяжкие грехи

16. Сказал ученик: «Учитель, как прекрасно Ваше сравнение! Учитель, скажите мне, пожалуйста, что лучше, просьба о прощении (истигфар) за того, кто совершил тяжкий грех, или мольба (дуъа) о проклятии на него? Или у человека есть выбор между мольбой о проклятии на него и просьбой о прощении за него? Разъясните мне это, пожалуйста».

Сказал учитель: «Все грехи, кроме многобожия, имеют две степени. Какой бы грех человек ни совершил, кроме многобожия, то лучше просить о прощении за такого человека. Однако, если ты сделаешь мольбу о проклятии на такого человека, то ты не совершишь грех. Это потому, что если он совершил грех в отношении тебя, то лучше простить его и не совершать мольбу о проклятии на него. Если же он совершил грех в отношении Всевышнего Аллаха, но не совершал многобожия, то также лучше, чтобы ты смилостивился над ним и попросил прощения за него, проявляя уважение к его вере. Однако, если совершишь мольбу о его гибели, ты не совершишь грех, то есть, если ты скажешь: “О, Господь! Забери его с его грехом”, ты не совершишь грех. А если ты скажешь: “О, Господь! Забери его без грехов”, то это будет грехом.

Два пути достоинства просьбы о прощении

Просьба о прощении является лучшим, нежели мольба о проклятии, по двум причинам:

во-первых, этот человек является верующим;

во-вторых, ты точно не знаешь о том, будет ли Всевышний Аллах наказывать того человека за его грех или нет.

Однако если ты знаешь о том, что Всевышний Аллах накажет того человека за его грех, то тебе запрещается просить прощения за

него. Всевышний Аллах запретил просить прощения за тех, кому огонь Ада стал обязательным. Если человек будет просить прощения за того, кто заслужил Ад, то он просит Всевышнего Аллаха о том, чтобы Всевышний Аллах не сдержал Своего обещания. Это подобно тому, как если бы человек, обращаясь к Аллаху, просил: «О, Аллах! Не умертвляй меня», а ведь Всевышний Аллах сказал:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

«Всякая душа вкусит смерть» (Аль ‘Имран, 185)

Следовательно, лучше просить о прощении за верующих людей, проявляя уважение к их вере и к тому, что они подтвердили свою веру, ибо нет лучше покорности, чем подтверждение своей веры. Все те дела, которые Всевышний Аллах предписал, по сравнению с подтверждением веры являются подобно яйцу по сравнению с небесами, землёй и тем, что между ними.

Разъяснение самых тяжких грехов и самой большой покорности

Подобно тому, как грех многобожия является самым великим, награда за веру также является самой великой наградой. Всевышний Аллах сказал о величии греха за многобожие то, что Он не сказал относительно величии других грехов:

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

«Воистину, приписывание Богу равного -- великая несправедливость» (Лукман, 13)

Такого описания Всевышний Аллах не дал скверным деяниям.

Всевышний Аллах также сказал:

بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ

«... тот же, кто придаёт Аллаху сотоварищей, подобен упавшему с неба на землю, его расклюют птицы или ветер унесёт далеко» (аль-Хаджж, 31)

Всевышний Аллах также сказал:

تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا
أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًّا

«Небеса едва не трескаются от слов этих, и земля едва не рассекается, и горы едва не рушатся оттого, что они придают Милосердному сына» (Марьям, 90–91)

Всевышний Аллах в этих аятах ничего не сказал о таких тяжких грехах, как убийство и так далее.

Разъяснение превосходства некоторых приверженцев справедливости над другими

17. Сказал ученик: «Я всё больше и больше желаю общаться с Вами, учитель. Да вознаградит Вас Всевышний Аллах от имени всех верующих благом. Как прекрасна Ваша речь, мысли и поведение относительно добродетельных и грешных верующих людей! Как прекрасны Ваши знания относительно достоинства верующих людей и как велико Ваше милосердие к ним! Скажите мне, пожалуйста, разве некоторые приверженцы справедливости имеют превосходства над другими приверженцами справедливости в том, что они говорят относительно верующих людей?».

Учитель сказал: «Что касается приверженцев справедливости, то их слова относительно величия заповедей Всевышнего Аллаха одинаковы по своей степени. Однако некоторые приверженцы справедливости имеют превосходство над другими приверженцами справедливости в знании и в приведении доказательств на заповеди Всевышнего Аллаха, а также в призыве к Аллаху, несению ответственности и тяжести на пути Аллаха и большей заботе об исправлении нечестивости общины».

О величии заповедей Всевышнего Аллаха

То, что некоторые приверженцы справедливости имеют превосходство над другими приверженцами справедливости, похоже на то, что члены одного войска при встрече со своим врагом знают о том, что это их враг, однако некоторые члены войска превосходят других в том, что знают о методах ведения битвы, применения оружия, растраты запасов воды, а также о методах побуждения людей к битве больше, нежели другие».

О верующем человеке, который совершает грехи

18. Сказал ученик: «Клянусь Аллахом, что я не видел ещё более понятного сравнения, нежели то сравнение, которое Вы привели. Учитель, скажите мне, пожалуйста, разве верующий человек, совершив тяжкий грех, станет врагом Всевышнему Аллаху?».

Сказал учитель: «Воистину, верующий человек не станет врагом Всевышнему Аллаху, даже если он совершит все грехи, кроме

многобожия. Это объясняется тем, что враг ненавидит своего врага и всегда ищет недостатки у своего врага и упрекает его за эти недостатки, а верующий человек, хоть иногда и совершает тяжкий грех, однако Всевышний Аллах остаётся для него самым любимым, нежели другие. Это потому, что, если верующего человека поставить между двумя дилеммами: быть сожжённым в огне или осознанно измыслить ложь на Всевышнего Аллаха, он выберет первое, ибо ему более любимо быть сожжённым, нежели измыслить ложь на Всевышнего Аллаха».

Истинная суть любви и греха

19. Сказал ученик: «Если верующий человек любит Всевышнего Аллаха больше, нежели других, то почему он ослушается Его и совершает грех? Разве может кто-то любить другого и ослушаться его повелений?».

Сказал учитель: «Мы знаем, что ребёнок любит своего родителя, но иногда ослушается его. Что же касается верующего человека, то, несмотря на то, что он иногда ослушается Всевышнего Аллаха, Всевышний Аллах является для него самым любимым. Верующий человек иногда ослушается Всевышнего Аллаха потому, что страсть овладевает верующего человека. Бывает так, что человек служит правителю, а иногда ослушается повелений правителя, за что получает наказание, после чего по мере возможности возвращается к своей службе. Точно так же женщина во время послеродового кровотечения сталкивается с болью, но после окончания послеродового кровотечения желает родить ещё ребёнка».

Относительно совершение грехов после того, как человек узнал о грехах

20. Сказал ученик: «Есть много таких людей, кто усердно поклонялись Всевышнему Аллаху, но, несмотря на это, их страсти взяли верх над ними, в их числе Адам и Давуд, мир им. Учитель, скажите мне, пожалуйста, разве может верующий человек совершать грех, зная о том, что он будет, подвергнут наказанию за это?».

Сказал учитель: «Человек совершает грех не потому, что он знает, что будет подвергнут наказанию за это, а из-за двух причин:
– человек, совершая грех, надеется, что его грех будет прощён;
– человек, совершая грех, надеется покаяться за этот грех до своей болезни или смерти».

Относительно страха перед наказанием Всевышнего Аллаха

21. Сказал ученик: «Совершает ли человек то, чего боится, что оно может нанести ему вреда?».

Сказал учитель: «Да, человек, съедая какую-нибудь еду, выпивая напиток, вступая в войну или выходя в море, боится, что это нанесёт ему вреда. Но если бы у человека не было надежды на то, что, если он выйдет в море, он не утонет или, если он вступит в войну, он не умрёт, то он не вступил бы в войну и не вышел бы в море».

Относительно истинной сути неверия и толкования неверия

22. Сказал ученик: «Учитель, Вы сказали правду, ибо я знаю это по своему опыту. Бывает так, что я сожалею о том, что совершил грех, и побуждаю себя к тому, чтобы больше не совершать тот грех, однако когда вижу тот грех, снова его совершаю. Скажите мне, пожалуйста, что такое неверие? Имеет ли неверие название и толкование?».

Сказал учитель: «Воистину, неверие имеет и название, и толкование. Толкование неверия: отрицание, опровержение и считать (истину) ложью. Следует отметить, что слово “неверие” (аль-Куфр) на арабском языке означает “отрицание”. То есть арабы используют слово “неверие” относительно того человека, который отрицает (истину) и считает (истину) ложью. Всевышний Аллах ниспослал Священный Коран на арабском языке. Подобно этому, если один человек должен другому человеку несколько дирхемов, то если должник подтвердил, что он должен другому, но ещё не выплатил свой долг, то человек, который одолжил ему деньги, скажет: “مَاطَلْنِي” “маталяни” (он затягивает выплату своего долга), но не скажет:

“كَافِرًا” “кафарани” (он отрицает, тот факт, что он должен мне денег). А если же должник будет отрицать тот факт, что он должен денег другому человеку, то тот, кто одолжил ему деньги, скажет: “كَافِرًا” “кафарани” (он отрицает, тот факт, что он должен мне денег), но не скажет: “مَاطِلًا” “маталяни” (он затягивает выплату своего долга).

Подобно этому, если верующий человек оставит какой-либо фард (предписанное Всевышним Аллахом действие), не отрицая того, что это фард, он будет считаться грешником. Если же он не совершит фард, отрицая тот факт, что это фард, то он будет считаться неверующим человеком, отрицающим предписанные Всевышним Аллахом действия».

Относительно того человека, который уверовал в Аллаха, но не уверовал в посланников Аллаха

23. Сказал ученик: «Это известно и справедливо называть отрицающего человека отрицающим, подтверждающего человека подтверждающим, грешного человека грешником, а добродетельного человека добродетелем. Однако, учитель скажите мне, пожалуйста, каково положение того человека, который верит в то, что Всевышний Аллах – Один, но заявляет о том, что он не верит в Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует?».

Сказал учитель: «Такого не может быть. Однако если предположим, что такое возможно, то мы должны назвать такого человека неверующим в Аллаха и считающим ложью слова Аллаха, ибо он знает о существовании Всевышнего Аллаха, но своим неверием относительно Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, доказывает, что он является неверующим (кафир), ведь тот, кто не уверовал в Аллаха, тот не уверовал и в Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Однако человек не станет неверующим в Аллаха посредством своего неверия в Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует.

Истинная суть веры христиан и иудеев

Христиане, прежде чем не уверовать в то, что Всевышний Аллах – Один, у Которого нет сына, посчитали, что Всевышний Аллах – одна ипостась троицы.

Точно так же иудеи, прежде чем не уверовать в то, что Всевышний Аллах – Богатый, Самодостаточный и Щедрый, Который

ни в ком и ни в чём не нуждается, Который не является скупым, у Которого нет сына и Которому нет подобного, посчитали, что:

- Всевышний Аллах является бедным;
- Всевышний Аллах является скупым;
- Узейр является сыном Аллаха;
- Всевышний Аллах похож по Своему облику на Адама;
- Всевышний Аллах по Своему облику также похож на тех людей, которые поклонялись огню, солнцу и луне.

Всевышний Аллах сказал:

وَمَا يَجِدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ

«И никто не упорствует в отрицании наших знамений, кроме неверующих» (аль-‘Анкабут, 47)

Всевышний Аллах также сказал:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

«Но клянусь Господом твоим, что они не уверуют, пока не поставят тебя судьёй их споров. После этого они сами не найдут возможности не верить тому, что ты решишь, и предадутся вполне» (ан-Ниса, 65)

Если кто-либо считает, что он познал Всевышнего Аллаха, будучи неверующим в Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, то мы, основываясь на то, что он отрицает Всевышнего Аллаха, считаем его неверующим в Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует.

Примеры о тех, кто не уверовал в пророчество Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует:

– если человек считает, что он сможет поднять и нести двадцать мешков, а мы видим, что он не сможет поднять и нести даже два мешка, то мы поймём, что он тем более не сможет поднять и нести двадцать мешков;

– если человек сказал: “Я познал Всевышнего Аллаха, но я не подтверждаю, что Он сотворил человека”, то мы поймём, что он врёт в своих словах, ибо, если бы он познал Всевышнего Аллаха, он бы знал, что всё, кроме Всевышнего Аллаха, является сотворённым Всевышним Аллахом;

– если рядом с человеком стоит лампа и горит большой огонь, и они на одном уровне, то если он считает, что он видит лампу, но не видит огня, то я пойму, что он является лжецом, ибо если он видит лампу, то он непременно увидит большой огонь».

Относительно нормы того, кто уверовал в Мухаммада, мир ему, но намеревается его убить

24. Сказал ученик: «Учитель, Вы облегчили мне и раскрыли многие вещи. Учитель, скажите мне, пожалуйста, каково положение человека, который, обращаясь к Посланнику Аллаха Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: “Я знаю, что ты являешься истинным Посланником Аллаха, однако я желаю убить тебя”?»».

Сказал учитель: «Такого рода вопросы задают придирчивые люди. Такого быть не может, ибо если человек знает, что Мухаммад является истинным Посланником Всевышнего Аллаха, то он не пожелает убить его, не желает его смерти или причинения ему какого-либо вреда. Это подобно тому, как если бы один человек сказал другому: “Ты являешься для меня самым любимым человеком, однако я желаю убить тебя своими руками и съесть твоё мясо”. Ни один человек, который утверждает, что он уверовал в Аллаха и Мухаммада, не будет унижать Посланника Аллаха Мухаммада, заявляя, что он был бедуином и бедным, то есть указывая на его недостатки. Если человек уверовал во Всевышнего Аллаха и уверовал в то, что Мухаммад является Посланником Аллаха, то Всевышний Аллах и Его Посланник станут для него самыми великими и он никогда не будет говорить о Посланнике Аллаха ничего дурного.

Возвеличивание Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует

Всевышний Аллах, указывая на возвышенную степень Своего Посланника, сказал:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

«Кто повинуется пророку, тот повинуется и Аллаху...» (ан-Ниса, 80)

Это потому, что Всевышний Аллах сделал Мухаммада, мир ему, предводителем для всех джиннов и людей и хранителем предписанных дел (фард) и сунны.

Потому Всевышний Аллах также сказал:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

«...Возьмите то, что даст вам пророк, и воздержитесь от того, в чем он вам откажет...» (аль-Хашр, 7)

Относительно тех людей, которые приписывают Всевышнему Аллаху сына, Он сказал:

تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا
أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا

«Небеса едва не трескаются от слов этих, земля едва не расщелкается, и горы едва не рушатся оттого, что они придают Милосердому сына» (Марьям, 90–91)

25. Сказал ученик: Учитель, Вы принесли мне свет. Да освятит Всевышний Аллах Вашу дорогу в Судный день. Учитель, скажите мне, пожалуйста, каково положение того человека, который говорит: «Я уверовал во Всевышнего Аллаха, но я хочу думать, что у Него есть сын»?».

Сказал учитель: «Пречист Всевышний Аллах! Это указывает на то, что данный человек не уверовал во Всевышнего Аллаха. Этот вопрос и тот, который ты задал до этого, являются вопросами тех людей, которые являются придирчивыми. Разве ты можешь сказать, что у умершего человека бывает поллюция?! Подобно тому, как у умершего человека не бывает поллюции, человек, который является единобожником, никогда не пожелает сказать, что у Всевышнего Аллаха есть сын».

Относительно лицемерия, неверия и их видов

26. Сказал ученик: «Клянусь, что Вы сказали правду. Данный вопрос задают те люди, которые являются придирчивыми и упрямыми. То, что я спросил, является невозможным. Однако, учитель, скажите мне, пожалуйста, не является ли сегодняшнее лицемерие тем самым первоначальным лицемерием, и сегодняшнее неверие является тем самым первоначальным неверием? Каким было первоначальное лицемерие?».

