

BAYT AL-MAGRIFA
ИСЛАМСКИЙ ДОМ ЗНАНИЙ

РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ
УБЕЖДЕНИЯМИ
ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ
И УБЕЖДЕНИЯМИ
МУРДЖИИТОВ
В ВОПРОСАХ
ВЕРЫ (ИМАНА)

Автор книги: Салих ибн Мухаммад ас-Сувеййих.

Книгу похвалили Салих ибн Фаузан ибн Абдуллах
аль-Фаузан и шейх Мухаммад ибн Хасан ибн
Абдур-Рахман али аш-Шейх, да хранит их Аллах.

Салих ибн Мухаммад ас-Сувеййих

***Различия между
убеждениями
предшественников
и убеждениями
мурджиитов
в вопросах веры
(Имана)***

Издательские решения
По лицензии Ridero
2020

УДК 2
ББК 86
С16

Шрифты предоставлены компанией «ПараТайп»

Салих ибн Мухаммад ас-Сувеййих

С16 Различия между убеждениями предшественников
и убеждениями мурджиитов в вопросах веры
(Имана) / Салих ибн Мухаммад ас-Сувеййих. — [б. м.] :
Издательские решения, 2020. — 314 с.
ISBN 978-5-0051-9727-6

Если человек схватится за то, с чем пришел пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, он будет из числа следующих по прямому пути.
А если человек отклонится от этого пути вправо или влево, то он будет
из числа сторонников очевидного заблуждения.

**УДК 2
ББК 86**

16+ В соответствии с ФЗ от 29.12.2010 №436-ФЗ

© Салих ибн Мухаммад ас-
Сувеййих, 2020
© Абдуллах ибн Абдуррахман,
ISBN 978-5-0051-9727-6 перевод, 2020

Оглавление

Рекомендация	7
Вступление автора	10
Раздел 1. Ознакомление с темой послания	18
Глава 1. Ознакомление с термином «саляфы» («предшественники»)	19
Глава 2. Ознакомление с термином «мурджииты»	22
Раздел 2. Появление, развитие и суть мурджиизма	24
Раздел 3. Опасность мурджиизма и его дурное влияние на индивидов и на общество	32
Раздел 4. Различия между убеждениями праведных предшественников и убеждениями мурджиитов в вопросах веры (Имана)	36
Глава 1. Вера (иман) у праведных предшественников состоит из убеждений сердца (слово сердца и деяния сердца), произнесения языком (слово языка и деяния языка) и деяний органов тела, и этим они отличаются от мурджиитов	38

Глава 2. По мнению праведных предшественников, вера (иман) увеличивается и уменьшается, и вера верующих бывает разной. Среди людей есть благочестивые люди, которые остерегаются наказания Аллаха. Есть также грешники и нечестивцы. Есть и такие, у кого вера (иман) лишь размером в мельчайшую частицу или даже еще меньше. И есть такие, у кого не осталось от веры ничего, то есть вероотступники. И этим убеждения праведных предшественников отличаются от убеждений мурджиитов	73
Глава 3. Праведные предшественники считают, что дозволена оговорка (истисна) в вере, так как они считают, что вера (иман) — это слово, дело и убеждение. Когда они делают оговорку (истисна), то подразумевают деяния, а не саму основу веры. И этим убеждения праведных предшественников отличаются от убеждений мурджиитов	96
Глава 4. Праведные предшественники утверждают тесную связь между внешним и внутренним состоянием человека. И этим убеждения праведных предшественников отличаются от убеждений мурджиитов	101

Глава 5. Праведные предшественники утверждают, что неверие (куфр) может проявляться как в убеждениях, так и в словах и поступках. И этим убеждения праведных предшественников отличаются от убеждений мурджиитов	176
Раздел 5. Предостережение праведных предшественников от мурджиитов	244
Раздел 6. Предостережение современных ученых от мурджиитов	252
Примечания	280

Рекомендация

*С именем Аллаха, Милостивого,
Являющего милость!*

Поистине, вся хвала Аллаху, Которого мы восхваляем и просим о помощи и прощении. К Нему мы обращаемся за защитой от зла наших душ и от наших скверных деяний. Кого Аллах наставит на прямой путь, того никто не введет в заблуждение. А кого Аллах оставит без помощи, того никто не наставит на прямой путь. Я свидетельствую, что нет истинного бога, кроме одного лишь Аллаха, у Которого нет сотоварища. И я свидетельствую, что Мухаммад — раб Аллаха и Его посланник. Пусть Аллах благословит и приветствует его, членов его семьи и всех его сподвижников.

А затем:

Поистине, уважаемый шейх Салих ибн Мухаммад ас-Сувеййих, да поможет ему Аллах, написал книгу под названием **«аль-Фурук бейна 'акыдат ис-сальяф уа 'акыдат иль-мурджиа филь иман»** («Различия между убеждениями предшественников и убеждениями мурджиитов в вопросах веры»).

В этой книге он утвердил, что вера (иман) непременно должна состоять из признания языком, подтверждения сердцем и совершения деяний органами тела. Таковы убеждения приверженцев сунны и единой общины, и в этом они отличаются от мурджиитов, которые вывели деяния за рамки веры (имана), открыв тем самым врата ко злу для мусульман. После этого люди стали небрежно относиться к оставлению обязательных предписаний и совершению запретных поступков. Мурджииты в этом вопросе противоречат Книге Аллаха, Сунне Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, и тому, чего придерживались праведные предшественники.

К большому сожалению, некоторые люди, приписывающие себя к пути праведных предшественников, подверглись сомнениям мурджиитов и стали распространять их учение. Непременно нужно разъяснять их заблуждения, чтобы ими не обольстились те, кто думает о них хорошо. Уважаемый шейх Салих ибн Мухаммад ас-Сувеййих разъяснил и раскритиковал эти сомнительные доводы, опираясь в этом на Коран и Сунну в понимании праведных предшественников, а также передав слова современных ученых сунны. Эта книга получилась всеохватывающей и подробной.

Пусть Аллах воздаст ему благом и пусть Аллах принесет пользу мусульманам посредством этой книги. Пусть Аллах благословит и приветствует нашего пророка Мухаммада, членов его семьи и всех его сподвижников!

Написал нуждающийся в снисходительности Господа **Мухаммад ибн Хасан ибн 'Абд ур-Рахман али аш-шейх**, член комитета больших ученых и член постоянного комитета по фетвам.

Также данную книгу рекомендовал уважаемый шейх **Салих ибн Фаузан ибн 'Абдуллах аль-Фаузан**, да хранит его Аллах.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله . والصلاة والسلام على رسول الله ، نبينا محمد وآله وصحبه
 وصحبه وآله ، وبعد : فقد اطلعنا على رسالة الفروع بعبارة
 السلف وعبارة المرشدين في الإيمانية للفضيلة الشيخ صالح
 ابن محمد الوحي . وقد اذف فوجدنا رسالة حميدة
 مفيدة في حوضها جديرة بالنشر لئلا يتفاد منها
 جزاء الله خيراء . ونفع بعلمه . وما كتب بصلواته وسلم على
 نبينا محمد وآله وصحبه

وكتبه

صالح بن فوزان الفوزان
 عضو هيئة كبار العلماء

حفظ

في ١١/٢/١٤٢٧هـ

Вступление автора

*С именем Аллаха, Милостивого,
Являющего милость!*

Аллах оказал милость всему человечеству, отправив к ним Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, в качестве наставника, доброго вестника и предостерегающего увещателя. Аллах сделал его освещающим светочем, и рассеял посредством него мрак, и наставил посредством него людей после заблуждения. Посредством него Аллах вывел тех Своих рабов, кого пожелал, из заблуждения к прямому пути, из мрака к свету, из слепоты к знанию, из тесноты к простору. Послав его, Аллах довел довод до Своих творений и разъяснил для них прямой путь.

Всевышний Аллах сказал: **«О пророк! Поистине, Мы послали тебя свидетелем, добрым вестником и (предостерегающим) увещателем, призывающим к Аллаху с Его дозволения и подобным освещающему светочу!»**^[1].

Также Всевышний Аллах сказал: **«И так Мы внушили тебе, (о Мухаммад), (Коран) духом**

от Нашего веления. **(И) ты (до этого) не знал, что такое Книга [прежние книги, которые ниспослал Аллах] и вера. Но Мы сделали его [Коран] светом, которым Мы ведем (истинным путем), кого пожелаем из (числа) наших рабов, и, поистине, ты, указываешь на прямой путь — путь Аллаха, Которому принадлежит (все) то, что в небесах, и (все) то, что на земле. Воистину, к Аллаху возвращаются все дела»**^[2].

Его путь является самым совершенным путем, а его шариат — самым полноценным шариатом. Его методология (манхадж) — это образец умеренности.

Всевышний Аллах сказал: **«И также Мы сделали вас, (о верующие), общиной срединной [самой справедливой и самой лучшей]»**^[3].

Если человек схватится за то, с чем пришел пророк, да благословит его Аллах и приветствует, он будет из числа следующих по прямому пути. А если человек отклонится от этого пути вправо или влево, то он будет из числа сторонников очевидного заблуждения.

Всевышний Аллах сказал: **«И если будете повиноваться ему [пророку], то будете на истинном пути»**^[4].

Тот, кто не подчинится пророку, да благословит его Аллах и приветствует, окажется из числа заблудших.

Всевышний Аллах сказал: **«А кто повинуется Аллаху и Его посланнику, того Он введет в сады (Рая), (где) текут под ними [под дворцами и деревьями] реки, и они пребудут в них [в райских садах] вечно. И это — великий успех! А кто ослуша-**

ется Аллаха и Его посланника и преступает Его границы, того Он введет в огонь (Ада) на вечное пребывание в нем, и для него — унижающее наказание»^[5].

Сообщается, что Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, рассказывал: «*(Однажды) посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Все (члены) моей общины войдут в Рай, кроме тех, кто откажется». (Люди) спросили: «О посланник Аллаха, а кто откажется?». Он сказал: «Кто будет повиноваться мне, тот войдет в Рай, а кто ослушается меня, тот откажется»*^[6].

Мусульмане были испытаны двумя великими смутами:

Во-первых, смутой хариджитов.

Во-вторых, смутой мурджиитов.

По причине двух этих смут исламская община очень сильно пострадала. Из-за их последствий были разрушены правильные убеждения, и произошел раскол в единой общине, после чего неверующие обрели власть над мусульманами.

Обычай Аллаха таков, что если призывающий к новшеству поднимается для призыва, то непременно (некоторые люди) начинают усердствовать против него, объявлять его убеждения недействительными и опровергать их. Этим занимались набожные ученые из числа предшественников и продолжают заниматься те, кто последовал за ними наилучшим образом, вплоть до Судного Дня. Они опровергают новшества посредством текстов Корана и Сунны, а также преданий предшественников. И это является подтверждением слов Всевышнего

Аллаха: «Какую бы притчу они ни приводили тебе, Мы открывали тебе истину и наилучшее толкование»^[7].

Ученые усердствовали против этих двух групп: хариджитов и мурджиитов. Они писали книги, содержащие предостережения от них, и разъясняли их заблуждения так, что у сторонника религиозных новшеств и приверженца страстей больше не оставалось оправдания.

Я просмотрел многое из того, что было написано современными учеными в качестве опровержения этим двум группам, и обнаружил, что существует много трудов против учения хариджитов. Однако что касается мурджиитов, то на эту тему написано мало книг.

Я также обнаружил, что учение мурджиитов несут сильную опасность даже для обладателей знания, не говоря уже о простых людях, ибо много проповедников призывают к этому учению, а люди остаются в неведении относительно его сущности и не отдаляются от тех, кто призывает к мурджиизму. Также опасность заключается в том, что появилось подрастающее поколение, которое приняло убеждения мурджиитов и стало выводить их в свет в таком облике, который кажется милостью, но внутри является наказанием. Эти люди приняли убеждения мурджиитов и стали выводить их в свет в современном виде, чтобы от имени праведных предшественников испортить среди мусульман убеждения праведных предшественников. Заблуждения мурджиитов проникли в целые группы людей, среди которых есть и обладатели знания, и простые

люди, и многие люди обольстились их призывом. Именно поэтому я решил, что непременно нужно написать книгу на эту тему, чтобы предостеречь людей и разъяснить суть этого учения.

Я заметил, что большинство людей подверглись влиянию мурджиитов из-за своего невежества о методах их обмана и из-за того, что обольстились тем, что эти люди относят себя к саляфитам. Люди также обольстились тем, как мурджииты занимают позицию против хариджитов и сторонников смут и показывают свою ревность в отношении правильных убеждения и единобожия.

Именно так увеличилось бедствие и стало тягостным несчастье. Ученые, обладатели и искатели знания несут огромную ответственность в деле опровержения их сомнительных доводов, и в тушении огня их смуты, и в умерщвлении новшеств, внесенных ими. Необходимо опровергать их, разъяснять их заблуждения и отклонение от сунны, единой общины и пути праведных предшественников. С их новшествами необходимо бороться путем разъяснения убеждений праведных предшественников в вопросах веры (имана) и путем разъяснения различий между убеждениями праведных предшественников и убеждениями мурджиитов. Посредством этого станет ясным путь для того, кто ищет истину, если раньше по причине их обмана в его глазах запутались истина и ложь, и если раньше он обольстился тем, что они показывают людям свою ревность к убеждениям предшественников. Посредством этого будет покончено со сторонниками лжи, и будет доведен довод до тех, кто отвернулся.

Именно поэтому я написал это послание и назвал его **«аль-Фурук бейна 'акыдат ис-саляф уа 'акыдат иль-мурджиа филь иман»** («Различия между убеждениями предшественников и убеждениями мурджиитов в вопросах веры»).

Это послание написано в следующем порядке:

1. Ознакомление с темой послания:

а. Ознакомление с термином «саляфы» («предшественники»);

б. Ознакомление с термином «мурджииты».

2. Появление, развитие и суть мурджиизма.

3. Опасность мурджиизма и его дурное влияние на индивидов и на общество.

4. Различия между убеждениями праведных предшественников и убеждениями мурджиитов в вопросах веры (имана):

а. Вера (иман) у праведных предшественников состоит из убеждений сердца (слово сердца и деяния сердца), произнесения языком (слово языка и деяния языка) и деяний органов тела, и этим они отличаются от мурджиитов.

б. Вера (иман) у праведных предшественников увеличивается и уменьшается, и вера верующих бывает разной. Среди людей есть благочестивые люди, которые остерегаются наказания Аллаха. Среди них есть также грешники и нечестивцы. Среди них есть и такие, у кого вера (иман) лишь размером

в мельчайшую частицу или даже еще меньше. Среди них есть и такие, у кого не осталось от веры ничего, то есть вероотступники. И этим убеждения праведных предшественников отличаются от убеждений мурджиитов.

в. Праведные предшественники считают, что дозволена оговорка (истисна) в вере^[8], так как они считают, что вера (иман) — это слово, дело и убеждение. Когда они делают оговорку (истисна), то подразумевают деяния, а не саму основу веры. И этим убеждения праведных предшественников отличаются от убеждений мурджиитов.

г. Праведные предшественники утверждают тесную связь между внешним и внутренним состоянием человека. И этим убеждения праведных предшественников отличаются от убеждений мурджиитов.

д. Праведные предшественники утверждают, что неверие (куфр) может проявляться как в убеждениях, так и в словах и поступках. И этим убеждения праведных предшественников отличаются от убеждений мурджиитов.

5. Предостережение праведных предшественников от мурджиитов.

6. Предостережение современных ученых от мурджиитов.

Я прошу Аллаха, чтобы Он помог нам в этом деле, и даровал в нем благодать, и посредством него защитил мусульман от зла и смут. Я прошу Аллаха, чтобы Он наделил нас полезным знанием и праведными деяниями, и наделил нас стойкостью на убеж-

дениях праведных предшественников, пока мы не встретим Его. Поистине, Он — Щедрый, Дарующий и Отвечающий.

Пусть Аллах благословит и приветствует нашего пророка Мухаммада, членов его семьи и его сподвижников!

Раздел 1.
Ознакомление
с темой послания

Глава 1. Ознакомление с термином «саляфы» («предшественники»)

В арабском языке слово «саляфы» означает «те, за которыми следуют из предшествующих».

Сказал Ибн Фарис: «Корень „саляфа“ указывает на тех, кто опередил и был раньше. Именно поэтому людей, которые жили в прошлом, называют „саляфы“. И людей, которые идут впереди (других), называют „сулляф“»^[9].

Сказал Ибн Манзур: «„Саляфы“ — это те, кто был раньше из числа твоих отцов и родственников, которые выше тебя по возрасту и достоинству. Именно поэтому первое поколение таби'инов именуют „ас-саляф ус-салих“ („праведные предшественники“»^[10].

Религиозное же значение слова «саляфы» — это сподвижники и те, кто последовал за ними наилучшим образом.

Всевышний Аллах сказал: «**А опередившие (других людей) (в Вере) и (самые) первые из (числа) мухаджиров [переселившихся из Мекки в Медину] и ансаров [жителей Медины, которые могли посланнику Аллаха] и те, которые последовали за ними наилучшим образом: доволен ими Аллах, и они довольны Им. И уготовил Он им (райские) сады, где внизу (под дворцами и деревьями) текут реки, — для их вечного пребывания в них. Это — великий успех!**»^[11].

Если человек последовал за вероучением предшественников (саляфов), последовал по их пути

и дороге наилучшим образом, то он считается тем, кто находится на пути предшественников (саляфов). Если же люди противоречат их убеждениям, то они противоречат предшественникам (саляфам), даже если приписывают себя к ним.

Сказал ас-Саффарини: *«Под термином „мазхаб саляфов“ („путь предшественников“) имеется в виду то, чего придерживались благородные сподвижники, да будет доволен ими Аллах, и их выдающиеся последователи (таби'ины), а также их последователи и имамы религии, относительно которых было засвидетельствовано, что они являются имамами, и чье высокое положение в религии известно, и чьи слова люди перенимали из поколения в поколение. Сюда не относятся те, кто был обвинен в новшествах или стал известен под отрицательными прозвищами, как, например, хариджиты, рафидиты, кадариты, мурджииты, джабриты, джахмиты, му'тазилиты, каррамиты и им подобные»*^[12].

Сказали ученые Постоянного комитета (аль-ляджна ад-даима): *«„Саляфы“ — это приверженцы сунны и единой общины, следующие за (пророком) Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует, из числа сподвижников и тех, кто последовал по их пути вплоть до Дня Воскресения. Когда пророка, да благословит его Аллах и приветствует, спросили о спасенной группе (аль-фирка ан-наджия), он ответил: „Они — те, кто придерживается того же, чего придерживаюсь сегодня я и мои сподвижники!“*»^[13].

Сказал шейх Мухаммад ибн 'Усеймин: *«Приверженцы сунны и единой общины (ахлю ссунна уаль джама'а) — это „саляфы“ в вероучении. И если поздние*

поколения, живущие перед Днем Воскресения, будут следовать по пути пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и его сподвижников, то их называют „саляфитами“ („последователями саляфов“)»^[14].

Глава 2. Ознакомление с термином «мурджииты»

Слово **«мурджиа»** [мурджииты] происходит от слова **«ирджа»**, что означает «откладывание, задержка».

Всевышний Аллах сказал: **«Они сказали: «Отсрочь [арджи] ему [Мусе] и его брату [Харуну] и пошли по городам (Египта) сборщиков»**^[15].

В религиозной терминологии **«ирджа»** — это вынесение деяний (а'маль) за рамки сущности веры (имана)^[16].

В начале первого века термин **«ирджа»** использовался в отношении двух групп:

- 1. Те, кто приостанавливались относительно 'Али и 'Усмана, да будет доволен ими Аллах*^[17].
- 2. Те, кто вывел деяния за рамки сущности веры (имана).*

Сказал Ибн 'Уейна: *«„Ирджа“ бывает двух видов: люди, которые „отложили“ вопрос 'Али и 'Усмана, и такие уже исчезли. Что же касается сегодняшних мурджиитов, то они — люди, которые говорят: „Вера (иман) — это слова без дел“»*^[18].

Сказал Ибн Джарир ат-Табари: *«Правильное мнение заключается в том, что их называли мурджиитами из-за того, что слово „ирджа“ означает „откладывание чего-либо“, как мы уже разъясняли это ранее. Тот, кто „откладывает“ вопрос 'Али и 'Усмана, да будет доволен ими Аллах, к Господу, именуется мурджи-*

итом. Точно так же тот, кто „откладывает“ деяния и подчинение Аллаху от веры (имана), именуется мурджиитом. И следует заметить, что чаще всего этот термин используется в наше время учеными, которые изучают различные течения в религии, в отношении тех, которые говорят: „Вера (иман) — это слова без дел“, и в отношении тех, кто считает, что религиозные обряды не имеют отношения к вере (иману), и что вера (иман) — это просто подтверждение правдивости (тасдик) словами без каких-либо благих дел»^[19].

Таким образом, среди ученых утвердилось, что мурджиитами именуют тех, кто выводит деяния за рамки сущности веры (имана).

***Раздел 2. Появление,
развитие и суть
мурджиизма***

Мурджиитские убеждения появились в конце эпохи сподвижников, да будет доволен ими Аллах.

Сказал шейх ислама Ибн Теймия: *«Затем в конце эпохи сподвижников появились кадариты („отрицающие предопределение“). Это произошло при жизни Ибн 'Умара, Ибн 'Аббаса, Джабира и некоторых других сподвижников. И примерно в это же время появились мурджииты»*^[20].

Они появились вслед за первым разногласием, возникшим в общине. Тогда появились разногласия относительно благих деяний: входят ли они в понятие веры (имана), и каково положение людей, совершающих тяжкие грехи.

В самом начале появилась группа знатоков фикха из Куфы, которая вывела благие деяния за рамки веры (имана). Одним из первых, кто высказал идеи «ирджа» и распространял их, был Хаммад ибн Абу Сулейман. За ним последовала группа ученых из Куфы, которые сказали: «Деяния не относятся к сущности веры (имана)». Таким образом, они стали противоречить праведным предшественникам в этом вопросе^[21].

Хаммада ибн Абу Сулеймана и его последователей называли **«мурджиа аль-фукаха»** («мурджииты из числа знатоков фикха»). Они считали, что деяния выходят за рамки веры (имана), хотя и признавали, что человек получает награду за благое деяние и бывает наказан за скверные поступки. По их мнению, праведные деяния — это плоды веры (имана). Они считали, что человек получает награду за благие деяния и бывает наказан за совершение дурных поступков. Также они считали, что человек обязан вы-

полнять обязательные религиозные предписания и оставлять запретное, но при этом они говорили, что все это не входит в рамки веры (имана), а является плодами веры. То есть, если человек оставит все деяния, это не вредит вере (иману). Так они разделяли между благими деяниями (а'маль), убеждениями (и'тикад) и словом (кауль)^[22]. Они считали, что вера (иман) не будет действительной без убеждений сердца и подтверждения языком. Но они противоречили праведным предшественникам в том, что вывели деяния за рамки веры (имана). Они считали, что вера (иман) — это утверждение языком и подтверждение правдивости сердцем. Также они считали, что вера (иман) не увеличивается и не уменьшается, и что вера (иман) — это единое целое, которое не делится на части, и все люди одинаковы в своей вере, а разница между ними лишь в страхе перед Аллахом, в богобоязненности и противоречии желаниям души. Но все это, по их мнению, не входит в рамки веры (имана), а является лишь ее плодами^[23].

Сказал аль-Фудейль ибн 'Ияд: *«Поистине, мурджииты говорят: „Вера (иман) — это слова без дел“»*^[24].

Сказал Уаки': *«Мурджииты — это те, которые говорят: „Признание (сердцем и языком) избавляет от необходимости в делах“. Погиб тот, кто сказал такое!»*^[25].

Сказал Ибн Батта: *«Мурджииты считают, что молитва и закят не относятся к вере (иману). Всемогущий и Великий Аллах назвал их лжецами и разъяснил обратное тому, что они говорят. Да помилует вас Аллах! Знайте, что Аллах не восхвалил верующих*

и не описывал те вечные наслаждения, которые Он приготовил им, и спасение от мучительного наказания, и не сообщил о том, что Он доволен ими, кроме как упомянув вместе с этим благие деяния и устремления. И Он связал слова с деяниями, а намерения — с искренностью, и поэтому «иман» («вера») содержит в себе три смысла, которые неотделимы друг от друга, и одни из них не принесут пользы без наличия других:

- 1. слово, произносимое языком,*
- 2. деяния, совершаемые органами,*
- 3. познание сердца.*

И это отличается от мнения заблудших мурджиитов, чьи сердца отклонились и над чьими разумами поиздевался шайтан. Все это упомянул Аллах в Своей Книге, а также посланник, да благословит его Аллах и приветствует, в своей сунне»^[26].

Сказал шейх ислама Ибн Теймия: «Хаммад ибн Абу Сулейман и его последователи отвергли, что вера (иман) людей бывает различной, и что деяния входят в веру, и что дозволена оговорка (истисна) в вере»^[27]. Их называют «мурджиа аль-фукаха» («мурджииты из числа знатоков фикха»).

Что же касается Ибрахима ан-Наха'и (имам жителей Куфы и учитель Хаммада ибн Абу Сулеймана) и ему подобных, и тех, кто был до них из учеников Ибн Мас'уда, таких как 'Алькама и аль-Асуад, то они относились к числу тех, кто суровее всех боролся с мурджиитами. Однако Хаммад ибн Абу Сулейман противоречил этим своим предшественникам, а затем

за ними последовали те, кто последовал, и вошли в это (заблуждение) группы людей, живущих в Куфе, и те, кто пришел после них. Праведные предшественники и имамы строго опровергали этих людей, обвиняли их в нововведении и жестко отзывались о них, но я не знаю, чтобы кто-то из них назвал их неверующими. Напротив, они были единогласны в том, что эти люди не стали неверующими из-за этого (своего заблуждения)»^[28].

Затем появились джахмиты — последователи Джахма ибн Сафуана. Они считали, что «иман» («вера») — это всего лишь познание. То есть они считали, что если человек знает о существовании Аллаха (и признает Его), то он претворил веру, даже если он больше не имеет никаких других убеждений в сердце^[29], и даже если он не совершает вообще никаких благих деяний, и даже если он не произнес свидетельство ислама своим языком. Они также считали, что при наличии веры (имана) грехи никак не вредят человеку. Эти джахмиты являются неверными по единогласному мнению обладателей знания^[30].

Сказал аль-Фудейль ибн 'Ияд: «Джахмиты говорят, что вера (иман) — это просто познание без слов и без дел, а приверженцы сунны (ахлю ссунна) говорят, что вера (иман) — это познание, слово и дело»^[31].

Сказал Уаки': «Тот, кто сказал: „Намерения (сердца) избавляют от необходимости в делах“, является неверующим. И это мнение Джахма (ибн Сафуана)»^[32].

Затем появилось «ирджа» сторонников «калама»^[33]: каррамитов, куллябитов, аш'аритов и матуридитов. Их понимание веры (имана) очень похоже на понимание джахмитов, и это понимание пре-

дельно противоречит тому, чего придерживались праведные предшественники, о чем еще будет сказано далее^[34].

Сказал шейх ислама Ибн Теймия: *«В конце эпохи сподвижников появились кадариты и мурджииты, а затем, после смерти старших таби'инов, появились джахмиты»*^[35].

Также он сказал: *«В конце эпохи сподвижников появились кадариты. Тогда еще были живы Ибн 'Умар, Ибн 'Аббас, Джабир и другие сподвижники. Примерно в это же время появились мурджииты. Что же касается джахмитов, то они появились в эпоху таби'инов после смерти 'Умара ибн 'Абд уль-'Азиза»*^[36].

Также он сказал: *«Затем в конце эпохи сподвижников появились кадариты. Оставшиеся в живых сподвижники критиковали их. Среди них, например, Ибн 'Умар, Ибн 'Аббас, Уасиля ибн уль-'Аска' и другие. Также в это время появилось нововведение мурджиитов в вопросах веры (имана). От сподвижников передаются достоверные сообщения, опровергающие их убеждения. И достоверно передано, что сподвижники говорили о том, что вера (иман) увеличивается и уменьшается»*^[37].

Также он сказал: *«Затем в конце эпохи сподвижников, во времена правления Ибн уз-Зубейра и 'Абд уль-Малика появилось два религиозных новшества: мурджииты и кадариты»*^[38].

В книге «ас-Сунна»^[39] 'Абдуллаха, сына имама Ахмада, передано, что Катада сказал: *«„Ирджа“ появилось после смуты, устроенной группой Ибн уль-Аш'аса»*.

Смута Ибн уль-Аш'аса имела место в конце эпохи сподвижников после того, как подавляющее большинство старших сподвижников скончались.

Ибн уль-Аш'ас сражался против аль-Хадждажа ибн Юсуфа, которого 'Абд уль-Малик ибн Маруан назначил управлять Ираком. Это случилось в 81—83 гг. х. Тогда уже скончалось подавляющее большинство старших сподвижников и множество таби'инов, и остались лишь младшие сподвижники и последователи таби'инов.

Именно тогда появились и стали развиваться мурджииты. И эта группа не перестает распространять свои новшества и призывать к ним. В последнее время мурджииты стали высказывать свои идеи, относя их к праведным предшественникам.

Среди их хитростей то, что они сами опровергают мурджиитов, предупреждают от них и отрекаются от их убеждений. Но вместе с этим они относят свои мурджиитские убеждения к праведным предшественникам. К тому же они взяли целую группу вопросов, в которых были единогласны праведные предшественники, и сказали, что в них было разногласие между ними, и поэтому нельзя обвинять за эти мнения в новшествах и запрещено критиковать их.

Например, можно взять вопрос о неверии того, кто оставил все физические деяния^[40], или же вопрос о том, что физические деяния (деяния органов) — это столп веры (имана). Они заявили, что относительно неверия того, кто оставил все физические деяния (деяния органов), было разногласие между предшественниками. А некоторые из них даже гово-

рят, что праведные предшественники были единогласны в том, что такой не становится неверным. Также некоторые из них говорят, что деяния относятся к вере (иману), но затем говорят, что деяния — это просто условие полноценности веры^[41]. Некоторые из них призывают к единобожию (таухиду) и предостерегают от многобожия (ширка), а затем начинают оправдывать тех, кто поклоняется могилам. Некоторые из них даже заявляют, что предшественники были единогласны в том, что поклоняющиеся могилам оправданы невежеством, даже если они поняли доводы и до них дошла истина, пока мы не избавим их от сомнений, мешающих им принять истину, хотя эти люди упорствуют, упрямятся и довольствуются неверием. Затем, опираясь на это, они стали называть тех, кто противоречит им и их мнению, которое является новшеством, хоть они и отнесли его к предшественникам, возводя на них ложь и клевету, — они стали называть тех, кто противоречит им, «такфиристами» и «хариджитами». Они называют этими терминами тех, кто сам отрекся от убеждений и пути хариджитов.

Эти мурджииты, относящие себя к праведным предшественникам, исповедуют самое отвратительное, скверное и опасное из всех видов «ирджа», что станет понятно читателю далее.

Именно так появились и развивались мурджииты. Мы просим Аллаха, чтобы Он уничтожил Своих врагов, унизил их, и помог Своей религии, и возвысил Свое Слово.

***Раздел 3. Опасность
мурджиизма и его
дурное влияние
на индивидов
и на общество***

Опасность «ирджа» в том, что это убеждение разрушает религию. То есть, согласно этому учению, ничего не выводит человека из религии, пока он говорит «ля иляха илля Ллах», и пока он верит в Аллаха, ничто не может сделать неполноценной его веру.

Из-за этих убеждений люди теряют и губят обязательные религиозные предписания. Из-за этих убеждений распространяются неверие, ересь, губительные и тяжкие грехи, скверные поступки и новшества. Из-за этих убеждений прерывается или ослабевает усердие на пути Аллаха, повеление совершать одобряемое, запрещение порицаемого и установление наказаний Аллаха. Они пренебрежительно относятся к угрозам Аллаха, связанным с Последней жизнью. Из-за этих убеждений в сердцах людей слабеет страх перед Аллахом.

Шейх ислама Ибн Теймия обратил внимание на то, что «ирджа» оказывает дурное и опасное влияние на вероучение ('акиды), ибо нарушаются правильные представления об исламе, с которым пришли посланники. Также он обратил внимание на то, что многие мурджииты не знают должным образом убеждения приверженцев сунны и единой общины, или же они знают лишь некоторые разделы, ничего не зная о других. Также, если они что-то и знают, то они не разъясняют это людям, а скрывают это от них. Они не запрещают религиозные новшества, противоречащие Корану и Сунне. Они не порицают и не наказывают сторонников религиозных новшеств. Более того, возможно, они даже полностью порицают тех, кто говорит о сунне и основах религии. Также они не различают между тем,

на что указывают Коран, Сунна и единоголосное мнение (иджма'), и между тем, что говорят сторонники религиозных новшеств и различных сект. Или же они признают право людей придерживаться различных вероучений. Этот путь является заблудшим и вышедшим за рамки Корана и Сунны^[42].

Фраза «ля иляха илля Ллах» — это свидетельство, указывающее на богобоязненность, если человек соблюдает все его условия и столпы. Но мурджииты сделали эту фразу фразой греховности. На это обратил внимание шейх ислама Мухаммад ибн 'Абдуль-Уаххаб^[43].

Спросили нашего шейха Салиха ибн Фаузана аль-Фаузана, да хранит его Аллах: *«Какие последствия следуют за словами о том, что вера (иман) — это просто подтверждение (сердцем) и признание (языком)?!»*.

Шейх ответил: *«Из-за этого происходит упразднение благих деяний. Человек думает, что слушание Аллаха не причиняет вред и не уменьшает веру. Таковы последствия „ирджа“. Слушание Аллаха не вредит человеку, что бы он ни совершал. Все это не вредит ему, пока он признает (истину) своим сердцем»*^[44].

Также сторонник «ирджа» покидает учение праведных предшественников и становится сторонником религиозных новшеств, после чего его начинают относить к тому религиозному новшеству, которое он ввел, то есть к «ирджа».

Также сторонник «ирджа» распространяет противоречия в вопросах вероучения ('акиды) среди исламской общины. «Ирджа» возникло после единоголосного мнения среди праведных предшествен-

ников (иджма'). Значит, эти убеждения нарушают единогласное мнение и противоречат религиозным текстам. Все то, что противоречит единогласному мнению, является причиной раскола и разногласий.

Всевышний Аллах сказал: **«Таков Мой прямой путь. Следуйте по нему и не следуйте другими путями, поскольку они собьют вас с Его пути»**^[45].

Сказал Ибн уль-Каййим в «Нуние»:

«И точно так же «ирджа» (заключается в следующем):

«Если ты признаешь Аллаха, твоя вера становится полноценной!».

«Поэтому бросай свитки (Корана) в уборные, разрушай Древний Дом (Каабу) и усердствуй в послушании (Аллаха)».

«И убивай столько единобожников, сколько сможешь, и обтирайся об священников и кресты».

«Ругай всех посланников и тех, кто пришел От Него, открыто, не скрывая».

«И если увидишь камень, то пади перед ним ниц! Более того, падай ниц перед идолами и истуканами!».

«(Главное) признавай, что Великий Аллах, Только Он — является Творцом бытия».

«И признавай, что Его посланник действительно пришел

От Него с Откровением и Кораном».

«И тогда ты будешь истинным верующим, а все это — Всего лишь грех, но не неверие».

«Таково «ирджа» у крайних из их числа —

Из числа всяких джахмитов, братьев шайтана».

***Раздел 4. Различия
между убеждениями
праведных
предшественников
и убеждениями
мурджиитов
в вопросах веры
(Имана)***

Убеждения праведных предшественников полностью отличны от убеждений мурджиитов. Они словно две противоположности, которые никогда не смогут объединиться. Нет никаких путей, чтобы можно было отнести вероучение мурджиитов к праведным предшественникам или к тем, кто следует за праведными предшественниками. Пречист Ты от недостатков, о Аллах! Поистине, это — великая клевета!

**Глава 1. Вера (иман) у праведных
предшественников состоит из убеждений
сердца (слово сердца и деяния сердца),
произнесения языком (слово языка
и деяния языка) и деяний органов тела,
и этим они отличаются
от мурджиитов**

Арабское слово «иман» происходит от глагола «амана». В своей основе слово «амн» указывает на душевное спокойствие и исчезновение страха^[46].

Сказал шейх ислама Ибн Теймия: «Слово „иман“ произошло от слова „амн“, которое указывает на покой и умиротворение. И это случается (с верующим), если в его сердце утверждается вера и покорность (Аллаху)»^[47].

Некоторые люди говорят, что в арабском языке слово «иман» означает «тасдик» («вера»). Таково мнение целой группы знатоков языка, но другая группа обладателей знания дополнила их определение.

Они сказали, что в арабском языке слово «иман» означает «подтверждение, которое заключает в себе внешнее и внутреннее подчинение»^[48].

Сказал шейх ислама Ибн Теймия: «Известно, что „иман“ — это „икрар“ („подтверждение“), а не просто „тасдик“ („вера“). „Икрар“ включает в себя слово сердца, то есть веру, и деяния сердца, то есть покорность»^[49].

Сказал шейх Мухаммад ибн Салих аль-Усеймин: «Большинство обладателей знания говорят, что

в арабском языке слово «**иман**» означает «**тасдик**» («вера»). Однако это не совсем является верным. Ведь если два слова несут одинаковый смысл, то они (в арабском языке) переходят через один и тот же предлог. Известно, что слово «**тасдик**» переходит (на объект действия) само по себе (без предлога), а слово «**иман**» не переходит (на объект действия) само по себе. Например, мы говорим:

«Садактуху („я поверил ему“).

Но ты не можешь сказать:

«Амантуху» (без предлога).

Ты должен сказать:

«Аманту бихи» (с предлогом «ба»).

Или же:

«Аманту ляху» (с предлогом «лям»).

Когда мы разъясняем значение непереходного глагола (фи'ль лязим), который может перейти (на объект действия) только посредством предлога (харф уль-джарр), мы не можем разъяснить его посредством переходного глагола (мута'адди), который сам по себе переходит на объект действия (маф'уль бихи) и ставит его в положение «насб».

Также нужно заметить, что слово «садакту» не дает тот же самый смысл, что слово «аманту».

Слово «аманту» указывает на большее умиротворение известием, чем слово «садакту»^[50].

Именно поэтому лучше всего разъяснять значение слова **«иман»**, используя слово **«икрар»** («подтверждение»). Мы говорим, что **«иман»** — это **«икрар»** («подтверждение»), но ты не можешь подтвердить, кроме как путем **«тасдика»** («веры»)»^[51].

Что же касается религиозного значения **«имана»** («веры»), то **«иман»** — это то, что состоит из нескольких составляющих по единогласному мнению предшественников:

Во-первых, слова сердца (кауль уль-кальб).

Речь идет о признании истины и убежденности.

Всевышний Аллах сказал: **«А тот, кто явился с истиной и признал ее, (то) такие — остерегающиеся (наказания Аллаха)»**^[52].

Аллах назвал признание истины (тасдык), за которым следует внутренняя и внешняя покорность Аллаху, богобоязненностью и спасением от вечного пребывания в Огне, а подобное возможно только с наличием веры (имана). Это и есть слово сердца (кауль уль-кальб), то есть признание истины и убежденность, за которыми следует внутренняя и внешняя покорность Аллаху.

Во-вторых, деяния сердца (‘амаль уль-кальб).

Речь идет о внутренних деяниях сердца, как, например, искренность (ихляс), правильное намерение (ниййя) и стеснительность (хайя).

Всевышний Аллах сказал: **«Ведь (истинными) верующими являются только те, которые, когда им напоминают об Аллахе, их сердца страшатся; а когда читаются им Его знамения [аяты Корана],**

они [аяты] увеличивают в них веру, и они полагаются только на своего Господа»^[53].

Сообщается со слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Вера (включает в себя) более^[54] семидесяти (или: шестидесяти) ответвлений, лучшим из которых является (произнесение) слов „Нет истинного бога, кроме Аллаха“ (ля иляха илля Ллах), а наименьшим — устранение с пути того, что наносит вред (людям), стыдливость же есть (одно из) ответвлений веры»^[55].**

Таким образом, в аяте Аллах упомянул среди признаков веры (имана) страх сердца перед Ним и упование на Него. А в хадисе среди ответвлений веры (имана) упомянута стеснительность. Всё это относится к деяниям сердца^[56].

В-третьих, слова, произносимые языком (кауль уль-лисан).

Речь идет о произнесении двух свидетельств.

Всевышний Аллах сказал: **«Поистине, те, которые сказали: „Господь наш — Аллах“, — и затем придерживались прямоты, — не (будет) страха над ними (в Судный День) и не будут они опечалены»^[57].**

Сообщается со слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Вера (включает в себя) более семидесяти (или: шестидесяти) ответвлений, лучшим из которых является (произнесение) слов „Нет истинного бога, кроме Аллаха“ (ля иляха илля Ллах), а наименьшим — устранение**

с пути того, что наносит вред (людям), стыдливость же есть (одно из) ответвлений веры»^[58].

Сообщается со слов Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Выйдет из огня тот, кто скажет: „Нет истинного бога, кроме Аллаха“ (ля иляха илля Ллах), храня в сердце своём добро весом (хотя бы) с ячменное зерно, и выйдет из огня тот, кто скажет: „Нет истинного бога, кроме Аллаха“ (ля иляха илля Ллах), храня в сердце своём добро весом (хотя бы) с пшеничное зерно, и выйдет из огня тот, кто скажет: „Нет истинного бога, кроме Аллаха“ (ля иляха илля Ллах), храня в сердце своём добро весом (хотя бы) с пылинку».*

А в одной из версий вместо слов *«храня в сердце своём добро»* приходит *«храня в сердце своём веру (иман)»^[59].*

Сообщается со слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Мне было приказано сражаться с людьми, пока они не скажут: „Нет истинного бога, кроме Аллаха“ (ля иляха илля Ллах), а тот, кто скажет: „Нет истинного бога, кроме Аллаха“ (ля иляха илля Ллах), защитит от меня свою жизнь и свое имущество, кроме как по праву, и расчета с него будет требовать только Аллах»^[60].*

В этих религиозных текстах указывается на то, что свидетельство единобожия — это основа и фундамент спасения от вечного пребывания в Аду, а отсутствие этого свидетельства — это основа вхожде-

ния в Ад. Эти тексты также указывают на то, что свидетельство «ля иляха илля Ллах» — это высшая степень веры (имана), и вера не будет действительной без этого свидетельства.

В-четвертых, деяния языка ('амаль уль-лисан).

Речь идет обо всех благих деяниях, совершаемых языком. Например, чтение Корана, поминание Аллаха, повеление совершать одобряемое, запрещение порицаемого и другие благие деяния, являющиеся обязательными или желательными.

Всевышний Аллах сказал: **«Поистине, те, которые читают книгу Аллаха [Коран], и (должным образом) совершают молитву, и расходуют из того, чем Мы их наделили тайно и явно, надеются на сделку, которая не пропадет»**^[61].