Сказал учитель: «Да, сегодняшнее лицемерие является тем самым первоначальным лицемерием, а сегодняшнее неверие тем самым первоначальным неверием. Это подобно тому, как сегодня Ислам является тем самым первоначальным Исламом. Я расскажу тебе об этом.

Первоначальное лицемерие

Воистину, первоначальное лицемерие заключалось в том, что лицемер лгал, отрицая истину своим сердцем, но произнося своим

языком своё подтверждение относительно истины. Точно так же поступают лицемеры сегодня. Всевышний Аллах, описывая лицемеров в Священном Коране, сказал:

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ

«Когда к тебе приходят лицемеры, они говорят: «Мы свидетельствуем, что ты поистине Посланник Аллаха...» (аль-Мунафикун, 1)

Всевышний Аллах, опровергая их слова, сказал им в ответ:

وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ

«...и Аллах знает, что ты, действительно, Его посланник и Аллах свидетельствует, что лицемеры в действительности лгут» (аль-Мунафикун, 1)

Всевышний Аллах, указывая на ложь лицемеров, не сказал: “Вы лжёте”, а указал на то, что лицемеры языком не говорят то, что скрывают в своих сердцах.

Всевышний Аллах также сказал о лицемерах:

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُونَ

«И когда они встречаются тех, кто уверовали, они говорят: мы уверовали; а когда они остаются наедине со своими демонами, они говорят: мы заодно с вами и, воистину, мы насмехаемся» (аль-Бакара, 14)

Относительно границ верующего человека и неверующего человека

27. Сказал ученик: «Клянусь, что то, что Вы сказали, является справедливым. Учитель, скажите мне, пожалуйста, на какой основе Всевышний Аллах назвал некоторых людей верующими, а некоторых неверующими? На какой основе мы называем некоторых людей верующими, а некоторых неверующими?».

Сказал учитель: «Всевышний Аллах называет людей верующими или неверующими на основании того, что скрывают сердца людей, ибо Всевышний Аллах знает о том, что в сердцах людей. Что же касается нас, то мы называем людей верующими или неверующими на основании того, что они произнесли языком, то есть если они произнесли слова единобожия, то мы называем их верующими, а если они произнесли слова неверия, то мы называем их неверующими.

Это объясняется тем, что, если, к примеру, мы пришли к людям, которых мы не знаем, и застали их в мечети молящимися в сторону Кыблы, то мы должны называть их верующими и приветствовать их, в то время как они могут быть иудеями или христианами.

Виды людей согласно их вере

Во времена Посланника Аллаха Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, существовали лицемеры, а мусульмане называли их верующими, так как лицемеры языком изъясняли свою веру во Всевышнего Аллаха, а перед Всевышним Аллахом считались неверующими, так как своим сердцем они не уверовали во Всевышнего Аллаха. Следовательно, мы считаем людей верующими на основании того, что они заявили своим языком, в то время как они перед Всевышним Аллахом могут быть неверующими.

Других людей мы называем неверующими на основании того, что в них есть признаки неверия для нас и нет признаков веры, в то время как перед Всевышним Аллахом они могут быть верующими людьми. Быть может, они совершают намаз, а мы не знаем об этом, и Всевышний Аллах не накажет нас за это, ибо Он не возлагает на нас знание того, что скрывают сердца людей. Всевышний Аллах возложил на нас то, чтобы мы называли людей верующими, любили их и проявляли ненависть по отношению к грехам, которые они совершают, а Аллах знает лучше относительно того, что скрывают сердца людей.

Никто не знает сокровенного, кроме Всевышнего Аллаха

Всевышний Аллах повелел благородным писцам (ангелам), чтобы они записывали то, что люди делают в открытую, не касаясь того, что скрывают сердца людей, ибо никто не знает то, что в сердце человека, кроме Всевышнего Аллаха. Если кто-либо заявит о том, что он знает то, что скрывает сердце человека, без внушения от Всевышнего Аллаха, он претендует на знание Всевышнего Аллаха, Господа миров. Тот, кто считает, что он знает то, что в сердце человека и то, что вне его сердца, то есть он знает то, что знает Господь миров, то он совершит тяжкий грех, заслужит огонь Ада и станет неверующим».

Основа надежды на милость Аллаха и виды людей

28. Сказал ученик, да смилуется над ним Аллах: «Учитель, Вы сказали справедливые слова. Однако, скажите мне, пожалуйста, откуда появилась основа надежды на милость Аллаха? Каково толкование надежды на милость Аллаха? Кто является тем человеком, который откладывает совершение поклонения и при это есть надежда на то, что ему будут прощены его грехи?».

Сказал учитель, да будет доволен им Аллах: «Основы надежды на милость Всевышнего Аллаха появилась от ангелов, ибо, когда Всевышний Аллах показал им Свои творения и сказал им: “Назовите их по именам”, ангелы побоялись совершить ошибку, говоря то, в чём нет у них знания, поэтому они не стали называть творения Всевышнего Аллаха их именами.

В ответ ангелы лишь сказали:

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

«Всехвальный! У нас нет другого знания, кроме того, которому Ты нас научил...» (аль-Бакара, 32)

Ангелы начали говорить, но не совершили нововведение подобно человеку, у которого спросили о том, чего он не знает, но он, не обращая на это внимание, отвечает на вопрос. Если он в своём ответе ошибётся, он получит грех, а если правильно ответит, то не получит награду, ибо он ответил без знания.

Всевышний Аллах сказал Своему Посланнику:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

«Не следуй тому, чего ты не знаешь» (Бани Исраиль, 36),

то есть не говори то, в чём нет у тебя ни знания, ни убеждения.

Всевышний Аллах также сказал:

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

«Поистине, слух, зрение, сердце — все они будут ответственны» (Бани Исраиль, 36)

Норма слова на основе предположения и догадки

Всевышний Аллах не разрешил Своему Посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, говорить предположениями, без убеждения и знания, а также не разрешил враждовать или обвинять другого человека, возводя на него клевету. Так почему же одни люди враждуют с другими людьми, обвиняя их на основе своих предположений и не имея на свои слова никакого знания.

Относительно разъяснения толкования надежды на милость Всевышнего Аллаха:

а) толкование надежды на милость Всевышнего Аллаха: не отвечать, то есть, если у тебя спросили о том, разрешена ли та или иная вещь (халяль) или запрещена (харам), или спросили о тех народах, которые были до нас, и ты не знаешь ответа, ты должен сказать: “Аллах об этом знает лучше”. Если три человека сказали то, чего ты не знаешь и чего ты не можешь знать без исследования, то ты также должен сказать: “Аллах знает лучше” и больше ничего не говорить;

б) другое толкование надежды на милость Всевышнего Аллаха: если ты оказался среди людей, которые совершают хорошее и приятное действие, и ты покинул их в то время, когда они совершали такое действие, затем до тебя дошла весть о том, что те люди разделились на две группы и стали сражаться друг против друга, но ты, когда прибыл к ним, застал их совершающими то хорошее и приятное действие, в то время как некоторые из них убили некоторых других, и когда ты спросил их об убитом человеке и они сказали: “Воистину, он является притеснённым”, и нет больше свидетелей, кроме них, и ты увидел, что они убивают друг друга, и тебе не ясно кто из них является притеснителем, а кто притесняемым, то не разрешается принимать свидетельство одной группы против другой. В таком случае тебе следует промолчать, и ты не должен какой-либо группе сказать, что она является притеснителем или притесняемым. Однако, несмотря на это, ты должен знать, что обе группы не могут быть правыми, ведь некоторые из них убили некоторых других. Следовательно, либо обе группы ошибаются, либо одна группа ошибается, а другая группа права;

в) другое толкование надежды на милость Всевышнего Аллаха: ты должен надеяться на то, что Всевышний Аллах простит грехи тем людям, которые совершают грехи, и ты не должен говорить, что они являются обитателями Ада или обитателями Рая.

Степени людей согласно их вере

Согласно нашему мнению, люди имеют три степени:

Первая степень: пророки Аллаха. Все пророки Аллаха являются обитателями Рая. Если пророки сказали относительно какого-либо человека, что он является одним из обитателем Рая, то тот является одним из обитателей Рая.

Вторая степень: многобожники. Мы свидетельствуем, что они являются обитателями Ада.

Третья степень: единобожники. Мы ничего не говорим про них, то есть мы не заявляем, что они являются обитателями Ада или обитателями Рая. Однако мы надеемся на то, что Всевышний Аллах проявит к ним милость, но в то же время боимся, что Всевышний Аллах накажет их за их грехи. Поэтому мы относительно них говорим то, что Всевышний Аллах сказал:

خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

«... они смешали доброе дело с другим -- дурным. Может быть, Аллах и примет раскаяние их...» (ат-Тауба, 102)

Мы надеемся на милость Всевышнего Аллаха по отношению к ним, ибо Всевышний Аллах сказал:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

«Поистине, Аллах не прощает то, что придают Ему в сотоварищи, но прощает все грехи тем, кому хочет...» (ан-Ниса, 48)

Мы также боимся за них, что Всевышний Аллах накажет их за их грехи и прегрешения».

Относительно того человека, который говорит: «Такой-то человек является одним из обитателей Рая или Ада»

29. Сказал ученик: «Как справедливы Ваши слова, учитель! Как ясны и близки к истине Ваши слова, учитель! Учитель, скажите мне, пожалуйста, разве кому-нибудь из людей Рай станет обязательным? Если Вы увидели человека, который не является пророком Аллаха и который неустанно совершает поклонение, можете ли Вы сказать, что Рай стал обязательным для него? Или можете ли Вы такое сказать относительно того человека, которому сказал такое пророк Аллаха?».

Сказал учитель: «Я не могу сказать, что Рай или Ад станет обязательным для кого-либо, кроме тех людей, на которых указано в Священном Коране».

Относительно истинной сути верующего человека и его грехах

30. Сказал ученик: «Учитель, каково Ваше мнение относительно тех людей, которые говорят: “Если верующий человек совершит прелюбодеяние, то его вера снимется с него через его голову (то есть покинет его) подобно тому, как снимается рубашка, а когда он принесёт покаяние, то его вера вернётся к нему”? Вы подтверждаете их слова или сомневаетесь в них?

1) Если Вы подтвердите их слова, будете ли Вы считаться одним из хариджитов?

2) Если Вы будете сомневаться относительно этих слов, будете ли Вы сомневаться относительно мнений хариджитов и откажетесь ли от справедливой позиции, которую ранее излагали?

3) Если Вы посчитаете их слова ложными, то не будет ли это считаться, что Вы сочли ложными слова Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ведь они передают эти слова от сподвижников, а те от Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует?».

Сказал учитель: «Я сочту их слова ложными, однако это не означает, что я сочту ложными слова Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Человек сочтёт ложными слова Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, если он скажет: “Я считаю слова Посланника Аллаха, мир ему, ложными”.

Если же человек скажет: “Я верю во всё, что сказал Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, однако Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, никогда не говорил жестокие слова и его слова не противоречили тому, что сказано в Священном Коране”, то это считается подтверждением слов Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, подтверждением Священного Корана, а также очищением Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, от его противоречия Священному Корану.

Если бы Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, противоречил тому, что сказано в Священном Коране и измышлял на Аллаха ложь, то Всевышний Аллах непременно схватил бы за подверг бы его суровому наказанию, как об этом сказал Всевышний Аллах:

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ
لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ
ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ
فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ

«Если бы ты сочинил на Нас речения, Мы, воистину, схватили бы его десницею, а затем действительно перерезали бы у него сердечную артерию, и ни один из вас не остановил бы» (аль-Хакка, 44–47)

Следовательно, Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, никогда не противоречит Писанию Всевышнего Аллаха, ибо тот, кто противоречит Писанию Всевышнего Аллаха, не может быть Посланником Всевышнего Аллаха.

Эти слова, которые хариджиты цитируют, противоречат тому, что сказано в Священном Коране, ибо Всевышний Аллах в Священном Коране рассказал о положении прелюбодея и прелюбодейки, но не сказал, что они выходят из лона веры.

.....

Слова Всевышнего Аллаха “مِنْكُمْ” (из вашего числа) не означают из числа иудеев или христиан, а означают “из числа мусульман”. Следовательно, когда я опровергаю слова человека, который цитирует слова, противоречащие тому, что сказано в Священном Коране, и приписывает эти слова Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, я ни в коем случае не опровергаю слова Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и не считаю слова Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ложными. Я, наоборот, опровергаю слова того человека, который приписывает Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ложные слова и клеветет на него.

Всё, что сказал Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, что мы слышали и что мы не слышали, мы принимаем с покорностью, верим в эти слова и свидетельствуем, что эти слова являются истиной. Мы также свидетельствуем, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, никогда не повелевал то, что запретил Всевышний Аллах. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, никогда не разрывал то, что Всевышний Аллах повелел соединять. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, никогда не описывал ту или иную вещь так, как её не описал Всевышний Аллах. Мы свидетельствуем о том, что Посланник Аллаха, да благословит его

Аллах и приветствует, всегда и во всём соответствовал тому, что говорил Всевышний Аллах, не совершал нововведений, не приписывал Всевышнему Аллаху то, что Всевышний Аллах не говорил, и не был измышляющим ложь. Именно поэтому Всевышний Аллах сказал:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

«Кто повинуется пророку -- тот повинуется и Аллаху...» (ан-Ниса, 80)

Относительно совершения добрых дел и тяжких грехов

31. Сказал ученик: «Как прекрасны Ваши толкования, учитель! Учитель, скажите мне, пожалуйста, правильно ли рассуждение того человека, который считает, что если человек выпил вина, то его намаз не будет принят в течение сорока дней и ночей? Разъясните мне, пожалуйста, какие действия делают добрые дела тщетными и уничтожают их?».

Сказал учитель: «Воистину, я не знаю толкования слов тех людей, которые говорят: “Если человек выпил вина, то Всевышний Аллах не примет его намаз в течение сорока дней и ночей”.

Я не буду считать эти слова ложными до тех пор, пока эти люди не растолкуют данные слова так, что их толкование будет противоречить справедливости, так как мы знаем, что справедливость Всевышнего Аллаха проявляется в том, что Всевышний Аллах может подвергать человека наказанию за совершённый человеком грех, а может простить человеку его грех. Также справедливость Всевышнего Аллаха проявляется в том, что Всевышний Аллах никогда не подвергает человека наказанию, если человек не совершил какой-либо грех, Всевышний Аллах зачтёт человеку то, что он выполнил из предписанных ему действия (фард), а также записывает совершённый человеком грех.

Тот, кто совершит праведное дело, получит благую награду

Пример на это:

Если человек выплатил из своего имущества пятьдесят дирхемов в качестве закята, а на самом деле он должен был выплатить больше этой суммы, то Всевышний Аллах подвергнет его наказанию за оставшуюся часть суммы, которую он не выплатил, но запишет ему то, что он выплатил.

Точно так обстоят дела с соблюдением поста, совершением намаза, совершением хаджа и совершением джихада, то есть Всевышний Аллах запишет добрые дела человека, а также запишет его дурные дела.

Именно поэтому Всевышний Аллах сказал:

لَهَا مَا كَسَبَتْ

«...Ей воздастся всё, что она приобрела.....» (аль-Бакара, 286), то есть человеку зачтётся то, что он совершил из благого дела, и далее Всевышний Аллах сказал:

وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

«...и против себя» (аль-Бакара, 286),

то есть человеку запишется то, что он совершил из греховного.

Всевышний Аллах также сказал:

أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ

«...Я не допущу, чтобы пропало деяние одного из вас, будь-то мужчины или женщины...» (Аль 'Имран, 195)

Всевышний Аллах также сказал:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا

«...Воистину, Мы не теряем награды тех, кто совершал добро» (аль-Кяхф, 30)

Всевышний Аллах также сказал:

فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

«Вы не будете вознаграждены иначе, как по делам вашим» (Йа Син, 54)

Всевышний Аллах также сказал:

وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

«...и не будете вознаграждены иначе, как по делам вашим» (ас-Саффат, 39)

Всевышний Аллах также сказал:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

«И тот, кто сделал хоть малейшую частичку добра, увидит её, и тот, кто сделал хоть малейшую частичку зла, тоже увидит её» (аз-Зильзала, 7–8)

Всевышний Аллах также сказал:

وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌّ

«И всё малое и большое -- начертано» (аль-Камар, 53)

Это означает, что Всевышний Аллах записывает каждое малое и большое праведное дело, а также каждый малый и тяжкий грех.

Всевышний Аллах также сказал:
وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا
وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ

«И установим Мы в День воскресения весы справедливости, и ни одна душа не будет обижена ни на вес горчичного зерна. Мы учтём его и Нашего счёта будет достаточно» (аль-Анбийя, 47)

Если кто-нибудь будет опровергать данные слова Всевышнего Аллаха и описывать Всевышнего Аллаха другими качествами, то он поступит несправедливо.

Всевышний Аллах обезопасил людей от несправедливости, сказав:

فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

«В этот день ни с кем не поступят несправедливо. Вы не будете вознаграждены иначе, как по делам вашим» (Йа Син, 54)

Всевышний Аллах также сказал:

وَمَنْ يَفْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ

«...и кто сделает доброе дело, тому Мы увеличим награду. Поистине, Аллах снисходителен и признателен» (аш-Шура, 23)

Всевышний Аллах назвал Себя благодарным, так как Он благодарит человека, когда тот совершает праведное дело.

Всевышний Аллах является самым милосердным из милосердных».

Относительно того, что аннулирует и уничтожает праведные дела

32. Сказал ученик: «Как прекрасны Ваши толкования, учитель! Учитель, скажите мне, пожалуйста, разве есть какие-нибудь действия, которые аннулируют и уничтожают праведные дела человека?».

Сказал учитель: «Праведные дела могут быть уничтожены и аннулированы в том случае, если человек совершит одно из следующих трёх действий:

а) многобожие (ширк). Всевышний Аллах сказал:

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

«...Кто изменит своей вере, того добрые дела пропадут, и он в будущей жизни будет в числе несчастных» (аль-Ма'ида, 5)

б) упрёк и нанесение вреда, то есть, если человек, к примеру, освободил раба, поддерживал родственные узы, выплатил

милостыню, требуя тем самым довольства Всевышнего Аллаха, но затем, будучи в гневе или вне состояния гнева, стал упрекать того, кому он сделал добро, сказав: “Разве не я освободил тебя от рабства?” или “Разве не я поддерживал с тобой родственные узы?” и тому подобное, хвастаясь перед другим, то его добрые дела станут тщетными. Всевышний Аллах сказал:

لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى

«...не уничтожайте милостыню вашу упрёком или дурным поступком...» (аль-Бакара, 264)

в) показуха, то есть если человек совершил какое-нибудь праведное дело, но с тем намерением, чтобы люди, увидев его доброе дело, говорили о нём хорошее, то Всевышний Аллах не примет это доброе дело от него. Кроме этих трёх грехов, другие грехи не делают добрые дела тщетными».

Относительно обвинения верующего человека в неверии и заповедей Аллаха

33. Сказал ученик: «Учитель, то, что Вы сказали – справедливо. Учитель, скажите мне, пожалуйста, если человек обвинит Вас в неверии, что Вы о нём скажете?».

Сказал учитель: «Я скажу, что он является лжецом, но я не буду обвинять его в неверии. Я лишь назову его лжецом.

Виды заповедей Аллаха

Заповеди бывают двух видов:

а) заповеди, при нарушении которых человек нарушит заповеди, которые касаются Всевышнего Аллаха, как многобожие (ширк), считать слова Аллаха ложью и неверие;

б) заповеди, при нарушении которых человек нарушит те заповеди, которые установил Всевышний Аллах между людьми. То есть нельзя притеснять другого человека, дабы не нарушить заповедь, которую Всевышний Аллах установил между людьми.

О возведении лжи на Аллаха и Его Посланника

Тот, кто возводит ложь на Всевышнего Аллаха или на Посланника Аллаха Мухаммада, да благословит его Аллах и

приветствует, не равен тому, кто возводит ложь на меня (т.е. на Великого имама), ибо тот, кто возводит ложь на Аллаха или на Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, получит больше греха, чем если бы он возводил ложь на всех людей.

Того, кто будет свидетельствовать о том, что я являюсь неверующим, я считаю лжецом, и мне не разрешается возводить на него ложь из-за того, что он возвёл на меня ложь, ибо Всевышний Аллах сказал:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى

«...да не заставит ненависть к кому-нибудь вас сделать несправедливости. Будьте справедливы, это ближе к набожности...» (аль-Ма'ида, 8)

Это означает: “пусть враждебность некоторых людей по отношению к вам не подтолкнёт вас к тому, чтобы вы совершили несправедливость по отношению к ним”».

Относительно того человека, который заявляет о своём неверии

34. Учитель, то, что Вы сказали, стало известно. Однако, учитель, что Вы скажете относительно того человека, который заявляет о том, что он является неверующим?».

Сказал учитель: «Мне, в таком случае, не следует подтверждать ту ложь, которую он возводит на себя, ибо, если, к примеру, он скажет про себя: “Я осёл”, я не должен подтверждать его слова. Однако если он скажет: “Я пречист от Аллаха (то есть я не верю в Него)” или скажет: “Я не верую ни в Аллаха, ни в Его Посланника”, то я назову его неверующим, даже если он назовёт себя верующим. Точно так же, если человек является единобожником, и верит во всё то, что пришло от Всевышнего Аллаха, я назову его верующим, даже если он назовёт себя неверующим».

**Относительно того, кто скажет:
“Я пречист от тебя и от того, Кому ты поклоняешься”**

35. Сказал ученик: «Учитель, Вы говорите о человеке лучше, чем он сам говорит о себе, и Вы правы, в отличие от него. Учитель, скажите мне, пожалуйста, каково положение того человека, который говорит мне: “Я пречист от твоей религии и от того, Кому ты поклоняешься”?».

Сказал учитель: «Если человек скажет такое мне, то я не потороплюсь рассудить его, а я спрошу его: “Что ты имеешь в виду? Ты пречист от религии Аллаха? Или ты пречист от Аллаха?”. Если он скажет одно из этих двух, то я назову его неверующим (многобожником). А если же он в ответ скажет мне: “Я не пречист ни от Аллаха, ни от религии Аллаха, но я пречист от твоей религии, ибо твоя религия – неверие в Аллаха, поэтому я пречист от твоей религии, так как ты поклоняешься сатане”, то я не назову его неверующим, так как он возводит ложь на меня».

Покорность и поклонение сатане

36. Сказал ученик: «Клянусь, что Ваши слова, учитель, являются словами богобоязненного и праведного человека. Учитель, скажите мне, пожалуйста, разве тот человек, который проявляет покорность сатане и поклоняется ему, требует довольства сатаны, не является неверующим?».

Сказал учитель: «Я знаю, что ты этим вопросом подразумеваешь верующего человека, который совершает грех, проявляя послушание Всевышнему Аллаху. Верующий человек, совершая грех, не становится покорным сатане, и этим он не требует довольства сатаны, даже если его действия будут выглядеть как покорность сатане».

Относительно смысла поклонения и его обязательных составляющих (руки)

37. Сказал ученик: «Учитель, скажите мне, пожалуйста, что такое поклонение и как оно толкуется?».

Сказал учитель: «Слово “поклонение” является объемлющим и включает в себя покорность, устремление и подтверждение господства Всевышнего Аллаха. Это объясняется тем, что если человек проявляет покорность Всевышнему Аллаху в том, что он уверовал во Всевышнего Аллаха, то он надеется на милость Аллаха и проявляет страх перед наказанием Всевышнего Аллаха. Если эти три качества есть в человеке, то он совершает поклонение Всевышнему Аллаху. Человек не может быть верующим без надежды на милость Всевышнего Аллаха и без страха перед наказанием Всевышнего Аллаха. Бывает так, что некоторые верующие люди проявляют больший страх перед наказанием Всевышнего Аллаха, чем другие верующие. Подобно этому, если человек повинуетя другому, помимо Аллаха, требуя награды от него или боясь его наказания, то он совершает ему поклонение. Если бы одно только совершение действия с покорностью считалось поклонением, то тот человек, который повинуетя другому, помимо Аллаха, поклонялся бы ему».

Истинная суть страха и надежды

38. Сказал ученик: «Учитель, как прекрасны Ваши слова! Учитель, скажите мне, пожалуйста, если человек боится чего-то или надеется на пользу чего-то, войдёт ли в его сердце неверие?».

Сказал учитель: «Надежда и страх бывают двух уровней:

первый уровень: если человек надеется на кого-то или боится кого-то, считая, что тот может принести ему пользу или причинять ему вред помимо Всевышнего Аллаха, то он станет неверующим.

второй уровень: если человек надеется на кого-то или боится кого-то, считая, что Всевышний Аллах посредством того человека может принести ему пользу или посредством того человека наказать его, то он не станет неверующим.

Это объясняется тем, что любой отец надеется на то, что его сын принесёт ему пользу. Человек надеется на то, что его верховое животное будет нести его на себе. Человек надеется на то, что его

сосед поможет ему в случае нужды. Человек надеется, что правитель защитит его от несправедливости и так далее. Во всех этих случаях человек не станет неверующим, ибо он надеется изначально на Всевышнего Аллаха, то есть он надеется, что Всевышний Аллах даст ему пропитания посредством его сына или соседа. Или, к примеру, человек, употребляя лекарство, надеется на то, что Всевышний Аллах излечит его посредством этого лекарства, поэтому человек в таких случаях не станет неверующим. Иногда человек боится зла и убегает от него, боясь того, что Всевышний Аллах может испытать его этим злом, и это также не делает человека неверующим.

Примеры на страх и надежду

Следующие примеры показывают нам разного рода страх и надежду:

– Пророк Муса, мир ему, которого Всевышний Аллах избрал для пророчества и беседовал с ним непосредственно, то есть не через ангела, сказал:

فَأَخَافُ أَنْ يَفْتُلُونِ

«... и я боюсь, что они убьют меня» (аш-Шуъара, 14)

– Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сбежал и укрылся в пещере, дабы не быть убитым, но не стал от этого неверующим.

– Точно так же человек боится зверей, змею, скорпиона, потопа, разрушения дома или отравления едой или питьём, но от этого он не станет неверующим, и в этом нет сомнений. Однако во всех таких случаях сердце человека впадает в страх и малодушие».

Относительно истинной сути страха (аль-Хавф) и почтительного страха (аль-Хайба)

39. Сказал ученик: «Учитель, Вы сказали то, что нам известно. Однако, скажите мне, пожалуйста, каково положение верующего человека, который боится некоторых творений так, как не боится Всевышнего Аллаха?».

Сказал учитель: «Верующий человек больше всего боится Всевышнего Аллаха, ибо любая болезнь в его теле или болезненная беда приходит к нему от Всевышнего Аллаха. Однако верующий человек никогда ни скрыто, ни открыто не говорит: “Господь! Как плохо то, что Ты творишь со мной!”. Верующий человек не говорит

такие слова про себя, наоборот он ещё больше поминает Всевышнего Аллаха. Если бы одна десятая доля таких бед пришла к людям от мирского правителя, то люди стали бы поносить сердцем и языком правителя, однако он не услышал бы их слова.

Разница между страхом перед Творцом и страхом перед творением

Верующий человек знает, что Всевышний Аллах наблюдает за ним всегда, будь человек один или в обществе, во время жары или холода, во время радости или тяжести, а что же касается мирских правителей, то они не могут наблюдать за каждым человеком, будь человек один или в обществе, будь он в недовольстве или довольстве. Бывает так, что в холодной ночи у человека происходит поллюция, и человек просыпается расстроенным, но никто, кроме Всевышнего Аллаха, не знает о том, что у того человека произошла поллюция. Однако человек совершает полное омовение, боясь Всевышнего Аллаха. Или бывает так, что человек соблюдает пост в жаркую погоду и его мучает сильная жажда, но, несмотря на то, что рядом с ним никого нет и никто из людей его не видит, он понимает, что Всевышний Аллах его видит, поэтому он не нарушает свой пост и не выпьет воды, а проявляет терпение, боясь Всевышнего Аллаха. Человек боится мирского правителя, пока находится рядом с ним, а когда уходит от него, он не боится правителя. Следовательно, мы видим, что верующий человек боится Всевышнего Аллаха больше остальных».

Незнание веры и неверия

40. Сказал ученик: «Клянусь, что то, что Вы сказали, мы можем сказать про себя. Учитель, скажите мне, пожалуйста, каково положение того человека, который не знает, что такое вера и что такое неверие?».

Сказал учитель: «Люди становятся верующими, если они познают и подтвердят существование Всевышнего Аллаха, и они становятся неверующими, если они будут отрицать существование Всевышнего Аллаха. Однако, если люди произнесут языком, что Всевышний Аллах является Господом, подтвердят, что Всевышний Аллах – Один и подтвердят, что всё то, что пришло от Всевышнего Аллаха – истина, но не будут знать, что такое вера и что такое

неверие, то этим они не станут неверующими после того, как узнают, что вера – благо, а неверие – зло.

***Разница между невежественным человеком и тем,
кто не знает***

Это подобно тому, как человеку принесли мёд и терпение, он попробовал оба и понял, что мёд является сладким, а терпение – горьким, но он не знает, что такое мёд и что такое терпение. Такого человека нельзя назвать невежественным по отношению к сладости и горькости, но можно сказать, что он не ведаёт о том, что такое мёд и что такое терпение. Точно так же будет с тем, кто не знает о том, что такое вера и что такое неверие, однако он знает, что вера – благо, а неверие – зло. Такого человека нельзя назвать невежественным по отношению к Аллаху, однако можно сказать, что он не ведаёт о том, что такое вера и неверие».

Относительно пользы веры в огне Ада

41. Сказал ученик: «Учитель, скажите мне, пожалуйста, если верующий человек будет подвергнут наказанию, поможет ли ему его вера? Будет ли подвергнут наказанию человек после того, как он уверовал?».

Сказал учитель: «Ты спросил о тех вещах, о которых ранее не спрашивал, и я отвечу тебе на эти вопросы, если на то будет воля Аллаха. Относительно твоего вопроса: “Если верующий человек будет подвергнут наказанию, поможет ли ему его вера?”, говорю: “Да, его вера поможет ему, так как его вера защитит его от самого тяжкого наказания, которому будут подвергнуты неверующие люди, ибо нет более тяжкого греха, чем неверие. Что же касается верующего человека, кто уверовал во Всевышнего Аллаха, однако ослушался Его в некоторых повелениях, поэтому, если он будет наказан, то он будет наказан за то, что совершил, но не за то, что он не совершил”.

Наказание грешнику за его грех

Если человек совершил убийство, но не совершил кражу, то его надо подвергнуть наказанию за убийство, но не за кражу. Точно так же Всевышний Аллах сказал:

شَيْنًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

«И не будете вы вознаграждены иначе, как по делам вашим» (Йа Син, 54)

Или, к примеру, если человек заболит болезнью, которая легче, чем предыдущая болезнь, то ему будет легче. Если человек получил лёгкое наказание в этом мире и его миновало самое тяжёлое наказание, то ему легче переносить одно наказание. Точно так же, если верующий человек будет подвергнут наказанию за один грех, это ему легче, чем быть подвергнутым наказанию за два греха».