Сообщается со слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Кто верует в Аллаха и в Последний день, тот пусть говорит благое или молчит»**^[62].

Деяния языка (поминание Аллаха, чтение Корана и т. д.) — это часть веры (имана), посредством которой человек надеется обрести успех в вечной жизни и спасение от Огня.

В-пятых, деяния, совершаемые органами тела (физические деяния).

Например, молитва, пост и хадж, как сказал Всевышний: **«Поистине, те, которые сказали: «Господь наш — Аллах», — а потом стояли прямо [были неуклонны в исполнении Его Слова], нисходят к ним ангелы (от Аллаха) (во время их смерти) (и говорят): «Не бойтесь и не пе-**

чальтесь, и радуйтесь Раю, который вам обещан!»^[63].

Сообщается со слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Вера (включает в себя) более семидесяти (или: шестидесяти) ответвлений, лучшим из которых является (произнесение) слов „Нет истинного бога, кроме Аллаха“ (ля иляха илля Ллах), а наименьшим — устранение с пути того, что наносит вред (людям), стыдливость же есть (одно из) ответвлений веры»^[64].**

Эти религиозные тексты сообщают о том, что должное совершение молитвы, выплата закята и устранение препятствий с пути являются частью веры (имана), а все эти дела совершаются органами тела человека.

Единогласное мнение (иджма') указывает на то, что вера (иман) — это:

- 1) Слово сердца;
- 2) Деяния сердца;
- 3) Слово языка;
- 4) Деяния языка;
- 5) Деяния органов (физические деяния).

В вере человека непременно должны присутствовать пять этих столпов. Без наличия их всех вера не будет действительной. Этим приверженцы сунны и отличаются от мурджиитов.

'Али ибн Абу Талиб, 'Абдуллах ибн Мас'уд, аль-Хасан и Са'ид ибн Джубейр сказали: **«Слово не поможет без дел, а дела не помогут без слова. А слова и де-**

ла не принесут пользы без (правдивого) намерения, а (правдивое) намерение не принесет пользы, если только дело не будет соответствовать сунне»^[65].

Сказал аль-Ауза'и: «Вера (иман) не будет правильной без слова, а вера (иман) и слово не будут правильными без дел. Вера (иман), слово и дело не будут правильными без намерения, соответствующего сунне. Наши предшественники не разделяли между верой (иманом) и делами. Дела — из веры (иман), а вера (иман) — из дел. Вера — это то, правдивость чего подтверждают деяния. Если человек уверовал языком, признал (истину) сердцем и подтвердил (все это) своими делами, то это и есть та крепчайшая связь, для которой нет сокрушения. Если же человек произнес слова языком, но не признал сердцем и не подтвердил свои слова делами, то от него не будет принято, а в Последней жизни он окажется из числа тех, кто потерпел убыток»^[66].

Сказал Суфьян ас-Саури: «Знатоки фикха говорят, что слово не будет правильным без дел, а слово и дела не будут правильными без намерения, а слово, дела и намерение не будут правильными без соответствия сунне»^[67].

Передается, что Сахлю ибн 'Абдуллаху ат-Тастури задали вопрос: «Что есть вера (иман)?», на что он ответил: «Вера (иман) — это слово, намерение, дела и (следование) сунне. Если вера (иман) будет словом без дел, то это будет неверием (куфром). Если же вера (иман) будет словом и делом без (правильного) намерения, то это будет лицемерием. Если же вера (иман) будет словом, делом и (правильным) намерени-

ем, но без (следования) сунне, то это будет новшеством (бид'а)»^[68].

Сказал Ибн Батта: «Глава о вере (имане), ее обязанностях и о том, что она — это подтверждение сердцем, признание языком и деяния, совершаемые органами. Раб не будет верующим, кроме как если объединит все эти три (качества вместе).

Знайте, да помилует вас Аллах, что Великий Аллах вменил в обязанность сердцу познание и веру в Него, и в Его посланников, и в Его Книги, и во все, с чем пришла сунна. Также Аллах вменил в обязанность языку произнесение этого и словесное признание. Также Аллах вменил в обязанность телам и органам совершение деяний, которые Он повелел и сделал обязательными. Ни одно из этих трех не будет засчитанным без других, и раб не будет верующим, пока не соберет все это вместе, то есть пока он не уверует своим сердцем, не подтвердит языком и не будет старательно совершать деяния органами. Затем даже вместе с этим он также не станет верующим, пока не будет соответствовать сунне во всем, что говорит и делает, следующим за Книгой и знанием во всех словах и делах. И все, о чем я сказал вам, было ниспослано в Коране и пришло в Сунне, и относительно этого единогласны ученые общины»^[69].

Также Ибн Батта сказал: «И знайте, да помилует вас Аллах, что Аллах не похвалил верующих и не описал то, что приготовил им из вечного блаженства и спасения от мучительного наказания, и не сообщил о том, что доволен ими, кроме как упомянув праведные поступки и стремления, приносящие выгоду. Он упомянул слово вместе с делом и намерение вместе

с искренностью так, что слово „иман“ („вера“) стала содержать в себе все эти три смысла, которые неотделимы друг от друга и не принесут пользы друг без друга. Вера (иман) — это слово, произносимое языком, деяния, совершаемые органами, и познание сердца. И этим мы отличаемся от заблудших мурджиитов, чьи сердца отклонились и с чьими разумами поиграли шайтаны. Все это Аллах упомянул в Своей Книге и посланник, да благословит его Аллах и приветствует, в своей сунне»^[70].

Также Ибн Батта сказал: «Я привел вам аяты из Книги Аллаха, указывающие разумным верующим на то, что вера (иман) — это слово и дело, и что тот, кто подтвердил истину словами, но оставил дела, (на самом деле) счел истину ложью и вышел за рамки веры (имана), и что Аллах не принимает слова без дел и не принимает дела без слов»^[71].

Также Ибн Батта сказал: «Всевышний Аллах в Своей Книге сообщил во многих аятах, что эта вера (иман) не бывает без дел и выполнения обязанностей сердцем и органами»^[72].

Сказал аш-Шафи'и: «Сподвижники, их последователи (таби'ины) и те, кто после них, и те, кого мы застали, — все они единогласно говорили: „Вера (иман) — это слово, дело и намерение, и ни одно из этих трех не будет засчитано без других“»^[73].

Сказал имам Абу 'Абдуллах Мухаммад ибн Исма'иль аль-Бухари: «Я повстречал более тысячи мужей, обладавших знанием, из числа жителей Хиджаза, Мекки, Медины, Куфы, Басры, Уасыта, Багдада, Шама и Египта. Я встречался с ними много раз: поколение за поколением, затем поколение за поколением. Я

встречал их в большом количестве на протяжении сорока шести лет. Я дважды встречался с учеными Шама, Египта и Аравийского полуострова, четырежды — с учеными Басры, шесть лет — с учеными Хиджаза. Я даже не могу сосчитать, сколько раз я посещал Куфу и Багдад вместе со знатоками хадиса Хорасана.

Среди них: аль-Макки ибн Ибрахим, Яхья ибн Яхья, 'Али ибн уль-Хасан ибн Шакык, Кутейба ибн Са'ид и Шихаб ибн Ма'мар.

В Шаме я встречался с Мухаммадом ибн Юсуфом аль-Фирьяби, Абу Мусхиром 'Абд уль-А'ля ибн Мусхиром, Абу-ль Мугырой 'Абд уль-Куддусом ибн Хаджжаджем, Абу-ль Яманом аль-Хакамом ибн Нафи'ом и со многими после них.

В Египте я встречался с Яхьей ибн Касиром, Абу Салихом (писцом аль-Лейса ибн Са'да), Са'идом ибн Абу Марьямом, Асбагом ибн уль-Фараджем и Ну'еймом ибн Хаммадом.

В Мекке я встречался с 'Абдуллахом ибн Язидом аль-Мукри, аль-Хумейди, Сулейманом ибн Харбом (судьей Мекки) и Ахмадом ибн Мухаммадом аль-Азракы.

В Медине я встречался с Исма'илем ибн Абу Увейсом, Мутаррифом ибн 'Абдуллахом, 'Абдуллахом ибн Нафи'ом аз-Зубейри, Ахмадом ибн Абу Бакром Абу Мус'абом аз-Зухри, Ибрахимом ибн Хамзой аз-Зубейри и Ибрахимом ибн уль-Мунзиром аль-Хизами.

В Басре я встречался с Абу 'Асымом ад-Даххаком ибн Махлядом аш-Шейбани, Абу-ль Уалидом Хишамом ибн 'Абд уль-Маликом, аль-Хаджжаджем ибн Минхалем и 'Али ибн 'Абдуллахом ибн Джа'фаром аль-Мадини.

В Куфе я встречался с Абу Ну'еймом аль-Фадлем ибн Дукейном, 'Убейдом ибн Мусой, Ахмадом ибн Юну-

сом, Кабисой ибн 'Укбой, Ибн Нумейром, 'Абдуллахом ибн Абу Шейбой и 'Усманом ибн Абу Шейбой.

В Багдаде я встречался с Ахмадом ибн Ханбалем, Яхьей ибн Ма'ином, Абу Ма'маром, Абу Хейсамой и Абу 'Убейдом аль-Касимом ибн Саллямом.

На Аравийском полуострове я встречался с 'Амром ибн Халидом аль-Харрани.

В Уасыте я встречался с 'Амром ибн 'Ауном и 'Асымом ибн 'Али ибн 'Асымом.

В Мерве я встречался с Садакой ибн уль-Фадлем и Исхаком ибн Ибрахимом аль-Ханзали.

Я ограничусь упоминанием этих имен, чтобы сократить свою речь, а иначе можно было бы упомянуть гораздо больше. **И я не видел, чтобы кто-то из них разногласил относительно того, что религия — это слово и дело!**»^[74].

Сказал аль-Хасан аль-Басри: «Слово не будет действительным без дел. Слово и дела не будут действительными без (правильного) намерения. Слово, дела и (правильное) намерение не будут действительными без (следования) сунне»^[75].

Шу'айб ибн Харб рассказывал: «Однажды я сказал Абу 'Абдуллаху Суфьяну ибн Са'иду ас-Саури: «Расскажи мне хадис из сунны, посредством которого Аллах принесет мне пользу, и, если я предстану перед Всеблагим и Всевышним Аллахом и Он спросит меня о нем и скажет: «Откуда ты взял это?!», я отвечу: «Господь мой! Этот хадис рассказал мне Суфьян ас-Саури, и я перенял его от него», и тогда я спасусь, а ты будешь спрошен!».

Тогда он сказал: «О Шу'айб! Это — подтверждение, и какое подтверждение! Пиши: „С именем Алла-

ха, Милостивого, Являющего милость! Коран — это несотворенная речь Аллаха, которая от Него изошла и к Нему вернется, а кто говорит нечто иное, тот — неверный. Вера (иман) — это слово, дело и (правильное) намерение. Она увеличивается и уменьшается. Она увеличивается посредством покорности (Аллаху) и уменьшается по причине ослушания. И не разрешено слово без дела, и не разрешено слово и дело без (правильного) намерения, и не разрешено слово, дело и (правильное) намерение без соответствия сунне»^[76].

Сказал Суфьян ибн 'Уейна: «Десять сунн: тот, в ком присутствуют все десять^[77], воплотил сунну в совершенстве, а кто оставил что-то из них, тот оставил сунну.

1. Утверждение предопределения.
2. Предпочтение Абу Бакра и 'Умара (над остальными сподвижниками).
3. Водоем (пророка, да благословит его Аллах и приветствует).
4. Заступничество (шафа'а).
5. Весы (мизан).
6. Мост (сырат).
7. Вера (иман) — это слово и дело.
8. Коран — это речь Аллаха.
9. Мучения могилы.
10. Воскрешение в Судный День»^[78].

Абу-ль Хасан Идрис ибн 'Абд уль-Карим рассказывал: «Однажды некий человек из числа жителей Хорасана отправил письмо Абу Сауру Ибрахиму ибн Ха-

лиду, в котором спросил его о том, что такое вера (иман): «Она увеличивается и уменьшается?! Она просто слово или слово вместе с делами?! Или же она слово, подтверждение (сердцем) и дела?!».

(Абу Саур) ответил: «Вера (иман) — это подтверждение сердцем, признание языком и деяния, совершаемые органами»^[79].

Абу Зур'а ар-Рази сказал: «Мы застали ученых во всех местностях — в Хиджазе, Ираке, Шаме и Йемене — и все они говорили, что вера (иман) — это слово и дело; она увеличивается и уменьшается»^[80].

Сказал Абу Хатим ар-Рази: «Наш мазхаб и наш выбор — это следование за посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, его сподвижниками и таби'инами, и теми, кто последовал за ними наилучшим образом. Мы крепко держимся за мазхаб последователей хадисов, таких как Абу 'Абдуллах Ахмад ибн Ханбаль, Исхак ибн Ибрахим, Абу 'Убейд аль-Касим ибн Саллям и аш-Шафи'и. Мы придерживаемся Корана и Сунны и защищаем имамов, последовавших за словами предшественников, и мы выбираем то, что выбрали приверженцы сунны из числа имамов в различных регионах:

- Малик ибн Анас в Медине;
- Аль-Ауза'и в Шаме;
- Аль-Лейс ибн Са'д в Египте;
- Суфьян ас-Саури и Хаммад ибн Зияд в Ираке.

Мы следуем за ними в тех вопросах, где не пришло ничего от пророка, да благословит его Аллах и приветствует, сподвижников и таби'инов. И мы остав-

ляем мнения обманщиков, пускающих пыль в глаза и приукрашивающих ложное лжецов».

А затем он сказал: «И наше мнение заключается в том, что вера (иман) — это слово и дело; подтверждение языком, вера сердцем и совершение деяний органами, например, совершение молитвы, выплата закята, если человек обладает имуществом, или совершение хаджа, если человек может проделать этот путь, и соблюдение поста в месяце рамадан, и все то, что вменил в обязанность Своим рабам Аллах. Эти деяния — из веры (имана)»^[81].

Сказал Яхья ибн Сулейм: «Я спросил десять знатоков религии о вере (имане), и все они сказали: «Слово и дело!».

1. Я спросил Суфьяна ас-Саури, и он ответил: «Слово и дело!».
2. Я спросил Ибн Джурейджа, и он ответил: «Слово и дело!».
3. Я спросил Мухаммада ибн 'Абдуллаха ибн 'Амра ибн 'Усмана, и он ответил: «Слово и дело!».
4. Я спросил аль-Мусанну ибн ус-Саббаха, и он ответил: «Слово и дело!».
5. Я спросил Нафи'а ибн 'Умара ибн Джамия, и он ответил: «Слово и дело!».
6. Я спросил Мухаммада ибн Муслима ат-Таифи, и он ответил: «Слово и дело!».
7. Я спросил Малика ибн Анаса, и он ответил: «Слово и дело!».
8. Я спросил Суфьяна ибн 'Уейну, и он ответил: «Слово и дело!»»^[82].

Сказал имам Мухаммад ибн Хусейн аль-Аджурри: *«Глава о том, что вера (иман) — это подтверждение сердцем, признание языком и совершение деяний органами. Человек не будет верующим, пока в нем не соберутся все эти три качества.*

Знайте, да помилует Аллах нас и вас, что ученые мусульман считают, что вера (иман) обязательна для всех творений, и она — подтверждение сердцем, признание языком и совершение деяний органами. И знайте, что недостаточно просто познания или признания сердцем, если только вместе с этим не будет веры, произнесенной языком. Также недостаточно познания сердцем и произнесения языком, пока человек не станет совершать деяния органами. Если в нем соберутся все эти три качества, то он будет верующим. На это указывают Коран, Сунна и слова ученых мусульман»^[85].

Сказал шейх ислама Ибн Теймия: *«Предшественники были единогласны в том, что вера (иман) — это слово и дело, и она увеличивается и уменьшается. То есть вера (иман) — это слово сердца и деяния сердца, а также слово, произносимое языком, и деяния органов»^[84].*

Также он сказал: *«Из основ приверженцев сунны и единой общины (ахлю ссунна уаль джама'а) то, что религия и вера (иман) — это слово и дело: слово сердца и языка, деяния сердца, языка и органов»^[85].*

Также он сказал: *«Когда предшественники, (говоря об имане), используют термины „слово“ и „дело“, они имеют в виду слово сердца, слова языка и деяния органов»^[86].*

Сказал Ибн уль-Каййим: *«Вера (иман) имеет явные и внутренние составляющие. Явные составляю-*

щие веры — это слово, произносимое языком, и деяния, совершаемые органами. Скрытые составляющие веры — это подтверждение сердца, его подчинение и любовь, которая в нем. Внешняя часть веры (имана) не принесет пользы без внутренней, хоть и посредством нее человек защищает свою кровь, имущество и потомство. Также недостаточно внутренней части веры (имана) без внешней части, если только человек не смог выполнить ее по какой-то уважительной причине, или из-за принуждения, или из-за страха умереть»^[87].

Также он сказал: *«Здесь есть и другая основа: сущность веры (имана) состоит из слова и дела. Слово делится на два вида: слово сердца, под которым имеются в виду убеждения, и слово языка, под которым имеется в виду произнесение свидетельства ислама. Дела также делятся на два вида: деяния сердца, то есть намерение и искренность сердца, и деяния органов»^[88].*

Сказал шейх 'Абд уль-'Азиз ибн Баз: *«Правдивая вера включает в себя слово сердца, слово языка, деяния сердца и деяния органов»^[89].*

Сказал ат-Тахауи: *«Вера (иман) — это признание языком и подтверждение сердцем».*

Комментируя эти слова, шейх 'Абд уль-'Азиз ибн Баз сказал: *«Это определение является неправильным и неполноценным. А правильным является то, чего придерживаются приверженцы сунны и единой общины, которые говорят, что вера (иман) — это слово, дело и убеждения; она увеличивается посредством покорности Аллаху и уменьшается из-заслушания. На это указывают доводы из Корана и Сунны, кото-*

рые невозможно сосчитать. Часть этих доводов упомянул Ибн Абу-ль 'Изз, и если ты желаешь, то можешь вернуться к его разъяснению.

Выведение деяний за рамки веры (имана) — это слово мурджиитов. Разногласие между ними и приверженцами сунны не является просто словесным. Нет, оно как в словах, так и в смыслах. За этим разногласием следует множество религиозных постановлений, которые известны тому, кто поразмышляет над словами приверженцев сунны и словами мурджиитов. А Аллах — Тот, к Кому обращаются за помощью!»^[90].

Также шейх 'Абд уль-'Азиз ибн Баз сказал: «Вера (иман) — это слово и дело; она увеличивается посредством покорности Аллаху и уменьшается из-за ослушания. У приверженцев сунны есть и другие определения веры. Они также говорят, что вера (иман) — это слово, дело и убеждение; она увеличивается посредством деяний покорности и уменьшается из-за грехов. Оба этих определения являются верными.

Вера (иман) — это слово и дело, то есть слово сердца и слово языка, а также деяния сердца и деяния органов. Также вера (иман) — это слово, дело и убеждение, то есть слово языка, деяния органов и убеждения сердца. Например, усердие на пути Аллаха, молитва, закят, пост, хадж и другие узаконенные в религии деяния — все они относятся к благим деяниям и являются ответвлениями веры. При их наличии вера увеличивается, а при их отсутствии становится неполноценной. Так говорят приверженцы сунны и единой общины, а это сподвижники пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и те, кто последовал за ними наилучшим образом».

Таковы убеждения праведных предшественников в вопросах веры (имана). Они были единогласны относительно этого, и их убеждения отличались от убеждений мурджиитов.

Мурджииты в вопросах веры (имана) делятся на разные группы:

Джахмиты сказали, что вера (иман) — это познание (ма'рифа)^[91]. То есть они называют верующим каждого, кто знает о существовании Аллаха, даже если он не произнес языком свидетельство единобожия, даже если он не подтвердил религию сердцем, даже если он не совершал никаких деяний ни сердцем, ни языком, ни органами.

Каррамиты сказали, что вера (иман) — это признание и подтверждение языком без обращения внимания на то, что в сердце^[92].

Они назвали верующим каждого, кто заявил языком о своей вере. Из их слов получается, что лицемеры спасутся от Огня, хоть они и не имели этого в виду. Подробно их мнение осветил шейх ислама Ибн Теймия^[93].

Что касается **аш'аритов**, то от аль-Аш'ари (Абу-ль Хасана) передается три мнения:

Первое мнение: оно соответствует мнению праведных предшественников.

Второе мнение: оно соответствует мнению Джахма ибн Сафуана.

Шейх ислама Ибн Теймия сказал, что (Абу-ль Хасан аль-Аш'ари) поддерживал мнение Джахма ибн Сафуана, который говорил, что вера (иман) — это просто познание (ма'рифа). В одной из своих книг аль-Аш'ари упомянул мнение Абу-ль Хусейна ас-Са-

лихи, а затем сказал: «*И в вопросе имен^[94] я выбираю мнение ас-Салихи*». Однако этот ас-Салихи сказал то же самое, что сказали джахмиты. Они говорили, что вера (иман) — это познание (ма'рифа), а неверие (куфр) — это невежество (джахль)^[95]. Этому же мнения придерживаются его сторонники: аль-Кады Абу Бакр аль-Бакыляни и Абу-ль Ма'али аль-Джувейни, а также им подобные, как ар-Рази^[96].

Третье мнение: это мнение от Абу-ль Хасана аль-Аш'ари передал аш-Шахристани. Оно заключается в том, что вера (иман) — это подтверждение сердцем. Что же касается слова, произносимого языком, и деяний сердца и органов, то это ветви. Если человек подтвердил своим сердцем, то его вера (иман) становится действительной, даже если человек мог произнести свидетельство языком, но не произнес его. Даже в таком случае есть надежда, что он обретет спасение в Последней жизни^[97].

Если рассмотреть этот вопрос подробнее, то можно сказать, что аш'ариты высказали мнение джахмитов: они согласились с ними в большинстве вопросов и разошлись лишь в тех моментах, которые не влияют на итог.

1. Они разошлись с джахмитами, когда давали определение понятию «вера» (иман). Аш'ариты сказали, что вера (иман) — это «тасдик» («подтверждение сердцем»). Джахмиты же сказали, что вера (иман) — это «ма'рифа» («познание»). Но, в действительности, это одно и то же. Суть их слов в следующем: если в сердце человека присутствует знание об Аллахе, но он не произнес свиде-

тельство языком и не совершал никаких деяний, то есть надежда, что он спасется в Последней жизни. То есть, если рассмотреть их определения «имана» подробнее, между ними нет никакой разницы. Они и есть джахмиты.

2. Аш'ариты согласились с джахмитами в том, что вера действительна без произнесения свидетельства языком. Они сказали, что человек будет считаться верующим в Последней жизни, если он знал о существовании Аллаха или же если в нем было то, что они назвали «тасдиком» («подтверждением сердца»), даже если человек не произнес свидетельство языком. Однако группа ученых из числа аш'аритов противоречила джахмитам в том, что они сказали, что признание языком необходимо для того, чтобы считать человека мусульманином в этом мире.

3. Аш'ариты согласились с джахмитами в том, что слова и дела не относятся к вере (иману).

Следует заметить, что группа из числа аш'аритов высказала в вопросах веры (имана) то мнение, которого придерживались праведные предшественники, и поддерживала это мнение. Среди них, например, Абу-ль 'Аббас аль-Каляниси, Абу 'Али ас-Сакафи и Абу 'Абдуллах ибн Муджахид^[98].

Некоторые аш'ариты в вопросах веры (имана) придерживались мнения мурджиитов-факихов. Например, Ибн Куляб и аль-Хусейн ибн уль-Фадль аль-Баджали. Они говорили, что вера (иман) — это подтверждение сердцем и слово, произнесенное языком^[99].

Однако подавляющее большинство аш'аритов в вопросах веры (имана) остановилось на том мнении, которое утвердили поздние аш'ариты, сказавшие, что вера (иман) — это только лишь подтверждение сердцем. Что касается произнесения свидетельства ислама, то оно является условием для того, чтобы считать человека мусульманином в этом мире, но даже без произнесения свидетельства человек может спастись от наказания в жизни вечной. Также они согласились с тем, что вера (иман) увеличивается и уменьшается, и сказали, что слова и дела являются плодами веры и доводят ее до совершенства, но они не являются частью веры. Также они сказали, что человек, лишившийся и слов, и дел, не лишается веры (имана), ибо, по их мнению, слова и дела не являются частью веры (имана)^[100].

Большинство поздних аш'аритов противоречили ранним аш'аритам и сказали, что недостаточно просто знания об Аллахе (ма'рифа), но необходимо обладать таким признанием в сердце (тасдик), которое сопряжено с тем, что человек считает для себя обязательным (соблюдать религию), принимает (ее) и подчиняется. Все это они называли термином «**тасдик**» («подтверждение сердцем»)^[101]. Но они все равно согласились с ранними аш'аритами в том, что человек может спастись от наказания в Последней жизни даже без слов и дел.

Если кто-либо подтвердил истину сердцем, но внешне показал неверие и упрямство, то, по их мнению, он не является верующим в постановлениях этого мира, но он может спастись от наказания в Вечной жизни, ибо существует вероятность, что, назы-

вая себя неверующим, он лжет. Это противоречие разрушает их основы и правила. Ведь, если подтверждение истины сердцем (тасдик) сопряжено с принятием и подчинением, то это обязательно должно проявиться в словах и поступках, а иначе нет никакого подтверждения (тасдика), в чем и были единоголосны праведные предшественники. Речь об этом еще пойдет в теме о неразрывной связи между внутренним и внешним состоянием человека.

Таким образом, ранние аш'ариты более явно заявляли о своем согласии с джахмитами, чем позднее^[102].

Что касается **матуридитов**, то они были последователями Абу Мансура аль-Матуриди, который относился к числу поздних сторонников Абу Ханифы. Именно поэтому они высказали в этом вопросе то же, что сказал их шейх^[103].

Они сказали, что вера (иман) — это подтверждение сердцем (тасдик), сопряженное с признанием (истины), принятием, подчинением и покорностью. Что же касается произнесения свидетельства языком, то это является условием для того, чтобы считать человека верующим в этом мире^[104]. Таким образом, их мнение соответствует мнению большинства поздних аш'аритов.

Что касается **мурджиитов-факыхов** (мурджиа аль-фукаха), то речь идет о тех знатоках фикха (факыхах), которые имели идеи мурджиизма. Среди них, например, Хаммад ибн Абу Сулейман. Он был одним из первых, кто высказал идеи мурджиизма и стал распространять их. Его мнения придерживался Абу Ханифа ан-Ну'ман, да помилует Аллах их обоих.

Они вывели деяния (а'маль) за рамки сущности веры (имана) и сказали, что деяния (а'маль) не относятся к вере (иману). Вера (иман) — это подтверждение сердцем и свидетельство, произнесенное языком. Что же касается деяний сердца и органов, то, по их мнению, они не относятся к вере (иману). Но вместе с тем они говорили о необходимости совершать деяния и говорили, что деяния — это плод веры, и что человек получит награду за благие деяния и будет наказан за ослушание. Однако, по их мнению, отсутствие благих дел не влечет за собой отсутствие веры (имана)^[105].

Они согласились с тем, что человек не будет верующим, если не заявит словами о своей вере (иман), имея на это возможность. Также они согласились с тем, что Иблис и Фараон являются неверными, хоть они и признавали истину в своих сердцах.

Здесь также необходимо разобрать некоторые вопросы.

Вопрос первый: в наше время некоторые люди, к которым проникли сомнения мурджиитов, внешне признают, что праведные предшественники считали, что вера (иман) — это слово и дело. Но мы видим, что они противоречат убеждениям праведных предшественников в определении сущности веры (имана), хотя вроде бы они соглашались с мнением праведных предшественников на словах. Их противоречие проявляется в нескольких местах:

- *Они говорят, что человек, оставивший явные благие дела^[106], может спастись от Огня.*

- Они говорят, что явные благие дела — это условие полноценности веры.
- Они говорят, что для того, чтобы вера была действительной, необходимо одно деяние, а именно произнесение свидетельства ислама. Они считают, что произнесший это свидетельство уже совершил дело, (которое от него требовалось).
- Они оправдывают невежеством тех, кто поклоняется могилам, и не выносят постановление об их неверии, пока те люди не поймут полностью истину и не избавятся от всех сомнений, которые мешают им принять ее. То есть они говорят, что недостаточно того, что человек узнал истину, до него дошли религиозные тексты, Аллах дал ему способность понимать тексты Корана и Сунны. Они считают, что непременно нужно проводить дискуссии с теми, кто придает Аллаху со товарищей и поклоняется могилам, и разъяснять им истину, пока те не выявят упрямство и не продолжат совершать то, что делали, а иначе довод не считается доведенным до человека, и нельзя называть его многобожником. Напротив, он остается мусульманином, даже если совершает многобожие и призывает к нему.

Эти люди высказывают подобные слова и считают, что это и есть убеждение праведных предшественников, хотя праведные предшественники непричастны к их словам.

Существует очень много слов предшествующих и современных ученых, которые разъясняют сущность таких высказываний, исходящих со стороны

тех, кто подвергся сомнениям мурджиитов, хоть и считает себя последователем предшественников. Ученые разъясняли, что эти слова являются словами мурджиитов.

Во-первых, ученые ясно сказали, что слова о том, что оставивший деяния органов спасется от Огня — это слова мурджиитов.

Имам Харб аль-Кирмани передал, что Исхак (ибн Рахауейх) говорил: *«Первым, кто высказал идеи мурджиизма, был аль-Хасан ибн Мухаммад ибн уль-Ханафия. Затем мурджииты стали излишествовать и сказали: „Кто оставил обязательные молитвы, пост в месяце рамадан, закят, хадж и все обязательные предписания без их отрицания, такого мы не обвиняем в неверии. Его дело возвращается к Аллаху, ибо он признает (истину) “. Нет сомнений в том, что такие являются мурджиитами»*^[107].

Сказал шейх 'Абд уль-'Азиз ибн Баз: *«Что касается тех, кого называют мурджиитами, то речь идет о тех, которые не ввели деяния в рамки веры (имана), хоть и считали их обязательными. То есть раб (Аллаха) обязан совершать то, что вменил в обязанность Аллах, и оставлять то, что Аллах запретил, но они не назвали это частью веры (имана). Они назвали того, кто произнес свидетельство и подтвердил (истину) сердцем, но не совершал деяний, верующим с неполноценной верой и сказали, что он не является неверующим»*^[108].

Также он сказал: *«Выведение деяний за рамки веры (имана) — это слово мурджиитов. Разногласие между ними и приверженцами сунны не является просто словесным. Нет, оно как в словах, так и в смыс-*

лах. За этим разногласием следует множество религиозных постановлений, которые известны тому, кто поразмышляет над словами приверженцев сунны и словами мурджиитов. А Аллах — Тот, к Кому обращаются за помощью!»^[109].

Также сказал шейх Салих ибн Фаузан аль-Фаузан: «Если человек говорит: „Деяния — это условие полноценности веры, (а не условие ее обязательности)“, то мы не говорим, что он согласился с мурджиитами, однако (мы говорим, что) он из числа мурджиитов»^[110].

Также Постоянный комитет ученых Саудовской Аравии под руководством шейха 'Абд уль-'Азиза ибн База заявил (см. фетва №21436) о том, что следующие слова: «оставивший все благие деяния может спастись от Огня» — являются словами мурджиитов.

Ученые Постоянного комитета сказали: «Упомянутые вами слова^[111] — это слова мурджиитов, которые выводят деяния за понятие веры (имана) и говорят: „Вера (иман) — это подтверждение сердцем“. Или же они говорят: „Вера (иман) — это подтверждение сердцем и слово, произнесенное языком“. Что же касается деяний, то, по их мнению, деяния — это условие полноценности веры, а не часть веры. Если человек уверовал сердцем и произнес (свидетельство) языком, то, по их мнению, он является верующим с полноценной верой, что бы он ни совершал. Такой человек заслуживает вхождения в Рай, даже если он никогда не совершал ничего благого. За этим заблуждением следует множество ложных последствий. Например, из этого следует, что неверие (куфр) ограничивается лишь отрицанием (такзиб) или доз-

волеием в сердце. Нет сомнений в том, что это слово является ложным словом и явным заблуждением, противоречащим Корану, Сунне и тому, чего придерживались приверженцы сунны и единой общины в ранние и поздние времена»^[112].

Во-вторых, ученые ясно сказали, что следующие слова: «чтобы спастись от Огня, достаточно одного деяния — а это произнесение свидетельства ислама» — это слова мурджиитов.

Сказал аль-Халляль в книге «Ас-Сунна»: «Одно из мнений мурджиитов заключается в том, что вера (иман) — это слово, произнесенное языком, и деяние, совершенное органами. Но они говорят: „Если ты произнес (свидетельство ислама), то ты уже совершил дело“. Это — самое скверное из их мнений».

Затем он передал, что аль-Асрам сказал: «Я слышал, как Абу 'Абдуллаха (Ахмада ибн Ханбаль) спросили, что он думает о Шабабе^[113], и он ответил: «Шабаба призывает к мурджиизму. И от Шабабы передается самое скверное из этих мнений, подобное которому я не слышал ни от кого. Шабаба сказал: «Если (человек) произнес (свидетельство ислама), то он уже совершил дело!». Он говорит: «Вера (иман) — это слово и дело, как они говорят. Если (человек) произнес (свидетельство ислама), то он уже совершил деяние органами. То есть языком. Когда он произнес (свидетельство), он совершил деяние языка!». Затем Абу 'Абдуллах (Ахмад ибн Ханбаль) сказал: «Это — скверное мнение! Я не слышал, чтобы кто-либо говорил нечто подобное!»^[114].

Сказал Ибн Раджаб: «Группа из числа мурджиитов говорит: „Вера (иман) — это слово и дело“, соглашаясь

с приверженцами сунны, а затем они говорят, что под „делом“ имеется в виду слово. Они говорят: „Речь идет о деянии языка“. Имам Ахмад упомянул это слово от Шабобы ибн Саууара и порицал его. Он сказал: „Это — худшее из мнений. Я не слышал, чтобы кто-либо говорил нечто подобное!“. То есть это мнение является новшеством (бид’а), которое не высказывал никто из праведных предшественников. Вероятно, он имел в виду, что это разъяснение слов приверженцев сунны является новшеством^[115]. В этом разъяснении есть слабость и повторение, так как, согласно этому толкованию, получается, что дело (амаль) — это и есть слово^[116]. (Он отрицал именно их разъяснение), а не то, что слово (кауль) иногда может называться делом (‘амаль)»^[117].

Аз-Захаби сказал о Шабобе ибн Саууаре: «Он был одним из крупных имамов, но был мурджиитом».

Затем он передал его слова и сказал: «Ахмад аль-Иджли сказал: „Однажды Шабобу спросили: „Разве вера (иман) — это не слово и дело?!“, на что он ответил: „Если (человек) произнес (свидетельство ислама), то он уже совершил дело!“. И он был призывающим к мурджиизму“. И сказал ‘Али ибн уль-Мадини: „Правдивый передатчик (садук), но придерживался мурджиизма“»^[118].

В-третьих, ученые ясно сказали, что слова о том, что деяния являются лишь условием полноценности веры (шарту камаль) — это слова мурджиитов.

Ученые Постоянного комитета по фетвам под руководством шейха ‘Абд уль-‘Азиза ибн База разъяснили, что слова о том, что деяния являются лишь

условием полноценности веры (шарту камаль) — это слова мурджиитов. См. фетву №21436.

Сказали ученые Постоянного комитета: *«Упомянутые вами слова^[119] — это слова мурджиитов, которые выводят деяния за понятие веры (имана) и говорят: „Вера (иман) — это подтверждение сердцем“. Или же они говорят: „Вера (иман) — это подтверждение сердцем и слово, произнесенное языком“. Что же касается деяний, то, по их мнению, деяния — это условие полноценности веры, а не часть веры. Если человек уверовал сердцем и произнес (свидетельство) языком, то, по их мнению, он является верующим с полноценной верой, что бы он ни совершал. Такой человек заслуживает вхождения в Рай, даже если он никогда не совершал ничего благого. За этим заблуждением следует множество ложных последствий. Например, из этого следует, что неверие (куфр) ограничивается лишь отрицанием (такзиб) или дозволением в сердце. Нет сомнений в том, что это слово является ложным словом и явным заблуждением, противоречащим Корану, Сунне и тому, чего придерживались приверженцы сунны и единой общины в ранние и поздние времена»^[120].*

Также ученые Постоянного комитета сказали: *«Эта книга поддерживает учение мурджиитов, которые выводят деяния за рамки понятия веры (имана), и у них деяния — это лишь условие полноценности веры (шарту камаль)»^[121].*

Сказал шейх Салих ибн Фаузан аль-Фаузан: *«И есть пятая группа (мурджиитов), появившаяся сейчас. Они говорят, что деяния — это условие обязательной или желательной полноты веры (имана)»^[122].*

Также сказал шейх Салих аль-Фаузан, отвечая на слова тех, кто говорил, что вера (иман) — это слово, дело и убеждение, но затем говорит, что деяния — это условие полноценности веры, или что неверие бывает лишь в убеждениях: *«Говорящий такое не понял, что такое «иман» («вера»), и не понял «‘акыду» («вероучение»).* Он обязан изучить вероучение (‘акыду) у обладателей знания и перенять ее из достоверных источников. Тогда он узнает правильный ответ на этот вопрос. Он говорит, что вера (иман) — это слово, дело и убеждение, а затем говорит, что деяния — это условие полноценности или действительности веры. Это — противоречие. Он говорит, что деяние — это часть веры, а затем говорит: *«Деяние — это условие (шарт)».* Известно, что условие (шарт) находится за рамками того, условием для чего оно является^[123]. Это — противоречие со стороны этого человека. Он хочет объединить между мнением предшественников и мнением поздних ученых, но не понимает, что попадает в противоречие. Дело в том, что он не знает мнение предшественников (саляфов) и не знает суть слов поздних ученых. Он хочет внести одно в другое. Вера (иман) — это слово, дело и убеждение. Дело (‘амаль) — это часть веры. Дело — это и есть вера (иман), а не условие ее действительности или условие ее полноценности, и не что-то еще, о чем они говорят сегодня. Вера (иман) — это слово, произнесенное языком, убеждение сердца и деяния, совершаемые органами. Вера увеличивается и уменьшается»^[124].

В-четвертых, ученые ясно сказали, что слова некоторых людей, оправдывающих тех, кто поклоняется могилам, являются словами мурджиитов.

Некоторые из них говорят, что у поклоняющихся могилам есть оправдание невежеством и их не обвиняют в неверии, пока они не поймут религиозные тексты так, что исчезнут все сомнения, мешающие им принять истину. Они говорят, что недостаточно просто знания и того, что до них дошел довод, и того, что они способны понять этот довод и способны понимать тексты Корана и Сунны. Они считают, что непременно нужно вступать с ними в дискуссию и разъяснять им все сомнения, и если они затем проявят упрямство и упорство, то их называют неверующими. Иначе довод не считается доведенным, и нельзя выносить постановление о том, что этот человек является многобожником. Напротив, он остается мусульманином, даже если он совершает многобожие и призывает к нему.

В этом послании ты обнаружишь опровержение этого заблудшего мнения и разъяснение того, как оно сильно противоречит убеждениям предшественником.

Задали вопрос нашему шейху Салиху ибн Фаузану аль-Фаузану: *«Каково постановление простых людей из числа рафидитов? Их постановление такое же, как постановление их ученых?!»*.

Он ответил: *«Братья мои! Оставьте эти слова! Постановление рафидитов одно. Не нужно заниматься философией. Их постановление — одно. Все они слышат Коран. Все они читают, и большая их часть даже заучивает наизусть Коран. До них дошел довод. До них дошел довод. Избавьте нас от этой философии и этого мурджиизма, который распространился сейчас среди некоторых юношей и тех, кто выдает себя*

за знатоков религии. Оставьте это! До кого дошел Коран, до того был доведен довод! (Аллах сказал): „Этот Коран дан мне в откровение, чтобы я предостерег посредством него вас и тех, до кого он дойдет“^[125]»^[126].

Также шейх Салих аль-Фаузан сказал: «Каждый, кто поклоняется не Аллаху, будь он ученым или простым человеком, жителем города или пустыни, является многобожником. Ты оправдываешь его и говоришь: „Это — невежда! Аллах лучше об этом знает!“. У невежества есть границы. Где живет этот человек?! Если он живет в странах, далеких от ислама, и не знает ничего, то он — невежда. А если он живет с мусульманами, посещает мечети, слышит Коран, слышит хадисы, слушает уроки... Какое еще невежество?! Его невежество, что, уйдет только в День Воскресения?! Так не пойдет. Если таким путем ты ищешь оправдания и облегчаешь людям их дела, то это запрещено. Это — мнение мурджиитов, которое пришло к нам сейчас через людей из нашего народа. Мы должны остерегаться этого!»^[127].

Также сказал шейх Салих аль-Фаузан, комментируя слова Мухаммада ибн 'Абд уль-Уаххаба, сказавшего о том, что такой человек не был оправдан невежеством^[128]: «А мурджииты говорят: „Они оправданы невежеством!“»^[129].

Также сказал шейх Салих аль-Фаузан: «Это указывает на ложность мнения тех, кто говорит: „Тот, кто произнес слово неверия или совершил неверие, не становится неверующим, пока не будет убежден сердцем в том, что говорит или делает“. А также тех, кто говорит: „Невежда оправдывается в любом

случае, даже если он мог спросить и изучить“. Это мнение появилось среди тех, кто приписывает себя к знанию и хадисам в наши дни»^[130].

Это и есть современный мурджиизм, и он опаснее, чем древний мурджиизм, и опаснее, чем мурджиизм знатоков фикха, ибо он появился в одежде саляфии и учения праведных предшественников, хотя праведные предшественники и саляфия непричастны к этим людям. Сторонники этого учения запутали людей и стали говорить, что они придерживаются мнения предшественников в вопросах веры (имана). В действительности же их мнение — это мнение мурджиитов. Внешне они говорят, что вера (иман) — это слово, дело и убеждение, и что вера увеличивается и уменьшается, и что неверие может быть как в сердце, так в словах и в делах. Они в этих вопросах повторяют слова праведных предшественников, однако противоречат самим себе и говорят, что деяния — это условие обязательной или желательной полноты веры. Также они говорят, что при отсутствии деяний органов вера не исчезает. Это — одно из самых скверных мнений, ибо оно приводит к тому, что деяния органов не относятся к вере, о чем уже было сказано выше. Среди праведных предшественников установлено, что вера (иман) — это слово и дело. Праведные предшественники были единогласны в том, что слово не будет действительным без дел, а дела не будут действительными без правильного намерения. Отсюда мы понимаем, как сильно эти люди искажают, обманывают и смешивают истину с ложью. А Аллах — Тот, к Кому обращаются за помо-

щью! И к Нему предстоит возвращение, и Он — Справедливый Судья.

Важно:

Нельзя описывать деяния ('амаль) тем, что они — условие полноценности веры (имана) или условие ее действительности. Ведь есть разница между понятиями «шарт» («условие») и «рукн» («столп»). Условие (шарт) находится за пределами самой вещи, а столп (рукн) — это часть вещи. Деяния — это часть веры (имана), а не то, что находится за ее пределами.

Именно поэтому мы говорим, что деяния — это часть веры (имана). Деяния — из веры (имана). Вера (иман) не будет действительной без дел.

Глава 2. По мнению праведных предшественников, вера (иман) увеличивается и уменьшается, и вера верующих бывает разной. Среди людей есть благочестивые люди, которые остерегаются наказания Аллаха. Есть также грешники и нечестивцы. Есть и такие, у кого вера (иман) лишь размером в мельчайшую частицу или даже еще меньше. И есть такие, у кого не осталось от веры ничего, то есть вероотступники. И этим убеждения праведных предшественников отличаются от убеждений мурджиитов

Коран, Сунна и единогласное мнение ученых (иджма') указывают на то, что вера (иман) увеличивается и уменьшается, и на то, что люди разнятся в своей вере. Этим приверженцы сунны отличаются от мурджиитов^[131].

Всевышний Аллах сказал: **«Ведь (истинными) верующими являются только те, которые, когда им напоминают об Аллахе, их сердца страшатся; а когда читаются им Его знамения [аяты Корана], они [аяты] увеличивают в них веру, и они [истинные верующие] полагаются только на своего Господа»**^[132].

Также Аллах сказал: **«(Это — те), которым сказали люди [некоторые многобожники]: «Вот, люди [мекканские многобожники] собрались против вас, так бойтесь же их!» — но это только увеличило**

в них веру, и они сказали: «Достаточно нам Аллаха, Он — прекрасный Покровитель!»^[133].

Также Аллах сказал: **«И когда ниспосылается (какая-нибудь) сура, то среди них [среди этих лицемеров] (находятся) такие, которые говорят (с насмешкой): „Кому из вас эта (сура) прибавила веры?“** Что же касается тех, которые уверовали, то она увеличила их веру, и они радуются. **А что касается тех, в чьих сердцах болезнь, то она [ниспосланная сура] прибавила скверну [сомнение или лицемерие] к их скверне [к имевшемуся прежде сомнению или лицемерию], и они умерли, будучи неверными»^[134].**

Также Аллах сказал: **«А когда верующие увидели союзников [объединенные войска врагов], (которые окружили Медину), они сказали: „Это — то, что обещал нам Аллах и Его посланник. Правду сказал Аллах и Его посланник!“** И увеличило это у них только веру и покорность»^[135].

Также Аллах сказал: **«Он [Аллах] — Тот, который низвел успокоение в сердца верующих, чтобы они (по причине этого еще) прибавили веру к своей вере [чтобы увеличилась их вера]»^[136].**

Также Аллах сказал: **«...чтобы удостоверились те, кому было даровано Писание, и чтобы усилилась вера у верующих...»^[137].**

Эти религиозные тексты ясно указывают на то, что вера (иман) увеличивается.

Также на увеличение веры (имана) указывает то, что увеличиваются некоторые ее проявления (например, смирение и следование по прямому пути).

Всевышний Аллах сказал: **«И падают на подбородки [свои лица], (преклоняясь ниц), плача, и увеличивает это [слушание Корана] в них смирение (пред Аллахом)»**^[138].

Также Аллах сказал: **«И увеличит Аллах тем, которые выбрали для себя верный путь, следование по этому пути»**^[139].

Также Аллах сказал: **«Тем, кто следует прямым путем, Он увеличивает их приверженность прямому пути и дарует (им) их богобоязненность»**^[140].

Также Аллах сказал: **«Это были юноши, которые уверовали в своего Господа, и Мы увеличили их приверженность прямому пути»**^[141].

Все, что увеличивается, также и уменьшается. А раз вера (иман) увеличивается и уменьшается, значит, верующие имеют разную веру.

Всевышний Аллах сказал: **«И вот уже Мы дали преимущество одним пророкам над другими и даровали Мы (пророку) Дауду Псалтырь»**^[142].

Также Аллах сказал: **«Вот — посланники! Мы дали преимущество одним из них перед другими. Из них были такие, с которыми говорил Аллах (без посредника), и (Аллах) вознес некоторых из них по степеням. И Мы даровали 'Исе, сыну Марьям, ясные знамения и подкрепили его духом святым [ангелом Джibriлем]»**^[143].

Также Аллах сказал: **«Посмотри, как Мы дали преимущество одним (людям) над другими, а ведь, несомненно, Вечная жизнь (для верующих) — выше по степеням и больше по преимуществу»**^[144].

Также Аллах сказал: «И что с вами, почему вы не расходуете на пути Аллаха, тогда как Аллаху принадлежит наследство небес и земли? Не сравнятся среди вас те, кто расходовал до победы [до освобождения Мекки от многобожия] и сражался. Такие выше по степени (перед Аллахом), чем те, которые расходовали после и сражались. И каждому (из этих двух групп) обещал Аллах наилучшее [Рай], и Аллах сведущ в том, что вы делаете»^[145].

Также Аллах сказал: «Не равны отсиживающиеся из верующих, кроме тех, кто испытывает тяготы [слепоту, хромоту и болезнь], и усердствующие на пути Аллаха своим имуществом и своими душами. Дал Аллах преимущество усердствующим (на пути Аллаха) своим имуществом и своими душами перед сидящими на степень. И каждому обещал Аллах благо [Рай], а усердствующим Аллах дал преимущество перед отсиживающимися в великой награде, в степенях от Него, и прощении (грехов), и (объемлющей) милости. И ведь Аллах — Прощающий, Милостивый»^[146].

Также Аллах сказал: «Те, которые уверовали, переселились и усердствовали на пути Аллаха своим имуществом и своими душами, — они выше степенью у Аллаха, и они (являются) достигшими успеха»^[147].

Также Аллах сказал: «Возвышает Аллах тех из вас, которые уверовали, а тех, кому даровано знание, (Он возвышает) по степеням. И ведь Аллах сведущ в том, что вы делаете!»^[148].

Также Аллах сказал: **«Неужели полагали те, которые творили плохие деяния, что Мы сделаем их наравне с теми, которые уверовали (в Аллаха) и совершали праведные деяния, и что одинаково будет их положение при жизни [в этом мире] и после смерти [в Вечной жизни]. Как плохо они рассуждают!»**^[149].

Аль-Бухари сказал в своем достоверном сборнике: *«Глава об увеличении и уменьшении веры. Всевышний Аллах сказал: «...и Мы увеличили их приверженность прямому пути»*^[150].

Также Аллах сказал: *«...и чтобы усилилась вера у верующих...»*^[151].

Также Аллах сказал: **«Сегодня Я ради вас сделал совершенной вашу религию»**^[152].

Если человек оставит что-то из этого совершенства, то это будет уменьшением (веры)», а затем он упомянул различные хадисы на эту тему, некоторые из которых мы упомянем ниже.

Передают со слов Анаса, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Выйдет из Огня тот, кто скажет: „Ля иляха илля Ллах“, храня в сердце своём добро весом (хотя бы) с ячменное зерно, и выйдет из Огня тот, кто скажет: „Ля иляха илля Ллах“, храня в сердце своём добро весом (хотя бы) с пшеничное зерно, и выйдет из Огня тот, кто скажет: „Ля иляха илля Ллах“, храня в сердце своём добро весом (хотя бы) с пылинку».**

А в другой версии вместо слов **«...добро весом...»** сказано: **«...веру (иман) весом...»**^[153].

Передают со слов «Умара ибн уль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, что (как-то раз) один иудей сказал ему: *«О правитель верующих! Есть в вашем Писании один аят, который вы читаете, (и я думаю, что) если бы он был ниспослан иудеям, то мы обязательно отмечали бы день (его ниспослания) как праздник»*.

(«Умар) спросил: *«И какой же это аят?»*. Тот сказал: **«Сегодня Я довёл до совершенства для вас вашу религию, и довёл до конца Свою милость вам, и одобрил для вас Ислам в качестве религии»**^[154].

«Умар сказал: *«Нам известен этот день и то место, где (этот аят) был ниспослан пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Это была пятница, когда он стоял на «Арафате»*^[155].

Также имам Аль-Бухари сказал в своем достоверном сборнике: *«Глава о том, что обладатели веры разнятся в зависимости от дел»*, а затем упомянул различные хадисы на эту тему, некоторые из которых мы упомянем ниже.

Сообщается со слов Абу Са'ида, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **« (После того как обитатели Рая войдут в Рай, а обитатели Ада отправятся в Ад, Аллах Всевышний скажет: «Выведите тех, у кого в сердце было веры хоть на вес горчичного зерна»**^[156].

Этот хадис указывает на то, что вера (иман) уменьшается.

Сообщается со слов Абу Са'ида, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благосло-

вит его Аллах и приветствует, сказал: **«Мне были показаны во сне люди, одетые в рубахи. Некоторые из них доходили (только) до сосков, а иные были ещё короче. И был мне показан „Умар ибн уль-Хаттаб, на котором рубаха была (такой) длинной, что волочилась за ним (по земле)“.** Люди спросили: **„И как же ты истолковал это, о посланник Аллаха?“**. Он ответил: **« (Это —) религия»** [157].

Сообщается со слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Когда прелюбодей совершает прелюбодеяние, верующим он не является, и когда вор совершает кражу, верующим он не является, и когда человек пьёт вино, верующим он не является, и когда грабитель силой отнимает у кого-то что-нибудь ценное на глазах у людей, верующим он не является»**[158].

Все эти хадисы указывают на то, что вера увеличивается и уменьшается, и что люди имеют разную веру. На эту тему также передано множество сообщений от праведных предшественников.

Передается, что Умар ибн уль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, говорил своим товарищам: **«Идемте, увеличим нашу веру!»**[159].

Передается, что Му'аз, да будет доволен им Аллах, говорил своим товарищам: **«Садитесь с нами, уверуем некоторое время!»**[160].

Передается, что Абдуллах ибн Рауаха, да будет доволен им Аллах, брал за руку некоторых своих товарищей и говорил: **«Идемте, уверуем некоторое**

время! Идемте, будем поминать Аллаха, и будем увеличивать нашу веру посредством покорности, быть может, Аллах простит нас»^[161].

Передается, что Абу ад-Дарда Увеймир аль-Ансари, да будет доволен им Аллах, сказал: «*Вера (иман) увеличивается и уменьшается*»^[162].

Передается, что Ибн Мас'уд, да будет доволен им Аллах, сказал: «*О Аллах! Увеличь нашу веру (иман), убежденность (якын) и понимание (фикх)*»^[163].

Передается, что Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, сказал: «*Вера (иман) увеличивается и уменьшается*»^[164].

Передается, что Джундуб ибн 'Абдуллах аль-Баджали, да будет доволен им Аллах, рассказывал: «*Когда мы были детьми, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, обучал нас вере (иману) прежде Корана, а затем он обучал нас Корану, посредством чего наша вера увеличивалась*»^[165].

Передается, что Умейр ибн Хабиб, да будет доволен им Аллах, сказал: «*Вера (иман) увеличивается и уменьшается*». Кто-то спросил: «*А что есть увеличение и уменьшение веры?!*». Он ответил: «*Когда мы вспоминаем об Аллахе, восхваляем и славим Его, это и есть увеличение веры. А когда мы пребываем в безопасности, губим (религиозные предписания) и забываем, это и есть уменьшение веры*»^[166].

Передается, что Суфьяна ибн Уейну спросили: «*Вера (иман) увеличивается и уменьшается?*». Он ответил: «*Разве вы не читаете (в Коране): „...но это только увеличило в них веру“^[167]?! А также: „...и Мы увеличили их приверженность прямому пути“^[168]*». Тогда его спросили: «*А что насчет умень-*

шения?!». Он ответил: *«Всякая вещь, которая увеличивается, может и уменьшаться»*^[169].

Передается, что Муджахид ибн Джабр сказал: *«Вера (иман) — это слово и дело. Она увеличивается и уменьшается»*^[170].

Передается, что аль-Ауза'и сказал: *«Вера (иман) — это слово и дело. Она увеличивается и уменьшается»*^[171].

Также передается, что однажды аль-Ауза'и спросили о том, увеличивается ли вера (иман), на что он ответил: *«Да, (она увеличивается) и становится, как горы»*. Тогда его спросили: *«А она уменьшается?»*. Он ответил: *«Да, (она уменьшается) до тех пор, пока от нее не остается ничего»*^[172].

Передается, что Суфьян ас-Саури сказал: *«Вера (иман) увеличивается и уменьшается»*^[173].

Передается, что Ахмад ибн уль-Касим сказал: *«Однажды мы вспоминали всех тех, кто сказал о том, что вера (иман) увеличивается и уменьшается», а затем он перечислил разных ученых, после чего сказал: «И Малик ибн Анас также говорил, что вера (иман) увеличивается и уменьшается»*^[174].

Сказал аль-Кады 'Ияд: *«Многие (люди) передали, что слышали, как (имам) Малик говорил: «Вера (иман) — это слово и дело. Она увеличивается и уменьшается. И некоторые проявления веры более достойны, чем другие»*^[175].

И сказал Ибн Рушд (дед): *«Сказал Малик, как это передал Ибн Нафи': «Я размышлял над этим вопросом (и понял, что) любая вещь, которая увеличивается, обязательно может и уменьшаться»*^[176].

‘Али ибн уль-Хасан ибн Шакык слышал, как ‘Абдуллах ибн уль-Мубарак говорил: «*Вера (иман) — это слово и дело. Она увеличивается и уменьшается*»^[177].

Передается, что Халид ибн уль-Харис сказал: «*Вера (иман) — это слово и дело. Она увеличивается и уменьшается*»^[178].

Абу Дауд передал, что Джарир ибн ‘Абд уль-Хамид сказал: «*Вера (иман) — это слово и дело. Она увеличивается и уменьшается*»^[179].

Передается, что Уаки’ ибн уль-Джаррах сказал: «*Вера (иман) увеличивается и уменьшается*»^[180].

Передается, что Яхья аль-Каттан сказал: «*Все наши товарищи, кого я застал, были на нашем пути в вопросах веры (имана) и говорили: «Вера (иман) увеличивается и уменьшается»*»^[181].

И сказал Суфьян ибн ‘Уейна: «*Вера (иман) — это слово и дело. Она увеличивается и уменьшается*». Тогда его брат Ибрахим ибн ‘Уейна сказал ему: «*О Абу Мухаммад! Не говори, что вера увеличивается и уменьшается*». Услышав это, Суфьян ибн ‘Уейна разгневался и сказал: «*Замолчи, о ребенок! Напротив, она уменьшается, пока не останется от нее ничего!*»^[182].

Однажды его спросили о вере (имане), и он ответил: «*Слово и дело, увеличивается и уменьшается. Увеличивается на столько, на сколько пожелает Аллах, и уменьшается, пока не остается от нее ничего*»^[183].

И сказал аш-Шафи’и: «*Вера (иман) — это слово и дело. Она увеличивается и уменьшается*»^[184].

Передается, что ‘Абд ур-Раззак ас-Сана’ани сказал: «*Я слышал Ма’мара, Суфьяна ас-Саури, Малика*

ибн Анаса, Ибн Джурейджа и Суфьяна ибн 'Уейну, которые говорили: „Вера (иман) — это слово и дело. Она увеличивается и уменьшается“. И я говорю то же самое: „Вера (иман) — это слово и дело. Она увеличивается и уменьшается“. Если я буду противоречить им, то впаду в заблуждение и не буду в числе тех, кто следует по прямому пути»^[185].

Исхак ибн Рахауейх сказал: «Вера (иман) увеличивается и уменьшается, пока не остается от нее ничего»^[186].

Передается, что имам Ахмад сказал: «Вера (иман) у некоторых больше, чем вера других. Она увеличивается и уменьшается. Ее увеличение происходит по причине деяний, а ее уменьшение — из-за оставления деяний»^[187].

Также он сказал: «Вера (иман) — это слово и дело. Она увеличивается и уменьшается. Если ты сделал нечто благое, (вера) увеличивается, а если ты погубил (обязательное предписание), она уменьшается»^[188].

Также однажды имама Ахмада спросили об увеличении и уменьшении веры, на что он ответил: «Она (может) увеличиться так, что достигнет верховий седьмого неба, и (может) уменьшиться так, что достигнет самой низжайшей пропасти»^[189].

Сказал Абу Зур'а: «Вера (иман), по нашему мнению, это слово и дело. Она увеличивается и уменьшается. А тот, кто скажет что-то другое, является сторонником новшеств и мурджиитом»^[190].

Сказал Абу Хатим ар-Рази: «Наш мазхаб, и наше мнение, и то, в чем мы убеждены и что исповедуем пред Аллахом как религию, и просим у Него благополучия в религии и в ближней жизни: вера (иман) —

это слово и дело. Она увеличивается и уменьшается»^[191].

Сказал Исхак ибн Рахауейх: *«Вера (иман) — это слово и дело. Она увеличивается и уменьшается. Нет сомнений в том, что все так, как мы сказали. Поистине, мы переняли это из достоверных хадисов и ясных преданий, а также из слов, переданных от сподвижников посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и их последователей. Точно так же после (эпохи) последователей сподвижников обладатели знания не разногласят в этом вопросе. Ученые Шама в эпоху аль-Ауза'и, ученые Ирака в эпоху Суфьяна ас-Саури, ученые Хиджаза в эпоху Малика ибн Анаса, ученые Йемена в эпоху Ма'мара (ибн Рашида) — все они придерживались того, что мы разъяснили: вера (иман) — это слово и дело. Она увеличивается и уменьшается»*^[192].

Сказал шейх ислама Ибн Теймия: *«Это передано от сподвижников, а также от имамов из числа таби'инов и большинства предшественников. И таково мнение знатоков хадиса и приверженцев сунны: вера (иман) — это слово и дело. Она увеличивается и уменьшается. Она увеличивается посредством покорности (Аллаху) и уменьшается из-за ослушания»*^[193].

Сказал также Ибн Теймия: *«Предшественники (саляфы) были единогласны в том, что вера (иман) — это слово и дело, и она увеличивается и уменьшается»*^[194].

Сказал шейх 'Абд уль-'Азиз ибн Баз: *«Вера (иман) — это слово, дело и убеждение. Она увеличивается посредством покорности (Аллаху) и уменьшает»*

ся из-за послушания. Доказательств из Корана и Сунны на этот счет так много, что их невозможно сосчитать»^[195].

Также он сказал: «Все узаконенные шариятом (благие) деяния относятся к ветвям веры (имана). То есть посредством них вера увеличивается, а при их отсутствии она уменьшается»^[196].

Также он сказал: «Вера (иман) — это слово и дело. Она увеличивается посредством покорности (Аллаху) и уменьшается из-за послушания. Таково мнение приверженцев сунны и единой общины (ахлю ссунна уаль джама'а)»^[197].

Также сказал шейх 'Абд уль-'Азиз ибн Баз: «Сказал ат-Тахауи: «Вера (иман) — это нечто единое, и люди в ее основе одинаковы. Разница же между людьми в страхе (перед Аллахом) и богобоязненности».

Его слова «вера (иман) — это нечто единое, и люди в ее основе одинаковы» являются неправильными. Более того, они являются ложными. Верующие в своей вере неодинаковы. Напротив, между ними есть великая разница. Вера посланников не подобна вере обычных людей. Вера праведных халифов и сподвижников пророка, да благословит его Аллах и приветствует, не подобна вере обычных людей. Точно так же вера настоящих верующих не подобна вере нечестивцев. Эта разница зависит от того знания, которое в сердце человека — знания об Аллахе, Его именах и атрибутах, и о том, что Он узаконил для Своих рабов. Таково мнение приверженцев сунны и единой общины (ахлю ссунна уаль джама'а). И этим они отличаются от мурджиитов и тех, кто последовал за их мнением. Аллах — Тот, к Кому обращаются за помощью!»^[198].

Также сказал шейх 'Абд уль-'Азиз ибн Баз: *«По мнению приверженцев сунны и единой общины, вера (иман) — это слово и дело. Она увеличивается и уменьшается. Она увеличивается посредством деяний покорности и поминания Аллаха, и уменьшается из-за грехов и беспечного отношения к поминанию Аллаха»*^[199].

Также сказал шейх 'Абд уль-'Азиз ибн Баз: *«Если ты, например, вероломно поступаешь по отношению к своему брату или, например, верующая женщина вероломно поступает по отношению к своей сестре или к своему брату в религии, то это уменьшает веру (иман). Это указывает на слабость веры и слабость искренности перед Аллахом. Если бы вера человека была полноценной, то не случилось бы этого недостатка, то есть он не поступал бы вероломно, не причинял бы несправедливость и не совершал бы того, что запретил Аллах. Зависть, вероломное отношение, мошенничество во время взаимоотношений, лжесвидетельство, несправедливое отношение к рабам (Аллаха) — все это уменьшает веру и указывает на слабость искренности (ихляса) и на слабость ислама. То же самое касается всех остальных грехов. И таким образом грехи могут привести к тому, что вера исчезнет полностью. Например, речь идет об оставлении молитвы. Это является великим неверием, выводящим человека из ислама, даже если он не отрицает ее обязательность. Таково наиболее верное из двух мнений ученых в этом вопросе. Если же человек отрицает обязательность молитвы, то он становится неверным по единогласному мнению ученых. То же самое касается того, кто отрицает обяза-*

тельность закята, или отрицает обязательность поста в месяце рамадан, или отрицает обязательность хаджа к запретному Дому Аллаха для того, кто имеет такую возможность, или отрицает узаконенность джихада на пути Аллаха, или отрицает хоть что-то из явных обрядов ислама, которые известны из религии любому человеку. Такой человек становится неверующим и вероотступником по единогласному мнению мусульман. То же самое касается того, кто отрицает запретность того, что запретил Аллах. Речь идет о явных запретах, которые известны из религии любому человеку. Например, человек говорит: «Прелюбодейние является дозволенным», или: «Опьяняющие напитки являются дозволенными», или: «Ослушание родителей является дозволенным», или: «Ростовищичество является дозволенным». Если человек говорит такие или подобные этим слова, то это является неверием, выводящим из ислама. Пусть Аллах убережет нас от этого!

Таким образом, мы понимаем, что среди грехов и противоречий шариату есть такие вещи, которые удаляют веру полностью, после чего человек становится вероотступником, покинувшим ислам, как вы уже видели в приведенных мною примерах. Это разъяснили обладатели знания во всех четырех мазхабах. В своих книгах они посвятили этому отдельные главы и дали им название «глава о положении вероотступника». Это — великая глава (из глав фикха). Необходимо читать эти главы и проявлять о них заботу.

Также среди грехов и противоречий шариату есть такие вещи, которые ослабляют веру, после чего вера человека становится неполноценной. Например, чело-

век совершает некоторые запретные поступки, пьет опьяняющие напитки, ослушается родителей, занимается ростовщичеством, злословит, сплетничает, завидует, притесняет людей, чинит несправедливость, но не считает все это дозволенным. Все это уменьшает его веру и ослабляет его религию.

Таким образом, по мнению приверженцев сунны, вера увеличивается и уменьшается. Она увеличивается в результате совершения благих деяний и уменьшается из-за грехов. Чем больше грехов у человека, тем слабее его вера»^[200].

Религиозные тексты Корана и Сунны, а также слова предшественников, приведенные нами, ясно указывают на то, что вера (иман) увеличивается и уменьшается, и что верующие отличаются друг от друга в своей вере. Относительно всего этого были единогласны праведные предшественники, и в этом им противоречили мурджииты, считавшие, что вера (иман) — это нечто единое и неделимое, и она находится в сердце, и она не увеличивается и уменьшается.

Ранее мы уже упоминали мнение джахмитов относительно веры (имана) и мнение тех, кто за ними последовал (например, ас-Салихи и Абу-ль Хасан аль-Аш'ари). Они считали, что вера (иман) — это знание (о существовании Аллаха). То есть, по их мнению, за рамки веры человека может вывести только незнание (об Аллахе). По их мнению, вера — это нечто единое^[201], и она у всех одинакова. По их мнению, вера не увеличивается и не уменьшается^[202].

Каррамиты считают, что вера (иман) — это подтверждение языком^[203]. По их мнению, вера не уве-

личивается и не уменьшается. По их мнению, вера — это нечто единое, и она у всех одинакова^[204].

Матуридиты считают, что вера (иман) — это подтверждение сердцем, и что она не увеличивается и не уменьшается^[205].

Мурджииты из числа факыхов считают, что вера — это подтверждение сердцем и слово, и что она не увеличивается и не уменьшается, и что она — единое целое, и люди не разнятся в своей вере^[206].

Все это противоречит единогласному мнению праведных предшественников. Они были единогласны в том, что вера (иман) увеличивается и уменьшается, и что люди разнятся в своей вере.

Мурджииты же не считают, что вера увеличивается и уменьшается, ибо, по их мнению, деяния не относятся к вере. Если человек считает, что деяния не входят в сущность веры (имана), то у этого человека нет ничего, посредством чего, по его мнению, вера могла бы увеличиваться или уменьшаться. То есть эти две темы тесно связаны друг с другом:

- *Вопрос увеличения и уменьшения веры.*
- *Вопрос о том, что деяния — это часть веры.*

Именно поэтому не стоит верить тому, кто говорит: «Вера — это слово и дело, и она увеличивается и уменьшается», но при этом считает, что деяния — это лишь условие полноценности веры, а если дела исчезнут, то сама вера останется и не исчезнет. Это — ужасное противоречие и скверное и несостоятельное мнение.

Важный вопрос:

Некоторые люди, к которым проникли сомнения мурджиитов в наше время, внешне говорят те же самые слова, что и праведные предшественники. Также они думают, что если человек сказал, что вера увеличивается и уменьшается, то он непричастен к мурджиизму. Говоря такое, они опираются на некоторые предания (асары), хотя сами противоречат своим же словам.

Такие слова действительно переданы от некоторых предшественников, среди которых имам Ахмад ибн Ханбаль и другие.

Исма'иль ибн Са'ид рассказывал: *«Однажды я спросил Ахмада о том, кто говорит: „Вера увеличивается и уменьшается“. Он ответил: „Такой непричастен к мурджиизму“»*^[207].

И сказал аль-Барбахари: *«Кто сказал: „Вера — это слово и дело, и она увеличивается и уменьшается“, тот полностью покинул мурджиизм от начала до конца»*^[208].

Действительно, если человек сказал, что вера увеличивается и уменьшается, то он высказал то мнение, которого придерживались праведные предшественники, и остался непричастным к мурджиизму, если только он не разрушил свои же слова посредством произнесения слов мурджиитов.

Например, человек сказал, что вера увеличивается и уменьшается, а затем говорит: «Если деяния органов (один из столпов веры) отсутствуют, то вера не уходит от человека», или говорит: «Дела — это всего лишь условие полноценности веры». Такой человек сам разрушил то правило, о котором говорили

предшественники, и впал в противоречие самому себе. Как он может сначала говорить, что вера — это слово и дело, а затем говорить, что дела — это всего лишь условие полноценности веры, и что вера не исчезает при отсутствии дел?! Или же такой человек сначала говорит, что вера увеличивается и уменьшается, а затем утверждает, что деяния не относятся к вере, или же говорит, что при отсутствии деяний вера не исчезает, или что оставивший все благие дела может спастись в Вечной жизни из-за того, что на словах высказал свидетельство единобожия, хоть он никогда и не совершил ничего благого, хотя имел такую возможность и ему ничего не мешало.

Если человек подтверждает, что дела относятся к вере и что вера увеличивается и уменьшается, то он обязан подтвердить, что оставивший дела является неверным, и что при оставлении дел не принесет пользу то, что человек относил себя к единобожию и вере, ибо вера уменьшается всякий раз, как уменьшаются деяния, а если деяния исчезли полностью, то исчезает и вера.

Когда праведные предшественники говорили, что вера увеличивается и уменьшается, то они имели в виду всю сущность веры (имана), то есть все три ее части: убеждения, слова и дела. Вера будет действительной лишь при наличии всех трех ее частей^[209].

Из этого мы понимаем противоречие и ложь этих людей. Известно, что группа из числа поздних аш'аритов^[210] подтверждала, что вера (иман) увеличивается и уменьшается, но при этом они имели в виду то подтверждение истины, которое в сердце

человека. Что же касается деяний, то они говорили, что деяния — это условие полноценности веры и ее плоды. Никто из предшественников не говорил, что их слова о том, что вера (иман) увеличивается и уменьшается, вывели их из мурджиизма.

Имам Харб аль-Кирмани передал, что Исхак (ибн Рахауейх) говорил: *«Первым, кто высказал идеи мурджиизма, был аль-Хасан ибн Мухаммад ибн уль-Ханафия^[211]. Затем мурджииты стали излишествовать и сказали: «Кто оставил обязательные молитвы, пост в месяце рамадан, закят, хадж и все обязательные предписания без их отрицания, такого мы не обвиняем в неверии. Его дело возвращается к Аллаху, ибо он признает (истину)». Нет сомнений в том, что такие являются мурджиитами.*

Мурджииты бывают разных групп:

Некоторые из них говорят, что мы — верующие, но не говорят: «...у Аллаха...»^[212]. Они считают, что вера (иман) — это слово и дело, но они подобны первым.

Некоторые из них говорят, что вера (иман) — это слово, а дела подтверждают правдивость этого слова, но сами дела не относятся к вере, однако при этом они все равно являются обязательными. Что же касается веры (имана), то вера — это слово. Также они говорят: «Все наши благодеяния приняты! Мы верующие пред Аллахом! Наша вера и вера (ангела) Джибриля одинаковы». Относительно этой группы пришел хадис, что это именно те мурджииты, которые были прокляты устами пророков»^[213].

Обсуждаемая нами группа мурджиитов говорит, что вера — это слово и дело, но это не выводит их

за рамки мурджиизма, ибо они противоречат убеждениям праведных предшественников в вопросах веры (имана).

Наши слова также подтверждает то, что обладатели знания предостерегали от некоторых книг и заявляли, что эти книги призывают к мурджиизму, хотя в этих книгах было написано, что вера (иман) — это слово и дело, и что она увеличивается и уменьшается. Это указывает на то, что эти слова не избавляют человека от мурджиизма, если он говорит то, что вытекает из мазхаба мурджиитов, хоть он сам и не считает себя мурджиитом.

Сказали ученые Постоянного комитета ученых Саудовской Аравии под руководством шейха 'Абдуль-'Азиза ибн База (см. фетва №21436) относительно того, кто считает, что оставивший дела может спастись от Огня: *«Упомянутые вами слова — это слова мурджиитов, которые выводят деяния из понятия веры (имана) и говорят: „Вера (иман) — это подтверждение сердцем“. Или же они говорят: „Вера (иман) — это подтверждение сердцем и слово, произнесенное языком“. Что же касается деяний, то, по их мнению, деяния — это условие полноценности веры, а не часть веры. Если человек уверовал сердцем и произнес (свидетельство) языком, то, по их мнению, он является верующим с полноценной верой, что бы он ни совершал. Такой человек заслуживает вхождения в Рай, даже если он никогда не совершал ничего благого. За этим заблуждением следует множество ложных последствий. Например, из этого следует, что неверие (куфр) ограничивается лишь отрицанием (такзиб) или дозволением в сердце. Нет сомнений в том, что*

это утверждение является ложным словом и явным заблуждением, противоречащим Корану, Сунне и тому, чего придерживались приверженцы сунны и единой общины в ранние и поздние времена»^[214].

Также обладатели знания, обсуждая правило «Кто сказал: „Вера — это слово и дело, и она увеличивается и уменьшается“, тот полностью покинул мурджиизм от начала до конца», ясно сказали, что оно не поможет тому, кто высказал мнение мурджиитов в других вопросах веры (имана).

Задали вопрос шейху Салиху ибн Фаузану аль-Фаузану: *«Правильны ли эти слова: „Кто сказал: „Вера — это слово, дело и убеждение, и она увеличивается и уменьшается“, тот полностью покинул мурджиизм“, даже если при этом он говорит, что неверие (куфр) может проявляться только в убеждениях?».*

Он ответил: *«Это — противоречие. Если он говорит: „Неверие (куфр) может проявляться только в убеждениях или в отрицании (джухуд)“, то это противоречит его словам: „Вера — это слово, произнесенное языком, убеждение сердца и деяния органов“. Если вера — это слово, произнесенное языком, убеждение сердца и деяния органов, и она увеличивается посредством покорности (Аллаху) и уменьшается из-за послушания, то это означает следующее: если кто-то полностью лишен благих дел, то он не является верующим, ибо вера (иман) — это совокупность всех этих вещей, и недостаточно только некоторых из них. Неверие (куфр) не ограничивается только отрицанием истины (джухуд). Отрицание истины (джухуд) — это лишь один из видов неверия. Неверие может произойти посредством слов, посредством дел, посред-*

ством убеждений и посредством сомнений, как об этом сказали ученые. Взгляни в главы о положении вероотступников в книгах по фикху»^[215].

Отсюда мы понимаем ошибочность слов тех, кто говорит, что слова о том, что вера — это слово и дело, и она увеличивается и уменьшается, избавляют человека от мурджиизма. Ведь проблема в том, что этот человек противоречит убеждениям предшественников в вопросах веры, (даже если и произносит эти слова).

Также из этой главы мы поняли одну из разниц между убеждениями праведных предшественников и убеждениями мурджиитов. Праведные предшественники, как мы разъяснили, говорили о том, что вера (иман) увеличивается и уменьшается, и что вера (иман) бывает разной у разных людей.

Глава 3. Праведные предшественники считают, что дозволена оговорка (истисна) в вере, так как они считают, что вера (иман) — это слово, дело и убеждение. Когда они делают оговорку (истисна), то подразумевают деяния, а не саму основу веры. И этим убеждения праведных предшественников отличаются от убеждений мурджиитов

Праведные предшественники единогласны в том, что разрешена оговорка (истисна) в вере. Она заключается в том, что человек говорит: «Я — верующий, если пожелает Аллах»^[216]. Эта фраза произносится по следующим причинам:

Во-первых, благие деяния — это либо выполнение того, что повелел Аллах, либо оставление того, что Он запретил. Если человек говорит: «Я — верующий!», не добавляя слова «если пожелает Аллах», то он словно свидетельствует о том, что выполняет благие деяния в совершенном виде. Всевышний Аллах сказал: **«Не восхваляйте самих себя»**^[217].

Во-вторых, также эта фраза связана с тем, что деяния человека могут быть приняты, а могут быть и отвергнуты^[218]. Мусульманин не знает, приняты ли его благие деяния или отвергнуты. Верующему человеку приказано бояться того, что его деяния могут не иметь успеха.

Всевышний Аллах сказал: **«...и которые дают то, что дали [дают закят, милостыню], а сердца их трепещут от того, что они к Господу своему воз-**

вратятся [они боятся, что их дела не будут приняты Аллахом, и думают, что этих дел не будет достаточно для спасения от наказания]»^[219].

В-третьих, также эта фраза связана со смертью^[220]. То есть мусульманин не знает, какой конец его ждет: вера или неверие.

Достоверно передано, что 'Абдуллах ибн Мас'уд, да будет доволен им Аллах, сказал: *«Рассказал мне правдивый и тот, кому должно верить: «Поистине, каждый из вас формируется во чреве своей матери в течение сорока дней в виде капли семени, затем он столько же пребывает (там) в виде сгустка крови и еще столько же — в виде кусочка плоти, а затем к нему направляется ангел, который вдует в него дух. И этот ангел получает веление записать четыре вещи: удел (человека), срок его (жизни), его дела, а также то, счастливым он будет или несчастным. И клянусь Аллахом, поистине, любой из вас может совершать дела обитателей Огня до тех пор, пока не окажется от Огня на расстоянии всего лишь одного локтя, после чего (сбудется) написанное ему на роду, и он станет совершать дела обитателей Рая и попадет в (Рай). И, поистине, любой из вас может совершать дела обитателей Рая до тех пор, пока не окажется от Рая на расстоянии всего лишь одного локтя, после чего (сбудется) написанное ему на роду, и он станет совершать дела обитателей Огня и войдет в (Огонь)»*^[221].

Опираясь на эти три пункта, разрешено делать оговорку (истисна) в вере. У этого также есть основа в Коране и Сунне.

Например, Всевышний Аллах сказал: **«Вы (пророк и сподвижники) непременно войдете в Запретную Мечеть (в следующем году), если пожелает Аллах, (будучи) в безопасности»**^[222].

Передают со слов 'Аиши, да будет доволен ею Аллах, что однажды какой-то человек пришёл к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, чтобы спросить у него совета, а она слышала из-за двери, (что он говорит). (Этот человек) сказал: *«О посланник Аллаха, (бывает так, что с наступлением времени утренней) молитвы я нахожусь в состоянии большого осквернения, так соблюдать ли мне пост?»*. (Выслушав его), посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«И со мной (бывает так, что с наступлением времени утренней) молитвы я нахожусь в состоянии большого осквернения, но я пощусь»**. (Человек) сказал: *«О посланник Аллаха, ты не таков, как мы, ведь Аллах простил тебе все твои прошлые и будущие грехи!»*. (На это пророк, да благословит его Аллах и приветствует,) сказал: **«Клянусь Аллахом, поистине, я надеюсь, что больше всех из вас боюсь Аллаха и лучше всех из вас знаю о том, чего мне (следует) остерегаться»**^[223].

Нет сомнений в том, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, больше всех остерегался Аллаха, но здесь он сказал: **«...я надеюсь...»**. Нам известно, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был лучшим из людей и самым богобоязненным, в чем нет никаких сомнений, но вместе с этим он сказал: **«...я надеюсь...»**.

Передают, что Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, рассказывал: *«Однажды посланник Аллаха, да*

благословит его Аллах и приветствует, пришёл на кладбище и сказал: **«Мир вам, о пребывающие в обители верующих! Поистине, если пожелает Аллах, мы присоединимся к вам»**^[224].

Здесь он сказал: **«...если пожелает Аллах, мы присоединимся к вам»**. То есть он сделал оговорку, хотя сам был убежден в том, что присоединится к мертвым.

Эти религиозные тексты указывают на то, что разрешено делать оговорку (истисна) в вере. Верующий делает эту оговорку, хоть он и убежден в том, что у него есть основа веры. Однако он делает эту оговорку, вспоминая о своих делах, об итоге, который его ждет, о конце (благом или дурном), как мы уже говорили. Он не делает оговорку в самой основе веры. Иначе говоря, он не сомневается в том, что в основе верит в Аллаха и во все столпы веры, ведь сомнения в этом вопросе являются неверием^[225].

Всевышний Аллах сказал: **«Верующими являются только те, которые уверовали в Аллаха и Его посланника, а потом не испытывали сомнений»**^[226].

Это то, на что указывают Коран, Сунна и единогласное мнение предшественников. Этот вопрос относится к тем вопросам, в которых приверженцам сунны противоречили мурджииты.

Джахмиты запрещали делать оговорку в вере, ибо вера (иман), по их мнению, это одна вещь — познание Аллаха.

Некоторые аш'ариты также запрещали делать оговорку в вере, ибо вера (иман), по их мнению, это

одна вещь — подтверждение истины сердцем. Среди них Ибн Кулляб и его последователи^[227].

Абу Мансур аль-Матуриди считал, что оговорка в вере не является дозволенной, ибо вера — это одна вещь, а именно подтверждение истины сердцем^[228]. За этим мнением последовало большинство матуридитов. Некоторые матуридиты противоречили им в этом вопросе и считали оговорку в вере дозволенной, но при этом говорили, что лучше не произносить ее^[229].

Мурджииты из числа факыхов также отвергли дозволенность оговорки в вере, ибо вера (иман), по их мнению, это подтверждение сердцем и слово, произнесенное языком, а деяния не относятся к вере, и вера не увеличивается и не уменьшается^[230].

Здесь мы узнаем еще одну разницу между убеждениями праведных предшественников и убеждениями мурджиитов. Она заключается в том, что праведные предшественники в отличие от мурджиитов разрешали делать оговорку в вере, а подробность этой их оговорки мы уже разъяснили.

**Глава 4. Праведные предшественники
утверждают тесную связь между
внешним и внутренним состоянием
человека. И этим убеждения праведных
предшественников отличаются
от убеждений мурджиитов**

Данный вопрос относится к таким основам, на которых строится множество других вопросов. Правильная вера — это вера, которая находится внутри и проявляется внешне. На это указывают Коран, Сунна и единогласное мнение предшественников (иджма’).

Всеблагой и Всевышний Аллах сказал: **«Не найдешь ты людей, которые веруют в Аллаха и в Последний День [День Суда], чтобы они любили тех, которые враждуют с Аллахом и Его посланником, даже если это будут их отцы, или сыновья, или их братья, или их родственники. Аллах собрал в их сердцах веру и подкрепил их духом от Него. И введет Он их в Сады (Рая), где внизу (под дворцами и деревьями) текут реки, (и будут они) вечно пребывающими в них [в райских садах]. Аллах доволен ими, и они довольны Аллахом. Они — это партия Аллаха. О да, поистине, партия Аллаха — они обретшие счастье»** [231].

То есть вера в Аллаха не может собраться вместе с дружескими отношениями с врагами Аллаха, с любовью к ним и помощью им. Если человек является верующим, то одно из проявлений его веры — это

вражда и ненависть к врагам Аллаха. Если это проявление присутствует, то присутствует вера, а если оно отсутствует, то отсутствует и вера.

Всевышний Аллах сказал: **«А если они веровали бы в Аллаха, пророка [Мухаммада] и (в) то, что было низведено ему [в Коран], (то) они не стали бы брать их (себе) сторонниками [помощниками и друзьями], но многие из них (являются) непокорными!»**^[232].

Всевышний Аллах сказал: **«Ведь (истинными) верующими являются только те, которые, когда им напоминают об Аллахе, их сердца страшатся; а когда читаются им Его знамения [аяты Корана], они [аяты] увеличивают в них веру, и они [истинные верующие] полагаются только на своего Господа. (Они), которые совершают (обязательную) молитву (надлежащим образом) и из того, чем Мы наделили их, расходуют. Они являются верующими по истине [истинными верующими, которые и в душе, и на делах уверовали в то, что ниспослал Аллах]. Им — степени [высокое положение] у их Господа, и прощение, и щедрый удел [Рай]»**^[233].

Их сердца уверовали, и вера проявилась в их внешних поступках. То есть они стали бояться Аллаха и страшиться Его, следовать за Его велениями и сторониться того, что Он запретил. Все это является проявлением веры (имана).

Анас ибн Малик, да будет доволен им Аллах, передал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Не будет прямой вера раба, пока не станет прямым его сердце, а его**

сердце не станет прямым, пока не станет прямым его язык, и человек не войдет в Рай, пока его сосед не будет находиться в безопасности от его зла»^[234].