Относительно истинной сути неверия и веры

42. Сказал ученик: «Учитель, то, что Вы сказали – истинная справедливость. Учитель, скажите мне, пожалуйста, почему неверие неверующих людей – одно, в то время как они совершают много различных поклонений?».

Сказал учитель: «Неверие неверующих людей – одно, в то время как они совершают много различных поклонений, потому, что вера обитателей небес и обитателей земли – одна, и это несмотря на то, что их обязательства (фард) разные. Обязательства ангелов отличаются от наших обязательств. Точно так же обязательства прежних народов отличаются от наших обязательств. Однако, несмотря на это, вера ангелов, вера прежних народов и наша вера – одна, ибо мы все уверовали во Всевышнего Аллаха, поклоняемся Ему и подтверждаем всё то, что пришло от Него. Точно так же неверие и отрицание неверующих людей – одно, и это несмотря на то, что их поклонения различны.

Истинная суть веры иудеев, христиан и огнепоклонников

Если ты спросишь иудея: “Кому ты поклоняешься?”, он ответит: “Я поклоняюсь Богу”. А если ты спросишь его о Боге, он скажет: “Это тот Бог, у Которого есть сын ‘Узейр и Который, по Своему облику, подобен человеку’”. Тот, кто описывает Всевышнего Аллаха таким образом, он не верит во Всевышнего Аллаха.

Если ты спросишь христианина: “Кому ты поклоняешься?”, он ответит: “Я поклоняюсь Богу”. А если ты спросишь его о Боге, он скажет: “Это тот Бог, Который воплотился в тело Иисуса, Который был в чреве Марии, Которого можно охватить и Который может

воплощаться”. Тот, кто поклоняется тому, кого он описывает такими качествами, не верит во Всевышнего Аллаха.

Если ты спросишь огнепоклонника: “Кому ты поклоняешься?”, он ответит: “Я поклоняюсь Богу”. А если ты спросишь его о Боге, он скажет: “Это тот Бог, у Которого есть сотоварищ, ребёнок и жена”. Тот, кто описывает Всевышнего Аллаха таким образом, он не верит во Всевышнего Аллаха.

Невежество всех этих людей по отношению к Аллаху и их отрицание – одно, и это несмотря на то, что они по-разному описывают Всевышнего Аллаха и совершают разного рода поклонения.

Опровержение слов иудеев, христиан и огнепоклонников

В этом вопросе иудеи, христиане и огнепоклонники подобны трём людям:

а) один из них сказал: “У меня есть такой белый жемчуг, что в мире больше нет другого подобного жемчуга”, после чего он вытащил один виноград чёрного цвета, принёс клятву на правдивость своих слов и стал спорить с людьми относительно правдивости своих слов;

б) другой сказал: “У меня есть жемчуг высшего качества, которого нет ни у кого, кроме меня”, после чего вытащил айву, принёс клятву на правдивость своих слов и стал спорить с людьми относительно правдивости своих слов;

в) третий сказал: “Самый лучший жемчуг находится в моих руках”, и вытащил кусок глины, после чего принёс клятву на правдивость своих слов и стал спорить с людьми относительно того, что это жемчуг.

Все они едины в том, что они не ведают о жемчуге ничего, ибо никто из них не знает о том, что такое жемчуг, хотя они описывают жемчуг разными способами.

Истинная суть единственности Всевышнего Аллаха

Послушав эти слова, ты понимаешь, что ты не поклоняешься тому, кого описывают иудеи, христиане и огнепоклонники и ты не поклоняешься тому, кому они поклоняются, ибо они описывают трёх и двух божеств и поклоняются тому, кого они описывают, а ты поклоняешься Одному Аллаху. Следовательно, Тот, Кому ты

поклоняешься, не является тем, кому они поклоняются, и тот, кому они поклоняются не является Тем, Кому ты поклоняешься.

Именно поэтому Всевышний Аллах сказал:

فَأَن يَأْتِيَهَا الْكَافِرُونَ
لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ
وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ

«Скажи: о, неверные 2. Я не буду поклоняться тому, чему вы поклоняетесь. 3. Вы же не будете поклоняться тому, чему я поклоняюсь» (аль-Кяфирун, 1–3)

Знание о Всевышнем Аллахе и невежество относительно Всевышнего Аллаха

43. Сказал ученик: «Учитель, я понял то, что Вы сказали именно так, как Вы сказали. Учитель, скажите мне, пожалуйста, как могут они (иудеи, христиане и огнепоклонники) быть невежественными относительно Господа, если они говорят: “Аллах – наш Господь”?».

Сказал учитель: «Я знаю, что они говорят: “Аллах – наш Господь”, однако они не знают Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах сказал об этом:

وَلَيْنِ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

«Если ты спросишь их: кто сотворил небеса и землю?— они, конечно же, ответят: Аллах. Скажи: хвала Аллаху! Но большая часть из них не знает этого» (Лукман, 25)

Всевышний Аллах в данном аяте сказал, что большинство из них говорят эти слова без знания подобно тому, как мальчик, который родился незрячим, знает о том, что существует ночь, день, красный цвет, жёлтый цвет, но не знает эти вещи. Точно так же неверующие слышали имя Всевышнего Аллаха у верующих и стали говорить то, что слышали, не имея на это знания. Именно поэтому Всевышний Аллах сказал:

فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ

«А у тех, кто не веруют в будущую жизнь, имеют сердца, которые всё отрицают и наполнены горделивостью» (ан-Нахль, 22)

Относительно того, исходит ли знания от Всевышнего Аллаха или от посланников Всевышнего Аллаха

44. Сказал ученик: «Учитель, то, что Вы сказали – истина. Учитель, скажите мне, пожалуйста, человек познаёт посланника Аллаха посредством Аллаха или он познаёт Аллаха посредством посланника? Если Вы считаете, что человек познаёт посланника Аллаха посредством Аллаха, то как такое возможно, ведь посланник Аллаха призывает людей к Аллаху?».

Сказал учитель: «Посланник Аллаха познаётся посредством Всевышнего Аллаха, ибо ни один человек не узнает о том, что посланник говорит истину, несмотря на то, что посланник призывает людей к Аллаху, пока Всевышний Аллах не внушит сердцу человека подтверждения относительно слов посланника Аллаха и пока не внушит сердцу человека знание относительно посланника Аллаха. Именно поэтому Всевышний Аллах сказал Посланнику Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует:

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

«И, поистине, ты не можешь направить по праведному пути кого пожелаешь, но Аллах направляет кого хочет» (аль-Касас, 56)

Другой пример

Если бы люди познавали Всевышнего Аллаха посредством посланников Аллаха, то посланники оказали бы людям милость, по которой люди познали Всевышнего Аллаха. На самом деле Всевышний Аллах оказывает милость Своему посланнику тем, что посланник познаёт Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах также оказывает Свою милость людям тем, что они подтверждают слова посланника Аллаха. Следовательно, никому не дозволено говорить, что Всевышний Аллах познаётся посредством посланников Аллаха. Человеку следует сказать, что все люди познают все блага только благодаря Всевышнему Аллаху».

Довольство и ненависть, их значения

45. Сказал ученик: «Учитель, Вы облегчили мне. Учитель, скажите мне, пожалуйста, о толковании довольства (аль-Вилайа) и ненависти (аль-Бара'а). Разве они могут совмещаться в одном человеке?».

Сказал учитель: «Слово «الْوَلَايَةُ» (аль-Вилайа) означает: «довольство добрым делом». Слово «الْبَرَاءَةُ» (аль-Бара'а) означает: «ненависть по отношению к чему-либо и греховному делу».

Бывает так, что оба эти качества совмещаются в одном человеке, а бывает так, что они не совмещаются. Эти два качества совмещаются в том верующем человеке, который совершает, как праведные дела, так и греховные дела, то есть ты соглашаешься и довольствуешься тем, что он совершает праведные дела, но ты не соглашаешься и ненавидишь его греховные дела. Это и есть ответ на твой вопрос о том, совмещаются ли довольство и ненависть в одном человеке.

Деяния будут приняты только при наличии веры, в противном же случае они будут отвергнуты.

Человек, в сердце которого есть неверие, в нём нет праведных дел, поэтому ты должен отдаляться от такого человека и проявлять ненависть к его неверию. А тот человек, который совершает праведные деяния и остерегается от грехов, то ты должен любить все его деяния и не проявлять к нему неприязнь в чём-либо».

Истинная суть проявления неблагодарности по отношению к благам

46. Сказал ученик: «Учитель, как прекрасно то, что Вы сказали! Учитель, скажите мне, пожалуйста, что означает проявление неблагодарности по отношению к благам?».

Сказал учитель: «Проявление неблагодарности по отношению к благам означает, что человек отрицает тот факт, что он получает все блага от Всевышнего Аллаха. Даже если человек будет отрицать факт получения хотя бы одного блага от Всевышнего Аллаха, он станет неверующим по отношению ко Всевышнему Аллаху, ибо тот, кто является неверующим по отношению к Аллаху, является также неверующим по отношению к благам Аллаха.

Всевышний Аллах сказал:

يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا

«Они знают милость Аллаха, а затем отрицают её» (ан-Нахль, 83)

В этом аяте Всевышний Аллах говорит, что неверующие люди знают о том, что ночь – это ночь, а день – это день, они также знают о здоровье, богатстве и знают, что все блага, которые к ним приходят, являются благом, однако они приписывают эти блага своим божествам, которым они поклоняются, а не Всевышнему Аллаху, Который даёт им эти блага.

Поэтому Всевышний Аллах сказал:

يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ

«Они знают милость Аллаха, а затем отрицают её» (ан-Нахль, 83) то есть они отрицают тот факт, что все блага они получают от Единственного и Всемогущего Аллаха.

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

«Нет ничего подобного Ему и Он всеведущ и всевидящ» (аш-Шура, 11)

Всевышний Аллах Мощен над всякой вещью и к Нему вернутся все дела. Это было ответом на то, что ты спросил.

Просим помощи у Всевышнего Аллаха, ведь достаточно нам Аллаха, как лучшего Покровителя. Да благословит Аллах господина всех пророков и посланников Мухаммада, которого избрал для пророчества, и да благословит также Всевышний Аллах семью Мухаммада и всех его сподвижников».

С помощью Аллаха книга закончилась, и слава Аллаху!

**ИМАМ КАМАЛЬ АД-ДИН АХМАД
АЛЬ-БАЙАДЫ**

**«СОВЕРШЕННЫЕ ОСНОВЫ»
(«АЛЬ-УСУЛЬ АЛЬ-МУНИФА»)**

Именем Аллаха, Всемилостивого, Милосердного!

Введение

А затем,

Хвала Аллаху за все Его блага, мир и благословение нашему господину Мухаммаду и его семье.

Эту книгу меня неоднократно просили написать в качестве комментария к книге имама Абу Ханифы «аль-Усуль аль-Мунифа» (Совершенные основы).

Я собрал данную книгу из текстов тех книг, которые продиктовал Абу Ханифа своим ученикам. К числу этих книг относятся: «аль-Фикх аль-Акбар», «ар-Рисаля», «аль-Фикх аль-Абсат», «Китаб аль-‘Алим», «аль-Васыйя», которые были переданы от Абу Ханифы такими учёными, как Хаммад ибн Абу Ханифа, Абу Йусуф аль-Ансари, Абу Мутыъ Хакам ибн ‘Абдуллах аль-Бальхий и Абу Мукатиль Хафс ибн Саям ас-Самарканди.

Я добавил к этим текстам двадцать теоретических вопросов со слов учёных, сорок хадисов, связанных с вероучением, приведённых в сборнике хадисов (аль-Муснад) Абу Ханифы. Книгу я упорядочил следующим образом: сначала идёт предисловие, потом идут три главы и заключение. Данная книга охватывает все необходимые основы.

(Абу Ханифа) сказал в книге ««Китаб аль-‘Алим»:

Именем Аллаха, Всемилостивого, Милосердного!

Хвала Аллаху, Господу миров, да благословит Аллах Мухаммада, господина посланников и печать пророков, и да благословит Аллах всех Своих праведных рабов.

Предисловие

Определение науки о вероучении и его важность:

Слово «*العقيدة*» «аль-‘Акыда» (вероучение) само по себе разъясняет суть данной науки и основную её тему. Также оно указывает на важность, которая содержится в этой науке, цель данной науки и источники данной науки.

В книге «аль-Фикх аль-Абсат» он (то есть Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах) сказал: «Знай, что знание основ религии лучше, нежели знание законодательства. Слово «*الفقه*» «аль-Фикх»

(знание) означает «познание души того, что приносит ей пользу и что наносит ей вред».

В книге «аль-Фикх аль-Акбар» он (то есть Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах) сказал: «Самое великое знание является основой единобожия, правильного вероучения и всего того, что связано с вероучением».

В книге «аль-Фикх аль-Абсат» он (то есть Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах) сказал: «Для человека лучше узнать о том, каким образом поклоняться своему Господу, чем собрать много других знаний».

В книге «Китаб аль-‘Алим» он (то есть Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах) сказал: «Деяния следуют за знанием подобно тому, как части тела человека следуют за его глазами. Соответственно, если человек совершает мало добрых дел, но со знанием, это полезнее, нежели совершать много дел с невежеством. Именно поэтому Всевышний Аллах сказал:

فَلَنْ هُنَّ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَنْبَابِ

«...Скажи: будут ли сравнены между собою те, кто знают и те, кто не знают? Воистину, поминают обладающие разумом» (аз-Зумар, 9)

В книге «аль-Фикх аль-Абсат» (Самое элементарное знание) он (то есть Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах) сказал: «Наилучшее знание заключается в том, чтобы человек изучал веру во Всевышнего Аллаха, шариат, доказательную сунну, принципы наказания (худуд) и разногласие исламских учёных».

В книге «Китаб аль-‘Алим» он (то есть Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах) сказал: «Эти слова имеют три степени:

Первая степень: сподвижники Посланника Аллаха Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, не входят в число этих людей, так как они подобны народу, у которого нет врагов, воюющих против него. Следовательно, сподвижникам не было необходимости в оружии.

Вторая степень: что же касается нас, то мы испытываем тем, что есть такие люди, которые поносят нас и считают нашу кровь дозволенной. Следовательно, нам необходимо знать о том, кто из нас ошибается, а кто из нас прав. Нам также необходимо защищать себя и свои права, ибо мы испытываем тем, что есть такие люди, которые воюют против нас, поэтому нам нужно оружие.

Третья степень: несмотря на то, что человек, услышав разногласие двух сторон, сможет сдержать свой язык, он не сможет сдержать своё сердце от склонения в одну из сторон, ибо сердцу необходимо возненавидеть одно из двух мнений или оба мнения, или полюбить оба мнения, но это невозможно. Если сердце человека склоняется в сторону несправедливости и человек полюбил несправедливых людей, то он станет одним из них. А если сердце склоняется в сторону истины и человек познал истину и приверженцев истины, то он станет их другом.

Если ты не отличаешь ошибающегося человека от того, кто прав, то, если такой человек не причинил тебе вреда в одном качестве, он навредит тебе не раз во многих качествах.

Качество, в котором он не навредит тебе, заключается в том, что ты не будешь наказан за действия ошибающегося человека. Те же качества, в которых он причинит тебе вред, следующие:

– во-первых, тебя люди будут называть невеждой, так как ты не ведаешь о том, как отличать неправоту от правоты. Тот, кто знает, что такое справедливость, но не знает притеснения того, кто противоречит справедливости, ничего не знает о несправедливости и справедливости.

– во-вторых, быть может так, что у тебя будут сомнения, которые были у другого человека, и ты не знаешь, каким образом избавиться от этих сомнений, ибо ты не знаешь, прав ты или не прав.