Ан-Ну'ман ибн Башир, да будет доволен Аллах им и его отцом, передал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Поистине, есть в теле кусочек плоти, который, будучи хорошим, делает хорошим и всё тело, а когда приходит в негодность, то портит и всё тело, и, поистине, это — сердце»***^[235].

Эти религиозные тексты указывают на то, что вера, которая находится в сердце, должна проявляться во внешних поступках.

Ученые единогласны в том, что существует тесная связь между внутренним и внешним состоянием человека. Также в пользу этого свидетельствуют те единогласные мнения, которые мы приводили ранее, относительно того, что вера не будет действительной без слов и дел. В этом вопросе передано много слов предшественников.

Сказал шейх ислама Ибн Теймия: ***«Праведность сердца влечет за собой праведность тела. Если тело человека***^[236] ***не является праведным, то это указывает на то, что его сердце также не является праведным. Отсюда мы понимаем, что если человек заявляет о вере, но не совершает деяний в соответствии с верой, то его сердце не является верующим. Даже если человек был принужден (выявить неверие), вера все равно должна проявляться в том, что он говорит самому себе или тайно рассказывает тем, кому он доверяет. Вера непременно должна проявляться на его ли-***

це или оговорках его языка, как об этом сказал 'Усман. Если же следы веры вообще никак не проявляются ни в словах, ни в поступках, то это указывает на то, что в его сердце нет веры. Дело в том, что тело следует за сердцем, и если что-то утверждается в сердце, то следствия этого обязательно проявляются на теле хотя бы с какой-нибудь одной стороны»^[237].

Также он сказал: «Основа веры находится в сердце. Это то, что называют словом сердца и деяниями сердца. Это признание и подтверждение истины, любовь и подчинение (Аллаху). То, что находится в сердце, обязательно должно проявляться на органах тела. Если человек не совершает деяния, которые являются следствием веры, это указывает на отсутствие веры или ее слабость. Именно поэтому явные деяния являются обязательным следствием веры, которая находится в сердце. Деяния органов подтверждают правдивость того, что в сердце, и свидетельствуют об этом. Деяния органов — это ответвление веры и ее часть. То, что в сердце — это основа для деяний органов. Сказал Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах: «Сердце — это правитель, а органы — это его войска. Если правитель будет благим, то и его войска будут благими, а если правитель будет скверным, то и его войска будут скверными»^[238].

Также он сказал: «Над этим вопросом необходимо поразмыслить. У того, кто поймет наличие связи между внешним и внутренним состоянием, исчезнут все сомнения в этом вопросе. Такой человек поймет, что если некоторые знатоки фикха сказали о том, что человека, признавшего ее обязательность^[239], но отказавшегося ее совершать, не казнят или каз-

нят как мусульманина, то к этим знатокам фикха проникло то сомнение, которое проникло к мурджиитам и джахмитам и к тем, которые сказали, что у человека может быть твердое желание и абсолютная способность (совершать дела), но при этом он может их не совершать. Именно поэтому те знатоки фикха, которые считали, что такого человека не казнят, строили это постановление на том мнении, которого они придерживались в вопросах веры (имана), ведь они считали, что деяния не являются частью веры. Но ранее уже говорилось о том, что благие деяния — это обязательное следствие веры, которая в сердце, и что невозможно наличие полной веры в сердце, если человек не совершает никаких внешних деяний, и нет разницы, назовете ли вы внешние деяния обязательным следствием веры или частью веры» [240].

Также он сказал: «Здесь есть основа, относительно которой люди разногласят: может ли в сердце быть признание истины или ее отрицание, но так, чтобы это никак не проявлялось на языке и органах тела, а проявлялось то, что противоположно этому, без всякого страха^[241]?! Праведные предшественники, имамы и большинство людей считают, что следствия веры обязательно должны проявляться на органах. Если человек говорит о том, что он уверовал в посланника, да благословит его Аллах и приветствует, любит его и возвеличивает его сердцем, но при этом он никак не подтверждает свой ислам словами и не совершает никаких обязательных предписаний, не находясь в состоянии страха (принуждения), то такой человек

не является верующим в сердце. Он является неверным»^[242].

Также он сказал: «Мы уже поняли, что религия обязательно должна состоять из слов и поступков и невозможно, чтобы человек был верующим в Аллаха и Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, своим сердцем или сердцем и языком, но не выполнял обязательные предписания органами тела, не выполнял ни молитву, ни закят, ни пост, ни иные обязательные предписания. Если он даже выполняет что-то благое, но не из-за того, что это вменил в обязанность Аллах, например, возвращает вверенное на хранение, или говорит правду, или выносит справедливые решения, но не из-за веры в Аллаха и Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, то он этим не покидает неверие, ведь даже язычники и люди Писания считают все это обязательным. Человек не будет верующим в Аллаха и Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, если он не выполняет никаких обязательных предписаний, которые были вменены в обязанность именно (пророком) Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует,»^[243].

Также он сказал: «Если уменьшается количество обязательных явных деяний, то это указывает на наличие недостатка веры в сердце. Невозможно представить, что человек обладает полноценной верой в сердце, но не совершает обязательных явных деяний. Напротив, если он выполняет явные деяния в полноценном виде, то из этого следует, что его вера в сердце является полноценной. Если же в его явных деяниях есть какой-то недостаток, то из этого

следует, что его вера в сердце также имеет недостаток»^[244].

Также он сказал: «В-третьих^[245], они думают, что вера, которая в сердце, может быть полноценной без каких-либо дел. Именно поэтому они говорят, что дела — это плоды и следствия веры, но не то, что обязательно из нее вытекает. Правильное же мнение заключается в том, что полноценная вера в сердце влечет за собой точно такое же полноценное совершение внешних деяний, и никак иначе. Невозможно такое, что в сердце находится полноценная вера без явных деяний. Опираясь на это (заблуждение), они стали рассуждать о таких вопросах, которые никак не могут иметь место в реальности. Все из-за того, что они считали, что нет связи между телом и сердцем. Например, они сказали: „В сердце человека может быть такая вера, которая подобна вере Абу Бакра и 'Умара, но при этом он никогда не падал ниц перед Аллахом, никогда не соблюдал пост в месяце рамадан, совершал прелюбодеяние со своей матерью и распивал вино в дни рамадана“. Они говорят, что такой является верующим с полноценной верой. Однако все верующие люди порицают такие слова самым суровым образом»^[246].

Также он сказал: «Если в сердце человека появилось признание истины и любовь к Аллаху, то за этим непременно должно последовать то, что его тело начнет шевелиться, выполняя то, что является следствием этой любви, то есть явные слова и поступки. Те слова и поступки, которые человек совершает явно, являются обязательным следствием того, что в сердце. Они указывают на то, что в сердце. Точно

так же слова и деяния тела оказывают влияние на то, что в сердце. То есть и сердце, и тело влияют друг на друга, однако сердце — это основа, а тело — это ответвление от этой основы, которое черпает (силы) из сердца. Если основа является твердой, то она укрепляет свои ветви»^[247].

Сказал Ибн уль-Каййим: «Ветви веры (имана) делятся на два вида: слова и деяния. Точно так же и ветви неверия (куфра) делятся на два вида: слова и деяния. Среди ветвей веры, относящихся к словам, есть такие ветви, исчезновение которых приводит к исчезновению самой веры. Точно так же среди ветвей веры, относящихся к деяниям, есть такие ветви, исчезновение которых приводит к исчезновению самой веры. То же самое касается ветвей неверия, проявляющихся в виде слов и поступков. Например, человек может стать неверным, если добровольно произнесет слово неверия, и это является одним из ответвлений неверия. Точно так же человек станет неверным, если совершит деяние неверия, например, земной поклон идолу или пренебрежительно будет относиться к Корану. Это — основа.

Здесь есть и другая основа, заключающаяся в том, что сущность веры (имана) состоит из слов и деяний. Слово делится на два вида: слово сердца, под которым имеются в виду убеждения, и слово языка, то есть произнесение человеком свидетельства ислама. Также и деяния делятся на два вида: деяния сердца, то есть его искреннее намерение, и деяния внешних органов. Если все эти четыре вида исчезнут, то человек полностью лишится веры. Если исчезнет вера, которая находится в сердце, то другие виды веры (имана),

не принесут человеку пользы, ибо вера, которая находится в сердце — это условие, при наличии которого вера (иман) будет полезной.

Если же человек лишился деяний сердца, но у него есть правдивые убеждения, то именно в этом вопросе случилось сражение между мурджиитами и приверженцами сунны.

Приверженцы сунны единогласны в том, что вера (иман) исчезает и что подтверждение истины, которое находится в сердце, не принесет пользы, если у человека нет деяний сердца, то есть нет любви к Аллаху и покорности Ему. Именно так это не принесло пользы ни Иблису, ни Фараону, ни его соплеменникам, ни иудеям, ни язычникам, которые были убеждены в правдивости посланников. Более того, они признавали посланника тайно и явно и говорили о том, что он не является лжецом, но при этом заявляли: «Мы не последуем за ним и не уверуем в него».

И если вера (иман) исчезает с исчезновением деяний сердца, то нет ничего странного в том, что она исчезает с исчезновением самых великих деяний органов. Если сердце не покоряется Аллаху, то за этим следует отсутствие покорности других органов, ведь если бы сердце покорилось и подчинилось (Аллаху), то (Ему) подчинились и покорились бы внешние органы. Но если внешние органы человека не подчиняются Аллаху, то это указывает на отсутствие в сердце веры, за которой бы следовала покорность. Это и есть суть веры (имана). Вера (иман) — это не просто подтверждение сердцем, как мы уже разъясняли. Вера (иман) — это подтверждение сердцем, за которым следуют покорность и подчинение»^[248].

Также он сказал: *«Правило: у веры (имана) есть явные проявления и внутренние составляющие. Явные проявления веры — это слово языка и деяния внешних органов, а внутренние составляющие веры — это подтверждение истины сердцем, подчинение и любовь сердца. Явные проявления веры не принесут пользы, если нет ее внутренних составляющих, даже если при наличии явных проявлений веры кровь, имущество и потомство человека становится защищенным. Так же и внутренняя часть веры не будет действительна, если нет ее внешних проявлений, если только внешние проявления веры не стали невозможными из-за отсутствия возможности совершить их, или принуждения, или страха перед гибелью. Если человек не совершает явные деяния, хотя у него нет никаких препятствий к их совершению, то это указывает на испорченность его внутренней составляющей и на отсутствие в его сердце веры. Недостаток явных деяний указывает на недостаток внутренней веры, а крепость явных деяний указывает на крепость веры»*^[249].

Сказал Ибн Раджаб: *«Праведность действий раба, совершаемых им его органами, а также его отстранение от запретного и сомнительного зависит от праведности его сердца. Если его сердце является здоровым, и в нём нет ничего, кроме любви к Аллаху, любви к тому, что любимо Аллаху, страха пред Аллахом, страха совершить то, что ненавистно Аллаху, то все деяния его органов будут праведными, и за этим последует то, что человек будет сторониться всего запретного, а также остерегаться сомнительного из-за страха попасть в запретное. Если же сердце будет ис-*

порченным и власть над ним получит следование за страстями и поиск желаемого душой, даже если это ненавистно Аллаху, то и все внешние деяния человека будут испорченными, и он устремится ко всем грехам и ко всему сомнительному. Все это зависит от того, насколько сильно его сердце последовало за страстями»^[250].

Задали вопрос шейху 'Абд уль-'Азизу ибн Базу: «Достаточно ли произнесения языком и убеждения (в сердце) об этом столпе ислама^[251] или нужно еще что-то, чтобы ислам человека стал полноценным и стала полноценной его вера (иман)?».

Шейх ответил: «Посредством этого столпа неверующий входит в ислам. То есть он свидетельствует, что нет истинного бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха, свидетельствует правдиво, обладая убежденностью и знанием смысла этого свидетельства, и поступает в соответствии с этим. Затем у него требуют совершать молитву, остальные столпы ислама и религиозные поклонения.

Именно поэтому, когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, посылал Му'азу в Йемен, он сказал ему: «**Призови их засвидетельствовать, что нет истинного бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха, и если они сделают это, то сообщи им о том, что Аллах вменил им в обязанность пять молитв в течение суток. Если они подчинятся тебе в этом, то сообщи им о том, что Аллах вменил им в обязанность милостыню (закят), которая берется от их богатых и отдается их бедным**»^[252].

Он повелел им совершать молитву лишь после единобожия и веры в посланника, да благословит его Аллах и приветствует. У неверующих в первую очередь требуют соблюдать единобожие и уверовать в посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Если неверующий признает это и примет ислам, то он считается мусульманином. Затем у него требуют совершать молитву и соблюдать остальные предписания религии. Если же он отказывается от этого, то у него уже есть соответствующие постановления. Например, если человек отказывается совершать молитву, его призывают к покаянию, и если он раскается, (то прекрасно), а иначе его казнят как неверующего, даже если он не отрицает обязательность молитвы. Таково наиболее верное мнение из двух мнений ученых в этом вопросе. Если человек проявляет высокомерие, и отказывается выплачивать закят, и сражается, чтобы у него не забрали закят, то и (правитель) сражается с ним. Именно так сподвижники под руководством Абу Бакра сражались с теми, кто отказался выплатить закят, и назвали их вероотступниками. Если же этот человек не сражается (с правителем), то правитель заставляет его выплатить закят и назначает ему воспитательное наказание в качестве острастки для подобных ему. Также у мусульманина требуют соблюдать пост в месяце рамадан и совершать хадж к Каабе, если он имеет такую возможность. Также у него требуют соблюдать все остальное, что Аллах вменил ему в обязанность, и оставить все то, что Аллах запретил ему. Всё это следует за тем, что он принял ислам и обязался соблюдать его. Если человек не выполняет что-то, что Аллах вменил ему в обязанность, или совершает нечто,

что Аллах запретил ему, то с ним поступают так, как он заслуживает согласно шарияту.

Если же неверующий произносит два свидетельства, оставаясь в своем неверии, как многие неверующие сегодня, то от него требуют покаяться от его неверия, и недостаточно ему просто произнести два свидетельства. Ведь этот человек произносит два свидетельства, оставаясь в неверии, то есть он не поступает в соответствии с этими двумя свидетельствами. Например, неверие человека проявляется в том, что он поклоняется мертвым, джиннам, идолам или еще каким-либо творениям. Он просит у них помощи в тяжелых ситуациях или совершает еще что-то такое, в чем он обязан раскаяться. Этот человек должен начать поклоняться лишь одному Аллаху. Посредством этого он войдет в ислам. Также, например, неверие человека проявляется в том, что он оставляет молитву. Такой человек обязан раскаяться в этом и начать совершать молитву. Если он сделает это, он войдет в ислам. Также, например, неверие человека проявляется в том, что он считает дозволенным прелюбодеяние или вино. Такой человек обязан раскаяться в этом, и если он раскается, то войдет в ислам. Именно так у неверующего требуют оставить те дела или убеждения, которые делают его неверным. Если он сделает это, то войдет в ислам.

Искатель знания должен заботиться об этих великих вопросах. Он должен обладать в них твердым знанием. Обладатели знания разъяснили эти вопросы в главах о постановлениях, касающихся вероотступников. Это — великая глава (религии), о которой искатель знания должен проявлять заботу и которую он

должен часто читать. А Аллах оказывает содействие!»^[253].

Также 'Абд уль-'Азиз ибн Баз сказал: «Это великое слово (ля иляха илля Ллах) не принесет пользы тому, кто его произносит, и не выведет его за рамки многобожия (ширка), кроме как если он поймет его смысл, будет поступать в соответствии с ним и уверует в него»^[254].

Также он сказал: «Шестое условие свидетельства „ля иляха илля Ллах“ — подчинение тому смыслу, на который указывает это свидетельство. Это свидетельство означает, что человек должен поклоняться одному Аллаху, подчиниться Его шариату, уверовать в него и считать, что шариат — это истина. Если же человек произносит это свидетельство, но не поклоняется одному Аллаху и не подчиняется Его шариату, а, напротив, превозносится над этим, то он не является мусульманином. Он подобен Иблису и другим подобным ему»^[255].

Это то, в чем были единогласны праведные предшественники в этом великом вопросе из вопросов веры (имана). Они считали, что у веры (имана) есть основа — а это то, что в сердце, или же то, что в сердце и на языке, и у веры (имана) есть обязательные следствия — а это деяния. То, что в сердце и на языке, и деяния человека неразрывно связаны друг с другом. Они либо присутствуют вместе, либо отсутствуют вместе.

Если, например, человек уверовал сердцем, признал истину и подчинился ей (сердцем), но не засвидетельствовал, что нет истинного бога, кроме Аллаха, то он является лжецом, и его вера

в сердце не принесет ему пользы. Если, например, человек уверовал сердцем, признал истину и подчинился ей (сердцем), а также засвидетельствовал, что нет истинного бога, кроме Аллаха, то он обязан отказаться от многобожия (ширка) и его приверженцев, и проявить неверие во всех ложных богов, а также выполнять обряды религии и ее обязательные предписания (внутренние и внешние). В противном случае этот человек является лжецом, и его притязания (на ислам) не будут приняты. Свидетельство ислама и отречение на словах от ложных богов не принесут ему пользы без совершения деяний.

Это и есть тесная связь между внешним и внутренним состоянием человека. И этим убеждения праведных предшественников отличаются от убеждений мурджиитов.

Все мурджииты вне зависимости от их групп отрицают тесную связь между внешним и внутренним состоянием человека. Ведь, по их мнению, вера (иман) — это нечто единое и неделимое, а все люди одинаковы в своей вере.

Исключением является лишь то, что **мурджииты из числа знатоков фикха** сказали^[256]: «Внешние деяния — это плоды той веры, которая внутри человека. Но если эти деяния исчезнут, то сама вера не исчезает». Ведь, по их мнению, вера (иман) исчезает лишь тогда, когда человек объявит ее ложью и начнет отвергать ее.

Эти слова от Абу-ль Хасана аль-Аш'ари передал аш-Шахристани^[257]. Также это мнение высказали поздние аш'ариты^[258] и некоторые матуридиты^[259].

Этот вопрос — тесная связь между внешним и внутренним состоянием человека — за ним следует знание о другом важном вопросе, в котором предшественники противоречили мурджиитам. Речь идет о том, что есть разница между полноценной верой (иман аль-мутляк) и минимальной верой (мутляк аль-иман).

«Иман аль-мутляк» — это полноценная вера.

«Мутляк аль-иман» — это минимальная часть веры, которой описывается тот, кто совершает то, что противоречит полноценной вере, например, такие грехи, которые не доходят до степени многобожия (ширка)^[260].

Сказал шейх ислама Ибн Теймия, разъясняя убеждения приверженцев сунны и единой общины (ахлю ссунна уаль джама'а) относительно нечестивца: *«Нечестивец (фасик) не лишается целиком описания верой (иманом). Му'тазилиты считают, что нечестивец навечно останется в Огне, но это не так. Напротив, нечестивец (фасик) входит в описание верой, которое пришло в словах Аллаха: «И если кто убьет верующего по ошибке, то (для него, с целью искупления этого греха, становится обязательным) освобождение верующего раба»*^[261].

Но нечестивец не входит в описание полноценной верой (иман аль-мутляк), которое пришло в словах Всевышнего Аллаха: «Ведь (истинными) верующими являются только те, которые, когда им напоминают об Аллахе, их сердца страшатся; а когда читаются им Его знамения [аяты Корана], они [аяты] увеличивают в них веру»^[262].

Также пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Когда прелюбодей совершает прелюбодействие, верующим он не является, и когда вор совершает кражу, верующим он не является, и когда человек пьёт вино, верующим он не является, и когда грабитель силой отнимает у кого-то что-нибудь ценное на глазах у людей, верующим он не является».**

Мы говорим, что этот человек является верующим с неполноценной верой, или же говорим, что он верующий по причине своей веры, но нечестивец из-за того, что совершает большие грехи. Ему не дается описание полноценной верой, но он и не лишается описания минимальной верой»^[263].

Внешнее состояние верующего зависит от того, сколько у него веры в сердце. Если верующий достиг полноценной веры, то он воплотит в себе все ступени религии и претворит полноценную веру как внешне, так и внутренне. Если же вера верующего неполноценна, то его внешние органы будут совершать столько дел, сколько у него этой веры в сердце. Это и есть тесная связь между внешним и внутренним состоянием человека.

Сказал шейх Мухаммад ибн Салих аль-Усеймин: *«Иногда под верой (иман) имеется в виду минимальная вера, а иногда — полноценная вера. Например, мы видим человека, который поминает Аллаха, но его сердце не страшится, а когда ему читаются аяты Корана, они не увеличивают в нем веру. Будет правильно, если мы скажем: „Этот человек верующий“. Но также мы можем сказать: „Этот человек не является верующим“. Когда мы называем его верующим, мы имеем*

в виду, что с ним есть минимальная часть веры, то есть ее основа. А когда мы говорим, что он не является верующим, то имеем в виду, что он не обладает полноценной верой»^[264].

Также сказал наш шейх Салих ибн Фаузан аль-Фаузан: «Сказал Ибн Теймия^[265]: «Ему не дается описание полноценной верой, но он и не лишается описания минимальной верой».

То есть его вера неполноценна. Мы не говорим, что он вышел из веры (имана), как это говорят му'тазилиты и хариджиты. Под термином «иман аль-мутляк» имеется в виду полноценная вера. А под термином «мутляк аль-иман» имеется в виду вера, которая имеет недостатки»^[266].

Также он сказал: «Иман аль-мутляк — это полноценная вера, а мутляк аль-иман — это вера, которая имеет недостатки. Например, термином „мутляк аль-иман“ мы описываем веру нечестивца из числа единобожников, то есть того, кто слушается Аллаха и совершает большие грехи. Мы говорим, что у такого есть минимальная вера (мутляк аль-иман). Что же касается термина „иман аль-мутляк“, то под ним имеется в виду полноценная вера»^[267].

Тесная связь между внешним и внутренним состоянием человека — это одна из основ приверженцев сунны. Именно поэтому они говорят, что верующие бывают двух видов:

1. Верующие с полноценной верой (иман аль-мутляк). Например, ангелы, пророки, сподвижники и праведные рабы Аллаха, которые достигли полноценной веры.

2. *Верующий с минимальной верой (мутляк аль-иман). То есть те, которые смешали свою веру с нечестием, которое сделало их веру неполноценной, но не удалило ее полностью.*

Основой в этом вопросе являются слова Всевышнего Аллаха: **«Потом Мы дали Писание в наследство тем из Наших рабов, кого Мы избрали [даровали Коран общине пророка Мухаммада]. Среди них есть те, кто причиняет зло самим себе [совершающие грехи], и среди них есть и умеренные [выполняющие обязательное и отстраняющиеся от запрещенного], и среди них есть и опережающие (других) в благих делах по дозволению Аллаха. Это и есть большая щедрость!»**^[268].

Также в двух достоверных сборниках передано со слов ан-Ну'мана ибн Башира, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Поистине, есть в теле кусочек плоти, который, будучи хорошим, делает хорошим и всё тело, а когда приходит в негодность, то портит и всё тело, и, поистине, это — сердце»**^[269].

И здесь следует упомянуть несколько вопросов:

Во-первых, целая группа людей в наше время, к которым проникли сомнения мурджиитов, считает, что она признает тесную связь между внешним и внутренним состоянием человека. Затем они говорят, что вера в сердце является действительной, даже если человек не выполняет никаких явных обязательных религиозных предписаний. Говоря об этом, они аргументируют это тем, что предшественники

считали, что вера — это не единое целое, а она делится на части.

Во-вторых, целая группа людей в наше время, к которым проникли сомнения мурджиитов, считает, что она признает тесную связь между внешним и внутренним состоянием человека. Затем они говорят, что вера в сердце является действительной, даже если человек не выполняет никаких явных обязательных религиозных предписаний. Они аргументируют это тем, что праведные предшественники разногласили относительно того человека, который оставил четыре столпа ислама или какие-то иные обязательные предписания, не отрицая их обязательности. Опираясь на это, они говорят, что праведные предшественники разногласили относительно того человека, который оставил все деяния целиком.

В-третьих, целая группа людей в наше время, к которым проникли сомнения мурджиитов, признает тесную связь между внешним и внутренним состоянием человека и признает, что человек, оставивший явные обязательные предписания, является неверующим. Но затем они говорят, что если какой-то другой человек считает, что тот, кто оставил все деяния, не становится неверующим, то эти его слова являются несущественным разногласием, и нельзя критиковать того, кто высказал свое мнение, и нельзя считать его сторонником новшеств.

В-четвертых, целая группа людей в наше время, к которым проникли сомнения мурджиитов, считает, что человек, оставивший явные обязательные предписания, не становится неверующим. Говоря

об этом, они опираются на хадисы о заступничестве и бумажке, на которой будет написано «ля иляха илля Ллах»^[270].

В-пятых, целая группа людей в наше время, к которым проникли сомнения мурджиитов, считает, что человек, оставивший явные обязательные предписания, не становится неверующим, если только он не начинает отрицать эти обязательные предписания сердцем.

Все эти противоречия возникли среди некоторых людей, относящих себя к знанию, и даже среди тех, кто относит себя к вероучению праведных предшественников. Такой человек думает, что призывает людей к пути предшественников и предостерегает от хариджитов. Он относит свои слова к предшественникам и обвиняет в заблуждении тех, кто противоречит ему.

В качестве ответа мы скажем, что все это — один из самых ложных видов заблуждения.

Если человек сказал, что вера (иман) — это слово и дело, то он обязан признать, что деяния внешних органов относятся к вере, и что вера исчезает, если исчезнут они. Как мы уже говорили, в этом единогласны обладатели знания. И тот, кто признает это, также должен признать, что вера увеличивается и уменьшается, и признать, что есть тесная связь между внешним и внутренним состоянием человека. Если же он откажется признать это, то попадет в противоречие самому себе и смятение.

Многие люди, к которым проникли сомнения мурджиитов, внешне придерживаются слов предшественников о том, что вера (иман) — это слово, дело

и убеждение, и что она увеличивается и уменьшается, и что внешнее и внутреннее состояние человека тесно связаны. Эти люди также должны признать ложность своих слов о том, что вера действительна, если даже человек полностью оставил явные обязательные предписания религии, а иначе они впадут в очевидное и явное противоречие. Даже если им неприятно, мы будем вынуждены обвинить их в противоречии праведным предшественникам и внесении новшеств в религию.

Предшественники сказали о том, что вера (иман) — это слово, дело и убеждение. Это — разъяснение сути веры, которая не будет действительной, пока все это не соберется вместе, а не разъяснение полноценной веры, как думают некоторые из них, выводя деяния внешних органов за рамки основы веры. По их убеждениям, основа веры, посредством которой человек спасется от Огня — это убеждение, деяния сердца и слова языка. То есть они не относят деяния внешних органов к основе веры. Но праведные предшественники были единогласны в обратном.

Праведные предшественники были единогласны в том, что недействительна вера (иман) того, кто заявляет, что он уверовал сердцем и имеет правильные убеждения, но при этом не произносит свидетельство ислама, хотя ему ничего не мешает это сделать и у него нет уважительной причины.

Также праведные предшественники были единогласны в том, что недействительна вера (иман) того, кто произнес свидетельство ислама, но не убежден в нем сердцем.

Также праведные предшественники были единогласны в том, что недействительна вера (иман) того, кто имеет правильные убеждения и произносит свидетельство ислама, но при этом не совершает никаких дел.

Также праведные предшественники были единогласны в том, что самый минимум, посредством которого вера становится действительной — это убеждения, произнесение свидетельства ислама и выполнение деяний сердцем и внешними органами. То есть человек должен подчиниться Аллаху как внешне, так и внутренне.

Ранее мы уже приводили единогласное мнение праведных предшественников о том, что вера (иман) не будет действительной, пока не соберутся вместе убеждения, слова и дела. Этих слов достаточно для опровержения доводов каждого сторонника ложных убеждений. Также мы уже приводили слова шейха ислама Ибн Теймии, Ибн уль-Каййима и Ибн Раджаба о том, что есть тесная связь между внешним и внутренним состоянием человека. Мы уже говорили о том, что, по единогласному мнению, является неверующим тот, кто отвернулся и не подчинился религии внешне и внутренне.

Из всего этого мы понимаем ложность доводов тех, к кому в наши дни проникли сомнения мурджиитов. Они думают, что слова предшественников о том, что вера (иман) состоит из частей, означают, что вера будет действительной даже без выполнения явных обязательных предписаний религии. То есть, по их мнению, если человек не совершает никаких дел, то он просто лишается полноценной веры,

но сама основа веры у него остается. Именно так они исказили смысл слов предшественников и сказали, что отсутствие явных деяний не лишает человека веры, так как «вера — это не единое целое». За этим последовало то, что приводимые нами слова предшественников и их единогласные мнения о том, что вера не будет действительной, пока не соберутся вместе убеждения, слова и дела, они сравнили со словами хариджитов, которые говорят о том, что вера — это нечто единое и неделимое.

Тяжки слова, выходящие из их ртов, и говорят они одну только ложь!

Слова предшественников о неверии того, кто не подчинился религии внешне и внутренне, не подобны словам хариджитов, которые говорят, что вера (иман) — это единое целое: если исчезает его часть, то оно исчезает полностью. Некоторые люди, которые имеют убеждения мурджиитов в наши дни, ложно приписывают эти слова предшественников к убеждениям хариджитов.

Дело в том, что праведные предшественники проводили разницу между двумя вещами:

— *Совершение обязательных деяний так, чтобы мусульманин не был лишен полностью явного подчинения Аллаху^[271];*

— *Оставление некоторых обязательных деяний без отрицания их обязательности.*

Следует заметить, что, согласно правильному мнению среди обладателей знания, оставление молитвы является неверием, даже если человек, оста-

вивший ее, не отрицает ее обязательность. На этот счет даже было передано единогласное мнение^[272].

Что касается оставления выплаты закята без отрицания его обязательности, то согласно более правильному мнению это не является неверием. Однако от имама Ахмада передается, что оставляющий закят является неверующим.

Если же человек перестал соблюдать пост, или совершать хадж, или поддерживать родственные узы, или благочестиво относиться к родителям без отрицания обязательности всего этого, то он не становится неверным по единогласному мнению ученых. Этим приверженцы сунны отличаются от хариджитов.

Такова разница между словами праведных предшественников и словами хариджитов. Хариджиты обвиняют в неверии за совершение больших грехов. Что касается праведных предшественников, то они называют того, кто совершает тяжкие грехи, верующим из-за его веры. То есть они не лишают его минимальной веры, но называют его нечестивцем из-за совершения им тяжких грехов. Что же касается хариджитов, то они называют того, кто совершает тяжкие грехи, неверным и вышедшим из религии.

У праведных предшественников было утверждено, что полное оставление явных обязательных предписаний и полное оставление покорности Аллаху — это не просто запретный поступок, как это считают мурджииты. Однако это считается отворачиванием от религии после того, как человек услышал религиозные тексты.

Всевышний Аллах сказал: «А те, которые стали неверующими, отворачиваются от того, о чем их увещают»^[273].

Также Всевышний Аллах сказал: «И кто же более несправедлив, чем тот, кому напомнили про знамения его Господа [про аяты Книги Аллаха], (но) затем (после этого) он отвернулся от них? Поистине, Мы отомстим преступникам»^[274].

Также Всевышний Аллах сказал: «И если вы подчинитесь (Аллаху), тогда Аллах дарует вам хорошую награду [Рай], а если вы отвернетесь (так же), как отвернулись раньше, (то) Он накажет вас мучительным наказанием»^[275].

Также Всевышний Аллах сказал: «И будет гореть в нем [в Аду] только несчастнейший, который счел ложью (истину) и отвернулся»^[276].

Также Всевышний Аллах сказал: «Ведь он не признал истину и не совершал (обязательные) молитвы, а наоборот, счел это ложью и отвернулся»^[277].

Сказал шейх ислама Ибн Теймия: «Что касается сочтения лжью (такзиб), то оно проявляется в отношении религиозных текстов. Что касается отворачивания (тауалли), то оно проявляется в отношении повелений. И, поистине, вера (иман) — это подтверждение правдивости посланников в том, что они сообщили, и подчинение им в том, что они повелели»^[278].

Также он сказал: «Мы понимаем, что отворачивание (тауалли) — это не то же самое, что сочтение лжью (такзиб). Речь идет об отворачивании от покорности. Люди обязаны подтверждать правдивость посланников в том, что они сообщили, и подчиняться

им в том, что они повелели. Что касается противоположности подтверждения истины (тасдика), то это сочтено истины ложью (такзиб). Что же касается противоположности подчинению, то это отворачивание (тауалли)»^[279].

Здесь очень важно это правило, пришедшее от праведных предшественников: тесная связь между внешним и внутренним состоянием человека. Если человек не уверовал своими внешними органами, то есть не выполняет обязательные предписания, то он не считается проявившим подчинение Аллаху. От него не будет принято заявление о внутреннем подчинении, ибо внешнее состояние человека тесно связано с внутренним, а внутреннее — с внешним. Что касается грешника, совершающего запретные поступки, то его вера является неполноценной, но он не лишается полного описания верой. Иначе говоря, есть разница между оставлением обязательных предписаний и совершением запретного. Обвинение в неверии за первое — это убеждение праведных предшественников, а обвинение в неверии за второе — это убеждение хариджитов. Если же кто-то уравнивает первое и второе, то он является мурджиитом.

Сказал Суфьян ибн ʿУейна об убеждениях мурджиитов: *«Мурджииты делают Рай обязательным для того, кто свидетельствует, что нет истинного бога, кроме Аллаха, если даже он оставляет обязательные поклонения. Они назвали оставление обязательных поклонений грехом, подобным совершению запретного. Но эти два понятия не равны! Совершение запретного без сочтения его дозволенным — это*

грех, а оставление обязательных поклонений без наличия невежества и уважительной причины — это неверие (куфр). Разъяснить это можно на примере Адама, Иблиса и иудейских ученых. Что касается Адама, то Аллах запретил ему вкушать плоды дерева, но он намеренно вкусил эти плоды, дабы стать ангелом или жить вечно, и поэтому он был назван ослушником, но не неверующим. Что касается Иблиса, да проклянет его Аллах, то ему было вменено в обязанность совершение одного земного поклона, но он намеренно отверг это и был назван неверным. Что же касается иудейских ученых, то они знали описания пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и знали, что он является пророком и посланником. Они знали это так же хорошо, как знают своих сыновей. Они признавали это даже своим языком, но не последовали за его шариатом, и Всемогущий и Великий Аллах назвал их неверующими. Совершение запретного — это, например, поступок Адама и некоторых других пророков^[280]. Что же касается оставления обязательных поклонений с отрицанием их обязательности, то это является неверием. Это подобно неверию Иблиса, да проклянет его Аллах. Оставление обязательных поклонений без отрицания их обязательности и тогда, когда человек знает о них, также является неверием. Это подобно неверию иудейских ученых»^[281].

Ранее мы уже упоминали слова имама Харба аль-Кирмани. Он слышал, как Исхак (ибн Рахауейх) говорил: «Первым, кто высказал идеи мурджиизма, был аль-Хасан ибн Мухаммад ибн уль-Ханафия. Затем мурджииты стали излишествовать и сказали: „Кто

оставил обязательные молитвы, пост в месяце рамадан, закят, хадж и все обязательные предписания без их отрицания, такого мы не обвиняем в неверии. Его дело возвращается к Аллаху, ибо он признает (истину) “ Нет сомнений в том, что такие являются мурджиитами»^[282].

В этих словах опровержение утверждений тех, к кому проникли сомнения мурджиитов в наше время. Они говорят, что оставивший явные обязательные предписания не становится неверующим, если он не отрицает их сердцем. Однако праведные предшественники называли это мнением мурджиитов.

Сказал шейх ислама Ибн Теймия: *«Мы уже поняли, что в религии обязательно должны сойтись слово и дело. Невозможно, чтобы человек был верующим в Аллаха и Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, своим сердцем или же сердцем и языком, не выполняя при этом явные обязательные поклонения (ни молитву, ни закят, ни пост, ни что-то еще из обязательных поклонений). Он должен выполнять их из-за того, что Аллах вменил их в обязанность. Например, если человек возвращает вверенное на хранение, говорит правду, проявляет справедливость в делении имущества и в вынесении других решений, но делает это без веры в Аллаха и Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, то это не выводит его из неверия. Ведь язычники и обладатели Писания также считают всё это обязательным. Человек не будет верующим в Аллаха и Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, если он не выполняет хоть какие-то обязательные поступки, которые отличаются именно тем, что их*

вменил в обязанность пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Если же человек говорит об обретении веры (имана) без выполнения хоть каких-либо обязательных предписаний, то он совершает явную ошибку. И нет разницы при этом, считает ли он обязательные поклонения частью веры или ее следствием. Это разногласие является словесным. Это и есть новшество мурджиитов, о которых так сурово высказывались праведные предшественники и имамы. Их строгие слова на эту тему известны»^[283].

Также Ибн Теймия сказал: «Суть религии — это подчинение и покорность (Аллаху), и это реализуется путем деяний, а не просто слов. Если кто-то ничего не делает ради Аллаха, то он не исповедует ради Него религию, а тот, у кого нет исповедания религии, является неверующим»^[284].

Также он сказал: «Невозможно, чтобы человек был верующим такой верой, которая действительна в сердце, в то, что Аллах вменил ему в обязанность молитву, закят, пост и хадж, а затем прожил всю жизнь, не совершив пред Аллахом ни одного земного поклона, не соблюдая пост в месяце рамадан, не выплачивая ради Аллаха закят и не совершая хадж к Его Дому. Это невозможно. Это может исходить лишь от того, в чем сердце лицемерие и ересь, а не правильная вера»^[285].

Также он сказал: «Человек не будет верующим в Аллаха и Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, если он не выполняет никаких обязательных предписаний, которые отличаются именно тем, что их вменил в обязанность пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует»^[286].

Сказал шейх Мухаммад ибн 'Абд уль-Ваххаб: «Нет разногласий среди исламской общины в том, что единобожие (таухид) обязательно должно находиться в сердце (а это знание), а также на языке (а это слово), а также в деяниях (а это соблюдение приказов и запретов). Если же человек нарушил что-то из этого, то он не будет мусульманином. Если, например, он признал единобожие (языком), но не совершает деяний в соответствии с ним, то он является упрямым неверующим (например, Фараон и Иблис). Если человек выполняет деяния в соответствии с единобожием внешне, но не убежден в нем внутри, то он является лицемером, который еще хуже, чем просто неверующие. А Аллаху известно лучше!»^[287].

Сказал шейх 'Абд ур-Рахман ибн Хасан: «(Пророк, да благословит его Аллах и приветствует), сказал: **«Кто засвидетельствовал, что нет истинного бога, кроме Аллаха...»**. То есть произнес это свидетельство, зная его смысл и соблюдая то, что из него следует, внешне и внутренне. В свидетельстве ислама обязательно должно быть соблюдено знание (смысла), убежденность и совершение деяний в соответствии с тем, на что оно указывает.

Всевышний Аллах сказал: **«Знай, что нет истинного бога, кроме Аллаха»**^[288].

Также Аллах сказал: **«...кроме только тех, кто свидетельствует об истине, будучи знающими»**^[289].

Что касается произнесения свидетельства без знания его смысла, без убежденности, без совершения деяний в соответствии с ним, без отрицания много-

божия (ширка) и без искренности в словах и делах (речь идет о словах сердца и языка, а также о деяниях сердца и внешних органов), то это не принесет пользы по единогласному мнению»^[290].

Также он сказал: «Всевышний Аллах сказал: **«И среди людей есть такие, (которые) говорят: «Мы уверовали в Аллаха», — а когда им причинят страдание из-за Аллаха [из-за истинной веры в Него], (то) они принимают испытание, (которое исходит от) людей, за наказание от Аллаха»**»^[291].

В этом аяте опровержение мурджиитам-каррамитам. В аяте говорится, что слова этих людей: **«Мы уверовали в Аллаха»** — не принесут им пользы, ведь они не проявляли терпение, когда враги Аллаха причиняли им страдания. Слова и вера в сердце не принесут пользы без деяний. Шариятская вера человека будет действительной лишь при воплощении трех вещей:

1. Вера в сердце и деяния сердца;
2. Слова, произнесенные языком;
3. Деяния, совершаемые органами тела.

Такова позиция приверженцев сунны и единой общины (ахлю ссунна уаль джама'а) в древние и в поздние времена. А Аллах знает лучше!»^[292].

Сказал аш-Шаукани: «Если человек оставил столпы ислама и все его обязательные предписания, отверг те слова и поступки, которые были для него обязательными, и не имел ничего, кроме произнесения двух свидетельств (ислама), то нет никаких сомнений

в том, что он является неверным суровым неверием, и его кровь разрешена (для правителя). Имущество человека становится защищенным лишь после выполнения столпов ислама. Мусульманин, находящийся рядом с этим неверным, обязан призывать его к выполнению постановлений ислама и других обязательных предписаний»^[293].

Сказал шейх Мухаммад ибн Ибрахим: «Обладатели знания единогласны в том, что единобожие (таухид) обязательно должно исповедоваться в сердце, на языке и в деяниях. Обязательно должны быть эти три вещи. Человек обязательно должен быть убежденным в сердце, человек обязательно должен произнести это языком, человек обязательно должен выполнять это органами тела.

Если же что-то из этого нарушится... Например, если человек выражает единобожие языком, но не соблюдает его сердцем, то его единобожие не принесет ему пользы. Если человек соблюдает единобожие сердцем и органами, но не произнес свидетельство единобожия языком, то это не принесет ему пользы. Если человек соблюдает единобожие органами тела, но не соблюдает его сердцем и языком, то он не будет мусульманином. В этом вопросе существует единогласное мнение: человек обязательно должен исповедовать единобожие в своих убеждениях, на своем языке и в своих деяниях. Если человек понял, что такое единобожие, но не совершает деяний в соответствии с ним, то он является упрямым неверующим. То есть, если человек имеет (правильные) убеждения, произносит их языком, но не поступает в соответствии с истиной, то он

является неверным по мнению всей исламской общины»^[294].

Сказал шейх 'Абд уль-'Азиз ибн Баз, давая примечания к словам некоторых людей «Деяния оцениваются по намерениям, а не по самим деяниям»: *«Это — одна из самых скверных ошибок. Этот человек говорит: «Деяния оцениваются по намерениям, а не по самим деяниям». Это — ошибка. Да, деяния оцениваются в соответствии с намерениями, как об этом сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Однако непременно должны присутствовать дела. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: **«Поистине, дела (оцениваются) только по намерениям и, поистине, каждому человеку (достанется) только то, что он намеревался (обрести)»^[295].***

Непременно должны присутствовать дела, однако они строятся на намерении. У деяний обязательно должны присутствовать намерения. Однако эта фраза не означает, что намерения достаточно, а дела можно оставить. Просто намерения недостаточно. Непременно должны присутствовать деяния. Каждый мусульманин обязан совершать деяния покорности Аллаху и обязан оставлять греховное. Если человек имеет благие намерения, но не совершает деяний в соответствии с шариатом Аллаха, он будет неверным»^[296].

Также однажды шейха 'Абд уль-'Азиза ибн База спросили: *«Если человек засвидетельствовал, что нет истинного бога, кроме Аллаха, и убежден в этом сердцем, однако оставил все деяния. Является ли он мусульманином?!».*

Шейх ответил: *«Нет, он не будет мусульманином, пока не начнет соблюдать единобожие в деяниях»*^[297].

Также однажды шейха Салиха ибн Фаузана аль-Фаузана спросили о словах некоторых людей: *«Предшественники разногласили относительно того, кто оставил все благие деяния. У праведных предшественников в этом вопросе было два мнения»*.

Шейх ответил: *«Говорящий такое — лжец! Тот, кто говорит эти слова — лжец. Он лжет на предшественников. Предшественники не говорили, что оставивший все деяния является верующим. Человек оставил все деяния без уважительной причины, то есть он не совершает молитву, не соблюдает пост, не совершает никаких деяний, но говорит: „Я — верующий“. Этот человек является лжецом. Если же человек оставил все деяния, но у него была уважительная причина, то есть он не мог совершать благие деяния, но произнес два свидетельства и скончался, или же он произнес два свидетельства, и его тут же убили, то нет сомнений в том, что он является верующим, ибо он не мог совершать деяния. Он оставил деяния не из-за того, что не хотел их совершать. Если же человек мог совершать деяния, но оставил их: не совершает молитву, не соблюдает пост, не выплачивает закят, не сторонится запретного, не сторонится мерзостей, то он не является верующим. И никто не называет его верующим, кроме мурджиитов»*^[298].

Если мусульманин поймет это, то его покинет мрак, который принесли эти обманщики. Мусульманин поймет ложность слов тех, к кому проникли сомнения мурджиитов в наше время. Эти люди признают тесную связь между внешним и внутренним

состоянием человека. Они признают, что оставление всех явных обязательных предписаний является неверием, но затем они говорят, что человек, оставивший все обязательные предписания, является просто грешником. Это — ничтожное сомнение. Праведные предшественники порицали тех, кто заявлял о том, что оставивший все дела спасется от Огня, и что вера (иман) действительна без деяний. Праведные предшественники считали это мурджиизмом и строго предостерегали от таких убеждений.

Сказал шейх ислама Ибн Теймия: *«Мы уже поняли, что религия обязательно должна состоять из слов и поступков и невозможно, чтобы человек был верующим в Аллаха и Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, своим сердцем или сердцем и языком, но не выполнял обязательные предписания органами тела, не выполнял ни молитву, ни закят, ни пост, ни иные обязательные предписания. Если он даже выполняет что-то благое, но не из-за того, что это вменил в обязанность Аллах, например, возвращает вверенное на хранение, или говорит правду, или выносит справедливые решения, но не из-за веры в Аллаха и Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, то он этим не покидает неверие, ведь даже язычники и люди Писания считают все это обязательным. Человек не будет верующим в Аллаха и Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, если он не выполняет никаких обязательных предписаний, которые были вменены в обязанность именно (пророком) Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует.»*

Если же человек говорит об обретении веры (имана) без выполнения хоть каких-либо обязательных предписаний, то он совершает явную ошибку. И нет разницы при этом, считает ли он обязательные поклонения частью веры или ее следствием. Это разногласие является словесным. Это и есть новшество мурджиитов, о которых так сурово высказывались праведные предшественники и имамы. Их строгие слова на эту тему известны»^[299].

Следующий вопрос: некоторые люди, имеющие убеждения мурджиитов, приводят некоторые слова ученых, думая, что эти слова соответствуют их убеждениям.

Слова ученых сунны, которыми аргументируют сторонники религиозных новшеств в пользу своих новшеств, как правило, можно отнести в одну из следующих групп:

- 1. Иногда они приводят некоторые слова, которые не говорил ни один ученый, известный своими знаниями об убеждениях предшественников.*
- 2. Иногда они приводят некоторые слова, которые высказали некоторые ученые, но они противоречили тем ученым, которые известны своими знаниями об убеждениях предшественников.*
- 3. Иногда они приводят некоторые слова ученых, добавляя к ним свои примечания.*
- 4. Иногда они приводят некоторые слова ученых, понимая их не так, как имели в виду эти ученые.*
- 5. Иногда они приводят некоторые слова ученых, считая их общими или ни с чем не связанными, хотя в действительности это не так.*

6. Иногда у ученого бывают общие слова и те слова, которые разъясняют эти общие слова, а они приводят общие слова, не упоминая разъясняющие слова.

7. Иногда они приводят слова ученых, которые допустили явную ошибку.

Нам нужно быть внимательными. Если человек относит что-либо, противоречащее убеждениям предшественников, к кому-нибудь из ученых сунны и имамов религии, то не всегда цитирование этих слов является верным. Если же цитирование является верным, но слова ученого противоречат словам предшественников, то доводом является Коран, Сунна и единогласное мнение праведных предшественников, а не слова ученого.

Также необходимо проверять того, кто цитирует слова ученых, особенно, когда цитируют праведных предшественников и их последователей. Необходимо обратить внимание на то, чтобы слова ученого не были искажены при цитировании и чтобы они не были вырваны из контекста. Но в любом случае, даже если цитирование является верным, доводом являются религиозные тексты, (а не слова ученого). Мы берем лишь те слова ученых, которые опираются на религиозный довод, какими бы великими ни были эти ученые. При этом мы признаем великое положение ученых, но слова каждого человека, кроме пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, могут быть как приняты, так и отвергнуты.

Например, некоторые люди, к которым в наши дни проникли сомнения мурджиитов, приводят

в качестве аргумента слова имама Мухаммада ибн 'Абд уль-Уаххаба.

Он сказал: «Столпов ислама — пять. Первый столп — это два свидетельства, затем еще четыре столпа. Что касается этих четырех столпов (молитва, пост, закят, хадж), то тот, кто признал их, но оставил их из-за небрежности, то мы сражаемся с ним из-за этого, но не обвиняем его в неверии за их оставление. Ученые разногласили относительно неверия того, кто оставил молитву из-за лени, если он не отрицает ее обязательности. Мы обвиняем в неверии лишь за (оставление) того, в чем были единогласны все ученые, а это — два свидетельства»^[500].

Эти слова имама приводят некоторые люди, к которым проникли сомнения мурджиитов, и думают, что слова шейха ясно указывают на отсутствие обвинения в неверии того, кто оставил деяния, ибо после этих пяти столпов ислама нет таких деяний, оставление которых является неверием. Также они говорят, что эти слова ясно указывают на то, что шейх обвиняет в неверии лишь за то, в чем ученые были единогласны, а это два свидетельства.

Мы ответим на это сомнение:

Из этих слов шейха действительно кажется, что он не считает неверным оставившего молитву, закят, пост и хадж без отрицания их обязательности. Однако из этих слов не следует, что шейх не считает неверным того, кто не подчиняется Аллаху посредством деяний и выполнения обязательных предписаний.

Приводящие эту цитату искажают слова шейха и возводят на него ложь. Шейх Мухаммад ибн 'Абд

уль-Уаххаб во многих своих посланиях и сочинениях разъяснил, что он считает неверующим того, кто не подчиняется Аллаху внешне и внутренне.

Например, шейх Мухаммад ибн 'Абд уль-Уаххаб сказал: *«Знай, да помилует тебя Аллах, что религия Аллаха проявляется:*

- *в сердце посредством убеждений, посредством любви и ненависти (ради Аллаха);*
- *на языке посредством произнесения двух свидетельств и оставления произнесения слов неверия;*
- *на внешних органах тела путем выполнения столпов ислама и оставления деяний, являющихся неверием.*

Если же не будет чего-то из этих трех, то человек станет неверным вероотступником»^[301].

Также шейх сказал: *«Нет разногласий среди исламской общины в том, что единобожие (таухид) обязательно должно находиться в сердце (а это знание), а также на языке (а это слово), а также в деяниях (а это соблюдение приказов и запретов). Если же человек нарушил что-то из этого, то он не будет мусульманином. Если, например, он признал единобожие (языком), но не совершает деяний в соответствии с ним, то он является упрямым неверующим (например, Фараон и Иблис). Если человек выполняет деяния в соответствии с единобожием внешне, но не убежден в нем внутри, то он является лицемером, который еще хуже, чем просто неверующие. А Аллаху известно лучше!»*^[302].

Здесь шейх передает единогласное мнение о том, что оставивший все дела, и отвернувшийся от рели-

гии, и не подчинившийся ей внешне и внутренне, является неверующим вероотступником. Что же касается оставления некоторых деяний, то этот вопрос подлежит исследованию. Оставивший некоторые деяния не подобен тому, кто оставил все деяния и не подчиняется Аллаху внешне и внутренне. Этот вопрос уже был разъяснен выше.

Некоторые люди с давних пор сеют смуту в отношении призыва шейха и цепляются за некоторые его изречения. Когда они аргументируют против приверженцев сунны, которые обвиняют в неверии вероотступников и многобожников, то думают, что эти слова шейха являются доводом в их пользу. И сегодня некоторые люди, к которым проникли сомнения мурджиитов, последовали за теми первыми и переняли их сомнения.

Например, у выдающегося ученого 'Абд уль-Лятыфа ибн 'Абд ур-Рахмана ибн Хасана в его книге «Мисбах уз-залям» есть опровержение одному человеку, который распространял подобные сомнения. В этой книге он передал слова некоего смутьяна, называя его словом «возражающий».

Так вот, шейх 'Абд уль-Лятыф сказал: *«Возражающий также аргументирует словами имама Мухаммада ибн 'Абд уль-Уаххаба, когда его спросили о том, за что он сражается с людьми и за что он обвиняет их в неверии. И Мухаммад ибн 'Абд уль-Уаххаб ответил: „Мы сражаемся лишь за то, в чем были единогласны все ученые, а это — два свидетельства!“»*.

Шейх 'Абд уль-Лятыф ибн 'Абд ур-Рахман ибн Хасан отвечает: *«В качестве ответа следует сказать следующее: этот человек относится к числу таких*

творений, которые наиболее далеки от понимания слов Аллаха и Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, и понимания того, что они имели в виду. Он относится к числу таких творений, которые наиболее невежественны в отношении слов ученых и понимания религиозных постановлений.

Каждый, кто понимает слова Аллаха, точно знает, что целью двух свидетельств являются те сущности и смыслы, на которые эти свидетельства указывают, и те знания и деяния, которые они в себе заключают. Что же касается простого произнесения двух свидетельств без знания их смысла и убежденности в их сути, то это не принесет рабу никакой пользы. Это никак не избавит его от ветвей и видов многобожия».

Всевышний Аллах сказал: **«Знай же, что нет (ни какого истинного) бога, кроме Аллаха»**^[303].

Также Аллах сказал: **«...кроме только тех, кто свидетельствует об истине, будучи знающими»**^[304].

Веру (иман) вместе с ее смыслами и вместе с подчинением Аллаху невозможно представить, кроме как после знания. Постановление о вещи выносится лишь после получения представлений о ней. Если же человек не знает и не имеет представления, то он подобен тому, кто говорит бред, или спит, или не понимает, что произносит. Более того, даже если он обрел знание, но лишился правдивости, то он не может называться свидетельствующим. Он будет лжецом, даже если имеет представление о двух свидетельствах.

Всевышний Аллах сказал: **«Когда приходят к тебе лицемеры, они говорят (своими устами): „Мы**

свидетельствуем, что ты, (о Мухаммад) — однозначно, посланник Аллаха“. А Аллах знает, что ты — однозначно, Его посланник, и Аллах свидетельствует, что лицемеры — однозначно, лжецы»^[305].

*Аллах назвал их слова ложью, отверг их свидетельство и засвидетельствовал об их лжи. Он еще сильнее утвердил это постановление, использовав слово «**инна**» («поистине, однозначно»), а также частицу «лям» («поистине, однозначно»)^[306].*

Разве после этого разумный человек скажет, что они произносят свидетельство единобожия и признают его?! Разве эти слова не что иное, как отвержение Книги Аллаха и покидание пути верующих?! Все верующие единогласны в том, что во внимание берется смысл двух свидетельств, (а не простое их произнесение). Именно это является целью. Никто не говорил, что вера (иман) — это просто произнесение двух свидетельств без наличия в сердце убеждений, без знания, без подтверждения сердцем правдивости (ислама) и без совершения таких деяний, на которые эти два свидетельства указывают. Я никогда не слышал, чтобы хоть кто-то говорил такое, кроме группы сторонников калама из числа каррамитов, которые вели дискуссию с джахмитами, говорящими, что вера (иман) — это просто подтверждение сердцем. Сторонники калама ответили им, сказав, что вера (иман) — это признание (истины) сердцем. Оба этих мнения были отвергнуты исламской общиной. Однако даже эти два мнения лучше и ближе к словам обладателей знания, чем то, что сказал этот лжец, считающий, что

знание смысла свидетельства не принимается во внимание.

Если человек читал или слышал Коран, и он знает арабский язык, то он будет знать, что причиной сражения с язычниками является многобожие (ширк).

Всевышний Аллах сказал: «...и сражайтесь с многобожниками все вместе»^[307].

Также Всевышний Аллах сказал: «Ведь кто придает Аллаху сотоварищей, тому Аллах запретил (вхождение в) Рай. И (конечным) пристанищем для него (будет) Огонь [Ад]»^[308].

Также Всевышний Аллах сказал: «Отречение (объявляется) от Аллаха и Его посланника тем из многобожников, с кем вы заключили договора».

Странствуйте же по земле четыре месяца и знайте, что вы не ослабите Аллаха [не избежите Его наказания] и (также знайте), что Аллах опозорит неверующих!

И возвешение от Аллаха и Его посланника к людям в день великого паломничества о том, что Аллах отрекается от многобожников и Его посланник (тоже отрекается от них). И если вы, (о многобожники), обратитесь с покаянием (к Аллаху) [оставите свое многобожие и вернетесь к Истине], то это (будет) лучше для вас. А если вы отвернетесь, то знайте, что вы не ослабите Аллаха. И обрадуй же тех, которые стали неверующими, мучительным наказанием.

(Это положение) не относится к тем многобожникам, с которыми вы, (о верующие), заключили договор (на определенный срок), а потом

они ни в чем не нарушали его пред вами и никому не помогали против вас! Исполняйте же договор с ними до их срока [до установленного по договору времени]: ведь, поистине, Аллах любит остерегающихся (наказания Аллаха)!

А когда закончатся эти запретные месяцы [четыре месяца], то убивайте (этих) многобожников, где вы их найдете, захватывайте их (в плен), осаждайте их (в их крепостях) и устраивайте засаду против них во всяком месте! Если же они покаются и будут совершать молитву и давать обязательную милостыню [закят], то освободите им их путь»^[309].

И много других аятов Корана указывают на то, что это постановление связано непосредственно с наличием многобожия (ширка).

В хадисе сказано: «Становятся запретными имущество и жизнь того, кто сказал: „Ля иляха илля Ллах“ и проявил неверие в то, чему поклоняются помимо Аллаха»^[310].

В другом хадисе сказано: «Убейте того, кто сменил свою религию»^[311].

Известны слова знатоков фикха в главах о постановлениях, касающихся вероотступников. А шейх ислама Ибн Теймия передал единогласное мнение о неверии того, кто установил между собой и между Аллахом посредников, к которым он взывает, которым он поклоняется, на которых он уповает. Об этом уже было сказано.

Таким образом, простое произнесение двух свидетельств не приносит никакой пользы при отсутствии знания»^[312].

Также шейх 'Абд уль-Лятыф ибн 'Абд ур-Рахман ибн Хасан сказал: «Наш шейх, да помилует его Аллах, обвинял в неверии за оставление деяний в соответствии со свидетельством «ля иляха илля Ллах» и за то, что люди брали себе богов и сотоварищей наряду с Аллахом. И шейх в тех словах, которые переданы в книге, указал на то, что среди ветвей веры (имана) есть такие ветви, исчезновение которых приводит к исчезновению всей веры (например, два свидетельства). Это и есть вопрос разногласий (наших с оппонентами). Если человек засвидетельствовал о единобожии Аллаха, но затем не придерживается этого и не подчиняется тому, что следует из этого свидетельства, то он не является верующим. То же самое касается свидетельства о том, что Мухаммад — посланник Аллаха. Произносящий это свидетельство обязан придерживаться того, с чем пришел посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, а иначе это свидетельство не принесет ему пользы, и он вообще не будет считаться свидетельствующим.

Всевышний Аллах сказал: «Когда приходят к тебе лицемеры, они говорят (своими устами): „Мы свидетельствуем, что ты, (о Мухаммад) — однозначно, посланник Аллаха“. А Аллах знает, что ты — однозначно, Его посланник, и Аллах свидетельствует, что лицемеры — однозначно, лжецы»^[313].

Аллах назвал их заявления ложью, так как они не совершали деяния, на которые указывают два свидетельства. Напротив, они противоречили этим свидетельствам своими делами и убеждениями. Если че-

ловек поразмыслит над теми словами (Мухаммада ибн 'Абд уль-Уаххаба), которые упомянул «возражающий», то он поймет, что эти слова на самом деле против него, а не за него»^[314].

Из этого мы понимаем, что эти люди никак не могут опираться на эти слова шейха Мухаммада ибн 'Абд уль-Уаххаба.

Приведем еще один пример:

Некоторые люди передали слова шейха 'Абд уль-'Азиза ибн База, с помощью которых они хотели исказить то, в чем были единогласны праведные предшественники, а именно то, что является неверным тот, кто оставил деяния и не подчинился Аллаху внутренне и внешне.

Задали вопрос шейху 'Абд уль-'Азизу ибн Базу: «Некоторые ученые заявили об отсутствии неверия того, кто оставил все деяния внешними органами, но произнес два свидетельства и имел веру в сердце. Относятся ли эти ученые к числу мурджиитов?!».

Шейх ответил: «Этот ученый из числа приверженцев сунны и единой общины. Некоторые ученые заявили об отсутствии неверия того, кто оставил пост, или закят, или хадж. Оставивший эти (поклонения) не является неверным, однако он совершает величайший грех. Он является неверным по мнению некоторых ученых. Однако, согласно правильному мнению, он не совершает большое неверие (куфр акбар). Что же касается оставившего молитву, то, по более верному мнению, он совершает великое неверие (куфр акбар), если он намеренно оставил молитву. Что касается оставления закята, поста или хаджа, то это является малым неверием, слушанием Аллаха и тяжким грехом.

Доводом являются слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует, о том, кто отказался платить закят: **«В День Воскресения его будут наказывать его же имуществом».**

На это указывает Священный Коран: **«В тот день [в День Суда], когда в огне Геенны [Ада] будут они [золото и серебро] раскалены и будут клеймиться этим их лбы, и бока, и спины!»**^[315].

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сообщил, что такой человек будет наказываться собственным имуществом (своими верблюдами, своими коровами, своими овцами, своим золотом и серебром), а затем ему покажут его дорогу в Рай или Ад^[316]. Это указывает на то, что такой человек не является неверным, ведь сказано, что ему покажут его дорогу в Рай или Ад. То есть в отношении него присутствует угроза вхождения в Ад. Быть может, он будет просто наказан в могиле, но не войдет в Ад, а окажется после могильного наказания в Раю»^[317].

Относительно этих слов следует сказать то же самое, что было сказано о словах шейха Мухаммада ибн 'Абд уль-Уаххаба. Шейх дает ответ о том человеке, который оставил какие-то конкретные деяния. Он разъясняет религиозное постановление, касающееся того, кто оставил какие-либо конкретные деяния без отрицания их обязательности. Как мы уже говорили, это вопрос отдельного исследования. Что же касается полного оставления деяний, то мы уже приводили слова шейха о том, что он считает неверующим того, кто оставил деяния полностью, следуя за единогласным мнением обладателей знания.

Сказал шейх 'Абд уль-'Азиз ибн Баз, давая примечания к словам некоторых людей «Деяния оцениваются по намерениям, а не по самим деяниям»: *«Это — одна из самых скверных ошибок. Этот человек говорит: «Деяния оцениваются по намерениям, а не по самим деяниям». Это — ошибка. Да, деяния оцениваются в соответствии с намерениями, как об этом сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Однако непременно должны присутствовать дела. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: «Поистине, дела (оцениваются) только по намерениям и, поистине, каждому человеку (достанется) только то, что он намеревался (обрести)»*^[318].

Непременно должны присутствовать дела, однако они строятся на намерении. У деяний обязательно должны присутствовать намерения. Однако эта фраза не означает, что намерения достаточно, а дела можно оставить. Просто намерения недостаточно. Непременно должны присутствовать деяния. Каждый мусульманин обязан совершать деяния покорности Аллаху и обязан оставлять греховное. Если человек имеет благие намерения, но не совершает деяний в соответствии с шариатом Аллаха, он будет неверным»^[319].

Также шейх сказал: *«Что касается мурджиитов, то это те, которые не вводят деяния в понятие веры (имана). Раб (Аллаха) обязан совершать то, что Аллах вменил ему в обязанность, и оставлять то, что запретил Аллах. Однако мурджииты не называют деяния верой. Они называют верующим того, кто произнес (свидетельство ислама) и подтвердил*

его сердцем, но не совершает деяний. Они называют его верующим с неполноценной верой, но не считают его неверным»^[320].

Также шейха Ибн База спросили: «Достаточно ли произнесения языком и убеждения (в сердце) об этом столпе ислама^[321] или нужно еще что-то, чтобы ислам человека стал полноценным и стала полноценной его вера (иман)?».

Шейх ответил: «Посредством этого столпа неверующий входит в ислам. То есть он свидетельствует, что нет истинного бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха, свидетельствует правдиво, обладая убежденностью и знанием смысла этого свидетельства, и поступает в соответствии с этим. Затем у него требуют совершать молитву, остальные столпы ислама и религиозные поклонения.

Именно поэтому, когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, посылал Му'азу в Йемен, он сказал ему: **«Призови их засвидетельствовать, что нет истинного бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха, и если они сделают это, то сообщи им о том, что Аллах вменил им в обязанность пять молитв в течение суток. Если они подчинятся тебе в этом, то сообщи им о том, что Аллах вменил им в обязанность милостыню (закят), которая берется от их богатых и отдается их бедным»**^[322].

Он повелел им совершать молитву лишь после единобожия и веры в посланника, да благословит его Аллах и приветствует. У неверующих в первую очередь требуют соблюдать единобожие и уверовать в посланника, да благословит его Аллах и приветствует.

Если неверующий признает это и примет ислам, то он считается мусульманином. Затем у него требуют совершать молитву и соблюдать остальные вопросы религии. Если же он отказывается от этого, то у него уже есть соответствующие постановления. Например, если человек отказывается совершать молитву, его призывают к покаянию, и если он раскается, (то прекрасно), а иначе его казнят как неверующего, даже если он не отрицает обязательность молитвы. Таково наиболее верное мнение из двух мнений ученых в этом вопросе. Если человек проявляет высокомерие, и отказывается выплачивать закят, и сражается, чтобы у него не забрали закят, то и (правитель) сражается с ним. Именно так сподвижники под руководством Абу Бакра сражались с теми, кто отказался выплатить закят, и назвали их вероотступниками. Если же этот человек не сражается (с правителем), то правитель заставляет его выплатить закят и назначает ему воспитательное наказание в качестве острастки для подобных ему. Также у мусульманина требуют соблюдать пост в месяце рамадан и совершать хадж к Каабе, если он имеет такую возможность. Также у него требуют соблюдать все остальное, что Аллах вменил ему в обязанность, и оставить все то, что Аллах запретил ему. Всё это следует за тем, что он принял ислам и обязался соблюдать его. Если человек не выполняет что-то, что Аллах вменил ему в обязанность, или совершает нечто, что Аллах запретил ему, то с ним поступают так, как он заслуживает согласно шариату.

Если же неверующий произносит два свидетельства, оставаясь в своем неверии, как многие неверую-

щие сегодня, то от него требуют покаяться от его неверия, и недостаточно ему просто произнести два свидетельства. Ведь этот человек произносит два свидетельства, оставаясь в неверии, то есть он не поступает в соответствии с этими двумя свидетельствами. Например, неверие человека проявляется в том, что он поклоняется мертвым, джиннам, идолам или еще каким-либо творениям. Он просит у них помощи в тяжелых ситуациях или совершает еще что-то такое, в чем он обязан раскаяться. Этот человек должен начать поклоняться лишь одному Аллаху. Посредством этого он войдет в ислам. Также, например, неверие человека проявляется в том, что он оставляет молитву. Такой человек обязан раскаяться в этом и начать совершать молитву. Если он сделает это, он войдет в ислам. Также, например, неверие человека проявляется в том, что он считает дозволенным прелюбодеяние или вино. Такой человек обязан раскаяться в этом, и если он раскается, то войдет в ислам. Именно так у неверующего требуют оставить те дела или убеждения, которые делают его неверным. Если он сделает это, то войдет в ислам.

Искатель знания должен заботиться об этих великих вопросах. Он должен обладать в них твердым знанием. Обладатели знания разъяснили эти вопросы в главах о постановлениях, касающихся вероотступников. Это — великая глава (религии), о которой искатель знания должен проявлять заботу и которую он должен часто читать. А Аллах оказывает содействие!»^[323].

Также шейх Ибн Баз сказал: «Эти великие слова (ля иляха илля Ллах) не принесут пользы тому, кто их

произносит, и не выведут его за рамки многобожия (ширка), кроме как если он поймет их смысл, будет поступать в соответствии с ними и уверует в них» [324].

Также шейх сказал: *«Шестое условие свидетельства „ля иляха илля Ллах“ — подчинение тому смыслу, на который указывает это свидетельство. Это свидетельство означает, что человек должен поклоняться одному Аллаху, подчиниться Его шариату, уверовать в него и считать, что шариат — это истина. Если же человек произносит это свидетельство, но не поклоняется одному Аллаху и не подчиняется Его шариату, а, напротив, превозносится над этим, то он не является мусульманином. Он подобен Иблису и другим подобным ему»*[325].

Именно так приверженцы страстей хватаются за общие слова некоторых ученых, хотя очевидная истина не скроется от обладающего зрением.

Искателю знаний следует остерегаться наказания Аллаха, когда он передает что-то из слов ученых. Он должен стараться найти истину и передать слова правильно. Он должен остерегаться методов, которые используют сторонники лжи, которые искажают слова, чтобы те соответствовали их целям и страстям.

Если мусульманин понял и усвоил то, что было сказано выше, он поймет и ложность слов тех людей, к которым сегодня проникли сомнения мурджиитов. Речь идет о тех, которые заявляют о том, что оставивший явные обязательные предписания религии спасется от Огня и что он не становится неверующим, опираясь на хадисы о заступничестве,

хадисы о листочке и хадисы об исчезновении ислама. Они также опираются на другие схожие религиозные тексты, в которых говорится о достоинстве свидетельства «ля иляха илля Ллах» и о том, что оно служит искуплением для грехов.

Хадис о заступничестве передали аль-Бухари и Муслим со слов Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах. В нем посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Когда наступит День Воскресения, людей охватит волнение, и будут они (в смятении обращаться) друг к другу, после чего явятся к Адаму и взмолятся: «Заступись за своих потомков!» — а он скажет: «Я недостойн быть заступником, а вам следует пойти к Ибрахиму, ибо, поистине, он — любимец Аллаха!».* Тогда они явятся к Ибрахиму, который скажет: *«Я недостойн быть заступником, а вам следует пойти к Мусе, ибо, поистине, Аллах говорил с ним!».* Тогда они явятся к Мусе, который скажет: *«Я недостойн быть заступником, а вам следует пойти к «Исе, ибо, поистине, он — дух Аллаха и Его слово!».* Тогда они явятся к «Исе, который скажет: *«Я недостойн быть заступником, а вам следует пойти к Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует!».*

Тогда они явятся ко мне, и я скажу: *«Я заступлюсь за вас!»* — и обращусь к своему Господу за разрешением, и разрешение (на это) будет дано мне, а затем Он внушит мне слова хвалы, с которыми я обращусь к Нему и которых не знаю сейчас. И я воздам Ему эту хвалу и склонюсь перед Ним в земном поклоне, после чего мне

будет сказано: «О Мухаммад, подними голову, говори, и тебя выслушают, проси, и тебе будет даровано, обращайся с заступничеством, и оно будет принято!». Тогда я скажу: «О Господь мой, община моя, община моя!» — а (мне) будет сказано: «Ступай и выведи из (пламени ада) тех, у кого в сердце было веры (хоть на вес) пшеничного или ячменного зерна!» — и я пойду и сделаю (это).

Потом я вернусь, (снова) воздам Ему эту хвалу и склонюсь перед Ним в земном поклоне, и (мне) будет сказано: «О Мухаммад, подними голову, говори, и тебя выслушают, проси, и тебе будет даровано, обращайся с заступничеством, и оно будет принято!». Тогда я скажу: «О Господь мой, община моя, община моя!» — а (мне) будет сказано: «Ступай и выведи из (пламени ада) тех, у кого в сердце было веры (хоть на вес) горчичного зерна!» — и я пойду и сделаю (это).

Потом я вернусь и (снова) воздам Ему эту хвалу, после чего склонюсь перед Ним в земном поклоне, и (мне) будет сказано: «О Мухаммад, подними голову, говори, и тебя выслушают, проси, и тебе будет даровано, обращайся с заступничеством, и оно будет принято!». Тогда я скажу: «О Господь мой, община моя, община моя!» — а Он скажет (мне): «Ступай и выведи тех, у кого в сердце было веры (хоть на вес) даже меньший, чем горчичное зерно, выведи (таких) из Огня!» — и я пойду и сделаю (это).

А потом я вернусь в четвёртый раз и (снова) воздам Ему эту хвалу, после чего склонюсь перед Ним в земном поклоне, и (мне) будет сказано:

«О Мухаммад, подними голову, говори, и тебя выслушают, проси, и тебе будет даровано, обращайся с заступничеством, и оно будет принято!». Тогда я скажу: «О Господь мой, позволь мне (обратиться к Тебе с заступничеством) за тех, кто говорил: „Ля иляха илля Ллах“» — и Он скажет: «Это не для тебя, однако Клянусь Своей славой, величавостью и величием, Я обязательно выведу оттуда тех, кто говорил: „Ля иляха илля Ллах“!»^[326].

Также в двух достоверных сборниках пришло со слов Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Выйдет из Огня тот, кто скажет: „Ля иляха илля Ллах“, храня в сердце своём добро весом (хотя бы) с ячменное зерно, и выйдет из Огня тот, кто скажет: „Ля иляха илля Ллах“, храня в сердце своём добро весом (хотя бы) с пшеничное зерно, и выйдет из Огня тот, кто скажет: „Ля иляха илля Ллах“, храня в сердце своём добро весом (хотя бы) с пылинку»^[327].**

Также аль-Бухари (№6566) передал со слов Имрана ибн Хусайна, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Группа людей выйдет из Огня после заступничества Мухаммада, и они войдут в Рай. Их будут называть джаханнамийюн („побывавшие в геенне“)**».

Также в двух достоверных сборниках пришло, что Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, рассказывал: **« (Однажды) посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, принесли (в подарок)**

мясо. Ему подали (баранью) лопатку, так как он любил это, и он откусил кусочек, а потом сказал: «Я стану главой (всех) людей в День Воскресения. А знаете ли вы о причине этого? Аллах соберёт первых и последних на одной обширной равнине так, что глашатай сможет обратиться ко всем ним и всех их можно будет охватить взором. И солнце приблизится к ним, и охватит их такая скорбь и печаль, что у них не хватит ни сил, ни терпения (переносить это), и тогда люди станут говорить (друг другу): «Разве вы не видите, до чего вы дошли? Не поискать ли вам того, кто заступится за вас перед вашим Господом?». И одни люди скажут другим: «Вам следует (пойти) к Адаму!». (После этого) они придут к Адаму, мир ему, и скажут ему: «Ты — отец людей; Аллах создал тебя Своей рукой и вдохнул в тебя (нечто от) Своего духа, и по Его велению ангелы склонились перед тобой до земли, заступись же за нас перед твоим Господом: разве не видишь ты, в каком мы положении, и разве не видишь, до чего мы дошли?!». (На это) Адам скажет: «Поистине, сегодня Господь мой разгневался так, как не гневался Он никогда раньше и как не будет гневаться уже никогда больше, и, поистине, запретил Он мне (вкушать плоды райского) древа, а я ослушался Его! Сам я, сам я (нуждаюсь в защите), а вы ступайте к другому, ступайте к Нуху!».

(После этого) они придут к Нуху и скажут (ему): «О Нух, поистине, ты — первый из посланников (Аллаха) к обитателям земли, и Аллах называл тебя благодарным рабом, заступись же

за нас перед твоим Господом: разве не видишь ты, в каком мы положении, и разве не видишь, до чего мы дошли?!». (На это) он скажет: «Поистине, мой Всемогущий и Великий Господь сегодня разгневался так, как не гневался Он никогда раньше и как не будет гневаться уже никогда больше, и, поистине, в (земной жизни мне была предоставлена возможность обратиться к Аллаху только с одной) мольбой, и я обратился к Нему с мольбой (о том, чтобы Аллах погубил) мой народ; сам я, сам я, сам я (нуждаюсь в защите), а вы ступайте к другому, ступайте к Ибрахиму!».

(После этого) они придут к Ибрахиму и скажут (ему): «О Ибрахим, ты — пророк Аллаха и Его любимец из числа живших на земле, заступись же за нас перед твоим Господом: разве не видишь ты, в каком мы положении, и разве не видишь, до чего мы дошли?!». (На это) он скажет им: «Поистине, Господь мой сегодня разгневался так, как не гневался Он никогда раньше и как не будет гневаться уже никогда больше; что же касается меня, то я ведь трижды солгал! Сам я, сам я, сам я (нуждаюсь в защите), а вы ступайте к другому, ступайте к Мусе!».

(После этого) они придут к Мусе и скажут (ему): «О Муса, ты — посланник Аллаха, и Аллах отдал тебе предпочтение перед другими людьми, (ибо Он вручил тебе) Своё послание и говорил с тобой непосредственно, заступись же за нас перед твоим Господом: разве не видишь ты, в каком мы положении, и разве не видишь, до чего мы дошли?!». (На это) он скажет: «Поистине, Господь

мой сегодня разгневался так, как не гневался Он никогда раньше и как не будет гневаться уже никогда больше; что же касается меня, то я убил человека, которого мне не было велено убивать! Сам я, сам я, сам я (нуждаюсь в защите), а вы ступайте к другому, ступайте к «Исе!».

(После этого) они придут к «Исе и скажут: «О «Иса, ты — посланник Аллаха, и Его слово, которое Он даровал Марьям, и дух от Него, и ты говорил с людьми ещё тогда, когда лежал в колыбели, заступись же за нас: разве не видишь ты, в каком мы положении, и разве не видишь, до чего мы дошли?!». (На это) «Иса скажет: «Поистине, Господь мой сегодня разгневался так, как не гневался Он никогда раньше и как не будет гневаться уже никогда больше!» — однако он не станет упоминать о каких-либо грехах. «Сам я, сам я, сам я (нуждаюсь в защите), а вы ступайте к другому, ступайте к Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует!».

(После этого) они придут к Мухаммаду и скажут: «О Мухаммад, ты — посланник Аллаха и последний из пророков, а Аллах простил тебе (все) прошлые и будущие грехи, заступись же за нас перед твоим Господом: разве не видишь ты, в каком мы положении, и разве не видишь, до чего мы дошли?!». И тогда я пойду к подножию престола (Аллаха) и склонюсь в земном поклоне перед моим Всемогущим и Великим Господом, после чего Он откроет мне такие слова восхваления и прославления Его, каких никому до меня не открывал, а потом будет сказано: «О Мухаммад, подними го-

лову! Проси, и будет даровано тебе, заступайся, и твоё заступничество будет принято!». И тогда я подниму голову и скажу: «Моя община, о Господь мой, моя община, о Господь мой!». Тогда будет сказано: «О Мухаммад, введи через правые врата из (числа) врат Рая тех из общины твоей, кому не предстоит расчёт, но они могут входить вместе с людьми и через другие врата!» Клянусь Тем, в Чьей длани душа моя, поистине, расстояние между (каждыми) двумя створками райских врат равно расстоянию между Меккой и Хаджаром (или: между Меккой и Бусрой)!»^[328].

Также в двух достоверных сборниках пришло, что Абу Са'ид, да будет доволен им Аллах, рассказывал: **«Однажды мы спросили: «О посланник Аллаха! Увидим ли мы нашего Господа в День Воскресения?»».**

Затем в этом длинном хадисе пророк, да благословит его Аллах и приветствует, упомянул, что каждая община последует за тем, кому она поклонялась, верующие пройдут по мосту (сырат), и что последний из них будет ползти по нему, а затем сказал следующее:

«Вы не просите у меня именем Аллаха столь сильно (осуществления) истины, которая стала явной для вас, как в Тот День спасишься верующие будут просить у Могущественного (Аллаха) за своих братьев, (попавших в Огонь). (Верующие) скажут: „Господь наш! Наши братья совершали молитву вместе с нами, соблюдали пост вместе с нами, совершали благодеяния вместе с нами“. Всевышний Аллах ответит: „Отправляйтесь,

и если вы обнаружите в чьем-либо сердце веру весом с динар, то выведите его из Огня!“. Аллах защитит их тела от Огня^[329]. Они отправятся за своими братьями, и некоторые войдут в Ад по стопы, другие — по середину голени. Затем они выведут из Огня тех, кого узнали, а затем вернуться, и (Аллах) скажет: „Возвращайтесь, и если вы найдете в чьем-либо сердце веру весом в половину динара, то выведите его (из Огня) “. Они выведут из Огня тех, кого узнали, а затем вернуться, и (Аллах) скажет: „Возвращайтесь, и если вы найдете в чьем-либо сердце веру весом в маленького муравья, то выведите его (из Огня) “. Тогда они выведут из Огня тех, кого узнали».

Абу Са'ид (аль-Худри) говорил: «Если вы не верите мне относительно этого хадиса, то читайте (слова Аллаха), если пожелаете: «Поистине, Аллах не поступает несправедливо даже на вес маленького муравья! И если будет (у человека) какое-нибудь благое деяние, Он умножит его и дарует от Себя великую награду»^[330].

(Далее пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал): «Затем будут заступаться пророки, ангелы и верующие, и Аллах скажет: „Осталось только Мое заступничество!“. Тогда Он возьмет из Огня горсть (верующих), и выведет из Огня тех, которые уже сгорели. Он бросит их в реку, (протекающую там, где) начинается Рай, и именуемую рекой жизни, и они выйдут (из нее) так же, как произрастают семена, несомые водным потоком. Разве вы не видите, как семя произрастает возле камня или дерева, и та

его часть, которая смотрит на солнце, бывает зеленой, а та часть, которая находится в тени, бывает белой?! Они выйдут (из этой реки), подобные жемчугу, а на их шеях будут ожерелья, и так они войдут в Рай. Обитатели Рая воскликнут: „Это — те, кого Аллах освободил (от Огня) и ввел в Рай не за какие-то дела, которые они бы совершили, и не за какое-то благо, которое они бы уготовили!“. И им скажут: „Вам (в Раю) все, что вы видели (в земной жизни), и еще столько же!“^[331].

В версии, которую приводит Муслим, сказано: «Некоторые (из людей) спасутся и будут избавлены (от наказания Аллаха), другие — будут оцарапаны (этими крюками), но затем отпущены, (чтобы идти дальше), а третьи — свалятся в огонь Геенны.

А когда верующие спасутся от Огня, то, клянусь Тем, в Чьей руке моя душа, ни один из вас (в ближней жизни) не просит у Аллаха столь сильно выполнения (своих) прав^[332], как в День Воскресения они будут просить у Аллаха за своих братьев, попавших в Огонь.

(Верующие) скажут: «Господь наш! Они соблюдали пост с нами, совершали молитву с нами, отправлялись в хадж с нами!», и им ответят: «Выведите (из Огня) тех, кого вы знали», и их тела будут защищены от Огня. Они выведут (из Огня) огромное количество творений, а затем скажут: «Господь наш! Мы не оставили в нем никого из тех, кого Ты повелел нам (вывести)». После этого (Аллах) скажет: «Возвращайтесь, и если вы

найдете в чьем-либо сердце благо весом в половину динара, то выведите его (из Огня)». Они выведут (из Огня) огромное количество творений, а затем скажут: «Господь наш! Мы не оставили в нем никого из тех, кого Ты повелел нам (вывести)». После этого (Аллах) скажет: «Возвращайтесь, и если вы найдете в чьем-либо сердце благо весом в маленького муравья, то выведите его (из Огня)». Они выведут (из Огня) огромное количество творений, а затем скажут: «Господь наш! Мы не оставили в нем (никого, в ком было бы) благо!».

А в конце хадиса сказано: *«Тогда Аллах возьмет из Огня горсть (верующих), и выведет из Огня группу (людей), которые никогда не совершали ничего благого и уже превратились в пепел. Он бросит их в реку, (протекающую там, где) начинается Рай, и именуемую рекой жизни».*

А затем сказано: *«Они выйдут (из этой реки), подобные жемчугу, а на их шеях будут ожерелья, (и когда они войдут в Рай), обитатели Рая узнают их (и начнут говорить): „Это — те, кого Аллах освободил (от Огня) и ввел в Рай не за какие-то дела, которые они бы совершили, и не за какое-то благо, которое они бы уготовили“»^[333].*

В двух достоверных сборниках пришло со слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Когда же Аллах закончит вершить суд над Своими рабами и по милости Своей захочет извлечь из Огня, кого пожелает, Он велит ангелам вывести (оттуда) тех, кто поклонялся (только)*

Аллаху. *Ими окажутся те, кому Он захочет оказать милость, и кто произносил слова „ля иляха илля Ллах“.* (Ангелы) будут узнавать их в Огне по следам от земных поклонов, ибо Огонь уничтожит тело любого сына Адама (полностью), за исключением этих следов, уничтожать которые Аллах ему запретил. Потом их выведут из Огня обгоревшими (до костей) и польют водой жизни, благодаря чему они станут расти так же, как прорастает семя из того, что приносит с собой поток»^[334].