– в-третьих, ты не знаешь, кого ты любишь ради Аллаха, а кого ненавидишь ради Аллаха, ибо ты не знаешь, кто прав, а кто не прав.

В книге «ар-Рисаля» он (то есть Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах) сказал: «Знай, что наилучшее, чему нас учили, – чтобы люди придерживались сунны. Тебе необходимо знать приверженцев сунны и учиться у них сунне. Клянусь, что люди не смогут оправдываться тем, что они совершали те действия, которые отдаляли их от Всевышнего Аллаха, по невежеству. Клянусь, что то, что люди сочинили сами и придумали, не приведёт их к истине. Нет ничего правильного, кроме того, что принёс Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, к чему он призывал и чего придерживались его сподвижники до тех пор, пока люди не разделились на группы. Всё остальное является вымышленным и нововведением.

В предании, которое передаётся от Абу ‘Исмаат аль-Марвази, говорится, что он (то есть Абу Ханифа) сказал: «То, что люди в науке

калам придумали такие термины, как «акциденция» или «тело», то всё это является словами философов. Ты же должен придерживаться предания (то есть хадиса) и пути прежних учёных.

Ты должен остерегаться от совершения тех дел, которые раньше не существовали, ибо все такие дела считаются нововведением.

В книге «аль-Фикх аль-Абсат» он (то есть Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах) сказал:

1. «Мне передал Хаммад от Ибрахима ан-Нахаби, от ‘Алькамы, от Ибн Масьюда, да будет доволен им Аллах, от Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, что он сказал: “Тот, кто придумает новое дело в Исламе, погибнет. Тот, кто совершит нововведение, заблудится. А тот, кто заблудится, окажется в огне Ада”».

2. Сообщается, что ‘Абдуллах ибн Масьюд, да будет доволен им Аллах, говорил: «Воистину, наихудшими из деяний являются придуманные деяния. Каждое придуманное деяние является нововведением, каждое нововведение является заблуждением, а каждое заблуждение приведёт к огню Ада».

3. Сообщается со слова Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Сыны Израиля разделились на семьдесят две группы, а моя община (умма) разделится на семьдесят три группы. Все эти группы окажутся в Аду, кроме приверженцев коллектива».

4. Сообщается со слов Маймуна ибн Михрана, что ‘Абдуллах ибн ‘Аббас, да будет доволен им Аллах, сказал: «Однажды один мужчина подошёл к Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и сказал: “О, Посланник Аллаха! Научи меня”, на что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, трижды сказал: “Иди и изучай Коран”, а на четвёртый раз добавил: “Принимай истину от того, кто сказал её тебе, будь этот человек твоим другом или врагом. Изучай Коран и иди туда, куда идёт тот, кто придерживается истину”».

ПЕРВАЯ ГЛАВА

Разъяснение необходимости познания Всевышнего Аллаха и веры в Него

В книге «аль-Фикх аль-Абсат» он (то есть Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах) сказал: «Мне передал ‘Алькама от Мирсада, от Йахья ибн Йаьмура, от ‘Абдуллаха ибн ‘Умара, да будет доволен им Аллах, что он сказал: «Однажды, когда я находился рядом с Посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, к нам зашёл стройный мужчина, у которого на голове была чалма, которого мы посчитали одним из бедуинов. Он стал перешагивать через людей и, подойдя к Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “О, Посланник Аллаха! Что такое вера (иман)?”, на что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Вера заключается в том, чтобы ты свидетельствовал о том, что нет бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад является рабом и Посланником Аллаха, чтобы ты уверовал в ангелов Аллаха, Его Писания, Его посланников, во встречу с Ним и в то, что любое предопределение, будь оно хорошее или плохое, от Всевышнего Аллаха”. Тот мужчина сказал: “Ты сказал правду”. Мы же удивились тому, что житель пустыни, несмотря на то, что не является знающим человеком, подтверждает слова Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Затем тот мужчина спросил: “О, Посланник Аллаха! Что предписывает Ислам?”, на что он сказал: “Выстаивать намаз, выплачивать закят, соблюдать пост в месяц Рамадан, совершать паломничество (хадж) к дому Аллаха по возможности и совершать полное омовение (гусль) в пятничный день”. Тот мужчина сказал: “Ты сказал правду”. Мы же удивились тому, что житель пустыни, подтверждая слова Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, обучает его знаниям. Тот мужчина ещё спросил: “О, Посланник Аллаха! Что такое совершенство (ихсан)?”, на что он сказал: “Совершенство – это когда ты поклоняешься Аллаху и как будто ты Его видишь. Но, если ты Его не видишь, то Он тебя видит”. Тот мужчина сказал: “Ты сказал правду”, после чего спросил: “Если я всё это буду выполнять, буду ли добродееющим?”, на что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Да”. Тот мужчина сказал: “Ты сказал правду”. Далее он спросил: “О, Посланник Аллаха! Когда наступит Судный день?”, на что он сказал: “Спрашиваемый не лучше

знает об этом, нежели спрашивающий. Однако Судный день имеет признаки. Судный день относится к пяти вещам, которые Всевышний Аллах скрыл от Своих творений, о чём в Коране сказал:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ
وَ مَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَ مَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝

«Поистине, знание часа – у Аллаха и Он ниспосылает дождь, и знает, что в утробах. И не ведает душа, что случится с ним завтра. И не ведает душа, в какой стране он умрёт. Поистине, Аллах – Всезнающий, Осведомлённый» (Лукман, 34)

Тот мужчина сказал: “Ты сказал правду”. Затем тот мужчина встал со своего места, исчез среди людей, и мы не увидели его. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Это был Джibriль, он пришёл для того, чтобы научить вас основам вашей религии”».

В книге «аль-Фикх аль-Акбар» он (то есть Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах) сказал: «Воистину, основа единобожия и того, во что необходимо уверовать, заключается в том, чтобы человек сказал: “Я уверовал в Аллаха, Его ангелов, Его Писания, Его посланников, воскрешение после смерти, то, что хорошее и плохое предопределение от Всевышнего Аллаха, в расчёт, весы, Рай и Ад. Всё это – истина”».

В книге «аль-Фикх аль-Абсат» он (то есть Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах) сказал: «Ни один человек не принуждается к тому, чтобы совершать то или иное действие. Все люди склоняются к тому, для чего они были сотворены, и к тому, что им предопределено». Он также сказал: «Знай, что то, что постигло тебя, не должно было пройти мимо тебя, а то, что прошло мимо тебя, не должно было постигнуть тебя».

В книге «аль-Фикх аль-Абсат» он (то есть Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах) сказал: «Если человек убедится в этом и подтвердит это, то он подтвердит Ислам в целом, и, соответственно, он станет верующим человеком».

В книге «аль-Фикх аль-Абсат» (Самое элементарное знание) он (то есть Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах) сказал: «Если кто-либо, находясь на обители многобожия, подтвердит Ислам в целом, но не будет знать предписания, шариат и Писание и, соответственно, не подтвердит ни одно из них, однако он подтвердит существование Всевышнего Аллаха и свою веру в Него, то он будет считаться верующим».

Передают со слов Абу Йусуфа и Мухаммада, да смилуется над ними Аллах, что Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Если бы Всевышний Аллах не отправил к людям Своих посланников, то людям необходимо было бы познать Всевышнего Аллаха своим разумом, но, в таком случае, они не были бы обязаны совершать предписанные действия до тех пор, пока не будет доказательства на это. Однако нет ни у кого-либо оправдания на то, что он не знает о существовании своего Творца, ибо каждый человек видит, каким образом сотворены небеса, земля и сам человек. Нет ни у кого-либо оправдания на то, что он не знает о существовании своего Творца, ибо каждый человек видит, каким образом сотворены все творения Всевышнего Аллаха».

Передают со слов Абу Йусуфа, да смилуется над ним Аллах, что Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Подобно тому, как разум не согласится с тем, что большой корабль, нагруженный большим количеством грузов, может плыть по морю сам, не нуждаясь в том, кто будет вести его, разум не согласится с тем, что эта вселенная, со всеми её разнообразием и изменениями, не может существовать без Творца, Создателя и Хранителя. Точно так же ребёнок, который в красивом облике выходит из утробы матери, не появляется благодаря звезде или природе, а лишь потому, что так предопределил Мудрый и Знающий Творец. То, что вселенная изменяется, указывает на то, что есть Тот, Кому подчиняется вселенная и Кто изменяет её. Вселенная подчиняется Творцу, то есть Всевышнему Аллаху. Подобно тому, как построенный дом указывает на того, кто построил дом, вселенная указывает на Всевышнего Аллаха, Который сотворил её».

В книге «Китаб аль-‘Алим» он (то есть Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах) сказал: «Посланник Аллаха познаётся посредством Всевышнего Аллаха, ибо ни один человек не узнает о том, что посланник говорит истину, несмотря на то, что посланник призывает людей к Аллаху, пока Всевышний Аллах не внушит сердцу человека подтверждения относительно слов посланника Аллаха и знание относительно посланника Аллаха. Именно поэтому Всевышний Аллах сказал Посланнику Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует:

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

«Поистине, ты не можешь направить на прямой путь кого пожелаешь, но Аллах направляет на прямой путь кого пожелает» (аль-Касас, 56)

Если бы люди познавали Всевышнего Аллаха посредством посланников Аллаха, то посланники оказали бы людям милость, по которой люди познали Всевышнего Аллаха. На самом деле Всевышний Аллах оказывает милость Своему посланнику тем, что посланник познаёт Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах так же оказывает Свою милость людям тем, что они подтверждают слова посланника Аллаха. Следовательно, никому не дозволено говорить, что Всевышний Аллах познаётся посредством посланников Аллаха. Человеку следует сказать, что все люди познают все блага только благодаря Всевышнему Аллаху».

В книге «аль-Фикх аль-Акбар» он (то есть Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах) сказал: «Если что-либо из тонкостей знания единобожия стало непонятным для человека, то он должен быть убеждённым относительно Всевышнего Аллаха в том, что правильно, пока не найдёт знающего человека, у которого спросит о том, что он не понял. Не разрешается откладывать уточнение вопроса и не разрешается не уточнять вопрос. Если он осознанно не уточнит, то это будет считаться неверием».

ВТОРАЯ ГЛАВА

Личные атрибуты Всевышнего Аллаха и то, что касается этих атрибутов

В книге «аль-Фикх аль-Акбар» он (то есть Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах) сказал: «Всевышний Аллах – Один, однако это не стоит понимать относительно понятий количества. Всевышний Аллах – Один в том смысле, что у Него нет ни одного сотоварища. Аллах не родил никого, и Сам Аллах не был рождён. И нет никого и ничего равного Аллаху».

В книге «аль-Фикх аль-Акбар» он (то есть Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах) сказал: «Всевышний Аллах не имеет ни тела, ни физического облика, ни формы, ни параметров, ни границ. Нет ни противоположного Всевышнему Аллаху, ни равного Ему, ни подобного Ему. Сущность Всевышнего Аллаха не подобна сущности Его творений. Это означает, что Всевышний Аллах никогда не подвергается изменению».

ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ

Отрицательные личные атрибуты, от которых пречист Всевышний Аллах и совершенные атрибуты Всевышнего Аллаха

В книге «аль-Фикх аль-Акбар» он (то есть Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах) сказал: «Всевышний Аллах всегда существовал и будет вечно существовать со Своими именами и атрибутами и не было такого, чтобы Аллах приобрёл новое имя или новый атрибут. Все атрибуты Всевышнего Аллаха отличаются от атрибутов Его творений. К (личным) атрибутам Всевышнего Аллаха относятся: жизнь (аль-Хаят), знание (аль-‘Ильм), желание (аль-Ирада), мощь (аль-Кудра), слух (ас-Самъ), зрение (аль-Басар) и речь (аль-Калям)».

В книге «аль-Васыйя» он (то есть Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах) сказал: «Всевышний Аллах не подобен Своим творениям, а творения Всевышнего Аллаха не подобны Ему».

В книге «аль-Фикх аль-Акбар» он (то есть Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах) сказал: «Всевышний Аллах знает о каждой вещи абсолютно всё ещё до того, как Он сотворил эту вещь. Всевышний Аллах сотворил вещи не из вещей.

Знание Всевышнего Аллаха не подобны нашему знанию. Всевышний Аллах знает о том, чего не существует в момент его несуществования, и знает о том, что будет, когда Он сотворит эту вещь. Всевышний Аллах знает о том, что существует, и знает о том, как эта вещь исчезнет. Всевышний Аллах знает о состоянии стоящего, когда тот стоит, и Аллах знает о его состоянии, когда тот сядет. Сидение после стояния не приводит к изменению знания Аллаха или не приводит к появлению новых знаний у Аллаха. Всевышний Аллах Своим знанием всегда знал всё обо всём и вечно будет знать. Знание Аллаха является атрибутом, которому присуща вечность (то есть знание Аллаха никогда не исчезнет). Всевышний Аллах Своей мощью был и есть над каждой вещью Мощен. Мощь Аллаха является атрибутом, которому присуща вечность (то есть мощь Аллаха никогда не исчезнет)».

В книге «аль-Фикх аль-Абсат» он (то есть Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах) сказал: «Если спросить у кадарита: “Если бы Всевышний Аллах захотел сотворить всех людей покорными Себе, смог бы Он это сделать?”, и, если он ответит: “Нет”, то он противоречит тому, что сказал Всевышний Аллах в Коране:

وَ هُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ

«И Он — властелин над рабами Своими...» (аль-Анъям, 18)

فَلَنْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِّنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ

«Скажи: Он может послать на вас наказание сверху или воздвигнуть его из-под ваших ног...» (аль-Анъям, 65)

А если он ответит: “Да, Аллах сможет это сделать”, то следует спросить его: “Если бы Всевышний Аллах захотел, чтобы сатана (ибليس) был в покорности подобен Джibriлю, мир ему, неужели Он бы не смог сделать сатану таким?”, и, если он ответит: “Нет”, то он противоречит словам Всевышнего Аллаха и описывает Всевышнего Аллаха тем, что не присуще Всевышнему Аллаху».

В книге «аль-Фикх аль-Акбар» он (то есть Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах) сказал: «Зрение всех творений Всевышнего Аллаха не равно зрению Всевышнего Аллаха (то есть Всевышний Аллах, в отличие от Своих творений, видит всё и вся). Слух всех творений Всевышнего Аллаха не равен слуху Всевышнего Аллаха (то есть Всевышний Аллах, в отличие от Своих творений, слышит всё и вся). Речь всех творений Всевышнего Аллаха не равна речи Всевышнего Аллаха. Мы говорим с помощью речевого аппарата и звуков, а Всевышний Аллах не говорит с помощью речевого аппарата и звуков. Все атрибуты Аллаха являются вечными, ни один из атрибутов Аллаха не появился со временем и ни один из его атрибутов не был сотворён. Изменение присуще творениям Всевышнего Аллаха. Тот человек, который скажет, что атрибуты Аллаха сотворены или что они появляются со временем, или, если человек не признаёт атрибуты Аллаха или тот, кто сомневается в вечности атрибутах Всевышнего Аллаха, является неверующим».

Передают со слов Абу Йусуфа, да смилуется над ним Аллах, что Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Никому не дозволено говорить относительно Всевышнего Аллаха от себя и опираясь сугубо на своё мнение. Каждый человек должен описывать Всевышнего Аллаха теми атрибутами, которыми Всевышний Аллах описал Самого Себя. Пречист Аллах, Господь миров, от любого недостатка».