Что касается «хадиса о листочке», то пришло со слов 'Абдуллаха ибн 'Амра, да будет доволен Аллах им и его отцом, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«В День Воскресения призовут человека из моей общины и развернут перед ним девяносто девять огромных книг (с грехами), каждая из которых будет простираться на расстояние взора. Затем Аллах скажет: „Отрицаешь ли ты что-нибудь из этого?!“.** (Человек) ответит: **„Нет, о Господь!“.** (Аллах) скажет: **„Мои писцы, записывавшие твои деяния, притеснили тебя?!“.** (Человек) ответит: **„Нет, о Господь!“.** Затем (Аллах) скажет: **„Есть ли у тебя пред Нами благодеяние?!“.** Человек испугается и ответит: **„Нет!“.** Но (Аллах) скажет: **„Напротив, у тебя есть пред Нами благодеяния! И, поистине, сегодня с тобой не поступят несправедливо!“.** Тогда вынесут листочек, на котором будет написано: **„Я свидетельствую, что нет истинного бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад — Его раб и посланник!“.** (Человек) скажет:

„Господь мой! Что есть этот листочек по сравнению с этими огромными книгами?!“. (Аллах) скажет: „С тобой не поступят несправедливо!“. Тогда огромные книги положат на одну чашу Весов, а листочек — на другую, после чего листочек перевесит, а книги взлетят!»^[335].

Что касается хадиса об исчезновении устоев ислама, то пришло со слов Хузейфы ибн уль-Ямана, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Устои ислама утратятся так же, как исчезают узоры на одежде, и дойдет до того, что люди не будут знать, что такое пост, что такое молитва, что такое паломничество и что такое милостыня. Книга Аллаха будет забрана с земли за одну ночь, и на земле из нее не останется ни одного аята. И останутся группы людей — старцы и старухи — которые будут говорить: «Мы застали наших отцов на этих словах: «ля иляха илля Ллах», и мы произносим их».***

Тогда (передатчик этого хадиса) Сыля спросил: ***«А чем им поможет „ля иляха илля Ллах“, если они не знают, что такое молитва, пост, паломничество и милостыня?!».*** Хузейфа отвернулся от него, а Сыля повторил свой вопрос трижды, и всякий раз Хузейфа отворачивался от него. В последний раз Хузейфа повернулся к нему и сказал: ***«О Сыля! Эти слова спасут их от Огня!»***, повторив это трижды^[336].

Мы вкратце приведем ответ обладателей знания тем, кто аргументирует этими хадисами, защищая свои мурджиитские новшества^[337]. Также этот ответ касается всех подобных хадисов, пришедших о за-

ступничестве за единобожников, произнесших «ля иляха илля Ллах».

Во-первых, эти хадисы касаются тех, кто совершал грехи и губительные поступки, но ничего не придавал Аллаху в сотоварищи и не разрушил свою веру неверием. Речь идет о тех, у кого было что-то из веры и праведных деяний, даже если этого было очень мало, например, на вес пшеничного зерна или маленького муравья.

Во-вторых, они касаются тех, у кого была уважительная причина, мешавшая ему совершать деяния (например, неспособность и т. п.).

В-третьих, эти хадисы относятся к таким религиозным текстам, смысл которых не совсем ясен (муштабих), и их необходимо возвращать к ясным текстам Корана и Сунны (мухкам) и к тому, в чем были единогласны ученые, а они были единогласны в том, что оставивший все деяния без уважительной причины является неверующим, и ему не принесут пользы слова «ля иляха илля Ллах».

В-четвертых, что касается слов в хадисе *«никогда не совершали ничего благого»*, то арабы обычно используют подобные фразы, отрицая что-то полностью из-за того, что эта вещь не является совершенной и полноценной. То есть эта фраза не указывает, что эти люди вообще не совершали благих деяний.

Все это разъяснили обладатели знания.

Сказал Абу 'Убейд аль-Касим ибн Саллям: *«Кто-то может сказать: „Как можно сказать, что такой-то не является верующим, если он не лишился имени веры (имана)?!“*. Было сказано следующее: *это — распространное среди арабов выражение. Они говорят*

так, отрицая какое-то действие от того, кто его совершил, если его действие было неправильным. Разве ты не видишь, как они говорят человеку, который сделал нечто не должным образом: „Ты не сделал ничего“?! Здесь, используя отрицание, имеется в виду отрицание наилучшего выполнения дела, а не само отрицание дела. То есть у них этот человек называется выполнившим дело, но не тем, кто выполнил его должным образом. Этот вопрос был разобран (учеными) подробнее. Например, человек непочтительно относится к своему отцу и причиняет ему страдания, и люди говорят: „Он не его сын!“, хотя они знают, что это его кровный сын. Подобное также используют в отношении брата, жены и невольника»^[338].

Сказал Ибн Хузейма: «Эти слова: „...никогда не совершали ничего благого...“ — подобны другим выражениям арабов, когда они отрицают какую-либо вещь из-за того, что она лишена полноты и совершенства. Смысл этой фразы нужно понимать в соответствии с этой основой: они никогда не совершали ничего благого в полноценном и совершенном виде. Не имеется в виду, что они никогда не совершали того, чем были обязаны, и того, что им было велено. Я разъяснил этот смысл в разных местах своей книги»^[339].

Сказал Ибн 'Абд уль-Барр, разъясняя эту же фразу: «Это выражение распространено среди арабов, когда они говорят какую-либо всеобъемлющую фразу, имея в виду лишь часть. Например, арабы говорят: „Он никогда не делал этого!“, имея в виду, что чаще всего он не делает этого. Разве ты не видел слова про-

рока, да благословит его Аллах и приветствует: „**Он не снимает посох со своего плеча**“?! Он имел в виду, что этот человек часто бьет женщин, а не то, что посох днем и ночью находится на его плече. Мы разъясняли этот смысл во многих местах этой нашей книги»^[340].

Сказал шейх ислама Ибн Теймия: «Многие люди могут расти в таких местах и в такие времена, когда исчезают многие пророческие знания и не остается никого, кто доносил бы Коран и мудрость, с которыми Аллах послал Своего посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Эти люди не знают многого, с чем Аллах послал Своего посланника, да благословит его Аллах и приветствует, и нет никого, кто донес бы это до них. Подобный не становится неверным. Именно поэтому имамы были единогласны в том, что если человек вырос в пустыне, далекой от обладателей знания и веры, и совсем недавно принял ислам, и при этом отверг нечто из явных постановлений религии, дошедших до нас многочисленными путями, то не выносятся постановления о его неверии, пока до него не донесут то, с чем пришел посланник, да благословит его Аллах и приветствует. Поэтому пришло в хадисе: „**Придет к людям такое время, когда не будут знать ни молитву, ни закят, ни пост, ни хадж, за исключением того, что пожилые старцы и старухи будут говорить: „Ля иляха илля Ллах“, при этом не зная, что такое молитва, закят и хадж**“»^[341].

И сказали ученые Постоянного комитета по научным исследованиям и фетвам: «Что касается слов, которые пришли в хадисе: „**В Рай войдут люди,**

которые никогда не совершали ничего благого“, то они не охватывают каждого, кто оставил дела, имея возможность их совершать. Эти слова являются частными и касаются тех, у кого была уважительная причина, которая препятствовала совершению дел, или нечто другое, что соответствует целям шарията»^[342].

Сказал шейх 'Абд уль-'Азиз ибн Баз: **«Пришло множество хадисов пророка, да благословит его Аллах и приветствует, указывающих на то, что сказавший «ля иляха илля Ллах», будучи правдивым в сердце, войдет в Рай. В некоторых версиях сказано: «...искренне от всего сердца...».**

В другом хадисе сказано: **«Мне было приказано сражаться с людьми, пока они не скажут: „Ля иляха илля Ллах“, а когда они скажут эти (слова), они защитят от меня свою кровь и свое имущество, которых впредь их могут лишить не иначе как по праву, и тогда отчёта с них вправе будет требовать только Аллах».**

В другом хадисе сказано: **«Мне было приказано сражаться с людьми, пока они не засвидетельствуют, что нет истинного бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха, и не станут выстаивать молитву и выплачивать закят. Если же они сделают это, они защитят от меня свою кровь и свое имущество, которых впредь их могут лишить не иначе как по праву ислама, и тогда отчёта с них вправе будет требовать только Аллах».**

Все эти хадисы разъясняют друг друга. Они означают следующее: если человек сказал: «Ля иляха илля

Ллах», будучи правдивым в сердце, искренним пред Аллахом и выполняя право этого свидетельства путем выполнения того, что повелел Аллах, и оставления того, что Аллах запретил, и умер на этом, то он войдет в Рай. А пока он жив, его имущество и кровь будут запретными, кроме как по праву ислама»^[343].

Сказал шейх Ибн ʿУсеймин: «Что касается тех, кого это свидетельство спасло от Огня, то имеются в виду те, кто оставил выполнение обрядов ислама, имея на то уважительную причину, ведь они не знали об этих обрядах. То, что они совершали (при жизни) — это предел того, что они вообще могли совершать. Их положение подобно положению тех, кто скончался до ниспослания этих обрядов или до того, как смог начать их совершать. Например, человек скончался сразу после того, как произнес свидетельство ислама, но до того, как получил возможность выполнять обряды ислама»^[344].

Сказал шейх Салих ибн Фаузан аль-Фаузан: «Речь не идет о простом произнесении «ля иляха илля Ллах» языком без понимания смысла этого свидетельства. Ты обязан изучить смысл свидетельства «ля иляха илля Ллах». Если же ты произнесешь это свидетельство, не зная его смысл, то ты не будешь иметь убежденности в том, на что оно указывает. Разве ты можешь быть убежден в том, чего не знаешь?! Чтобы обрести правильные убеждения, ты непременно должен сначала изучить смысл этого свидетельства. Затем ты будешь убежден своим сердцем в том, что произносит твой язык. Поэтому ты обязан изучать смысл «ля иляха илля Ллах». Что касается простого произнесения свидетельства языком без понимания его смысла,

то это не приносит никакой пользы. Также недостаточно будет иметь убеждения в сердце и произнести свидетельство языком. Напротив, обязательно должны присутствовать дела в соответствии с тем, на что указывает свидетельство ислама. Речь идет о поклонении одному Аллаху и оставлении поклонения всему, кроме Него. «Ля иляха илля Ллах» — это свидетельство, подразумевающее произнесение языком, знание и деяния. Это не просто слова, произносимые языком.

Что касается мурджиитов, то они говорят: «Достаточно произнести „ля иляха илля Ллах“ языком!» или: «Достаточно произнести это свидетельство языком и иметь убеждения в сердце, а деяния не являются непременным атрибутом этого свидетельства». Также они говорят: «Если человек произнес это свидетельство, то он войдет в Рай, даже если он не выполнял ничего из того, на что оно указывает, даже если он не молился, не выплачивал закят, не совершал хадж, не соблюдал пост, даже если он совершал мерзкие поступки и большие грехи, совершал прелюбодеяние, воровал, пил вино, выполнял любые грехи, какие только пожелает, и оставлял все деяния покорности». То есть, по их мнению, достаточно просто произнести «ля иляха илля Ллах».

Это — учение мурджиитов, которые выводят деяния за рамки веры (имана). Они считают, что если человек совершает благие деяния, то это хорошо, а если он не совершает их, то достаточно того, что он произнес «ля иляха илля Ллах». В качестве довода они приводят хадисы, в которых говорится о том, что сказавший «ля иляха илля Ллах» войдет в Рай.

Однако посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, не ограничивался этими хадисами. У посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, были и другие хадисы, которые конкретизировали эти хадисы. Ты должен объединить вместе все слова посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Ты не должен брать часть хадисов, оставляя другую часть, ибо слова посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, разъясняют друг друга. Если же человек берет часть хадисов, оставляя другую их часть, то он относится к отклонившимся от истины, которые следуют **«за тем, что в нем сходно [за аятами с многозначным смыслом], желая (посеять среди верующих) смуту и желая толкования этого, (которое соответствует их ложному пути)»**^[345].

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Кто произнес «ля иляха илля Ллах» и отрекся от всего, чему поклоняются вместо Аллаха...»**. Этот хадис передал Муслим со слов Тарика ибн Ашьяма, да будет доволен им Аллах. Он является достоверным. Почему вы забываете этот хадис?! Также пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Поистине, Аллах запретил Огню (пожирать) того, кто сказал «Ля иляха илля Ллах», стремясь этим к лику Аллаха»**. Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим со слов 'Итбана ибн Малика, да будет доволен им Аллах.

Если же человек говорит: «Ля иляха илля Ллах», но не проявляет неверие во все то, чему поклоняются вместо Аллаха, и взывает к «святым» и праведникам, то такому «ля иляха илля Ллах» не принесет пользы,

ибо слова посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, разъясняют и конкретизируют друг друга. Не надо брать часть хадисов, оставляя другую их часть.

Всевышний Аллах говорит: «Он — Тот, Кто ниспослал тебе Писание [Коран]. В нем есть аяты с однозначным смыслом [ясные и очевидные по смыслу], которые являются основой Книги [главной ее частью], и (есть и) другие (аяты) — с многозначным смыслом [аят, который может истолковываться по-разному]. Что же касается тех, в сердцах которых (есть) уклонение (от истины) — то они следуют за тем, что в нем сходно [за аятами с многозначным смыслом]»^[346].

Они берут только то, что им подходит, оставляя то, что им не подходит. Они говорят: «Мы привели вам довод из Корана». Вы не привели довод из Корана! Почему вы берете часть Корана, оставляя его другую часть?!

«А твердые в знаниях [обладающие убежденностью] говорят: „Мы уверовали в него [в Коран]; все [все аяты] — от нашего Господа“»^[347].

И ясные аяты, и не совсем ясные аяты — все они от нашего Господа. И так они возвращают не совсем ясные аяты к ясным аятам. Они разъясняют не совсем ясные аяты ясными аятами. Что касается заблудших, то они берут не совсем ясные аяты, оставляя ясные аяты. Таков путь отклонившихся!

Люди, которые хватаются за хадис о том, что сказавший «ля иляха илля Ллах» войдет в Рай, ограничиваются лишь этим хадисом и не приводят другие ясные хадисы, содержащие конкретизацию

и разъяснение. Они являются отклонившимися от истины.

Искателю знания надлежит знать это великое правило, ибо оно — совокупность и основа всей религии. Ты не должен брать один аят или хадис, оставляя другие. Ты должен брать весь Коран целиком и всю Сунну целиком. То же самое касается слов обладателей знания. Если ученый сказал какие-то слова, то не бери только одни эти слова, а верни его ко всем его словам. Изучи все его слова в его трудах, ибо они конкретизируют друг друга. Ведь обладатели знания следуют за Книгой Аллаха и Сунной Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Ты должен возвращать общие слова ученых к их конкретизирующим словам. Искатель знаний должен всегда держать это правило при себе. Он должен остерегаться пути заблудших, которые берут из Корана, Сунны и слов обладателей знания только то, что им подходит, и обрезают цитаты, оставляя остальные их слова, которые разъясняют эти. То есть они берут не совсем ясные слова, оставляя слова ясные.

Многие люди, притязавшие на религиозное знание, забывают это правило, либо намеренно стараясь ввести людей в заблуждение, либо из-за своего невежества. Необходимо знать эти вопросы. У искателя знания обязательно должны быть эти основы и правила»^[348].

Это лишь малая часть слов обладателей знания, где они разъясняют религиозные тексты, содержащие обещания Аллаха, за которые крепко держатся мурджииты в прошлые времена и сегодня. Эти религиозные тексты являются предельно очевидными.

В них нет ничего непонятного, если человек воспринимает их в соответствии с пониманием предшественников и не склоняется к страстям и новшествам. Они являются ясными для всех, кроме тех, чье сердце отклонилось, и тех, кто отвернулся от ясных текстов Корана и Сунны и единогласного мнения обладателей знания. Мы просим у Аллаха благополучия!

Исходя из этого, мы понимаем ложь и противоречия со стороны тех, к кому сегодня проникли сомнения мурджиитов. Они признают слова предшественников о тесной связи между внешним и внутренним состоянием человека, но затем считают, что предшественники разногласили о тех, кто оставил явные обязательные предписания, и считают, что этот вопрос относится к вопросам «иджтихада»^[349]. Выше мы привели единогласное мнение праведных предшественников, указывающее на то, что деяния являются частью веры, и если деяния исчезают, то исчезает и вера, а также указывающее на то, что оставление внешнего подчинения Аллаху и оставление явных обязательных предписаний тогда, когда человеку ничего не мешает их совершить, и тогда, когда у него нет уважительного оправдания, приводит к тому, что этот человек умирает неверующим, даже если он считает себя верующим в сердце и единобожником. Это не принесет ему пользы. Среди праведных предшественников не было иного мнения, а мнение, приводимое ими, является мнением мурджиитов, как мы уже разъяснили.

Глава 5. Праведные предшественники утверждают, что неверие (куфр) может проявляться как в убеждениях, так и в словах и поступках. И этим убеждения праведных предшественников отличаются от убеждений мурджиитов

Неверие (куфр) может проявляться в убеждениях, в словах, в делах и в сомнениях. На это указывают Коран и Сунна, и в этом были единогласны праведные предшественники, и этим их убеждения отличались от убеждений мурджиитов.

Что касается неверия в сердце, то речь идет об убеждениях, являющихся неверием. Это неверие называется неверием в убеждениях (куфр и'тикадий).

Всевышний Аллах сказал: **«О посланник! Пусть не печалят тебя те, которые устремляются к неверию из (числа) тех [лицемеров], что говорят: „Мы уверовали!“ своими устами, а сердца их не уверовали»**^[350].

Что касается неверия в словах, то речь идет о произнесении языком слов неверия. Например, ругань Аллаха и Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, ругань Его знамений, издевательство над Его шариадом.

Всевышний Аллах сказал: **«А если ты спросишь их, они, конечно же, скажут: „Мы только погрузались (в беседы) и забавлялись“. Скажи: „Неужели вы насмехались над Аллахом, Его знамениями и Его посланником?“. Не оправдывай-**

тес! Вот уже вы стали неверными после вашей веры»^[351].

Что касается неверия в деяниях, то речь идет о выполнении деяний неверия органами тела. Например, поклонение не Аллаху, обращение с мольбами не к Аллаху, жертвоприношение не Аллаху, обеты не Аллаху, земные поклоны не Аллаху.

Всевышний Аллах сказал: «Если ты придашь (Аллаху) сотоварищей, то непременно станут тщетными твои деяния, и (в таком случае) ты обязательно окажешься из числа потерпевших убыток»^[352].

Также Всевышний Аллах сказал: **«А кто молит наряду с Аллахом другого бога — нет у него доказательства на это, и расчет его (за это) только у его Господа (в День Суда)! Поистине, не обретут успеха неверующие»^[353].**

И в этом единогласны праведные предшественники, и этим их убеждения отличаются от убеждений мурджиитов. Все группы мурджиитов противоречат праведным предшественникам в вопросах обвинения в неверии (такфира) так же, как они противоречат им в вопросах веры (имана).

Например, джахмиты считали, что вера (иман) — это просто познание Аллаха, и поэтому они сказали, что неверие (куфр) — это невежество. То есть вера (иман) не уходит, что бы человек ни совершал, пока не исчезнет знание и не придет невежество. Если они думали, что какой-то человек не знает об Аллахе, то они начинали считать его неверным внешне, хотя допускали возможность, что внутри (в сердце) он может быть верующим^[354].

Что касается аш'аритов, матуридитов и им подобных групп, то они считали, что вера (иман) — это подтверждение истины сердцем (тасдик), и поэтому они сказали, что неверие (куфр) — это отрицание истины (джухуд). Что касается деяний, то, по их мнению, деяния не могут описываться неверием сами по себе, однако они могут указывать на отсутствие в сердце познания и подтверждения истины, хотя все равно остается вероятность, что в сердце человека на самом деле нет неверия. То есть они выносят постановление о неверии внешне, но не судят о внутреннем состоянии.

Что касается мурджиитов из числа знатоков фикха (мурджиа аль-фукаха), то они считали, что вера (иман) — это подтверждение истины сердцем (тасдик) и произнесение свидетельства языком, и поэтому они сказали, что неверие (куфр) — это отрицание истины (джухуд) и непроизнесение свидетельства. Что же касается слов и деяний неверия, то, по их мнению, они не могут описываться неверием, однако совершивший их описывается неверием, потому что эти слова и дела указывают на наличие неверия в сердце. Этот вопрос уже разъяснялся.

Из этого мы понимаем разницу между праведными предшественниками и мурджиитами в этом вопросе. Праведные предшественники выделяли разные виды неверия, каждый из которых является неверием сам по себе:

- *Неверие в убеждениях;*
- *Неверие в делах;*

- *Неверие в словах;*
- *Неверие в сомнениях.*

И это в отличие от мурджиитов, которые считают, что не бывает обособленного неверия в словах и в делах, которое не было бы связано с убеждениями. Человек, по их мнению, может стать неверным только из-за своих убеждений.

Также праведные предшественники утвердили, что неверие (куфр) бывает двух видов:

- *Великое неверие (куфр акбар), которое выводит из религии, заводит человека навечно в Огонь и разрушает веру (иман).*
- *Малое неверие (куфр асгар), которое делает веру (иман) неполноценной. Человек, совершающий малое неверие, находится под угрозой вхождения в Огонь, но он не окажется там навечно. То есть малое неверие не нарушает саму основу веры.*

Великое неверие (куфр акбар), выводящее из религии, в свою очередь, делится на шесть видов:

Первый вид: неверие отвержения и сочтения истины ложью (куфр аль-инкар уа ттакзиб).

Это — неверие, которое является следствием отвержения того, с чем пришли посланники, и обвинения их во лжи. То есть человек убежден в том, что посланники не правдивы. В данном случае человек считает истину ложью своим сердцем и показывает это на делах.

Всевышний Аллах сказал: **«И кто же более несправедлив, чем тот, кто измыслил на Аллаха**

ложь или считал ложью истину, когда она пришла? Разве не в Геенне [Аду] пребывание неверных?»^[355].

Ибн уль-Каййим указал на то, что этот вид неверия очень мало проявляется среди неверующих^[356].

Второй вид: неверие отрицания и сокрытия (куфр аль-джухуд уаль китман).

Это — неверие, которое является следствием отрицания и сокрытия правдивости того, с чем пришли посланники (полностью или частично), хотя в сердце этот человек убежден в истине. В данном случае человек считает истину ложью только внешне, хотя внутри он убежден в обратном^[357].

Всевышний Аллах сказал: **«И они отвергли их [эти чудеса], хотя сами они были убеждены в их (истинности), по несправедливости и высокомерию»**^[358].

Также Всевышний Аллах сказал: **«Поистине же, они не считают тебя лжецом (в своих душах) [они знают, что ты полностью правдив], однако беззаконники отрицают знамения Аллаха»**^[359].

Третий вид: неверие отказа и высокомерия, когда человек признает истину сердцем, но не покоряется ей.

Это — неверие, которое является следствием высокомерного отношения к истине и отказа от подчинения, хотя человек признает истину сердцем. Например, неверие тех, кто знал о правдивости посланника, да благословит его Аллах и приветствует, и истинности того, с чем он пришел, но проявил высокомерие и отказался подчиниться ему. Ибн уль-Каййим указал на то, что этот вид

неверия преобладает среди врагов Аллаха. Также сюда относится неверие лицемерия, когда человек внешне показывает себя верующим, но внутри проявляет неверие и отказывается подчиниться^[360].

Всевышний Аллах сказал: **«И вот, сказали Мы ангелам: „Преклонитесь ниц перед Адамом!“ . И преклонились ниц они, кроме Иблиса, (который) отказался, проявил высокомерие и оказался из (числа) неверующих»**^[361].

Также Всевышний Аллах сказал: **«Когда пришло к ним [к иудеям] то, что они знали (из своих книг) [когда пришел последний посланник и стал ниспосылаться Коран], они проявили неверие в это»**^[362].

Также Всевышний Аллах сказал: **«Опасаются лицемеры, что будет ниспослана о них сура, которая сообщит им про то, что в их сердцах. Скажи: „Насмехайтесь! Поистине, Аллах выведет (наружу) то, чего вы опасаетесь“**»^[363].

Также Всевышний Аллах сказал: **«Когда приходят к тебе лицемеры, они говорят: „Мы свидетелствуем, что ты, (о Мухаммад) — однозначно, посланник Аллаха“ . А Аллах знает, что ты — однозначно, Его посланник, и Аллах свидетельствует, что лицемеры — однозначно, лжецы»**^[364].

Четвертый вид: неверие предположения и сомнения (куфр аз-занн уа шшакк).

Это — неверие, которое является следствием сомнений в истинности того, с чем пришли посланники. То есть человек не убежден твердо в правдивости посланнической миссии или чего-то еще, во что он обязан уверовать.

Всевышний Аллах сказал: «И вошел он [владелец сада] в свой сад, будучи притеснителем самого себя, и сказал, (восхищаясь плодами): «Не думаю я, что исчезнет это когда-нибудь. И не думаю я, что Час [День Суда] настанет. А если я (и) буду возвращен к Господу моему, то, конечно же, я непременно найду (у Аллаха) лучшее, чем это, возвратившись». Сказал ему его (верующий) товарищ, беседуя с ним: «Разве ты выражаешь неверие в Того, Кто создал тебя из земли, а затем из капли (семенной жидкости), а потом выровнял тебя [сделал стройным] человеком? Но я (скажу): «Он — Аллах, Господь мой, и я никого не приобщаю к Господу моему в сотоварищи»»^[365].

Ибн уль-Каййим указал на то, что эти сомнения находятся с человеком, если он отвернулся от созерцания знамений Аллаха и доказательств правдивости Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Если же он размышляет над знамениями Аллаха и доказательствами правдивости Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, то у него не останется сомнений. Если же человек сомневается и не может твердо утвердить правдивость посланника, да благословит его Аллах и приветствует, то он является неверным^[366].

Пятый вид: неверие отвращения (куфр аль-и'рад).

Это — неверие, которое является следствием отвращения сердца и органов тела от повелений Всевышнего Аллаха. Человек не верит в то, с чем пришли посланники, но и не считает это ложью. Он

не любит посланников Аллаха, но и не враждует с ними. Он отвернулся от созерцания знамений, указывающих на правдивость того, с чем пришли посланники. Он не обращает на это никакого внимания. То есть он полностью отвернулся и от веры, и от подтверждения истины, и от сочтения ее ложью. Или же человек полностью отвернулся от совершения деяний, хотя он считает, что уверовал в истину сердцем. Человек признает истину языком, но полностью оставляет обязательные деяния; он сидит всю жизнь и ничего не совершает. Это и есть отворачивание, выводящее из религии по единогласному мнению ученых^[367].

Всевышний Аллах сказал: **«А те, которые стали неверующими, уклоняются от того, о чем их увещают»**^[368].

Шестой вид: неверие лицемерия (куфр ан-ни-фак).

Это — неверие, которое является следствием внутреннего отрицания того, с чем пришли посланники, хотя языком человек признает это. То есть его внутренняя составляющая отличается от внешней. Человек внешне показывает веру, но внутри скрывает неверие^[369].

Всевышний Аллах сказал: **«Это — за то, что они уверовали (внешне), (и) затем стали неверными (в душе), и запечатаны сердца их, и они не понимают»**^[370].

Что касается **малого неверия** (куфр асгар), то это — неверие в таких делах (куфр аль-’амалий), которые не выводят из религии. Речь идет о грехах, которые в Коране и Сунне были названы неверием,

хотя другие тексты Корана и Сунны, а также единогомнение ученых указывают на то, что совершивший эти грехи остается мусульманином. Эти грехи не доходят до уровня великого неверия (куфр акбар). Например, неблагодарность в отношении милостей Аллаха называется куфром (неверием).

Всевышний Аллах сказал: «И Аллах приводит притчей селение [Мекку], которое было безопасным и спокойным; приходило к нему его пропитание благополучно из всех мест, но оно проявило неверие в милости Аллаха...»^[371].

Основа в этом вопросе заключается в том, что в мусульманине может объединиться малое неверие (куфр асар) и вера (иман)^[372], малое многобожие (ширк асар) и единобожие (таухид), богобоязненность и совершение греха. И это один из самых великих вопросов, в котором праведные предшественники противоречили сторонникам религиозных новшеств из числа хариджитов и мурджиитов.

Хариджиты заявили, что вера (иман) — это единое целое: если уходит часть веры, то она уходит полностью. Они считали человека, совершающего большие грехи, неверным. Мурджииты также считали веру (иман) единым целым; считали, что вера не увеличивается и не уменьшается. Они считали, что грехи не причиняют вреда при наличии веры. Этот вопрос уже был разъяснен ранее.

Также в вопросах обвинения в неверии (такфира) праведные предшественники проводили разницу между общим неверием и личностным неверием, и в этом они также отличались от хариджитов и мурджиитов^[373].

Общее неверие — это постановление о том, что какое-то определенное деяние или слово является неверием. Например, мы говорим: «Оставление молитвы — это неверие», и говорим: «Кто оставил молитву, тот впал в неверие».

Личностное неверие — это постановление о неверии конкретного человека, совершившего деяние. Например, мы говорим: «Такой-то человек является неверным».

Подведем итог всего того, что говорили праведные предшественники в этом вопросе:

Во-первых, есть неверующие, которые в своей основе являются неверующими (иудеи и христиане). Их религия была отменена с приходом пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует.

Во-вторых, есть язычники-идолопоклонники, которые поклоняются идолам, истуканам и гробницам. Например, буддисты, индуисты, сикхи, люди, поклоняющиеся коровам, и другие, которые обращаются за помощью не к Аллаху, не признают единобожие и не свидетельствуют, что нет истинного бога, кроме Аллаха.

Что касается этих (двух групп), то в отношении них постановление о неверии выносится как в общем, так и лично. Если же кто-либо останавливается в этом вопросе, или сомневается в их неверии, или не называет их неверующими, то он является неверующим, ибо он считает ложью тексты Корана и Сунны, которые разъяснили их неверие и указали на него так ясно, что это не подразумевает никаких иных толкований.

В-третьих, есть многобожники, относящие себя к исламу, произносящие свидетельство «ля иляха илля Ллах», совершающие молитву, соблюдающие пост, совершающие хадж и выполняющие обряды ислама.

В-четвертых, есть люди, которые совершили нечто, что делает ислам недействительным, причем такое, что известно из религии любому человеку. Речь идет, например, о ругани Аллаха, издевательствах над Его шариатом, убежденности в том, что исповедание какой-либо другой религии, кроме ислама, является действительным, помощи неверным против мусульман, заявлении о знании сокровенного, обвинении во лжи Корана или Сунны, отвержении Корана и Сунны, довольстве решением лжебогов (тагутов) или желании обратиться за решением к лжебогу (тагуту), или сочтении дозволенным обращаться к нему за решением, или отдавании ему предпочтения над решением Аллаха и Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Можно упомянуть многое другое, что считается вопросами ясными из религии ислам любому человеку.

Что касается этих (двух групп), то в отношении них постановление о неверии выносится как в общем, так и лично, и нет разницы, знают они или являются невеждами. Если же человек останавливается в этом вопросе, или сомневается в их неверии, или не называет их неверующими, то он сам является неверующим, ибо он считает ложью тексты Корана и Сунны, а также единогласное мнение ученых.

Исключением является лишь ситуация, когда человек, совершивший то, что было перечислено вы-

ше^[374], совсем недавно принял ислам или вырос в пустыне, (где нет ученых). То есть он является невеждой, хотя он не допустил упущений в желании обучиться. Такому человеку необходимо разъяснить истину и довести доводы. Если же он проявит упрямство и отвернется от религиозных доводов, то выносится постановление о его неверии и отступлении от веры внешне и внутренне, ибо до него был доведен довод. Что касается тех, до кого не дошел довод, то мы приостанавливаемся в обвинении их в неверии внутренне^[375]. Их положение подобно положению тех, до кого не дошел призыв посланников. Что же касается их внешнего состояния, то никто из обладателей знания не останавливался в вынесении относительно них постановления в соответствии с тем, что они совершают (неверие или многобожие)^[376]. Этот вопрос подробно разъяснен в словах обладателей знания. Они были единогласны в этом вопросе. Часть их слов ты сможешь увидеть в этом послании.

В-пятых, есть люди, которые совершили нечто, что делает ислам недействительным, причем такое, что известно из религии любому человеку и относится к числу ясных вопросов, но при этом они совершили это под принуждением, или по забывчивости, или по ошибке. Такой человек оправдан, пока его сердце спокойно в вере.

Всевышний Аллах сказал: **«Кто станет неверующим в Аллаха после своей веры — кроме (лишь) того, кто был принужден (сказать слова неверия), а (в то время) сердце его (было) спокойным в вере — но, однако тот, кто открыл**

неверию (свою) грудь, на них [сказавших слова неверия без принуждения] — гнев от Аллаха, и им — наказание великое»^[377].

В-шестых, есть люди, которые совершили неверие, которое является скрытым и нуждается в разъяснении. В отношении таких людей не выносится постановление о неверии, хотя само это действие мы считаем неверием. Постановление о неверии не выносится, пока до человека не будет доведен довод и пока ему не будет разъяснена истина. Если он продолжит совершать это после получения знания, то выносится постановление о его неверии и отступлении от веры.

Это — то, что утвердили праведные предшественники и те праведные ученые, которые последовали по их пути. Все они были единогласны в этом вопросе.

Сказал аль-Карафи: *«Именно поэтому Аллах не оправдывает из-за невежества в основах религии по единогласному мнению (ученых)»*^[378].

Сказал шейх Хамад ибн Му'аммар: *«Ученые единогласны в том, что если до кого-то дошел призыв посланников, то довод Аллаха считается доведенным до него»*^[379].

Сказал шейх 'Абдуллах Аба Бутейн: *«Каждый, кто совершает это сегодня возле могил, является неверующим многобожником, на что указывают Коран, Сунна и единогласное мнение (иджма'). И мы знаем, что те, которые относят себя к исламу и совершают это, совершают это лишь по невежеству, ведь если бы они знали, что эти их действия отдаляют их от Аллаха и являются многобожием, которое Он за-*

претил, то они не совершали бы это. Их назвали неверными все ученые, и они не оправдывали их невежеством, как говорят некоторые заблудшие: „Эти люди оправданы, потому что они — невежды!“»^[380].

Сказал шейх Сулейман ибн 'Абдуллах: «Если кто-либо произнесет два свидетельства, не зная их смысла, и будет совершать молитву, соблюдать пост и отправляться в хадж из-за того, что он видел, как другие люди совершают это, и при этом он не будет совершать никакого многобожия, то никто не сомневается в том, что его ислам отсутствует. Что же тогда сказать о могилопоклонниках?! Они не знают смысл этого свидетельства и совершают то, что его разрушает. Они еще хуже, чем те, ибо они считают богами разных объектов поклонения»^[381].

Сказал шейх 'Абд ур-Рахман ибн Хасан: «Ученые, да помилует их Всевышний Аллах, следовали по прямому пути и разъясняли постановления, связанные с вероотступниками. Никто из них не сказал, что если человек произнесет слова неверия или совершит деяние неверия, не зная, что оно противоречит двум свидетельствам, то он не станет неверным из-за своего невежества. Всевышний Аллах разъяснил в Своей Книге, что некоторые многобожники были невеждами и следовали слепо, но их невежество и их слепое следование не избавило их от наказания Аллаха»^[382].

Сказал шейх 'Абд уль-Лятыф ибн 'Абд ур-Рахман ибн Хасан Али аш-Шейх: «Обладатели знания и веры не разногласят в том, что если от кого-то изошло слово или действие, являющееся неверием, многобожием или нечестием, то относительно него выносятся постановления в соответствии с тем, что он явил,

даже если он признает два свидетельства или совершает некоторые столпы ислама. Поистине, оставляют в покое лишь того, кто был неверным в своей основе, а затем произнес эти два свидетельства, а затем от него не изошло ничего противоречащего этим свидетельствам или разрушающего их. Это не скрыто даже от начинающих искателей знания»^[383].

Сказал шейх Исхак ибн 'Абд ур-Рахман ибн Хасан Али аш-Шейх: «Этот вопрос является единогласным, и проблемы в нем лишь у того, у кого какие-то проблемы в самом вероучении»^[384].

Задали вопрос шейху 'Абд уль-'Азизу ибн Базу о разногласиях в вопросах оправдания по невежеству, и относится ли этот вопрос к таким вопросам, где разногласие дозволено.

Шейх ответил: «Основа в том, что не оправдывается тот, кто находится среди мусульман и до него дошли Коран и Сунна. Такой не оправдывается. Аллах сказал: „И внушен мне [Мухаммаду] откровением (от Аллаха) этот Коран, чтобы увещевать им вас и тех, до кого он дойдет“^[385]. Тот, до кого дошли Коран и Сунна, не имеет оправдания, ибо его проблема лишь из-за его небрежного и невнимательного отношения (к истине)».

Затем он сказал, отвечая на второй вопрос: «Этот вопрос не относится к вопросам разногласий, за исключением лишь тонких моментов, которые могут быть скрыты от людей. Например, история того, кто сказал членам своей семьи: „Сожгите меня!“»^[386].

Сказал шейх Ибн 'Усеймин: «Этот вопрос сейчас стал неясным для некоторых искателей знаний. Они говорят: „Если ты видишь, что человек не совершает

молитву, то не называй его неверующим по личности“. Как это так?! (Они говорят): „Если ты видишь, что человек падает ниц перед идолом, не называй его неверующим по личности, ведь, быть может, в его сердце покоится вера!“ Следует сказать, что это — великая ошибка. Мы судим по внешнему состоянию. Если мы видим, что человек не совершает молитву, то уверенно говорим, что он неверующий. Если мы видим, что человек падает ниц перед идолом, то говорим, что лично он неверующий. Мы обязываем его постановлениями ислама, а если он не выполняет их, мы его убиваем. Что же касается вопросов, связанных с Последней жизнью, то да, мы не свидетельствуем о конкретном человеке, что он в Раю или в Аду, если только об этом не засвидетельствовал пророк, да благословит его Аллах и приветствует, или это не пришло в Коране»^[387].

Также шейх сказал: «Довод считается установленным над человеком с того момента, как он до него дошел. С этого момента он обязан соблюдать повеления и не оправдывается невежеством. Человек обязан изучать из религии Аллаха то, в чем он нуждается»^[388].

Спросили нашего шейха Салиха ибн Фаузана аль-Фаузана: «Является ли вопрос оправдания по невежеству вопросом разногласий?!».

Шейх ответил: «Нет, этот вопрос стал вопросом разногласий среди поздних поколений. Невежество бывает двух видов:

- Невежество, которое можно устранить. В таком случае человек не оправдывается невеже-

ством. То есть он может задать вопрос обладателям знания, может приобретать знание, учиться, читать. Такой человек может устранить невежество, и если он останется пребывать в этом невежестве, то не будет оправдан.

- **Невежество, которое невозможно устранить.** С этим человеком нет никого, он ничего не слышал и ничего не знает. Он живет вдали от людей и ничего не слышал (об истине). То есть он не может устранить это невежество. Такой человек оправдывается и будет подобен тем, к кому не приходили посланники. То есть мы не выносим постановление о его исламе, однако он считается тем, к кому не приходили посланники. Его дело возвращается к Аллаху: **«И Мы (никого) не наказывали, пока не отправляли (к ним) посланника»**^[389]»^[390].

Также шейх сказал: «Кто придал Аллаху со товарищей явным словом или делом, например, совершил жертвоприношение не Аллаху, дал обет не Аллаху, пал ниц не перед Аллахом, о том мы выносим постановление о его неверии из-за его поступка или из-за того, что он произнес слова неверия. То есть мы опираемся только на то, что явно изошло от него»^[391].

Таким образом, прояснилась истина в этом вопросе так, что не осталось места для сомнений, если человек ищет истину.

Но здесь следует разъяснить еще несколько вопросов:

Первый вопрос: некоторые люди, к которым проникли сомнения мурджиитов, говорят: «Нельзя

обвинять в неверии конкретную личность, пока в ней не сойдутся условия и пока не исчезнут все препятствующие обстоятельства», и они распространяют это правило на любые слова и дела неверия.

Это не является верным, ибо есть такие виды неверия (куфра), которые относятся к числу явных и известных из религии каждому человеку (ма'люм мин ад-дин би ддарура), и в таких случаях постановление о неверии человека выносится сразу за само его действие. Речь идет о таких вопросах, в которых невежество недопустимо. А есть такие виды неверия, когда для вынесения постановления нужно отсутствие препятствующих обстоятельств (невежество, забывчивость, принуждение, неправильное истолкование, ошибка), а также соблюдение всех условий обвинения в неверии. Как мы уже говорили, это касается скрытых вопросов, которые нуждаются в разъяснении.

В этом были единогласны праведные предшественники. В этом вопросе они противоречили хариджитам, которые в вопросах обвинения в неверии занимали крайнюю позицию, и мурджиитам, которые в вопросах обвинения в неверии допускали упущение.

Это разъяснил имам, обновитель религии, шейх Мухаммад ибн 'Абд уль-Уаххаб, сказав: *«Если конкретный человек высказал что-то, являющееся неверием, то не выносится постановление о его неверии, пока до него не дойдет довод, за оставление которого человек обвиняется в неверии. Это касается скрытых вопросов, в которых доводы могут быть скрыты от некоторых людей. Что же касается ясных и оче-*

видных вопросов или вопросов, известных из религии каждому человеку (ма'люм мин ад-дин би ддарура), то в таком случае не останавливаются при обвинении в неверии того, кто высказал неверие»^[392].

Второй вопрос: некоторые люди используют такую фразу: «Предостережение от обвинения в неверии (такфира)».

Использование этой фразы не является основательным. Лучше будет сказать: «Предостережение от излишества при обвинении в неверии (такфира)». Ведь обвинение в неверии (такфир) — это религиозное постановление, которое невозможно отменить или изменить. Более того, в некоторых вопросах обвинение в неверии может быть обязательным, если вопрос относится к основам и фундаменту религии. Речь идет уже о неверии в лжебогов (тагутов) и отречении от них. То есть обвинение в неверии является истиной, если оно находится на своем месте.

К тому же использование этой фразы: «Предостережение от обвинения в неверии (такфира)» — может стать воротами, через которые войдут люди, сеющие сомнения, из числа мурджиитов и им подобных. Они попытаются отрицать обвинение в неверии тех, кого обвинили в неверии Аллах и Его посланник, да благословит его Аллах и приветствует, и на чье неверие указывает единогласное мнение ученых. К тому же использование этой фразы может привести к тому, что праведных предшественников и их последователей будут называть сторонниками такфира (обвинения в неверии) за то, что они считают неверующими могилопоклонников и им подобных, которые совершили то,

что разрушает ислам. Такие люди называют приверженцев сунны такфиристами.

Именно поэтому мы обязаны использовать терминологию шарията. Мы должны говорить: «Предостережение от излишества» или: «Предостережение от излишества при обвинении в неверии (такфира)» и т. п.

Третий вопрос: некоторые проповедники призывают людей не входить в вопросы обвинения в неверии (такфира).

Этот совет прекрасен, если приводится к месту. Основа в том, что мусульманин должен быть осторожным, когда говорит об Аллахе в любом религиозном вопросе. Всевышний Аллах говорит: **«И не следуй за тем, о чем у тебя нет знания, ведь, поистине, слух, зрение, сердце — все они будут (в День Суда) об этом спрошены»**^[393].