ВТОРОЙ РАЗДЕЛ

Истинная суть желания (аль-Ирада) и воли (аль-Маши'а)

В книге «аль-Фикх аль-Абсат» он (то есть Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах) сказал: «Всевышний Аллах пожелал по Своей воле, чтобы верующие люди уверовали, чтобы добродетели совершали добро, чтобы неверующие люди не уверовали, и чтобы грешники совершали грехи. Всевышний Аллах повелел неверующим людям принять Ислам, несмотря на то, что Он, до того как сотворит неверующих людей, желал для них неверия и заблуждения от прямого пути. Всё это Всевышний Аллах predetermined по Своей воле и пожелал Своим знанием. Воля Всевышнего Аллаха опередила Его повеления».

Передают со слов Мухаммада, да смилуется над ним Аллах, что Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Повеление бывает двух видов: 1) повеление, которое непременно осуществится (амр аль-кайнуна), то есть, когда Всевышний Аллах повелевает, чтобы что-то произошло, это непременно сбудется; 2) повеление, которое происходит посредством внушения (амр аль-вахй). Такое повеление не является желанием Всевышнего Аллаха, и желание Всевышнего Аллаха не относится к такому повелению. К числу такого повеления относятся слова пророка Ибрахима, мир ему, своему сыну:

قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي
الْمَنَامِ أَنِّي أَبْحُكُ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ

«О, сын мой! Поистине, я видел во сне, что приношу тебя в жертву. Посмотри, что ты видишь?» «О, отец мой, делай, что тебе повелено. Если угодно Аллаху, ты найдёшь меня из числа терпеливых» (ас-Саффат, 102)

Сын Ибрахима, мир ему, не сказал: «ты непременно обнаружишь меня терпеливым», не добавив «если пожелает Аллах», что указывает на то, что это было повелением Всевышнего Аллаха, но не желанием Всевышнего Аллаха, ибо Всевышний Аллах не желал, чтобы сын Ибрахима, мир ему, был принесён в жертву».

В книге «аль-Фикх аль-Абсат» он (то есть Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах) сказал: «Тот, кто совершает действия согласно воле Всевышнего Аллаха, повинуюсь Всевышнему Аллаху, а также согласно тому, что повелел Всевышний Аллах, то он совершает действия согласно довольству Всевышнего Аллаха и Его справедливости. А тот, кто совершает действия согласно желанию

Всевышнего Аллаха, но не совершает то, что повелел Всевышний Аллах, то он не совершает действия согласно довольству Всевышнего Аллаха, а совершает греховные действия. Греховные действия не могут быть довольством Всевышнего Аллаха».

Всевышний Аллах наказывает Своих рабов за то, что они совершают те действия, которыми Всевышний Аллах не доволен. Всевышний Аллах наказывает Своих рабов за их неверие и грехи, которыми Он не доволен. Однако Всевышний Аллах доволен тем, что Он наказывает Своих рабов за то, что они не проявляют к Нему покорность, а проявляют послушание по отношению к Нему, поэтому Всевышний Аллах наказывает их за то, что желает им.

Всевышний Аллах наказывает неверующих согласно тому, чем Он доволен и сотворил их, то есть Всевышний Аллах наказывает неверующих людей за их неверие, Всевышний Аллах доволен тем, что Он сотворил неверующего человека, но Он не доволен самим неверием, как Он сказал в Коране:

وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ

«...и Он не любит неблагодарности в рабах Своих...» (аз-Зумар, 7)

Это означает, что неверующие люди являются неверующим по воле Всевышнего Аллаха, но Всевышний Аллах не доволен их неверием. Подобно этому Всевышний Аллах сотворил сатану, вино, свинину, и Он доволен тем, что сотворил их, но не доволен самими этими творениями, ибо, если бы Всевышний Аллах был доволен вином, то тот человек, который выпил вина, выпил бы то, чем доволен Всевышний Аллах. Однако, Всевышний Аллах не доволен ни вином, ни неверием, ни сатаной, ни действиями сатаны. Иногда Всевышний Аллах повелевает что-либо человеку, но не желает, чтобы человек выполнил это, а иногда Он желает что-либо человеку, но не повелевает это человеку. Так, Всевышний Аллах повелел неверующему человеку принять Ислам, но не пожелал, чтобы тот принял Ислам. Всевышний Аллах пожелал неверующему человеку быть неверующим, но не повелел ему быть неверующим. Иногда Всевышний Аллах доволен чем-то, но Он не повелел совершать это, как в случае с дополнительным поклонением. Однако, не бывает такого, чтобы Всевышний Аллах повелел что-либо и был недоволен этим, ибо Всевышний Аллах повелевает лишь то, чем Он доволен.

Передают со слов Мухаммада, да смилуется над ним Аллах, что Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Ни один человек

не сможет совершать то, что Всевышний Аллах не предопределил и не пожелал. Если Всевышний Аллах пожелал, чтобы кто-либо из людей стал неверующим, то нельзя сказать, что Всевышний Аллах совершил зло и несправедливость, ибо зло и несправедливость совершают те люди, которые противоречат повелениям Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах разъяснил каждому человеку то, что требует от них, то есть веру».

ТРЕТИЙ РАЗДЕЛ

Истинная суть речи Всевышнего Аллаха

В книге «аль-Фикх аль-Акбар» он (то есть Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах) сказал: «Всевышний Аллах говорит не подобно тому, как мы говорим, ибо мы, в отличие от Всевышнего Аллаха, говорим, используя речевой аппарат и звуки».

В книгах «аль-Фикх аль-Акбар» и «аль-Васыйя» (Наставление) он (то есть Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах) сказал: «Коран является несотворённым словом Всевышнего Аллаха. Откровение (вахй) Всевышнего Аллаха означает, что Он ниспослал Священный Коран Посланнику Аллаха Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует. Священный Коран, будучи словом Всевышнего Аллаха, является одним из истинных атрибутов Всевышнего Аллаха. Священный Коран записан на свитках, читается на языках и сохранён в сердцах и не растворяется в сердцах. Чернило, которым написан Священный Коран, бумага, на которой написан Священный Коран, акт письма и чтения Священного Корана – все они сотворены, ибо всё это относится к действиям людей. Тот, кто заявляет, что Священный Коран сотворён, является неверующим в Аллаха».

Буквы, слова и аяты в Священном Коране указывают на то, что люди нуждаются в них и не смогут понять Священный Коран без них. Что же касается Всевышнего Аллаха, то Он не подвергается изменению, а Его слово читается и хранится в сердцах людей, оставаясь словом Всевышнего Аллаха. То, что Всевышний Аллах упомянул в Коране, рассказывая про Мусу, мир ему и других пророков, а также про Фараона и сатану, да будут они оба прокляты, является словом Аллаха. Слово Всевышнего Аллаха не является сотворённым, а слова Мусы и других творений Аллаха являются сотворёнными. Слово Всевышнего Аллаха существует само по себе,

и суть слов Всевышнего Аллаха является понятным. Слово Всевышнего Аллаха существовало всегда. Всевышний Аллах был говорящим (аль-Мутакаллим) ещё до того, как Он поговорил с пророком Мусой, мир ему, и до того, когда Муса, мир ему, услышал речь Всевышнего Аллаха:

وَ كَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا

«...и разговаривал Аллах с Мусой» (аль-Анъам, 164)

Всевышний Аллах поговорил с пророком Мусой Своей речью, которая является атрибутом, которому присуща вечность (то есть речь Аллаха никогда не исчезнет)».

В книге «Китаб аль-‘Алим» он (то есть Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах) сказал: «Всевышний Аллах обособил Мусу, мир ему, тем, что вёл беседу с ним не посредством ангела, а напрямую».

В книге «аль-Фикх аль-Акбар» он (то есть Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах) сказал: «Все аяты Корана, с точки зрения слова, являются равными с точки зрения достоинства и величия, однако некоторые из них имеют превосходства над другими по той причине, что они содержат либо превосходство поминания, либо превосходство поминаемого. К числу таких аятов относится “Аят аль-Курси”, так как в этом аяте упоминается величие Аллаха и Его атрибуты, то есть в данном аяте собраны два превосходства: превосходство поминания и превосходство поминаемого. Что же касается тех аятов, в которых упоминается про неверующих людей, то эти аяты обладают лишь превосходством поминания, но не превосходством поминаемого. Точно так же все имена и атрибуты Всевышнего Аллаха являются равными в превосходстве и величии, и нет отличия между ними».

ЧЕТВЁРТЫЙ РАЗДЕЛ

Истинная суть иносказательных атрибутов

В книге «аль-Фикх аль-Акбар» он (то есть Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах) сказал: «У Всевышнего Аллаха есть рука, душа и лицо. Слова Аллаха в Коране о Его лице, руке и душе указывают на то, что лицо, рука и душа являются атрибутами Всевышнего Аллаха и не подлежат обсуждению и конкретному представлению. Гнев и довольство Аллаха являются атрибутами

Всевышнего Аллаха и не подвергаются обсуждению. Вместе с этим, нельзя сказать, что гнев Всевышнего Аллаха – это Его наказание, а довольство Всевышнего Аллаха – Его награда».

В книге «аль-Васыйя» он (то есть Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах) сказал: «Всевышний Аллах возвысился над тронem, однако это не указывает на то, что Всевышний Аллах нуждается в троне и утвердился на нём».

В книге «аль-Фикх аль-Акбар» он (то есть Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах) сказал: «Все те атрибуты Всевышнего Аллаха, которые упомянули учёные на персидском языке, разрешается использовать их на персидском языке, кроме атрибута «йад» (букв. «рука»). Дозволяется на персидском сказать: «بروي خدا» “ба руйи Худо” (лик Аллаха), без уподобления и обсуждения».

В книге «аль-Фикх аль-Акбар» он (то есть Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах) сказал: «Всевышний Аллах не может описываться теми качествами и атрибутами, которые свойственны Его творениям. Нельзя сказать, что в Коране под понятием «يُدُّ اللهُ» (букв. «рука Аллаха») подразумевается «мощь Аллаха» или «милость Аллаха», так как такое толкование отвергает атрибут Аллаха. Кадариты и муътазилиты под рукой Аллаха понимают мощь Аллаха. Рука Аллаха является атрибутом, который не подвергается обсуждению».

В книге «аль-Фикх аль-Абсат» он (то есть Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах) сказал: «Слова Всевышнего Аллаха

يُدُّ اللهُ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

«Рука Аллаха над их руками...» (аль-Фатх, 10),

указывают на то, что рука Всевышнего Аллаха не подобна рукам Его творений, то есть рука Всевышнего Аллаха, в отличие от рук Его творений, не является частью тела. Всевышний Аллах является Творцом рук Своих творений. Лик Всевышнего Аллаха не подобен лицам Его творений. Всевышний Аллах является Творцом лиц всех Своих творений. Душа Всевышнего Аллаха не подобна душе Его творений. Всевышний Аллах является Творцом душ всех Своих творений. Всевышний Аллах в Коране сказал:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

«Нет ничего подобного Ему, и Он Всеслышающий, Всеведающий» (аш-Шура, 11)

В книге «аль-Васыйя» он (то есть Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах) сказал: «Всевышний Аллах является Хранителем трона

(аль-‘Арш) и других творений, кроме трона, и Всевышний Аллах не нуждается ни в троне, ни в других Своих творениях. Если бы Всевышний Аллах нуждался в чём-либо, то Он бы не смог сотворить вселенную и управлять ею, как на это не способны люди. Если бы Всевышний Аллах нуждался в том, чтобы утвердиться в каком-либо месте и сидеть в нём, то где был Аллах до сотворения трона?».

В книге «аль-Фикх аль-Абсат» он (то есть Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах) сказал: «Всевышний Аллах существовал ещё тогда, когда не существовало место (то есть тогда, когда ещё Всевышний Аллах не сотворил место). Всевышний Аллах существовал ещё тогда, когда не существовало ни одного Его творения, то есть не было нигде ни людей, никакой вещи. Всевышний Аллах сказал:

هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ

«Аллах – Творец всего» (аз-Зумар, 62)

При обращении к Всевышнему Аллаху нужно обращаться вверх, а не вниз, ибо низ не соответствует атрибутам Господа и Творца. В одном из хадисов сообщается, что однажды один мужчина привёл темнокожую рабыню к Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и сказал: “Я совершил грех и в качестве искупления должен освободить верующего раба. Могу ли освободить в качестве верующей рабыни эту рабыню?”. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, обратившись к рабыне, спросил её: “Где Аллах?”, а та в ответ указала на небо. Тогда Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал тому мужчине: “Освободи её, ибо она верующая”».

Тот, кто скажет: «Я не знаю где мой Господь, на небе или на земле», тот станет неверующим. Точно так же, если человек скажет: «Аллах на троне, но я не знаю где трон, на небе или на земле», то он станет неверующим».

ПЯТЫЙ РАЗДЕЛ

Истинная суть лицемерия на Всевышнего Аллаха

В книгах «аль-Васыйя» и «аль-Фикх аль-Акбар» он (то есть Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах) сказал: «Всевышнего Аллаха можно будет увидеть в Последнем мире и верующие люди, находясь в Раю, увидят Всевышнего Аллаха воочию без уподобления, без обсуждения и между Всевышним Аллахом и верующими людьми не будет преграды».

Передают со слов аль-Кады аль-Ансари, аль-Бальхый и аль-Хаскафи, что Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Мне передал Исма‘ил ибн Аби Халид от Кайса ибн Аби Хазима аль-Баджали, от Джарира ибн ‘Абдуллаха, что Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Вы увидите своего Господа подобно тому, как вы видите луну в ночь полнолуния, и вы не будете мешать друг другу увидеть Всевышнего Аллаха”».

В книге «аль-Фикх аль-Акбар» он (то есть Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах) сказал: «Человек может приблизиться к Аллаху или отдалиться от Него не по близости или отдалённости расстояния. Близость человека к Аллаху и его отдалённость от Аллаха не означают почтение к человеку или его унижение. Покорный Всевышнему Аллаху человек близок к Аллаху, но его близость к Аллаху не обсуждается и неизвестна нам. А грешный человек далёк от Всевышнего Аллаха, но его отдалённость от Аллаха не обсуждается и неизвестна нам. Приближаться, отдаляться и приходить – всё это присуще рабу Аллаха. Точно так же обитатели Рая будут рядом с Аллахом и будут стоять перед Аллахом, и это не обсуждается».

ТРЕТЬЯ ГЛАВА

Практические атрибуты и то, что связано с ними

В книге «аль-Фикх аль-Акбар» он (то есть Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах) сказал: «Что же касается практических атрибутов Аллаха, то к ним относятся: творение (ат-Тахлик), пропитание (ат-Тарзик), создание (аль-Инша'), создание (аль-Ибдаъ) и творение (ас-Сунъ') и другие практические атрибуты. Всевышний Аллах Своим творением всегда творил и вечно будет творить.

Творение Аллаха является атрибутом, которому присуща вечность (то есть творение Аллаха никогда не исчезнет). Всевышний Аллах Своим действием всегда творил и вечно будет творить. Действие Аллаха является атрибутом, которому присуща вечность (то есть действие Аллаха никогда не исчезнет).

Всевышний Аллах был Творцом ещё до того, как сотворил Свои творения. Всевышний Аллах был Дарующим пропитания до того, как Он дал пропитание Своим творениям. Действие Аллаха является атрибутом, которому присуща вечность (то есть действие Аллаха никогда не исчезнет). Субъектом действия является Всевышний Аллах, а объектом действия являются все творения Аллаха».

ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ

Отличительные особенности творения (ат-Таквин)

В книге «аль-Фикх аль-Акбар» он (то есть Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах) сказал: «Всевышний Аллах является Милостивым по отношению к Своим рабам. Всевышний Аллах является Справедливым, и иногда Всевышний Аллах, проявляя милость к Своему рабу, вознаграждает Своего раба большей наградой, чем той наградой, которую Его раб заслужил. Всевышний Аллах иногда наказывает Своего раба, проявляя Свою справедливость, а иногда прощает Своему рабу его грехи, проявляя Свою милость. Всевышний Аллах направит на прямой путь кого пожелает, проявляя милость к нему. Всевышний Аллах вводит в заблуждение того, кого пожелает, проявляя справедливость к нему. Если Всевышний Аллах ввёл в заблуждение кого-либо, то это означает, что Всевышний Аллах унижил того человека. Под унижением подразумевается, что человек не будет соответствовать

тому, чем довольствуется Всевышний Аллах. Так Всевышний Аллах поступает справедливо по отношению к человеку и наказывает униженного человека за его грехи».

В книге «аль-Фикх аль-Абсат» он (то есть Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах) сказал: «Всевышний Аллах является Самодостаточным и не нуждается ни в ком и ни в чём. Всевышний Аллах не просит от Своих рабов чего-либо, нуждаясь в этом, наоборот рабы Всевышнего Аллаха просят у Него блага, нуждаясь в Аллахе. Права Всевышнего Аллаха над Его рабами заключаются в том, чтобы они поклонялись Ему и не придавали Ему в сотоварищи никого и ничего. Если они выполнят это, то их права на Аллаха будут заключаться в том, чтобы Он простил им их грехи и вознаградил их за добрые дела».

Передают со слов Мухаммада, да смилуется над ним Аллах, что Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах, сказал: «‘Ата’ ибн Абу Рабах сказал: “Если Всевышний Аллах накажет жителей небес и земли, то Он не проявит несправедливость. Разве Он не указал им на то, чтобы они повиновались Ему?! Разве Он не внушил им повиноваться Ему?! Разве он не дал им терпения на то, чтобы повиноваться Ему?! Разве повиновение Аллаху не является милостью, которой Он облагодетельствовал верующих людей?! Если Всевышний Аллах потребует, чтобы люди поблагодарили Его должным образом за все Его блага, то никто из людей не сможет поблагодарить Всевышнего Аллаха должным образом. Тогда не будет несправедливо, если Всевышний Аллах накажет людей за то, что они неблагодарны Ему”».

В книге «аль-Фикх аль-Акбар» он (то есть Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах) сказал: «Всевышний Аллах сотворил людей чистыми от неверия и веры, затем обратился к ним, повелевая им некоторые вещи и запрещая им некоторые вещи. Неверие того человека, который не уверовал в Аллаха своими действиями, своим отрицанием и отвержением истины, происходит потому, что Всевышний Аллах унижил такого человека. А вера того человека, который уверовал в Аллаха своими действиями, своим произнесением (языком) и подтверждением своей веры происходит с помощью и содействием Всевышнего Аллаха, которые Всевышний Аллах оказывает человеку. Мы не говорим, что Всевышний Аллах отнимет веру у верующего человека силой и по принуждению. Но мы говорим, что, если человек оставит свою веру, тогда сатана отнимет веру человека у него».

ВТОРОЙ РАЗДЕЛ

Относительно атрибутов Аллаха, связанных с творением и пропитанием

В книге «аль-Васыйя» он (то есть Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах) сказал: «Всевышний Аллах является Творцом людей, Дарующим пропитание и Умерщвляющим. Всевышний Аллах в Коране сказал:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ

«Аллах – тот, Кто создал вас, потом наделил вас пропитанием, потом Он вам пошлёт смерть, потом Он возвратит вас к жизни» (ар-Рум, 40)

Передают со слов аль-Бальхый и аль-Хаваризми, что Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Мне передал Йазид ибн ‘Абд ар-Рахман аль-Авди от ‘Абдуллаха ибн Масъуда, да будет доволен им Аллах, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Человек в утробе матери в течение сорока дней будет в виде капли (спермы), а затем в течение сорока дней в виде сгустка крови, затем в течение сорока дней в виде зародыша, после чего Всевышний Аллах сотворит его. Ангел спросит: “Он будет мужчиной или женщиной? Он будет счастливым или несчастным? Сколько он проживёт? Каким будет его пропитание? Какой след он оставит после себя?”, после чего ангел запишет всё то, что Всевышний Аллах скажет ему. Счастлив тот, кто услышав наставление от другого человека, вышел на прямой путь, а несчастен тот, кто был несчастен ещё в утробе своей матери”».

В другом подобном хадисе, который передаётся со слов Савбана, да будет доволен им Аллах, говорится, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Ничто не продлевает срок жизни, кроме благодеяния, ничто не остановит предопределение, кроме мольбы (дуа), и, воистину, раб лишается своего пропитания за то, что совершает грех».

В книге «аль-Васыйя» он (то есть Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах) сказал: «Зарабатывание денег и имущества дозволенным путём является дозволенным, а зарабатывание денег и имущества запретным путём является запретным».

ТРЕТИЙ РАЗДЕЛ

Относительно нормы (хукм) мочи при совершении действия

В книге «аль-Васыйя» он (то есть Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах) сказал: «Мочь бывает одновременно с действием (ни до, ни после действия)».

В книге «аль-Фикх аль-Абсат» он (то есть Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах) сказал: «Той самой мочью, которой человек совершает грех, человек может совершать и поклонение».

В книге «аль-Фикх аль-Абсат» он (то есть Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах) сказал: «Мочь не существует ни до, ни после действия. Если бы мочь была у человека до совершения им действия, то человек не нуждался бы в Аллахе во время беды, а это противоречит тому, что сказано в Священном Коране:

وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ

«...И Аллах – богат, а вы бедны...» (Мухаммад, 38)

Всевышний Аллах сотворил все всех людей, и люди не имели энергию, они были слабыми и немощными. Также невозможно, чтобы мочь появлялась только после совершения действия, так как в таком случае человек совершал бы свои действия без мочи и силы».

ЧЕТВЁРТЫЙ РАЗДЕЛ

Суть слов Всевышнего Аллаха

«Аллах не возлагает на душу то, что ей не в мочь»

Передают со слов Йусуфа ибн Халида ас-Самти, что Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Всевышний Аллах не возлагает на людей то, что они не смогут выполнить. Всевышний Аллах не требует от людей того, чего они не знают. Всевышний Аллах не наказывает людей за то, чего они не обязаны знать. Всевышний Аллах не спросит людей о том, что они не совершали. Всевышний Аллах проявляет недовольство, когда люди углубляются в то, в чём нет у них знаний. Всевышний Аллах знает о том, что мы можем, а что нет».

В книге «аль-Фикх аль-Акбар» он (то есть Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах) сказал: «Всевышний Аллах знает положение того человека, который является неверующим, и, если

после этого тот человек уверует в Аллаха, Аллах знает о его положении и полюбит его».

ПЯТЫЙ РАЗДЕЛ

Относительно истинной сути раба и его деяниях

В книге «аль-Васыйя» он (то есть Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах) сказал: «Раб Аллаха, со всеми своими деяниями, подтверждением веры и знанием, является сотворённым. Если человек, который совершает действия, является сотворённым, то логично, что его действия также являются сотворёнными».

В книге «аль-Фикх аль-Акбар» он (то есть Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах) сказал: «Всевышний Аллах никого из Своих творений не заставляет быть ни неверующим, ни верующим. Всевышний Аллах не сотворил людей верующими или неверующими, но Он сотворил их личностями. Вера и неверие относятся к делам людей. Всевышний Аллах сотворил все действия людей, включая каждое их движение, спокойствие и достижение истины».

Передают со слов Йусуфа ибн Халида ас-Самти и ‘Абд аль-Карима аль-Джурджани, что Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Мы (в вопросах веры) занимаем серединную позицию. Если наша позиция будет склоняться в одну из двух крайних сторон, то и мы будем склоняться в ту сторону. Мухаммад ибн ‘Али сказал: “(В Исламе) нет ни принуждения, ни предоставления воли”».

В книге «аль-Фикх аль-Абсат» он (то есть Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах) сказал: «Человек будет наказан, если он потратит впустую мочь, которую Всевышний Аллах дал ему, ибо Всевышний Аллах повелел человеку использовать свою мочь в совершении добрых дел, а не грехов».

В книге «аль-Васыйя» он (то есть Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах) сказал: «Дела бывают трёх видов: 1) обязательные (фарида); 2) предпочтительные (фадыля); 3) греховные (маъсыйа).

1. Обязательные дела (фарида) человек совершает по приказу Всевышнего Аллаха, Его желанию, Его любви, Его довольству, Его решению, Его предопределению, Его знанию, Его мудрости, Его помощи и Его записи в Хранимой скрижали.

2. Предпочтительные дела (фадыля) человек совершает не по приказу Всевышнего Аллаха, но по Его желанию, Его любви, Его довольству, Его решению, Его предопределению, Его знанию, Его мудрости, Его помощи и Его записи в Хранимой скрижали.

3. греховные дела (маъсыя) человек совершает не по приказу Всевышнего Аллаха, но по Его желанию; не по любви Всевышнего Аллаха, но по Его решению; не по довольству Всевышнего Аллаха, но по Его предопределению; не с помощью Всевышнего Аллаха, а тем, что Всевышний Аллах унизил грешника. Предопределение всего хорошего и плохого исходит от Всевышнего Аллаха.

В книге «аль-Фикх аль-Акбар» он (то есть Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах) сказал: «Всевышний Аллах предопределил вещи и вынес решение относительно них. Ничего ни в этом мире, ни в том мире, не произойдёт без желания, знания, предопределения и решения Всевышнего Аллаха».

Передают со слов Абу Йусуфа, да смилуется над ним Аллах, что Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах, сказал: «В этом мире нет ничего, что бы Всевышний Аллах не сотворил».

В книге «аль-Фикх аль-Абсат» он (то есть Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах) сказал: «Всевышний Аллах сказал:

فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ

«...И среди них есть такие, которых Аллах наставил на прямой путь, и есть такие, кому было суждено заблуждение...» (ан-Нахль, 36)

فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

«...И вводит Аллах в заблуждение кого пожелает и направляет на прямой путь кого пожелает...» (Ибрахим, 4)

وَ لَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَ كَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَ حَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا

مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ

«И если бы Мы им ниспослали ангелов и с ними говорили бы мёртвые и собрали бы Мы пред ними всё существующее, (то и тогда) они не уверовали бы, если не захотел бы Аллах...» (аль-Анъам, 111)

وَ لَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا

«Если бы Господь твой захотел, все вместе на земле уверовали бы» (Йунус, 99)

وَ مَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُوْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

«Каким образом хоть одна душа могла бы уверовать без соизволения Аллаха?» (Йунус, 100)

وَ لَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَ لَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ

«118. Если бы Господь твой захотел, Он сделал бы всех людей одним народом и (даже при этом) они не перестанут разногласить между собою...» (Худ, 118)

وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ

«И вы не можете хотеть, кроме того, чего хочет Аллах, Господь миров» (ат-Таквир,29)

Шуьайб, мир ему, сказал:

وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبَّنَا

«...и как можем мы возвратиться к ней иначе, кроме как если этого захочет Аллах, Господь наш...» (аль-Аьраф, 89)

Нух, мир ему, сказал:

وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ

«И мои советы не принесут вам пользы, если я захотел бы советовать вам, а Аллах захотел бы совратить вас, и Он — Господь ваш, и вы к Нему возвратитесь» (Худ, 34)

Всевышний Аллах сказал:

فَاتَا قَدْ فَتْنَا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ

«...Мы уже испытали народ твой после тебя» (Та Ха, 85)

لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ

«...Таким образом, Мы отвратили от него грех и безнравственный поступок...» (Йусуф, 24)

ШЕСТОЙ РАЗДЕЛ

Вопрос воли и предопределения

Сообщается, что Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Нам передал Хаммад от Ибрахима, от ‘Алькамы, от ‘Абдуллаха ибн Масьуда, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Воистину, каждый из вас проходит следующие стадии творений: сначала он в течение сорока дней будет в утробе матери в виде капли семени, затем в течение сорока дней в виде сгустка крови, затем в течение сорока дней в виде куска плоти, после чего Всевышний Аллах отправляет к нему ангела, который запишет размер его пропитания, срок его жизни, а также будет ли счастливым или несчастным. Клянусь Аллахом, помимо Которого нет иного бога, воистину, бывает так, что человек совершит деяния обитателей Ада, но когда между ним и Адом останется расстояние размером с локтя, то, что предписано ему в книге его деяний,

сбудется и он совершит деяния обитателей Рая, умрёт и, в итоге, попадёт в Рай. И, воистину, бывает так, что человек совершит деяния обитателей Рая, но когда между ним и Раем останется расстояние размером с локтя, то, что предписано ему в книге его деяний, сбудется и он совершит деяния обитателей Ада, умрёт и, в итоге, попадёт в Ад».

Передают со слов Мухаммада, аль-Хариси и аль-Ансари, что Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Мне передал Нафиъ от ‘Абдуллаха ибн ‘Умара, да будет доволен им Аллах, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «(В будущем) появятся люди, которые будут заявлять, что предопределения не существует. Если вы встретите их, то не приветствуйте их, если они заболеют, то не навещайте их, а когда они умирают, то не совершайте за них заупокойную молитву (джаназа), ибо они являются сторонниками Даджаля и огнепоклонниками этой общины. Всевышний Аллах непременно присоединит их к огнепоклонниками (в Аду)».

Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Мне передал Салим от своего отца, от ‘Абдуллаха ибн ‘Умара, да будет доволен им Аллах, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Да проклянет Аллаха кадаритов. Не было ни одного пророка до меня, который бы не предостерегал свою общину от кадаритов и не проклинал бы их».

Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах, также сказал: «Мне передал Мирсад от Сулеймана ибн Бурейды, а тот от своего отца, да будет доволен им Аллах, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Да проклянет Аллаха кадаритов. Не было ни одного пророка до меня, который бы не предостерегал свою общину от кадаритов и не проклинал бы их».

Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах, также сказал: «Нам передал аль-Хейсам от Амира аш-Шаъби, что однажды ‘Али ибн Абу Талиб, да будет доволен им Аллах, стоя на минбаре прочитал проповедь и в числе прочего сказал: “Не относится к нам тот, кто не уверует в хорошее и плохое предопределение”».

Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах, также сказал: «Муса ибн Абу Касир сообщил мне, что ‘Умар ибн ‘Абд аль-‘Азиз сказал: “В Священном Коране есть аяты, в которых говорится о предопределении, тот, кто захочет их понять, поймёт, а тот, кто не

захочет их понять, он не поймёт”. Затем он прочитал следующие аяты:

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ

«Вы и те, которым вы поклонялись вместо Аллаха, сделаетесь топливом Геенны и вы будете ввержены в неё» (аль-Анбийя’, 98)

فَأِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ. مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ. إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ

«161. И, поистине, вы же и те, кому вы поклоняетесь,

162. вы не в состоянии никого ввести в искушение против Него,

163. кроме того, кто уже на пути к аду» (ас-Саффат, 161–163)

В книге «аль-Васыйя» он (то есть Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах) сказал: «Если кто-либо будет думать, что хорошее и плохое предопределение исходит от другого, помимо Всевышнего Аллаха, то он станет неверующим и его единобожие будет нарушено. Всевышний Аллах сказал:

وَ كُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ. وَ كُلُّ صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ مُسْتَظَرٌّ

«52. Все их действия написаны в Писании.

53. Всё малое и всё большое» (аль-Камар, 52–53)

В книге «аль-Фикх аль-Акбар» он (то есть Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах) сказал: «То, что записал Всевышний Аллах в Хранимой скрижали, является описанием событий, а не решённым делом».

В книге «аль-Васыйя» он (то есть Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах) сказал: «Всевышний Аллах повелел письменной трости, сказав: “Пиши”. Письменная трость спросила: “Господь мой! Что мне писать?”, на что Всевышний Аллах сказал: “Напиши всё то, что случится вплоть до Судного дня”».