Обвинение в неверии (такфир) — это религиозное постановление, в котором человек обязан проявлять осмотрительность и постараться узнать истину. Иначе говоря, он должен быть осторожным, чтобы не сказать от имени Аллаха то, чего он не знает, ибо это ввергнет его в великое заблуждение.

Человек обязан остерегаться поспешности в обвинении в неверии того, кто недостоин этого обвинения. Поспешность в обвинении в неверии (такфире) несет великую опасность и пагубные последствия. Однако эта осторожность, о которой идет речь, не должна становиться путем для защиты неверующих и вероотступников, аргументируя это отсутствием поспешности в обвинении в неве-

рии (такфире). Напротив, мусульманин обязан забыть об этой осторожности, если речь идет об обвинении в неверии того, кто пришел с явным неверием. Например, ученые единогласны в неверии и вероотступничестве тех, кто поклоняется могилам. В частности, ученые Постоянного комитета под руководством выдающегося ученого 'Абд уль-'Азиза ибн База вынесли фетву о том, что слова об оправдании могилопоклонников являются словами неверия, ибо эти слова указывают на отсутствие обвинения в неверии того, в неверии кого единогласны ученые, и чье неверие известно из религии ислам.

Сказали ученые Постоянного комитета: *«Отсюда мы понимаем, что единобожникам, которые убеждены в неверии поклоняющихся могилам, нельзя обвинять в неверии своих братьев из числа единобожников, которые остановились в вопросе их неверия, пока до них не будет доведен довод. Они не обвиняют в неверии поклоняющихся могилам из-за наличия сомнений, ибо они думают, что обязательно нужно довести до них довод перед тем, как назвать их неверующими. Этот вопрос отличается от вопроса, связанного с теми, относительно чьего неверия нет сомнений, например, иудеи, христиане, коммунисты и т. п. В их неверии нет сомнений. Также нет сомнений в неверии тех, кто не считает их неверующими»*^[394].

Эту фетву разъяснил шейх 'Абд уль-'Азиз ибн Баз, сказавший следующее: *«Единобожник, который остановился в вопросе обвинения в неверии тех, кто поклоняется идолам, не обвиняется сам в неверии, пока до него не будет доведен довод, пока ему*

не разъяснят причины их неверия, и пока эти причины не станут ему ясны. Возможно, он остановился в этом вопросе, так как не считает их неверными. Если же ему разъяснить этот вопрос, после чего он станет для него ясным, то он станет подобен тем, кто не обвиняет в неверии иудеев и христиан. Если человек говорит, что иудеи и христиане не являются неверующими, и при этом он знает религиозные тексты и обладает знанием, то ему разъясняют этот вопрос, пока он не поймет, что они неверующие, и если (после этого) он будет сомневаться в их неверии, то сам станет неверным. Ведь тот, кто сомневается в неверии того, чье неверие очевидно, сам становится неверным»^[395].

Отсюда мы понимаем, что осторожность необходимо проявлять там, где вопрос скрыт и запутан. Если же вопрос является ясным из Книги Аллаха, Сунны и единогласного мнения ученых (иджма'), то осторожность в нем — это уловка шайтана, посредством которой он запутывает некоторых людей, чтобы отвлечь их от следования за ясными текстами и единогласным мнением ученых.

Если вопрос является запутанным, то человек обязан быть осторожным и остерегаться поспешности в вопросах обвинения в неверии мусульман. Основа в мусульманине — это то, что он остается в исламе, пока не совершит явного неверия. Именно поэтому пришли религиозные тексты и слова ученых, которые указывают на опасность поспешного обвинения в неверии. Здесь речь идет о том, когда человек погружается в эти вопросы не на основе истины и знания.

Таким образом, если мы хотим назвать неверием определенные убеждения, деяния или слова, или назвать неверными конкретные личности, то мы должны вернуть эти вопросы к Корану и Сунне в понимании праведных предшественников, а не к нашим чувствам, мнениям, предположениям или страстям. Неверующим является тот, кого называли неверующим Аллах и Его посланник, да благословит его Аллах и приветствует. Точно так же и верующим является тот, кого называли верующим Аллах и Его посланник, да благословит его Аллах и приветствует^[396].

На эту тему пришли религиозные тексты и слова ученых.

Всевышний Аллах сказал: **«О вы, которые уверовали! Когда вы выступаете на пути Аллаха, то различайте и не говорите тому, кто приветствует вас миром [имеет признаки верующего и не сражается с вами]: „Ты неверующий“, стремясь (этим самым заполучить) блага земной жизни. Ведь у Аллаха (есть) обильная добыча. Такими были вы сами прежде, но Аллах оказал вам милость. Так различайте же! Поистине, Аллах сведущ в том, что вы делаете!»**^[397].

Ибн Умар, да будет доволен Аллах им и его отцом, передал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Какой бы человек ни сказал своему брату: „О неверный!“, это (обвинение) непременно вернется к одному из них: если дело обстоит так, как он сказал, (то на нем нет греха), а иначе (это обвинение) вернется к нему самому»**^[398].

Абу Зарр, да будет доволен им Аллах, слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: **«Что касается того, кто назовёт кого-нибудь неверным или скажет (ему): „Враг Аллаха“, то, если это не так, (слова его) обязательно вернутся к нему же»**^[399].

Усама ибн Зейд ибн Хариса, да будет доволен Аллах им и его отцом, рассказывал: *«(В свое время) посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, послал нас (в поход) на (людей из рода) аль-хуракат, и мы напали на (них) утром и разбили их. Вместе с одним из ансаров я стал преследовать одного из них, а когда мы (вплотную) приблизились к нему, он закричал: «Ля иляха илля Ллах»^[400]. (Услышав его слова), тот ансар перестал (преследовать его), а я нанес ему удар своим копьем и убил его. Когда мы вернулись, об этом стало известно пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и он спросил: **«О Усама! Неужели ты убил его после того, как он сказал: «Ля иляха илля Ллах»?!»**. Я воскликнул:» (Он ведь сказал это, только) желая спастись!» — но (пророк, да благословит его Аллах и приветствует), продолжал задавать (этот вопрос) до тех пор, пока я не пожалел о том, что принял ислам раньше, чем (дожил до) этого дня^[401]»^[402].*

Сказал аш-Шаукани: *«Знай, что постановление о том, что мусульманин вышел из религии ислам и вошел в неверие — это такой вопрос, в котором мусульманину, верующему в Аллаха и в Последний День, не следует говорить, кроме как на основе ясного довода, который более ясен, чем солнце в дневное время. Пришли достоверные хадисы, переданные от целой*

группы сподвижников, о том, что если человек скажет своему брату: „О неверный!“, то это обвинение вернется к одному из них»^[403].

Сказал шейх 'Абдуллах ибн Мухаммад ибн 'Абд уль-Уаххаб: «Тот, кто желает блага своей душе, не должен говорить в этом вопросе, кроме как на основе знания и довода от Аллаха. Пусть человек остерегается выводить другого человека из ислама, опираясь лишь на свое понимание и выводы своего разума. Поистине, выведение человека из ислама и введение человека в ислам — это один из самых великих вопросов религии. Шайтан ввергнул в ошибку многих людей в этом вопросе. Одна группа людей допустила упущение и стала называть мусульманами тех, на чье неверие указывают Коран, Сунна и единогласное мнение ученых. Другая группа перешла границы и стала называть неверными тех, кто являются мусульманами по постановлению Корана и Сунны и по единогласному мнению ученых»^[404].

Сказал шейх 'Абд уль-Лятыф ибн 'Абд ур-Рахман ибн Хасан: «В 64-ом году (13-го века) я видел в Ахсе двух человек, которые более всего похожи на вас. Они перестали посещать пятничные и коллективные молитвы и обвинили в неверии тех мусульман, которые жили в той местности. Их аргументы подобны вашим аргументам. Они сказали, что жители Ахсы сидят вместе с Ибн Файрузом и ему подобными, которые не проявляют неверия в лжебога (тагута) и не называют неверным своего деда, который отверг призыв шейха Мухаммада и враждовал с ним. Затем они сказали: «Кто не считает его неверным, тот сам не верует в Аллаха и не проявляет неверие

в лжебога (тагута). А кто сидит с ним, тот подобен ему!». Опираясь на два этих лживых и заблудших заключения, они построили те постановления, которые следуют за явным отступлением от веры. Они даже не отвечали людям на приветствие (салам).

И от вас до нас дошло нечто подобное. Вы погрузились в эти вопросы — вопросы любви и вражды, мирных договоров и т. п. — хотя эти вопросы должны обсуждать лишь ученые, обладающие разумом, ученые, наделенные пониманием от Аллаха, ученые, которым дарована мудрость и умение изъясняться. Разговор на эту тему должен следовать за тем, что мы уже разъясняли. Необходимо знать общие основы религии. Нельзя говорить на эти и на другие темы тому, кто является невежественным, отвернулся от основ и понимания тонкостей. Поистине, общие слова, обобщения и отсутствие знания о месте обращения и его подробностях становятся причиной путаницы, ошибок и отсутствия понимания, что портит религию и рассеивает разум. Все это является преградой между человеком и пониманием Корана и Сунны»^[405].

Также он сказал: «Кто предоставил своему языку волю в обвинении в неверии (такфире) лишь на основе вражды, или страсти, или различия мазхабов, как это происходит среди многих невежд, тот совершил очевидную ошибку. Смелость в обвинениях в неверии, нечестии или заблуждении дозволена лишь тому, кто увидел явное неверие (куфр)»^[406].

Сказал шейх 'Абд уль-'Азиз ибн Баз: «Занятия обвинением в неверии или нечестии без доводов из Книги Аллаха и Сунны Его посланника, на которые человек опирается, нет сомнения, являются дерзостью в от-

ношении Аллаха и Его религии. Это относится к наговору на Аллаха без всякого знания. Это противоречит пути обладателей знания и веры из числа праведных предшественников. Пусть Аллах сделает нас их искренними последователями!»^[407].

Таким образом, обвинение в неверии (такфир) — это религиозное постановление. Погружение в этот вопрос без знания — причина заблуждения. Человек в этом вопросе обязан придерживаться сунны и брать от ученых, обладающих крепким знанием, и это касается вообще всех вопросов религии. Он должен остерегаться поспешности, чтобы не наговорить на религию Аллаха без знаний и доводов, и без изучения правил шариата и основ, на которые следует обращать внимание в религиозных темах.

Четвертый вопрос: некоторые люди, к которым в наше время проникли убеждения мурджиитов, не обвиняют в неверии того, кто совершил нечто, аннулирующие ислам человека, пока не убедятся, что его внешнее состояние соответствует внутреннему (иначе говоря, он действительно желал неверия и совершил его намеренно).

Подобное исходит от их мурджиитского правила: «Нет неверия, кроме как в убеждениях». Они искажают смысл слов Всевышнего Аллаха: **«Кто станет неверующим в Аллаха после своей веры — кроме (лишь) того, кто был принужден (сказать слова неверия), а (в то время) сердце его (было) спокойным в вере — но, однако тот, кто открыл неверию (свою) грудь, на них [на сказавших слова неверия без принуждения] — гнев от Аллаха, и им — наказание великое. Это — за то, что они**

полюбили земную жизнь больше, чем Вечную, и потому, что Аллах не ведет (к истине) людей неверных»^[408].

Они сделали слова Аллаха **«но, однако тот, кто открыл неверию (свою) грудь»** условием появления неверия в конкретной личности и сказали: «Мы не обвиняем в неверии человека, пока у нас не будет довода, указывающего на то, что он хранит неверие внутри себя и раскрыл неверию свою грудь». В аяте нет того, к чему они склонились, ибо это условие, (упомянутое Аллахом), касается лишь принужденного. Смысл аята таков: если кто-либо высказал неверие или совершил неверие, (то он становится неверным), за исключением того, кто принужден — такой не становится неверным, пока его сердце спокойно в вере, если только он не раскроет для неверия свою грудь.

Этот аят указывает на то, что каждый, кто высказал слова неверия или совершил деяние неверия добровольно, по своему выбору, без принуждения, то он раскрыл для неверия свою грудь, даже если он думает, что не хотел совершать неверия и не испытывал отвращения к исламу. Например, человек высказал слова неверия или совершил деяние неверия ради обретения мирских благ, или в шутку, или для забавы и т. п.

На этот смысл указывают слова Всевышнего Аллаха: **«А если ты спросишь их, они, конечно же, скажут: „Мы только погружались (в беседы) и забавлялись [это были лишь слова, и мы ничего плохого не подразумевали] “. Скажи: „Неужели вы насмехались над Аллахом, Его знамениями и Его**

посланником?“. Не оправдывайтесь! Вот уже вы стали неверными после вашей веры»^[409].

Они стали неверными по причине слов и стали оправдываться тем, что не хотели становиться неверными. Но их оправдание не было принято, и Аллах назвал их неверными как снаружи, так и внутри. В этом опровержение мурджиитам, которые отрицают тесную связь между внешним и внутренним состоянием человека. Если в сердце человека есть вера, она помешает ему высказать слова неверия или совершить деяние неверия без принуждения. Если на языке или органах тела человека проявилось неверие, значит, это неверие у него внутри. В этом вопросе были единогласны праведные предшественники, как мы уже говорили^[410].

Пятый вопрос: некоторые люди, к которым в наше время проникли убеждения мурджиитов, говорят: «Тот, кто совершил земной поклон не Аллаху (например, идолу или чему-то еще) ради мирского, не становится неверным».

Ранее мы уже упоминали единогласное мнение праведных предшественников относительно того, что неверие может проявляться в делах так же, как оно проявляется в убеждениях и словах. Если кто-либо высказал слова неверия, он становится неверующим и о нем выносится такое постановление, которое следует из того неверия и отступления от веры, которое он выявил, даже если он думает, что не хотел совершать неверия. То же самое касается того, кто совершил деяние неверия, даже если он думает, что он сделал это только лишь ради мирских благ и т. п.

Всевышний Аллах сказал в Своей Книге: «**Кто станет неверующим в Аллаха после своей веры — кроме (лишь) того, кто был принужден (сказать слова неверия), а (в то время) сердце его (было) спокойным в вере — но, однако тот, кто открыл неверию (свою) грудь, на них [на сказавших слова неверия без принуждения] — гнев от Аллаха, и им — наказание великое. Это — за то, что они полюбили земную жизнь больше, чем Вечную, и потому, что Аллах не ведет (к истине) людей неверных**»^[411].

В этом опровержение некоторым людям, выдающим себя за знатоков религии, которые проводят разницу между земным поклоном идолу и земным поклоном в сторону идола. Они считают, что земной поклон идолу является неверием, выводящим из религии, а земной поклон в сторону идола не является неверием. То есть, если человек делает земной поклон перед идолом, они сделали эту ситуацию двойной и сказали, что обвинение в неверии выносится лишь после уточнения подробностей.

Эти слова исходят от вероучения мурджиитов, говорящих: «Нет неверия, кроме как в убеждениях». Если человек совершает земной поклон ради идола, то в первую очередь понимается, что он делает это целенаправленно, намеренно и на основании знания. Поэтому они обвиняют его в неверии из-за того, что в его сердце есть намеренное устремление к неверию на основе знания и собственного выбора. Что же касается земного поклона перед идолом или в направлении идола, то здесь возможно такое, что он делает это не на основании знания или не на ос-

новании собственного выбора. Эти слова являются философией, внесенной в религию, и мурджиитской ересью. Если мы возьмем такое правило, то не сможем назвать неверным никого, кто совершает явные деяния неверия, ибо постоянно станем говорить, что его действия несут двоякий смысл.

Если человек совершил земной поклон идолу или перед идолом без принуждения, то постановление о нем выносится в соответствии с его явным действием, на что указывают тексты Корана и Сунны, а также единогласное мнение обладателей знания.

Люди, к которым в наше время проникли убеждения мурджиитов, придумывают подобные правила, чтобы посредством них обмануть мусульман и расшатать убеждения приверженцев сунны.

Сказал шейх Мухаммад ибн Салих аль-‘Усеймин: *«Затем мы говорим: «Каковы весы неверия?!». Некоторые люди считают определенную вещь неверием, а другие не считают ее неверием. Именно поэтому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, поставил условие и сказал: «...явное неверие...». То есть такое неверие, которое не подразумевает двояких толкований. Например, ты видишь, что человек совершает земной поклон идолу, или слышишь, как человек ругает Аллаха или ругает Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, и т.п.»*^[412].

То есть он указал на то, что земной поклон идолу является явным и великим неверием. То же самое касается ругани в адрес Аллаха и Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует.

Сказал также шейх Ибн ‘Усеймин: *«Этот вопрос сейчас стал неясным для некоторых искателей зна-*

ний. Они говорят: „Если ты видишь, что человек совершает молитву, то не называй его неверующим по личности“. Как это так?! (Они говорят): „Если ты видишь, что человек падает ниц перед идолом, не называй его неверующим по личности, ведь, быть может, в его сердце покоится вера!“. Следует сказать, что это — великая ошибка. Мы судим по внешнему состоянию. Если мы видим, что человек не совершает молитву, то уверенно говорим, что он неверующий. Если мы видим, что человек падает ниц перед идолом, то говорим, что лично он неверующий. Мы обязываем его постановлениями ислама, а если он не выполняет их, мы его убиваем»^[413].

Задали вопрос нашему шейху Салиху ибн Фаузану аль-Фаузану о совершении земного поклона перед идолом, но ради Аллаха, когда человек совершает земной поклон ради обретения чего-то мирского.

Шейх ответил: «Такое может заявить только слабоумный человек или человек с испорченными убеждениями»^[414].

Также шейх сказал: «Они говорят: „Если ты видишь, как кто-то молится идолу, не называй его неверным, ибо ты не знаешь, может быть, он поставил его в качестве сутры (преграды на молитве)“. То есть он не нашел никакой сутры (преграды), кроме идола?! Пречист Аллах! Это — слова мурджиитов. Слова мурджиитов! Оставьте их!»^[415].

Шестой вопрос: некоторые люди, к которым в наше время проникли убеждения мурджиитов, говорят о том, что поклоняющиеся могилам оправдываются невежеством.

Выше мы уже приводили слова выдающихся ученых на эту тему, коих будет достаточно. Мурджииты же сделали «осторожность в обвинении в неверии» путем к оправданию могилопоклонников. Затем они пошли еще дальше и стали называть тех, кто считает могилопоклонников неверующими, хариджитами. Мы скажем: пречист Ты, о Аллах! Это — великая клевета! Разница между обвинением в неверии мусульман и обвинением в неверии тех, кто поклоняется идолам, предельно очевидна. Первое — это путь хариджитов, а второе — путь праведных предшественников.

Седьмой вопрос: некоторые люди, к которым в наше время проникли убеждения мурджиитов, впали в чрезмерность в вопросе понимания религиозных доводов. Ты видишь, как некоторые из них перешли все границы в поиске оправдания тем, кто поклоняется могилам, и стали защищать их. Они заявили о том, что многобожников не называют неверными, даже если до них дошел Коран и даже если они поняли истину. Они говорят: «Полное понимание — это то, что лишает человека оправдания, если он не принимает истину. То есть у него полностью должны исчезнуть все сомнения, которые мешают ему принять истину. Если же он обрел определенную долю понимания, но у него все еще остались сомнения, то довод до него не считается доведенным».

Если ты просто подумаешь над этими словами, этого будет достаточно для опровержения их. Как они говорят подобное, когда тексты Корана и Сунны, а также единогласное мнение праведных пред-

шественников указывают на то, что подобные слова являются наиболее отдаленными от истины, наиболее ложными и испорченными?! Говорящий подобное чрезмерно расширяет границы оправдания многобожников и закрывает любую возможность вынесения постановления об их неверии, которое можно будет вынести лишь тогда, когда у человека исчезнут все сомнения и он полностью удовлетворится истиной, а затем проявит упрямство и добровольно отдаст предпочтение неверию над исламом. Если же человек немного понял религиозные доводы, то он не лишается оправдания и не становится неверным. То есть неверием у них является лишь та ситуация, когда человек целенаправленно выбрал для себя неверие и отвернулся от ислама, зная истину. Это и есть то, что говорят мурджииты: «Нет неверия, кроме как в убеждениях».

Из этих слов следует ограничение неверия лишь в убеждениях, как и говорили первые мурджииты, хоть эти люди и заявляют, что противоречат мурджиитам. Так они обманывают людей и ослепляют их. Если человек исследует их слова и слова их последователей, он увидит это воочию.

Уважаемый шейх Салих Али аш-Шейх предостерегал от пути мурджиитов в этом вопросе и разъяснил связь мурджиитов с оправданием тех, кто поклоняется могилам. Его слова можно найти во вступлении к книге «Мисбах аз-залям» имама 'Абд уль-Лятыфа ибн 'Абд ур-Рахмана ибн Хасана.

Шейх сказал: *«К числу наиболее важных религиозных вопросов, которые следует понять и изучить, от-*

носятся вопросы обвинения в неверии (такфира), из-за которых впали в заблуждение две группы:

Группа излишествующих хариджитов — они считали, что вера (иман) исчезает из-за исчезновения деяния или его части. Именно поэтому они считают неверующим вероотступником каждого, кто совершил тяжкий грех, даже если тот не посчитал его дозволенным (например, прелюбодейание, распитие вина или поедание лихвы). Они считают, что в Последней жизни такой человек будет навечно в Огне.

Другая группа допустила упущение, а это — мурджииты. Они считали, что деяния не входят в понятие веры (имана). Вера (иман) у них — это просто подтверждение сердцем. Именно поэтому они называют верующим каждого, кто подтвердил истину сердцем, даже если он придает Аллаху сотоварищей. Они сказали: «Если человек взывает не к Аллаху в том, на что способен только Аллах, обращается к нему за помощью в тяжелой ситуации, уповает на него, дает ему обеты, делает его посредником между Аллахом и творениями, (то он остается верующим)». Поэтому, по их мнению, если в убеждениях человека это не считается многобожием (ширком), то это и не будет многобожием. Это мнение является порочным. Когда заблудшие многобожники взяли идолов сотоварищами Аллаху, они сказали: **«Мы поклоняемся им, только чтобы они приблизили нас к Аллаху как можно ближе»**^[416]. То есть в качестве довода они упоминали то, что не поклоняются им, а просто делают их посредниками, приближающими их к Аллаху».

Поразмысли же над словами шейха: *«Именно поэтому они называют верующим каждого, кто подтвердил истину сердцем, даже если он придает Аллаху сотоварищей. Они сказали: „Если человек взывает не к Аллаху в том, на что способен только Аллах, обращается к нему за помощью в тяжелой ситуации, уповает на него, дает ему обеты, делает его посредником между Аллахом и творениями, (то он остается верующим)“.* Поэтому, по их мнению, если в убеждениях человека это не считается многобожием (ширком), то это и не будет многобожием».

Эти слова принесут пользу тому, кому Аллах даровал знание и разум.

Восьмой вопрос: некоторые люди, к которым в наше время проникли убеждения мурджиитов, обманывают тех, у кого нет знаний в этом вопросе, когда приводят некоторые цитаты, пришедшие от имама Мухаммада ибн 'Абд уль-Уаххаба. Они упоминают некоторые не совсем ясные цитаты, как, например, его слова: *«Если мы не обвиняем в неверии того, кто поклоняется идолу, который на могиле 'Абд уль-Кадира, и идолу, который на могиле Ахмада аль-Бадауи и ему подобных, по причине их невежества и отсутствия тех, кто обратит их внимание на это действие...»*^[417].

Они делают эти и подобные им слова шейха основой своего учения и фундаментом в оправдании тех, кто поклоняется могилам, отворачиваясь от ясных текстов Корана и Сунны и от единогласного мнения предшественников, и отворачиваясь от предельно ясных слов самого шейха, разъясняющих эти его слова, и отворачиваясь от слов его студентов,

учеников и имамов призыва, которые обладали бóльшим знанием о его словах.

Выше уже говорилось о том, что в словах ученого может быть то, что вызовет неправильное понимание и сложности, и за это потом цепляются приверженцы страстей. Шейх ислама Ибн Теймия упомянул, как мы должны относиться к таким словам обладателей знания. Желаящий может обратиться к его книгам^[418].

В словах шейха, да помилует его Аллах, могут прийти некоторые цитаты, из которых понимается оправдание по невежеству, однако необходимо смотреть на все его слова и на понимание его слов его учениками и имамами призыва. В этом случае человек поймет, что в этих цитатах шейх не имел в виду тот смысл, за который хватаются оправдывающие неверие. Мы уже и не говорим о том, что ему приписывают, что он называл могилопоклонников мусульманами. Так полагают лишь люди, запутавшиеся и возводящие ложь. Пусть Аллах поступит с ними так, как они того заслуживают!

Что касается всех подобных цитат шейха, за которые цепляются эти люди, то в них имеется в виду следующее:

- 1. Оправдание тому, кто впал в такое неверие, которое относится к скрытым вопросам.*
- 2. Оправдание в некоторых вопросах тому, кто вырос в далеких пустынях или совсем недавно принял ислам.*
- 3. Речь идет о внутреннем состоянии человека.*
- 4. Речь идет об оправдании в Последней жизни.*

Так понимают те слова шейха, которые считаются не совсем понятными, а некоторые считают эти слова своим аргументом в оправдании тех, кто поклоняется могилам. Они хватаются за эти слова, оставляя ясные тексты Корана и Сунны и единогласное мнение ученых, а также ясные слова самого шейха.

Для разъяснения этого недопонимания мы дадим два ответа: общий и разъясненный.

Общий ответ, где шейх в общем разъясняет этот вопрос.

Например, шейх Мухаммад ибн 'Абд уль-Уаххаб сказал: *«Если определенный человек произнесет то, из чего следует неверие, то не выносится постановление о его неверии, пока до него не доведут довод, за оставление которого человек становится неверным. Но это касается скрытых вопросов, в которых доводы могут быть скрыты от некоторых людей. Что же касается ясных и очевидных вопросов или тех вопросов, которые известны из религии любому человеку, то в этой ситуации мы не останавливаемся в неверии того, кто высказал неверие»*^[419].

Также у шейха есть послание некоторым его ученикам, которое он написал тогда, когда они стали сомневаться и запутались в вопросах обвинения в неверии могилопоклонников из-за того, что большинство их являются слепо следующими невеждами, до которых не дошел довод.

Шейх сказал: *«Вы упомянули слова шейха Ибн Теймийи: «Каждый, кто отверг то-то и то-то, и до него был доведен довод...». Вы сомневаетесь относительно этих лжебогов (тагутов) и их последователей: дове-*

ден ли до них довод?! Это очень удивительно! Как вы можете сомневаться в этом, тогда как я разъяснял вам этот вопрос многократно?! Тот, до кого не был доведен довод — это тот, кто совсем недавно принял ислам, и тот, кто вырос в далекой пустыне, или же речь идет о скрытом вопросе (например, отвороты и привороты). В таком случае не обвиняют в неверии, пока не разъяснят вопрос. Что же касается основ религии, которые разъяснил Аллах в Своей Книге, то ведь довод Аллаха — это Коран. Если до человека дошел Коран, то до него дошел довод. Однако основа недопонимания в том, что вы не различаете между доведением довода и пониманием довода. Поистине, большинство неверующих и лицемеров из числа (причисляющих себя к) мусульманам не поняли довод Аллаха, хотя он дошел до них.

Всевышний Аллах сказал: **«Или ты думаешь, что большинство их слышит (истину) или осознает (ее)? Ведь они лишь подобны скотам, и более того, они еще больше сбились с пути»**^[420].

Доведение довода — это одно, и он был доведен до них, а понимание довода — это другое. Их неверие в том, что довод был доведен до них, хоть они и не поняли его»^[421].

Что касается более подробного ответа, то его можно дать с разных сторон в качестве дополнения к тому, что уже было сказано.

Первый пункт: с шейхом враждовали из-за того, что он называл неверными могилопоклонников и лжебогов (тагутов). Как после этого можно сказать, что он не считал могилопоклонников неверными?! С шейхом враждовали, ему причиняли обиды, с ним

воевали и его призыв оскверняли лишь из-за того, что он претворял в жизнь смысл свидетельства «ля иляха илля Ллах» словом и делом и называл неверными многобожников. Если бы он не считал неверными могилопоклонников, которые произносят «Ля иляха илля Ллах», совершают молитву, соблюдают пост и совершают хадж, то с ним не враждовали бы те, которые боролись с его призывом (Ибн Джирджис и ему подобные). Они были бы друзьями и сторонниками шейха.

Сам шейх указал на то, что его враги враждовали с ним из-за того, что он называл многобожников неверными.

Шейх сказал: *«Они увидели, что я велю людям то же самое, что велел им их пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Я велю им поклоняться лишь одному Аллаху и говорю, что тот, кто взывает к 'Абд уль-Кадиру, является неверным, а сам 'Абд уль-Кадир (аль-Джиляни) к нему непричастен. То же самое касается тех, кто взывает к праведникам или пророкам, падает пред ними ниц, дает им обеты или посвящает им какие-либо виды поклонения»*^[422].

Также шейх сказал: *«Если ты спросишь меня о причинах разногласий между нами и остальными людьми, то мы не разногласим относительно явных обрядов ислама (молитвы, закята, поста, хаджа и т. д.) и не разногласим относительно запретных поступков. То, что мы считаем благим, считают благим и те люди, а то, что мы считаем дурным, считают дурным и те люди. Однако мы поступаем в соответствии с этим благим, принуждаем к нему тех, которые под нашей властью, запрещаем скверное и наказываем лю-*

дей за его совершение. Люди настроены против нас из-за того же, из-за чего они были настроены против господина потомков Адама и против посланников, живших прежде него.

Аллах сказал: **«Каждый раз, когда приходил к (каждой) общине ее посланник, они [неверующие] отвергли его»**^[423].

И то же самое сказал Уарака (ибн Науфаль) пророку, да благословит его Аллах и приветствует: «Клянись Аллахом, каждый, кто приходил с тем же, с чем пришел ты — с ним обязательно враждовали»».

По нашему мнению, основа и фундамент религии — это посвящение религии одному Аллаху. Мы говорим: нельзя взывать к кому-либо, кроме Аллаха; нельзя давать обеты кому-то, кроме Аллаха; нельзя совершать жертвоприношение кому-то, кроме Аллаха; нельзя бояться кого-то, кроме Аллаха, таким страхом, которым надлежит бояться только Аллаха. Если же кто-либо посвятил что-то из этого не Аллаху, то мы говорим: Это — придание Аллаху сотоварищей, о котором сказал Аллах: **«Поистине, Аллах не прощает, когда Ему придают сотоварищей, но прощает то, что меньше этого** [другие грехи, кроме многобожия и неверия], **кому пожелает. А кто придает Аллаху сотоварищей** [совершает многобожие], **тот измыслил великий грех»**^[424].

Неверующие, с которыми сражался пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и кровь которых он объявил дозволенной, признавали, что Аллах — это единственный Творец, у Которого нет сотоварищей; только Он способен принести пользу и причинить вред; только Он управляет делами.

Прочитай слова Аллаха Своему пророку, да благословит его Аллах и приветствует: «Скажи: „Кто наделяет вас пропитанием с неба и земли? Или кто распоряжается слухом и зрением?“»^[425].

А также: «Скажи: «У кого в руке власть над всякой вещью, и Он защищает, и (никого) нельзя защитить против Него [от Его наказания]? (Скажите), если вы знаете!». Они скажут:» (Все это принадлежит) Аллаху»^[426].

Аллах поведал о том, что неверные посвящают поклонение лишь одному Ему в моменты тяжелых ситуаций. Вспомни слова Аллаха: «И когда они плывут на судне, то обращаются (с мольбой) к Аллаху, посвящая религию лишь Ему [обращаясь с мольбой только к Аллаху, забывая о своих идолах]. А после того, как (Аллах) спасает их на сушу [дарует благополучное возвращение], тогда они придают Ему сотоварищей»^[427].

А в другом аяте сказано: «И когда покроет их волна, как тень, то они молят Аллаха (о спасении), посвящая религию лишь Ему [забывая всех своих ложных богов]. А когда Он спасает их, (доставляя) на сушу, то среди них оказывается удерживающийся [тот, кто не благодарит Аллаха должным образом]»^[428].

И Аллах разъяснил цель неверующих. Она заключается в том, что они искали заступничества. Прочитай начало суры «аз-Зумар» (№39), и ты увидишь, что Аллах разъяснил религию ислам и разъяснил религию и цели неверующих. Подобных аятов в Коране настолько много, что их не сосчитать»^[429].

Второй пункт: шейх разъяснил, что если человек защищает могилопоклонников и враждует ради них с единобожниками, то он подобен им и приписывается к ним.

Шейх Мухаммад ибн 'Абд уль-Уаххаб сказал: *«Кто-то из них может сказать: „Они являются неверующими в общем, (но не по личности) “. Мы скажем: пречист Ты, (о Аллах), это — великая клевета. Мы обвиняем в неверии того, кто свидетельствует, что единобожие (таухид) — религия Аллаха и религия Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, и что нельзя взывать к кому-то, кроме Аллаха, а затем после этого обвиняет в неверии единобожников, называет их хариджитами и выступает с могилопоклонниками против единобожников»*^[430].

Также шейх сказал: *«Смысл отречения от лжебога (тагута) заключается в том, что ты отрекаешься от всего, чему люди поклоняются вместо Аллаха, будь то джинн, человек, дерево, камень и т. п., и свидетельствуешь о неверии и заблуждении (того, кто поклоняется этим объектам), пусть даже это будет твой отец или брат. Что же касается того, кто сказал: „Я поклоняюсь только Аллаху, но не стану покушаться на этих „святых“ и на купола над могилами“, то он лжет в своем свидетельстве „ля иляха илля Плах“, и он не уверовал в Аллаха и не проявил неверие в лжебога (тагута)»*^[431].

Третий пункт: шейх предельно ясно разъяснил во многих своих словах, что он считает многобожников неверными и не оправдывает невежеством в основах религии.

Шейх Мухаммад ибн 'Абд уль-Уаххаб сказал в своем послании «Кашф аш-шубухат»: *«Теперь ты понял, что человек может впасть в неверие из-за одного слова, слетевшего с его уст, и, быть может, он произнес его, будучи невеждой, но он не оправдан этим невежеством».*

Также шейх упомянул вопрос обязательности усердия в изучении единобожия и того, что ниспослал Аллах, а затем сказал: *«А если кто-то отвернулся от этого, и Аллах запечатал его сердце, и он отдал предпочтение ближней жизни над религией, то Аллах не оправдает его невежеством»*^[432].

Также шейх сказал: *«Теперь ты понял это и понял, что их звание к праведникам и связь сердца с ними, и то, что они говорят: «Мы желаем (от них) лишь заступничества», и что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сражался с ними, дабы они звали лишь к одному Аллаху и чтобы религия целиком была посвящена Аллаху, и также ты понял, что это единобожие (таухид) более обязательно, чем молитва и пост, и что Аллах простит тому, кто пришел с этим единобожием в День Воскресения, и не простит тому, кто был невежественен в отношении этого, даже если он посвящал себя поклонению. Также ты понял, что это многобожие (ширк), которое Аллах не прощает тому, кто совершил его, и оно у Аллаха более велико, чем прелюбодеяние, убийство души, даже если совершающий многобожие желает посредством него приблизиться к Аллаху. Также вместе с этим ты понял и другое, а это то, что большинство людей знают эту религию и слышат ученых в Судейре, Вашме и других (областях Неджда), когда те говорят: «Мы*

придерживаемся единобожия! Мы знаем, что только Аллах приносит пользу и причиняет вред! Мы знаем, что праведники не приносят пользы и не причиняют вреда!», и ты знаешь, что они знают лишь то единобожие, которые знали неверные — единственность Аллаха как Господа (таухид ар-рубубия). Если ты знаешь это, ты поймешь, какую великую милость оказал тебе Аллах, а особенно, когда ты понимаешь, что человек, который не познал единобожие, или же познал единобожие, но не поступает в соответствии с ним, окажется в Огне навечно, даже если он был самым поклоняющимся среди людей.

Всевышний Аллах сказал: «Ведь кто придает Аллаху сотоварищей, тому Аллах запретил (вхождение в) Рай. И (конечным) пристанищем для него (будет) Огонь»^[433]»^[434].

Также шейх сказал: «Вероотступники разделились в своем отступлении от веры. Некоторые из них обвинили во лжи пророка, да благословит его Аллах и приветствует, вернулись к поклонению идолам и сказали: „Если бы он был пророком, то не умер бы!“. Среди них также были такие, которые продолжили придерживаться двух свидетельств, но признали также пророком Мусейлиму, считая, что пророк (Мухаммад), да благословит его Аллах и приветствует, сделал его своим соучастником в пророчестве. Дело в том, что Мусейлима привел им лживых свидетелей, которые засвидетельствовали об этом, и этим лжецам поверили многие люди. Несмотря на это, ученые были единогласны в том, что они являлись вероотступниками, даже если и не знали этого. А тот, кто сомневается в том,

что они отступили от веры, является неверным»
[435].

Также шейх сказал: «*Основа и фундамент религии ислам — это две вещи:*

Во-первых, *велеие поклоняться одному Аллаху, у Которого нет сотоварищей, побуждение к этому, любовь на основе этого и обвинение в неверии того, кто это оставил.*

Во-вторых, *суровое предостережение от многобожия (ширка) в поклонении Аллаху, вражда на основе этого и обвинение в неверии того, кто придает Аллаху сотоварищей.*

А те, кто противоречат (истине) в этом вопросе, делятся на группы:

- *Наиболее сильно противоречит тот, кто противоречит (истине) во всем;*
- *Также среди них есть такой, кто поклоняется одному Аллаху, но не порицает многобожие и не враждует с его приверженцами;*
- *Также среди них есть такой, кто враждует с его приверженцами, но не считает их неверными;*
- *Также среди них есть такой, кто не любит единобожие и не испытывает к нему ненависти;*
- *Также среди них есть такой, кто обвиняет в неверии единобожников и считает, что единобожие — это порочение праведников;*
- *Также среди них есть такой, кто не испытывает ненависти к многобожию, но и не любит его;*
- *Также среди них есть такой, кто не признает многобожие, но и не отвергает его;*

- Также среди них есть такой, кто не признает единобожие, но и не отвергает его;
- Также среди них есть такой (а это самый опасный вид), кто поступает в соответствии с единобожием, но не знает его цены, не испытывает ненависти к тому, кто его оставил, и не считает таковых неверными;
- Также среди них есть такой, кто оставил многобожие и испытывает к нему неприязнь, но не знает его опасности, не враждует с его приверженцами и не считает их неверными.

Все эти люди противоречат религии Всевышнего Аллаха, с которой пришли пророки»^[456].

Также шейх сказал, упоминая шесть событий из пророческого жизнеописания: *«Шестое событие: история отступления от веры после смерти пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Если кто-либо услышит ее, то в его сердце не останется даже толики сомнений, распространяемых этими шайтанами, которых называют «учеными». Они говорят: «Да, это многобожие (ширк), однако они произносят «Ля иляха илля Ллах». Кто произнес это свидетельство, тот не может стать неверующим». А еще страшнее и хуже их слова о том, что бедуины, у которых нет ничего из ислама, являются мусульманами из-за того, что говорят «Ля иляха илля Ллах», и что это защищает их имущество и жизни, хоть они и сами признают, что целиком оставили ислам, и знают, что эти бедуины отрицают воскрешение и издеваются над тем, кто признает его. Также они отдают предпочтение религии своих отцов, которая противо-*

речит религии пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Несмотря на все это, эти упрямые и невежественные шайтаны заявляют, что бедуины являются мусульманами, хоть и совершают то, что было упомянуто, ведь они говорят «Ля иляха илля Ллах». Из их слов вытекает то, что и иудеи являются мусульманами, так как говорят эти слова. Эти бедуины, качества которых мы упомянули, во много раз хуже своим неверием, чем иудеи.

История отступления от веры разъясняет, что вероотступники разделились в своем неверии. Некоторые из них обвинили во лжи пророка, да благословит его Аллах и приветствует, вернулись к поклонению идолам и сказали: «Если бы он был пророком, то не умер бы!». Среди них также были такие, которые продолжили придерживаться двух свидетельств, но признали также пророком Мусейлиму, считая, что пророк (Мухаммад), да благословит его Аллах и приветствует, сделал его своим соучастником в пророчестве. Дело в том, что Мусейлима привел им лживых свидетелей, которые засвидетельствовали об этом, и этим лжецам поверили многие люди. Несмотря на это, ученые были единогласны в том, что они являлись вероотступниками, даже если и не знали этого. А тот, кто сомневается в том, что они отступили от веры, является неверным.

Теперь ты понял, что ученые единогласны в том, что те люди, которые обвинили во лжи пророка, да благословит его Аллах и приветствует, вернулись к поклонению идолам и стали ругать посланника Аллаха, а также те, которые признали Мусейлиму пророком, одинаковы в своем положении, даже если они

придерживаются всего ислама. Среди них есть и такие, кто признал два свидетельства и признал Тулейху, когда тот объявил себя пророком. Среди них есть и такие, кто поверил (лжепророку) аль-'Анси, жившему в Сане (Йемен). Ученые единогласны в том, что все эти люди одинаковы в своем положении. Среди них есть и такие, кто обвинил во лжи пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и вернулся к поклонению идолам. Все эти люди одинаковы в своем положении.

Среди них были и другие. Последним появился аль-Фаджаа ас-Сулями, который прибыл к Абу Бакру, и сообщил ему о том, что желает сражаться с вероотступниками, и попросил у Абу Бакра поддержки. Абу Бакр выделил ему оружие и верховых животных, после чего тот стал отбирать имущество как у мусульман, так и у неверных. Абу Бакр снарядил войско для сражения с ним. Увидев воинов, аль-Фаджаа сказал их предводителю: «Ты — руководитель, назначенный Абу Бакром. И я также был назначен Абу Бакром, и я не становился неверующим». Тот предводитель ответил: «Если ты говоришь правду, то сложи оружие!». Тот сложил оружие и его отправили к Абу Бакру, а Абу Бакр велел сжечь его живьем в огне. Этот человек признавал пять столпов ислама, но сподвижники вынесли о нем такое постановление. Что же ты думаешь о том, кто не признал ничего из ислама, но говорит лишь одно «ля иляха илля Ллах» своим языком, хотя сам признает, что отвергает смысл этих слов и отрекается от религии Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и отрекается

от Книги Всевышнего Аллаха?! Эти бедуины говорят: «Это — религия оседлых жителей. А у нас религия наших отцов!».

После всего этого эти упрямые невежды дают фетвы о том, что эти бедуины — мусульмане, несмотря на все вышеперечисленное, ведь они говорят «Ля иляха илля Ллах». Пречист Ты, о Аллах! Это — великая клевета! Как прекрасно сказал один из бедуинов, когда прибыл к нам и услышал о чем-то из ислама: «Я свидетельствую, что мы были неверными!» — то есть все бедуины — «И я свидетельствую, что тот, кто называл нас мусульманами, является неверующим!»^[437].