Передают со слов Мухаммада, аль-Хариси и аль-Ансари, что Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Мне передал Абу аз-Зубейр от Джабира ибн ‘Абдуллаха аль-Ансари, что однажды, Сурака ибн Малик аль-Ансари, обратившись к Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “О, Посланник Аллаха! Расскажи нам о нашей религии. Мы рождены для того, чтобы совершать дела для того, что предписано нам или совершать дела для будущего?”. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Для того, что предписано”. Тогда Сурака спросил: “Зачем тогда действовать?”, на что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Действуйте, ибо каждому будет облегчено то, для чего он был сотворён”, после чего он прочитал следующие аяты:

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى
وَ أَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى

- « 5. Что же до того, кто даёт и боится,
6. кто считает истиною самую лучшую религию,
7. тому Мы облегчим путь его.
8. А что же до того, кто скупится и пренебрегает другими,
9. и кто лучшую из религий считает ложью,
10. того Мы легко направим на тяжкий путь» (аль-Ляйл, 5–10)

Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах, также сказал: «Мне передал ‘Абд аль-‘Азиз ибн Рафиъ от Мусъаба ибн Саъд ибн Абу Ваккаса, от своего отца, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Нет ни одной души, которой бы Всевышний Аллах предписал её судьбу, а она не встретила то, что предписано ей”. Тогда один человек из числа ансаров спросил: “О, Посланник Аллаха! Зачем тогда действовать?”, на что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Действуйте, ибо каждому будет облегчено то, для чего он был сотворён. Несчастливым (неверующим) людям будет облегчено совершать деяния несчастных людей, а счастливым (верующим) людям будет облегчено совершать деяния счастливых людей”. Тогда тот мужчина, да будет доволен им Аллах, сказал: “Сейчас я понял суть действий”».

СЕДЬМОЙ РАЗДЕЛ О воле Всевышнего Аллаха

В книге «аль-Фикх аль-Абсат» он (то есть Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах) сказал: «Если кадарит скажет: “Всё зависит от воли Всевышнего Аллаха, если Всевышний Аллах захочет, то я уверую в Него, а если Он не захочет, то я не уверую в Него”, то прочитай ему следующие слова Всевышнего Аллаха:

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ

«...а тот, кто хочет, пусть верует и тот, кто хочет, пусть не верует...» (аль-Кяхф, 29),

وَ قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ

«И Господь твой повелел поклоняться только Ему...» (Бани Исраиль или аль- Исра’, 23),

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

«И я не создал джиннов и людей кроме как для того, чтобы они поклонялись Мне» (аз-Зарийат, 56)

Разве Всевышний Аллах заставляет человека совершать грех, а затем накажет человека за совершённый им грех?! Если человек совершил прелюбодеяние, выпил вина или навёл клевету на невинную женщину и был за это наказан, неужели Всевышний Аллах хотел этого?!

Всевышний Аллах в Коране сказал:

هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَ أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ

«Он достоин страха и способен на прощение» (аль-Мудассир, 56), что означает, что Всевышний Аллах не поддерживает неверие и не желает неверия».

Всевышний Аллах в Коране также сказал:

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ

«...и тот, кто хочет, пусть верует, а кто хочет, пусть будет неверным» (аль-Кяхф, 29),

то есть Он предупредил тех людей, которые не уверовали тем, что их ждёт суровое наказание.

Всевышний Аллах в Коране также сказал:

وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ

«И не поминают они, кроме того, что хочет Аллах» (аль-Мудассир, 56)

Всевышний Аллах в Коране также сказал:

يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ

«...оказывается между человеком и сердцем его...» (аль-Анфаль, 24), то есть между верующим человеком и неверием и между неверующим человеком и верой.

Всевышний Аллах в Коране также сказал:

وَأَمَّا تَمْوُدُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ

«Что касается самудян, то Мы их направляли по прямому пути, но они предпочли слепоту истинному направлению» (Фуссылят, 17)

Всевышний Аллах в Коране также сказал:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ

«И Господь твой повелел поклоняться только Ему...» (Бани Исраиль или аль-Исра', 23), то есть «твой Господь повелел, чтобы вы поклонялись только Ему».

Всевышний Аллах в Коране также сказал:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

«И Я не создал джиннов и людей кроме как для того, чтобы они поклонялись Мне» (аз-Зарийат, 56), то есть «только для того, чтобы они считали Меня единственным Богом».

Также кадариту следует сказать: «Захочет ли человек причинять вред или принести пользу сам себе?». Если он скажет: «Нет, но они принуждены к тому, чтобы причинять вред и приносить пользу, кроме повиновения и греха», то следует спросить его: «Разве Всевышний Аллах сотворил зло?». Если он ответит: «Да», то он противоречит своим словам, а если он ответит: «Нет», то он станет неверующим, ибо Всевышний Аллах сказал:

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

«1. Скажи: я ищу убежища у Господа утренней зари

2. против зла того, что Он создал» (аль-Фаляк)

В данных аятах Всевышний Аллах сказал, что Он является Творцом зла.

Наказания за грехи (аль-Худуд) применяются согласно приказу Всевышнего Аллаха, ибо Всевышний Аллах приказал наказывать людей за грехи. Следовательно, нельзя оставлять приказ Всевышнего Аллаха. К примеру, если Зейд отрубит руку своему рабу, то это произойдет по воле Всевышнего Аллаха и совести людей. А если Зейд освободит своего раба, то люди восхвалят его за это.

Следовательно, наказание раба и его освобождение происходят по воле Всевышнего Аллаха, то есть Зейд в обоих случаях совершил свои действия по воле Всевышнего Аллаха. Однако если кто-то совершит грех по воле Всевышнего Аллаха, то Всевышний Аллах не будет доволен грехом и греховный поступок человека не будет считаться справедливостью.

Также следует спросить кадарита: «Ложь на Всевышнего Аллаха является речью или нет?», и если он ответит: «Да», то следует спросить его: «Кто дал неверующему человеку дар речи?», и если он ответит: «Всевышний Аллах», то он противоречит самому себе, ибо ложь является речью, и если бы Всевышний Аллах не хотел, он бы не разрешил неверующим возводить ложь на Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах поддерживает человека, когда тот желает совершить поклонение и не поддерживает человека, когда тот желает совершить грех.

Если кадарит скажет: «Если человек захочет что-либо сделать, то он сделает, а если не хочет, то не сделает. Если человек захочет что-либо поесть, то он поест, а если не захочет, не поест. Если

человек захочет что-либо выпить, он выпьет, а если не захочет, то не выпьет», то следует спросить его: «Предписал ли Всевышний Аллах, что море раскроется, после чего сыны Израиля пройдут по морю, а Фараон будет утоплен?». Если он ответит: «Да», то следует спросить его: «Можно ли допустить, что Фараон не вошёл в море и не утонул?». Если он ответит: «Да», то он станет неверующим, а если ответит: «Нет», то он противоречит своим предыдущим словам».

Передают со слов Мухаммада, да смилуется над ним Аллах, что Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Решение (када') Всевышнего Аллаха бывает двух видов: 1) повеление и откровение; 2) творение. Это означает, что Всевышний Аллах решает и предопределяет некоторым людям быть неверующими, но не повелевает им быть неверующими, а наоборот запрещает им быть неверующими».

Передают со слов Абу Йусуфа и Асада ибн Амра, что Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Кадарита следует спросить: “Знал ли Всевышний Аллах Своим вечным о том, что вещи будут в таком положении, в котором они оказались?”. Если он ответит: “Нет”, то он станет неверующим. А если ответит: “Да”, то его следует спросить: “Желал ли Всевышний Аллах, чтобы та или иная вещь была в том положении, о котором знал Всевышний Аллах? Или он хотел бы, чтобы та или иная вещь была в другом положении, нежели в том, о котором Он знал?”. Если он ответит: “Всевышний Аллах желал бы, чтобы вещь была в том положении, о котором Он знал”, то он подтвердил, что Всевышний Аллах желает от верующего человека веру, а от неверующего человека неверие. А если он ответит: “Всевышний Аллах желает, чтобы вещь была в другом положении, нежели в том, о котором Он знал”, то он заявил о том, что Всевышний Аллах является мечтающим и сожалеющим, а тот, кто заявляет о том, что Всевышний Аллах является мечтающим и сожалеющим, является неверующим человеком».

В книге «аль-Фикх аль-Абсат» он (то есть Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах) сказал: «Этот человек, который привёл неправильные доказательства, не станет неверующим, ибо он не хотел исказить аяты Корана, а лишь допустил ошибку в толковании смысла аята».

Именно поэтому не станет неверующим тот человек, который скажет: «Если меня постигла проблема, то это не является

испытанием от Всевышнего Аллаха, ибо Всевышний Аллах в Коране сказал:

مَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ

«...то, что тебя постигнет из дурного, то это от тебя самого» (ан-Ниса', 79)

Всевышний Аллах также сказал:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ

«И то, что постигает вас из бедствия, то за то, что приобрели руки ваши...» (аш-Шура, 30),

то есть «за ваши грехи, которые Я predeterminedил вам». Однако данный человек совершил ошибку в толковании этого аята.

ВОСЬМОЙ РАЗДЕЛ

Разъяснение истинной сути чуда (аль-Муъджиза)

В книге «аль-Фикх аль-Акбар» он (то есть Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах) сказал: «То, что у пророков Аллаха были знамения (чудеса) – истина».

Передают со слов аль-Бальхий и аль-Хаваризми, что Абу Ханифа, да будет доволен им Аллах, сказал: «Мне передал аль-Хейсам ибн Хабиб ас-Сайрафи, от Амира аш-Шаъби, что Абдуллах ибн Масъуд, да будет доволен им Аллах, сказал: “Во времена Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в небе над Меккой луна раскололась на две части”».

В книге «аль-Фикх аль-Акбар» он (то есть Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах) сказал: «Все повествования относительно вознесения (аль-Миърадж) Посланника Аллаха Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, в небеса, является истиной. Тот, кто будет отвергать это, является заблудшим и приверженцем нововведения. Все пророки Аллаха чисты от малых и больших грехов, а также от неверия и дурных поступков».

В книге «аль-Фикх аль-Акбар» он (то есть Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах) сказал: «В книге «аль-Фикх аль-Акбар» он (то есть Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах) сказал: «Пророки Аллаха совершали малые ошибки. Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, является любимцем Всевышнего Аллаха, Его рабом, Его посланником, Его пророком, Его избранником, которого Всевышний Аллах очистил от всех грехов. Мухаммад, да благословит

его Аллах и приветствует, ни разу не поклонялся идолам, ни совершал многобожия».

В книге «Китаб аль-‘Алим» он (то есть Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах) сказал: «Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, никогда не повелевал людям делать то, что запретил Всевышний Аллах. Он никогда не повелевал разрывать то, что повелел Всевышний Аллах соединять. Он никогда не описывал ту или иную вещь так, как не описал её Всевышний Аллах. Он всегда и во всём соответствовал тому, что говорил Всевышний Аллах и не совершал нововведений. Он никогда не возводил ложь на Всевышнего Аллаха, и он не был из тех, которые совершают неестественные вещи. Именно поэтому Всевышний Аллах сказал:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

«Кто повинуется Посланнику, тот повинуется и Аллаху...» (ан-Ниса’, 80)

Это потому, что Всевышний Аллах сделал Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, предводителем для всех людей и джиннов, и хранителем обязательных деяний (фард) и сунны. Всевышний Аллах сказал:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

«И возьмите то, с чем пришел к вам Посланник, и воздержитесь же от того, в чём он вам запретил» (аль-Хашр, 7)

ДЕВЯТЫЙ РАЗДЕЛ

Истинная суть аннулирования некоторых норм, единства религии и основ вероучения

В книге «Китаб аль-‘Алим» он (то есть Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах) сказал: «Все посланники Аллаха, мир им всем, придерживались одну веру и религию. Ни один из посланников Аллаха не повелел своей общине оставить религию прежнего посланника Аллаха, который был до него, ибо религия всех посланников Аллаха – одна. Однако каждый посланник Аллаха повелевал своей общине придерживаться того шариата, который принёс он, и не придерживаться шариата того посланника Аллаха, который был до него, так как шариат (законодательство) изменялся, в отличие от религии. Именно поэтому Всевышний Аллах сказал:

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا وَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً

«Каждому из вас Мы дали закон и правила жизни, и если бы Аллах захотел, Он непременно всех бы вас сделал единоверцами...» (аль-Ма'ида. 48), то есть «Всевышний Аллах дал всем Своим посланникам один шариат и дал наставление всем, чтобы они возродили религию, то есть единобожие, и чтобы они не разделялись в религии».

Всевышний Аллах сказал:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

«Он установил для вас религию, которую Он завещал Нуху и которую Мы в откровение дали тебе, и которую завещали Ибрахиму и Мусе и 'Исе: соблюдайте же эту религию и не разделяйтесь в ней» (аш-Шура, 13)

Всевышний Аллах также сказал:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

«И Мы не послали прежде тебя посланника без того, чтобы не дать ему откровение, что нет бога, кроме Меня. Так поклоняйтесь же Мне» (аль-Анбийя', 25)

Всевышний Аллах также сказал:

لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ

«...Создание Божие не подлежит перемене. Это — правая религия» (ар-Рум, 30)

Религия не должна быть изменена, заменена на что-то другое или искажена, в то время как один шариат может быть изменён и заменён на другой шариат, ибо Всевышний Аллах является Господом всякой вещи. Он может сделать ту или иную вещь, которая была дозволенной (халяль) для одних людей, запретной (харам) для других людей. Быть может так, что Всевышний Аллах повелел одним людям сделать ту или иную вещь, а другим людям запретил делать это. Следовательно, шариат бывает многих видов».

ДЕСЯТЫЙ РАЗДЕЛ

Истинная суть карамата, приближённых к Аллаху людей и постепенного приведения к наказанию врагов Аллаха

В книге «аль-Фикх аль-Акбар» он (то есть Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах) сказал: «карамат (чудотворения) присущ всем приближённым к Аллаху людям (авлийа). А то, что вытворяли и вытворяют враги Аллаха, как сатана, Фараон и Даджалъ, мы не называем ни чудесами (аят), ни чудотворениями (карамат), а называем удовлетворением их нужд, что иногда позволяется врагам Аллаха. Всевышний Аллах удовлетворяет нужды Своих врагов, постепенно приводя их к наказанию, а враги Всевышнего Аллаха обольщаются этим, и их неверие и тирания увеличиваются от этого. Всё это возможно».

Хвала Всевышнему Аллаху, по воле Которого закончился благородный текст книги «Совершенные основы».

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	3
Величайшее знание («аль-Фикх аль-Акбар»)	7
Комментарии Абу аль-Мунтаха к книге «аль-Фикх аль-Акбар».....	19
Самое простейшее знание («аль-Фикх аль-Абсат»).....	71
Послание ‘Усману Аль-Батти	113
Завещание всей умме («аль-Васыйя»)	121
Завещание имама Абу Ханифы ан-Нуъмана Абу Йусуфу аль-Кадый, да смилуется над ними Аллах	131
Учитель и ученик («аль-‘Алим ва аль-Мута ‘аллим»)	141
Имам Камаль ад-Дин Ахмад аль-Байады «Совершенные основы» («аль-Усуль аль-Мунифа»).....	192

САЛМАН ФАРИД

КАНОНИЧЕСКИЕ ТРУДЫ
ВЕЛИЧАЙШЕГО ИМАМА АБУ ХАНИФЫ
ПО ВЕРОУЧЕНИЮ

Хрестоматия

ISBN 978-5-6044637-1-0

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного электронного оригинал-макета

Подписано в печать 06.05.2020 г.
Формат 60x84¹/₁₆. Печатных листов 14,25.
Бумага офсетная, тираж 300. Заказ А-26.
Отпечатано в

г. Казань, ул. Муштари, 11, тел. 259-56-48.
E-mail: meddok2005@mail.ru