Также шейх сказал: «И ты видишь многобожников, живущих в наше время. Быть может, некоторые из них даже называют себя обладателями знания, и в них присутствуют аскетизм, усердие и поклонение, но когда их касается вред, они обращаются за помощью не к Аллаху, а взывают к таким как Ма'руф и 'Абд уль-Кадир аль-Джиляни, а также к тем, кто величественнее этих, например, Зейд ибн уль-Хаттаб и аз-Зубейр, а также к тому, кто величественнее этих — к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Лишь у Аллаха мы просим помощи! А еще хуже, когда они обращаются за помощью к тагутам и неверным, таким как Шамсан, Идрис, Юсуф и им подобные»^[438].

Также шейх сказал: «Если человек поклоняется Аллаху ночью и днем, а затем взывает к пророку или святому (вали) возле его могилы, то он взял для себя двух богов и не засвидетельствовал, что нет истинного бога, кроме Аллаха. Например, так поступают

сегодня многобожники возле могилы аз-Зубейра, 'Абд уль-Кадира и других. Также они поступают так возле могилы Зейда и других»^[439].

Также шейх сказал: «Они увидели, что я велю людям то же самое, что велел им их пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Я велю им поклоняться лишь одному Аллаху и говорю, что тот, кто взывает к 'Абд уль-Кадиру, является неверным, а сам 'Абд уль-Кадир (аль-Джиляни) к нему непричастен. То же самое касается тех, кто взывает к праведникам или пророкам, падает пред ними ниц, дает им обеты или посвящает им какие-либо виды поклонения»^[440].

Также шейх сказал: «О рабы Аллаха! Поразмышляйте над словами вашего Всеблагого и Всевышнего Господа! Он упомянул тех, с кем сражался посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и упомянул, что их религия, из-за которой они стали неверными — это убеждения в отношении праведников. Эти неверующие боялись Аллаха и надеялись на Него, совершали хадж и раздавали милостыню, однако они стали неверными из-за своих убеждений в отношении праведников. Они говорили: «Мы имеем убеждения в отношении них, чтобы они приблизили нас к Аллаху как можно ближе и заступились за нас». Об этом сказал Всевышний Аллах: **«А те, которые взяли покровителей, кроме Него, (говорят): «Мы поклоняемся им, только чтобы они приблизили нас к Аллаху как можно ближе»»**^[441].

Также Всевышний Аллах сказал: **«И поклоняются они помимо Аллаха тому, что не навредит им и не принесет (им) пользу, и говорят: „Эти [лож-**

ные божества] — **наши заступники пред Аллахом**“»^[442].

О рабы Аллаха! Аллах упомянул в Своей Книге, что религия неверующих — это убеждения в отношении праведников. Он упомянул, что неверующие имели убеждения в отношении них и зывали к ним, чтобы те приблизили их к Аллаху как можно ближе. Нужно ли еще разъяснение после этого разъяснения?!

Если даже подобные убеждения в отношении 'Исы, сына Марьям, который был одним из пророков, и зывание к нему являются неверием, то что ты скажешь о том, кто имеет подобные убеждения в отношении шайтанов, которые ложными путями поедают имущество людей и сбивают их с пути Аллаха?!»^[443].

Также шейх сказал: *«Однако я уверен, что неверие тех, кто поклоняется куполу (на могиле) Абу Талиба, не достигло даже десятой части неверия аль-Мувеййиса и ему подобных»^[444].*

Все эти ясные слова шейха были оставлены теми, кто аргументирует той его цитатой, которая была приведена выше. Они схватились за одну цитату, отвернувшись от других ясных его слов, и полагают, что он не выносил постановление о неверии этих многобожников. Они возвели на шейха и имама великий навет и отнесли к нему то, к чему он непричастен.

А ведь он сказал: *«Если кто-то думает, что мы не поклоняемся Аллаху посредством обвинения в неверии вероотступников и что мы не будем спрошены о них и не будем спрошены об обвинении в неверии тех, кто попал в многобожие, то он возвел на меня великий навет!»^[445].*

Четвертый пункт: также следует упомянуть то, что пришло от имамов этого призыва, которые опровергали тех, кто схватился за не совсем ясные слова шейха.

Есть много слов имамов этого призыва и учеников шейха, которые лучше всего разбираются в его словах, в их причинах и обстоятельствах, когда они были высказаны. Они опровергли все аргументы тех, которые схватились за те слова шейха, которые были приведены в самом начале.

Например, сказали шейх 'Абдуллах и шейх Ибрахим, сыновья шейха 'Абд уль-Лятыфа, а также шейх Сулейман ибн Сахман: *«Что же касается его слов о том, что шейх Мухаммад не обвинял в неверии тех, кто пребывает возле купола аль-Кауза и ему подобных, и не обвинял в неверии язычника, пока не призовет его и не доведет до него довод, то следует сказать: «Да!». Шейх Мухаммад не обвинял людей в неверии сразу, а лишь после доведения довода и призыва, ибо эти люди пребывали в положении тех, до кого не дошел призыв и ничего не знали о следах посланнической миссии. Именно поэтому он сказал: «...из-за их невежества и отсутствия тех, кто обращит их внимание (на это)...». Если же довод был доведен, то ничего не мешает называть их неверующими, даже если они не поняли этот довод!»*^[446].

И сказал шейх Исхак ибн 'Абд ур-Рахман ибн Хасан али аш-Шейх: *«До нас дошло, и мы слышали, что есть группа, относящая себя к знанию и религиозности и считающая, что она следует за шейхом Мухаммадом ибн 'Абд уль-Уаххабом, а затем они говорят, что если кто-то придал Аллаху сотоварищей и стал*

поклоняться идолам, то его не называют неверующим и многобожником по личности».

А затем он сказал: «И тот, кто рассказал мне об этом, также рассказал о том, что однажды он спросил одного студента об этом и тот ответил: «Мы обвиняем их в неверии в общем, но не называем неверным конкретного человека, пока не разъясним ему. Мы опираемся на то, что видели в некоторых посланиях шейха Мухаммада, что он воздерживался от обвинения в неверии тех невежд, которые поклоняются куполу аль-Кауаза и поклоняются 'Абд уль-Кадиру, а причина в отсутствии тех, кто разъяснит им». Посмотри же на эти удивительные слова! Затем проси у Аллаха благополучия и проси, чтобы Он избавил тебя от порчи после порядка! Как же это похоже на известную историю, приключившуюся с шейхом, да помилует его Аллах. В один из дней он разъяснял людям основы религии, и человек, сидевший рядом, ничего не спрашивал, не удивлялся и не размышлял, пока шейх не произнес некоторые слова, в которых было то, что было. Тут человек сказал: «Как же так?! Что ты говоришь?!». Шейх ответил: «Да погубит тебя Аллах! Ты уже давно слушаешь нас, но не размышляешь и ничего не спрашиваешь, а когда я допустил эту оговорку, ты тут же заговорил. Ты подобен мухе, которая садится лишь на нечистоты!».

Затем шейх Исхак упомянул много слов шейха Мухаммада об обвинении конкретных многобожников в неверии, а затем сказал: «О Аллах! Как удивительно! Как он оставляет все эти слова шейха, не говоря уже о доводах из Корана и Сунны, а также о словах шейха ислама (Ибн Теймии) и Ибн уль-

Каййима, который сказал: „До кого дошел Коран, до того был доведен довод!“, но принимает одни общие слова, (которые не были разъяснены)!»^[447].

Также шейх Исхак сказал: «Поразмысли же, если ты из числа тех, кто ищет истину на основе доводов. Если же ты из числа тех, кто упрямятся на лжи и хочет подкрепить ее общими словами обладателей знания, то это неувидительно!»^[448].

Также сказал шейх Ибрахим ибн 'Абд уль-Лятыф: «Не каждое невежество является оправданием для человека. Эти невежды, слепо следующие за неверующими, сами являются неверующими по единогласному мнению ученых, за исключением тех из них, кто никак не может добраться до истины и не может познать ее, хотя он любит ее, желает ее, ищет ее, но никто не может направить его к ней. Также исключением является тот, кто совсем недавно принял ислам, или тот, кто вырос в далекой (от знания) пустыне. В этих ситуациях обладатели знания сказали о наличии оправдания, ибо в этих ситуациях до человека не дошел довод. (В этих ситуациях) конкретного человека не обвиняют в неверии, пока он не узнает и пока до него не доведут довод.

Некоторые люди пускают пыль в глаза и вводят в заблуждение, говоря, что шейх ислама не обвинял в неверии невежду, но это — обман и пускание в глаза пыли. Здесь речь идет об определенных вопросах, где доводы могут быть скрыты от некоторых людей. Например, это касается вопросов предопределения, мурджиизма и тому подобных заблуждений, высказанных приверженцами страстей. Некоторые их слова заключают в себе неверие (куфр), ибо они отвергают

доводы Корана и Сунны. Если какое-то слово заключает в себе отвержение некоторых религиозных текстов, то это слово является неверием, но относительно высказавшего это слово не выносят постановление о неверии, ибо присутствует вероятность наличия препятствующих обстоятельств, таких как невежество, отсутствие знания о религиозном тексте или его указаниях. Шариатские обязательства распространяются на человека лишь после того, как они дойдут до него. Именно поэтому (шейх ислама) высказал эти слова в отношении новшества, произошедшего от приверженцев страстей. Он ясно указал на это. Он сказал относительно обвинения в неверии людей из числа сторонников калама после того, как разъяснил этот вопрос: «И это касается скрытых вопросов. В них можно сказать об отсутствии неверия. Что же касается того, что исходит от них в ясных вопросах или в тех вопросах, которые известны из религии любому человеку, то здесь мы уже не останавливаемся в обвинении в неверии того, кто высказал подобные слова».

А эти глупцы расширили этот вопрос и сделали оправданием любое невежество, не разъяснив вопрос подробно. Они сделали явные вопросы и вопросы, которые известны из религии любому человеку, подобными скрытым вопросам, в которых доказательства могут быть скрыты от некоторых людей. Также они уравнивали тех, кто живет среди мусульман, с теми, кто вырос в далеких пустынях или совсем недавно принял ислам. Так они впали в заблуждение, ввели в заблуждение многих людей и сбились с прямого пути»

[449].

Пятый пункт: также присутствует вероятность, что эти слова были высказаны шейхом как двусмысленные (ради пользы). Этот пункт как дополнение ко всем предыдущим ответам. Некоторые ученые сказали, что подобные слова шейха Мухаммада ибн 'Абд уль-Уаххаба, в которых говорится о наличии оправдания у тех, кто поклоняется могилам, и о том, что они являются мусульманами, несмотря на то, что совершают многобожие (ширк) — все это относится к числу двусмысленных слов, которые шейх допускал в разговорах с оппонентами, чтобы облегчить зло, исходящее от них. Подобные слова нельзя понимать в том смысле, который является ложным.

Шестой пункт: также некоторые ученые сказали, что это было старым мнением шейха, после которого ему прояснилась истина. Подобное не чернит ученого и не принижает его степень. Бывает такое, что ученый высказывает какое-то слово, а затем для него проясняется обратное, и он высказывает истину, а люди думают, что он противоречит самому себе.

Если человек поймет это и прочитает слова шейха Исхака ибн 'Абд ур-Рахмана ибн Хасана, то он обнаружит, что шейх обратил внимание на очень важный вопрос, связанный с тем, как мы должны обращаться с не до конца ясными словами обладателей знания.

В частности, он сказал: *«Мы говорим: вся хвала Аллаху! Его мы восхваляем и у Него мы просим помощи и направления на прямой путь! Мы говорим лишь то, что сказал наш шейх Мухаммад в „Ифадат уль-мустафид“ и его внук в своих опровержениях ираку. Так-*

же это мнение имамов религии, живших до них, и это известно из религии ислам любому человеку: в вопросах основ религии необходимо возвращаться к Корану, Сунне и единогласному мнению общины — тому, на чем находились сподвижники. В этих вопросах не возвращаются к какому-то конкретному ученому. Если человек понял эту основу, то сомнения не повлияют на него и не проникнут в его сердце. Для такого человека не станут проблемой некоторые не совсем ясные слова, содержащиеся в некоторых трудах имамов, ведь защищен от ошибок только пророк, да благословит его Аллах и приветствует»^[450].

Девятый вопрос: некоторые люди, к которым в наше время проникли убеждения мурджиитов, говорят, что если какой-то ученый вынес постановление о неверии конкретной личности из-за какого-то деяния, то он вынес это постановление лишь потому, что это деяние указывает на наличие неверия в сердце человека.

Мы уже опровергали это и разъясняли ложность подобных слов. Мы говорили, что праведные предшественники выносили постановление о неверии за деяние, являющееся неверием, не обращая внимания на намерение сердца или на обязательное наличие знания о том, что этот человек желал неверия. Также мы говорили, что праведные предшественники утверждали, что внешнее неверие обязательно указывает на наличие неверия внутри человека. И это в отличие от тех, к кому проникли сомнения мурджиитов. Они считают, что внешнее неверие обязательно являлось последователем внутреннего неверия. То есть деяние человека является неверием

лишь из-за того, что указывает на наличие неверия внутри.

Первые мурджииты утвердили, что деяние не может быть неверием. Они считали, что постановление о неверии выносится лишь тогда, когда человек совершил деяние, указывающее на наличие неверия в сердце. Что же касается тех, к кому в наше время проникли сомнения мурджиитов, то некоторые из них придерживаются того же мнения, которого придерживались праведные предшественники. Они говорят, что неверие (куфр) может проявляться в словах, в делах, в убеждениях и в сомнениях. Однако все это они разрушают своими словами о том, что каждому внешнему неверию предшествовало неверие в сердце. Или же они говорят: «Не выносится постановление о неверии человека, если только от него не изошло такое деяние неверия, которое указывает на наличие неверия в сердце».

Это такое противоречие, которое является позорным и заставляет одновременно смеяться и плакать. Мы просим у Аллаха благополучия! Деяние описывается неверием, если тексты Корана и Сунны указывают на то, что оно является неверием. В таком случае и совершивший деяние описывается неверием, и мы не обращаем внимания на то, что деяние указывает или не указывает на наличие неверия в сердце. В этом были единогласны праведные предшественники, и этим их убеждения отличались от убеждений мурджиитов, как мы уже говорили.

А самое опасное заключается в том, что эти сторонники мурджиитских идей искажают тексты Корана и Сунны и искажают единогласное мнение уче-

ных и их слова, чтобы все это стало соответствовать их страстям, а затем они аргументируют этим для поддержки своей лжи.

Например, шейх ислама Ибн Теймия сказал: *«Те явные деяния, которые являются неверием, например, земной поклон идолам, или порочение посланника, и т. п. — они обязательно указывают на неверие внутреннее»*^[451].

Они сделали эти слова правилом, опираясь на которое они утверждают свои мурджиитские основы. Они говорят, что любое деяние неверия (например, земной поклон идолу) не является неверием, если только оно не указывает на наличие неверия в сердце. Они считают, что если мы предположим, что человек совершил нечто, что не указывает на наличие неверия в сердце (то есть он не хотел впасть в неверие и не хотел отступить от ислама), то его не называют неверным, опираясь лишь на его явные поступки. Это — мнение мурджиитов, которые утверждают, что нет неверия, кроме как в убеждениях.

Одному Аллаху известно лучше, но, вероятно, что шейх ислама Ибн Теймия имел в виду следующее: если человек описывается неверием внешне, то он обязательно является неверным и в сердце, ибо невозможно представить, что человек совершает неверие на делах, но его сердце является здоровым. И невозможно сказать о человеке, что он является неверным на делах и верующим в сердце. Это отличается от их слов о том, что каждому внешнему неверию предшествовало неверие в сердце. На подобное утверждение нет довода, и никто из обладателей знания не говорил подобного. Напротив,

на обратное этим словам указывает религиозный текст. Всевышний Аллах сказал: «**Не оправдывайтесь! Вот уже вы стали неверными после вашей веры**»^[452].

Аллах утвердил их внешнее и внутреннее неверие после того, как прежде у них была вера. Но не говорится, что их внешнее неверие указывало на то, что у них изначально было неверие в сердце. Так говорят лишь эти философствующие люди и им подобные. Пусть Аллах убережет нас от подобного!

Десятый вопрос: праведные предшественники утвердили, что неверующие со стороны постановления, связанного с их неверием, делятся на группы:

Первая группа: те, о которых вынесено постановление как о внешнем неверии, так и о внутреннем. Речь идет о тех, кто впал в многобожие или совершил то, что делает ислам недействительным, и до него был доведен довод. Такой является неверующим как внешне, так и внутренне. Иначе говоря, если человек выявил неверие и совершил то, что делает ислам недействительным, и до него был доведен довод, то о таком человеке выносят постановление как о внешнем неверии, так и о внутреннем.

Сказал шейх ислама Ибн Теймия: «*Эти люди, которые придерживаются мнения Джахма и ас-Салихи, открыто говорят, что ругань в адрес Аллаха и Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, признание на словах троицы и вообще любые слова неверия не являются неверием внутренним*^[453]. Однако они являются внешним указанием на неверие. Они допускают, что этот ругающий Аллаха и пророка, да благословит его Аллах и приветствует, внутри мо-

жет признавать Аллаха, исповедовать единобожие, веровать в Него».

Затем он продолжил: «Мы знаем, что тот, кто ругает Аллаха и Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, добровольно без принуждения, более того — тот, кто произнес любые слова неверия добровольно без принуждения, например, издевался над Аллахом, Его знаменами и Его посланником, то такой является неверующим внутренне и внешне. Если же кто-то говорит: „Бывает такое, что этот человек внутри верует в Аллаха. Он является неверным лишь внешне“, то ведь порочность подобных слов известна из религии любому человеку. Аллах упомянул в Коране слова неверных, и вынес постановление об их неверии, и сообщил о том, что они заслуживают за эти слова Огонь», после чего привел некоторые аяты на эту тему^[454].

Он упомянул, что Всевышний Аллах сказал: «Уже стали неверующими те, которые сказали: „Аллах — третий из трех [один из троицы]“, — тогда как нет другого бога, (который был бы достоин поклонения), кроме (лишь) одного бога (и это — Аллах). А если они не удержатся от того, что говорят, то непременно и обязательно коснется тех из них, которые стали неверующими, мучительное наказание»^[455].

Также Всевышний Аллах сказал: «Уже стали неверными те, которые сказали: „Поистине, Аллах — Мессия, сын Марьям“. А (ведь) Мессия [пророк Иса] сказал (своему народу): „О потомки Исраиля [пророка Я'куба]! Поклоняйтесь (только одному) Аллаху, Господу моему и Госпо-

ду вашему!”. Ведь кто придает Аллаху сотоварищей, тому Аллах запретил Рай. И (конечным) пристанищем для него (будет) Огонь, и не (будет) у притеснителей помощников»^[456].

Вторая группа: те, о которых вынесено постановление о внешнем неверии, но не о внутреннем. Эти люди выявили неверие, но мы не утверждаем об их внутреннем неверии. Их внутреннее положение возвращается к Аллаху. Речь идет о тех людях, к которым не приходили пророки (ахлю фатра), а также тех, кто подобен им (например, человек, который совершил нечто, что делает ислам недействительным, но был невежественным и не мог приобрести знания).

Если человек совершил нечто, что делает ислам недействительным, но у него было какое-то оправдание, то его оправдание между ним и его Господом. Мы же судим о нем в соответствии с тем, что он выявил в этом мире. Что касается его сердца, то он подобен тем людям, к которым не приходили пророки (ахлю фатра).

Те люди, до которых не дошел призыв, и они ничего не слышали ни о посланнике, ни о Коране, а также подобные им — мы судим о них по их внешнему состоянию (неверие и многобожие), а их внутреннее состояние возвращается к Аллаху. Люди, к которым не приходили пророки (ахлю фатра), а также те, которые подобны им, будут испытаны в Вечной жизни. На это указали обладатели знания.

Сказал шейх 'Абд уль-'Азиз ибн Баз: *«Если установлено, что к человеку не приходили посланники и не дошел до него призыв, то его положение возвра-*

щается к Аллаху. Однако его постановление в этом мире такое же, как постановление неверующих. Такого человека не омывают (после смерти) и над ним не совершают погребальную молитву. Однако если до него на самом деле не дошел ни посланник, ни призыв, то он подобен „ахлю фатра“ (люди, к которым не приходил пророк). Согласно наиболее верному мнению, они будут испытаны в День Воскресения. Тот из них, кто подчинится, войдет в Рай, а тот из них, кто ослушается, войдет в Огонь»^[457].

Также шейх сказал: «Если человек известен своими порочными убеждениями, содержащими неверие, то зарезанное им животное не принимается. Ему нет оправдания, если он живет среди мусульман, ибо он сам виноват в том, что не спрашивает и не заботится (о своей религии). Он знает, что поклоняется не Аллаху, а тем, кого они называют «аулия» («святыми»). Эти люди поклоняются аль-Бадауи, поклоняются аль-Хусейну, поклоняются аль-Хасану, поклоняются 'Али, да будет доволен им Аллах, поклоняются Ибн 'Араби и поклоняются иным объектам, которых они называют «аулия». Они являются неверующими, и зарезанное ими нельзя есть. Это касается всех, кто поклоняется не Аллаху, дает обеты не Аллаху, приносит жертвы не Аллаху, обращается за помощью в тяжелых ситуациях не к Аллаху. Все это является великим многобожием. Все это совершали люди во времена доисламского невежества. Все это совершали курайшиты и им подобные в отношении (идолов) Хубаля, аль-Лята и аль-'Уззы. То же самое совершали соплеменники Нуха в отношении (идолов) Вадда, Сува'а и др. Подобные люди считаются

теми, до которых был доведен довод, ибо они живут среди мусульман. До них дошел Коран, до них дошла Сунна, до них дошли слова ученых. Если до человека не дошло ничего из этого, (хотя он живет среди мусульман), то он сам отвернулся, не спрашивает и не обращает внимания.

Если же человек живет в далекой от мусульман стране, и до него не дошел призыв, и он не слышал слов Аллаха и Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, то он носит постановление неверных в этом мире. Что касается последней жизни, то его дело возвращается к Аллаху. Однако в этом мире зарезанное им мясо не принимают в пищу, пока он совершает деяния неверующих. В День Воскресения его дело возвращается к Аллаху. В День Воскресения он будет испытан. Если он ответит на повеления Аллаха, то войдет в Рай, а если ослушается, войдет в Огонь. Таково наиболее правильное мнение относительно тех, до кого не дошел призыв»^[458].

Одиннадцатый вопрос: некоторые люди, к которым в наше время проникли сомнения мурджиитов, говорят: «Нет неверия, кроме как в убеждениях», оправдываясь тем, что в этой фразе есть и верный смысл. Однако правильное мнение заключается в том, что сия фраза не несет в себе ничего, кроме убеждений мурджиитов. Что касается праведных предшественников и их последователей, то они говорят, что неверие проявляется и в убеждениях, и в словах, и в поступках, и в сомнениях. Как мы уже говорили, в этом вопросе единогласное мнение.

Сказал шейх ислама Ибн Теймия, разъясняя смысл слов Аллаха **«Не оправдывайтесь! Вот уже**

вы стали неверными после вашей веры!»^[459]: «Если человек произнес своим языком слова неверия без какой-либо нужды, намеренно и зная, что это — слова неверия, то он из-за этого становится неверным как внешне, так и внутренне. Мы не имеем права говорить: «Возможно, внутри он является верующим». Если же кто-то скажет подобное, то он выйдет из ислама.

Аллах сказал: **«Кто станет неверующим в Аллаха после своей веры — кроме (лишь) того, кто был принужден (сказать слова неверия), а (в то время) сердце его (было) спокойным в вере — но, однако тот, кто открыл неверию (свою) грудь, на них [сказавших слова неверия без принуждения] — гнев от Аллаха, и им — наказание великое»**^[460].

Общеизвестно, что здесь под неверием не имеются в виду лишь убеждения сердца, ибо человека невозможно принудить к убеждениям. Речь идет о принуждении к словам. Мы понимаем, что Аллах имел в виду тех, кто произнес слова неверия — на таких гнев от Аллаха и их ждет великое наказание. Такие становятся неверными, за исключением тех, кто был принужден, тогда как его сердце было спокойным в вере. Если кто-то был заставлен, но раскрыл свое сердце к неверию, то он тоже становится неверным. Таким образом, каждый, кто произнес слова неверия, является неверным, кроме того, кто был заставлен и произнес своим языком слова неверия, хотя его сердце было спокойным в вере.

Всевышний Аллах сказал об издевающихся: **«Не оправдывайтесь! Вот уже вы стали неверными после вашей веры!»**.

Он разъяснил, что они являются неверными из-за своих слов, хотя они даже не были убеждены в правильности этих слов. Это обширный вопрос. Его следует понимать так: если человек признает истину сердцем, то это запрещает ему захотеть сказать что-то или захотеть сделать что-то, что содержит в себе пренебрежительное отношение или унижение (истины). Напротив, это обязательно зарождает в нем любовь и возвеличивание».

А в заключение он сказал: «Слова и дела, заключающие в себе пренебрежительное отношение или унижение (истины), обязательно указывают на то, что в сердце человека отсутствует вера, приносящая пользу, и он не подчиняется истине. Именно поэтому это является неверием»^[461].

Также он сказал: «Если кто-либо произнес неверие или совершил неверие, то он становится неверным, даже если он и не хотел им становиться. Ведь никто не желает становиться неверным, за исключением тех, кому подобное пожелал Аллах»^[462].

И спросили нашего шейха Салиха ибн Фаузана аль-Фаузана: «Правильны ли эти слова: „Кто сказал: „Вера — это слово, дело и убеждение, и она увеличивает и уменьшается“, тот полностью покинул мурджиизм“, даже если при этом он говорит, что неверие (куфр) может проявляться только в убеждениях?».

Он ответил: «Это противоречие. Если он говорит: „Неверие (куфр) может проявляться только в убеждениях или в отрицании (джухуд)“, то это противоречит его словам: „Вера — это слово, произнесенное языком, убеждение сердца и деяния органов“. Если вера — это слово, произнесенное языком, убеждение

сердца и деяния органов, и она увеличивается посредством покорности (Аллаху) и уменьшается из-за послушания, то это означает следующее: если кто-то полностью лишен благих дел, то он не является верующим, ибо вера (иман) — это совокупность всех этих вещей, и недостаточно только некоторых из них. Неверие (куфр) не ограничивается только отрицанием истины (джухуд). Отрицание истины (джухуд) — это лишь один из видов неверия. Неверие может произойти посредством слов, посредством дел, посредством убеждений и посредством сомнений, как об этом сказали ученые. Взгляни в главы о положении вероотступников в книгах по фикху»^[463].

Отсюда мы понимаем ложность слов тех мурджиитов, которые в наше время говорят, что слова «Нет неверия, кроме как в убеждениях!» являются словами приверженцев сунны, и если кто-то сказал подобное, не нужно порицать его, ибо всякому внешнему неверию обязательно предшествовало неверие внутреннее, и что внешнее неверие является неверием лишь потому, что указывает на неверие внутреннее. Существует много других мурджиитских правил, которые произносят люди, выдающие себя за последователей предшественников, хотя предшественники были непричастны к этому, как мы уже разъясняли.

Из всего этого мы поняли разницу между убеждениями праведных предшественников в вопросах обвинения в неверии и между убеждениями мурджиитов. Мы поняли, как сильно праведные предшественники отличались в этих вопросах от мурджиитов.

***Раздел 5.
Предостережение
праведных
предшественников
от мурджиитов***

От праведных предшественников пришло множество преданий, разъясняющих сущность веры, опровергающих мурджиитов и предостерегающих от их убеждений и от них самих.

Многие имамы мусульман и ученые религии из числа предшественников и тех, кто за ними последовал, написали книги, разъясняющие сущность веры и опровергающие мурджиитов. Среди этих трудов:

1. **«Китаб уль-иман»** («Книга о вере») — Абу Убейд аль-Касим ибн Саллям.

2. **«Китаб уль-иман»** («Книга о вере») — хафиз Абу Бакр ибн Абу Шейба.

3. **«аль-Иман аль-кабир»** («Большая книга о вере») — шейх ислама Ибн Теймия. Также во многих своих посланиях и фетвах он разъяснял суть мурджиизма и предостерегал от мурджиитов, разъяснял сущность веры и убеждения праведных предшественников.

4. **«ар-Радд 'аляль джахмия»** («Опровержение джахмитам») — Усман ибн Са'ид ад-Дарими.

5. Знатоки хадисов в своих достоверных сборниках, в сборниках «Сунан» и в «Муснадах» приводили главы, посвященные разъяснению сущности веры.

6. Праведные предшественники писали также и книги, в которых по цепочкам передатчиков передавали убеждения предшествующих ученых:

- **«ас-Сунна»** 'Абдуллаха, сына имама Ахмада;
- **«ас-Сунна»** Ибн Аби 'Асыма;
- **«ас-Сунна»** Харба ибн Исма'иля аль-Кирмани;

- *«аш-Шари'а» аль-Аджурри;*
- *«аль-Ибана аль-кубра» Ибн Батты;*
- *«Шарх и'тикад ахли ссунна уаль джама'а» аль-Лялякаи;*
- *«'Акыдат ус-саляф уа асхаб аль-хадис» Ис-ма'иля ибн 'Абд ур-Рахмана ас-Сабуни и др.*

Эти и другие книги праведных предшественников являются одними из самых важных источников, к которым возвращается тот, кто желает узнать убеждения праведных предшественников в вопросах веры (имана) и в остальных вопросах вероучения ('акыды). Также они являются одним из самых важных источников, к которым возвращается тот, кто желает узнать суть порочных убеждений мурджиитов.

Приведем некоторые фрагменты, которые переданы в этих книгах.

'Ата ибн ус-Саиб рассказывал: *«Однажды Са'ид ибн Джубейр упомянул мурджиитов и привел о них притчу. Он сказал: «Они подобны сабиям^[464], (упомянутым в Коране). Они пришли к иудеям и спросили: «Какова ваша религия?». Те ответили: «Иудаизм». Они спросили: «Какое у вас Писание?». Те ответили: «Тора». Они спросили: «А кто ваш пророк?». Те ответили: «Муса». Они спросили: «Что будет тем, кто за ним последовал?». Те ответили: «Рай». Затем они пришли к христианам и спросили: «Какова ваша религия?». Те ответили: «Христианство». Они спросили: «Какое у вас Писание?». Те ответили: «Евангелие». Они спросили: «А кто ваш пророк?». Те ответили: «Иса». Они спросили: «Что будет тем, кто за ним по-*

следовал?». Те ответили: «Рай». А затем они сказали: «А мы будем между двумя этими религиями»^[465].

Са'ид ибн Джубейр также сказал: «Мурджииты — иудеи этой общины»^[466].

Аюб рассказывал: «Однажды Са'ид ибн Джубейр сказал, хотя об этом его не спрашивали: „Не садись с Тальком!“. Ведь он придерживался убеждений мурджиитов».

В другой версии сказано: «Однажды Са'ид ибн Джубейр спросил меня: „Это тебя я видел с Тальком?“. Я ответил: „Да. А что с ним не так?“. Он сказал: „Не сиди с ним, ведь он — мурджиит“. Я не спрашивал его об этом, однако если мусульманин видит от своего брата то, что ему не нравится, он должен повелеть ему (благое) и запретить (дурное)»^[467].

Ибрахим ан-Наха'и сказал: «Смута мурджиитов опаснее для этой общины, чем смута азракитов (хариджитов)»^[468].

Также Ибрахим ан-Наха'и сказал: «Я считаю, что мурджииты опаснее для мусульман, чем азракиты (хариджиты)»^[469].

Также Ибрахим ан-Наха'и сказал: «Я не знаю людей, более глупых в своих мнениях, чем эти мурджииты»^[470].

Абу Хамза ат-Тамар рассказывал: «Однажды я спросил Ибрахима (ан-Наха'и): «Что ты думаешь о воззрениях мурджиитов?». Он ответил: «Ох! Они измыслили (новое) мнение, и я боюсь их для общины. От них исходит много зла. Остерегайся же их!»^[471].

Сказал великий последователь сподвижников Муджахид ибн Джабр: «Среди вас появились мурджи-

иты. Затем они станут кадаритами, а затем — огнепоклонниками»^[472].

Аль-Ауза'и сказал: «Яхья и Катада говорили: «По нашему мнению, нет ничего опаснее из страстей для общины, чем убеждения мурджиитов»^[473].

Аль-Ауза'и передал, что аз-Зухри сказал: «В исламе еще не было новшества, более вредоносного для мусульман, чем это», имея в виду мурджиизм^[474].

Джа'фар аль-Ахмар передал, что Мансур ибн уль-Му'тамир сказал: «Я не говорю так, как сказали мурджииты — заблудшие сторонники новшества»^[475].

Аль-Асуад ибн 'Амир рассказывал: «Я слышал, как Абу Бакр ибн 'Аййаш упомянул Абу Ханифу и его сторонников, которые вступали в дискуссии, и сказал: «Аль-А'маш поклялся и сказал: «Клянусь Аллахом, кроме которого нет иного истинного бога! Я не знаю кого-либо хуже них!»^[476].

'Абдуллах ибн Нумейр слышал, как однажды Суфьян упомянул мурджиитов и сказал: «Это — внесенное в религию мнение. Мы застали людей (предшественников) на другом».

А в другой версии пришло: «Религия мурджиитов — выдуманная религия»^[477].

Ибрахим ибн уль-Мугыра рассказывал: «Однажды я спросил Суфьяна ас-Саури: «Можно ли совершать молитву за тем, кто говорит: «Вера (иман) — это слово без дел»?!». Он ответил: «Нет, и нет такому человеку никакого почета!»^[478].

Ма'н ибн 'Иса рассказывал, что некий человек в Медине по имени Абу аль-Джаурия придерживался взглядов мурджиитов, а Малик ибн Анас сказал: «Не выдавайте за него замуж!»^[479].

Мухаммад ибн 'Али ибн уль-Хасан слышал, как аль-Фудейль ибн 'Ияд говорил: «Мурджииты говорят, что вера (иман) — это слово без дел. Джахмиты говорят, что вера (иман) — это знание без слов и без дел. А приверженцы сунны говорят, что вера (иман) — это знание, слово и дело»^[480].

Однажды Суфьяна ибн 'Уейну спросили о мурджиизме, и он сказал: «„Ирджа“ бывает двух видов: люди, которые „отложили“ вопрос 'Али и 'Усмана, и такие уже исчезли^[481]. Что же касается сегодняшних мурджиитов, то они — люди, которые говорят: „Вера (иман) — это слова без дел“. Не сидите с ними, не ешьте с ними, не пейте с ними, не совершайте с ними молитву, не совершайте над ними погребальную молитву»^[482].

Мухаммад ибн Аслям слышал, как Язид ибн Харун говорил: «Если человек призывает к мурджиизму, то молитву за ним нужно переделывать»^[483].

Абу-ль Харис передал, что Абу 'Абдуллах (имам Ахмад) сказал: «Шабаб^[484] призывал к мурджиизму, а мы записывали от него хадисы, когда еще не знали, что он произносит эти слова. Он говорил, что вера (иман) — это слово и дело, но тот, кто произнес (свидетельство ислама), уже совершил дело своим языком^[485]. Скверное слово!»^[486].

А аль-Асрам передал следующее: «Я слышал, как Абу 'Абдуллаха (Ахмада ибн Ханбала) спросили, что он думает о Шабобе, и он ответил: «Шабоб призывает к мурджиизму. И от Шабобы передается самое скверное из этих мнений, подобное которому я не слышал ни от кого. Шабоб сказал: «Если (человек) произнес (свидетельство ислама), то он уже совершил дело!».

Он говорит: «Вера (иман) — это слово и дело, как они говорят. Если (человек) произнес (свидетельство ислама), то он уже совершил деяние органами. То есть языком. Когда он произнес (свидетельство), он совершил деяние языка!». Затем Абу 'Абдуллах (Ахмад ибн Ханбаль) сказал: «Это скверное мнение! Я не слышал, чтобы кто-либо говорил нечто подобное!»^[487].

Аль-Хусейн ибн Мухаммад ибн Уаддах и Макки ибн Халыф ибн 'Аффан сказали: «Мы слышали, как Мухаммад ибн Исма'иль говорил: «Я записывал (хадисы) от более чем тысячи ученых, и я записывал лишь от тех, кто говорит: «Вера (иман) — это слово и дело». Я ничего не записывал от тех, кто говорит: «Вера (иман) — это слово»»^[488].

Я'куб ибн Суфьян сказал: «Приверженцы сунны говорят, что вера (иман) — это искреннее посвящение Аллаху сердца, языка и органов. Вера (иман) — это слово и дело. Она увеличивается и уменьшается. На этом мы нашли всех, кого застали в наше время в Мекке, Медине, Шаме и Куфе. Среди них:

- Абу Бакр аль-Хумейди, и 'Абдуллах ибн Язид аль-Мукри, и другие в Мекке;
- Исма'иль ибн Аби Увейс, 'Абд уль-Малик ибн 'Абд уль-'Азиз аль-Маджишун, Мутарриф ибн 'Абд аль-Ясари и другие в Медине;
- Мухаммад ибн 'Абдуллах аль-Ансари, ад-Даххак ибн Махляд, Сулейман ибн Харб, Абу аль-Уалид ат-Танафиси, Абу ан-Ну'ман, 'Абдуллах ибн Масляма и другие в Басре;
- 'Убейдуллах ибн Муса, Абу Ну'ейм, Ахмад ибн 'Абдуллах ибн Юнус и многие другие в Куфе;

- Умар ибн 'Аун ибн Увейс, 'Асым ибн 'Али ибн 'Асым и другие в Уасыте;
- 'Абдуллах ибн Салих (писарь аль-Лейса), Са'ид ибн Абу Марьям, ан-Надр ибн 'Абд уль-Джаббар, Яхья ибн 'Абдуллах ибн Букейр, Ахмад ибн Салих, Асбаг ибн уль-Фарадж и другие в Египте;
- Ибн Абу Ийяс и другие в Аскаляне;
- 'Абд уль-А'ля ибн Мусхир, Хишам ибн 'Аммар, Сулейман ибн 'Абд ур-Рахман, 'Абд ур-Рахман ибн Ибрахим и другие в Шаме;
- Абу аль-Яман аль-Хакам ибн Нафи', Хайуа ибн Шурейх и другие в Хомсе;
- Макки ибн Ибрахим, Исхак ибн Рахауейх, Садака ибн уль-Фадль и другие в Хорасане.

Все они говорили: «Вера (иман) — это слово и дело», критиковали мурджиитов и порицали их слова»
[489].

Если человек поразмыслит над всеми этими словами и вернется к книгам, которые написали ученые в предостережение от мурджиитов и их идей, а также к трудам посвященным разъяснению их заблуждений и отклонений, он поймет, как сурово праведные предшественники предостерегали от муриджиизма и мурджиитов. Он поймет их суровую позицию и поймет их жесткость против этого губительного заблуждения.

Раздел 6.
Предостережение
современных ученых
от мурджиитов

Современные ученые из числа приверженцев сунны занимают суровую позицию в предостережении от смуты современного мурджизма и мурджиитов. Ведь ученые являются настоящими наследниками пророков в знаниях и в поступках. Они заняли место посланников в разъяснении истины, повелении одобряемого, запрещении порицаемого и разъяснении сомнений сторонников лжи. Группа из этой общины не перестает придерживаться истины, проявлять усердие, разъяснять истину и развеивать ложное. Так будет продолжаться до тех пор, пока Аллах не унаследует землю и тех, кто на ней.

Сказал аль-Бухари: *«Глава о словах пророка, да благословит его Аллах и приветствует: „Группа из моей общины не перестанет открыто придерживаться истины“. Речь идет об обладателях знания».*

Затем он упомянул, что однажды Му'ауия ибн Абу Суфьян обращался к людям с проповедью и сказал: *«Я слышал, как пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: «Кому Аллах желает добра, тому он дарует понимание в религии. Я всего лишь делю (имущество среди вас), а дарует Аллах. Дело этой общины всегда будет прямым, пока не наступит (Судный) Час (или: пока не придет повеление Аллаха)»*^[490].

Также аль-Мугыра ибн Шу'ба передал, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Группа из моей общины не перестанет одерживать верх, пока не придет повеление Аллаха, а они все еще будут в таком положении»*^[491].

Саубан передал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Группа из моей общины не перестанет держаться истинны, и не навредит им тот, кто оставил их без помощи, пока не придет повеление Аллаха, а они все еще будут в таком положении»**^[492].

Всевышний Аллах сказал об этих ученых: **«О, если бы были среди поколений, (живших) до вас, люди, обладающие продолжением [верой, здравым умом, праведностью и влиянием], которые удерживали бы (других) от нечестия на земле! Но (таких удерживающих оказалось) немного (даже) из числа тех, кого Мы спасли»**^[493].

И вот эти ученые стали бороться с нападениями мурджиитов и стали разъяснять их заблуждения.

→ **«Распространение вероучения мурджиитов и призывы к этому вероучению»**^[494].

Вопрос: В последнее время появились идеи мурджиизма в устрашающем виде. Пропаганде этих идей посвятило себя множество людей, пишущих книги на эту тему. Они опираются на различные отрывочные тексты из слов шейха ислама Ибн Теймийи. По этой причине множество людей впали в заблуждение в вопросах имана (веры), ведь те, кто распространяют эти идеи, стараются вывести деяния (а'маль) из понятия веры (имана). Они считают, что тот, кто оставил все деяния, спасется от Огня. Это убеждение облегчает людям совершение порицаемых поступков, а также деяния многобожия (ширка) и вероотступничества (ридда), ибо они думают, что уже претворили веру (иман), даже если не будут выполнять обязательные предписания и не будут сто-

рониться запретного, и даже если не будут выполнять обряды ислама, опираясь на этот мазхаб.

Нет сомнений в том, что этот мазхаб является опасным для исламского общества. Он несет опасность для убеждений ('акиды) и поклонения ('ибада).

Мы надеемся, что вы разъясните сущность этого учения и его скверное влияние, разъясните истину, основанную на Коране и Сунне, а также приведете цитаты того, что говорил шейх ислама (Ибн Теймия), чтобы мусульманин обладал твердым знанием в своей религии.

После изучения вопроса Постоянный комитет выпустил следующий ответ:

Упомянутые вами слова — это слова мурджиитов, которые выводят деяния (а'маль) из понятия веры (имана). Они дают вере (иману) одно из следующих определений:

- *Вера (иман) — это подтверждение сердцем;*
- *Вера (иман) — это подтверждение сердцем и произнесение языком.*

Что же касается благодеяний (а'маль), то у них это всего лишь условие полноценности веры (имана), а не ее составная часть. По их мнению, человек, который подтвердил правдивость (ислама) сердцем и произнес (свидетельство) языком, является верующим с полноценной верой, что бы он ни совершал, и даже если он оставляет обязательные предписания и совершает запретное. И он заслуживает вхождения в Рай, даже если он никогда не совершал ничего благого.

Из этого заблуждения вытекает множество ложных следствий. Например, если опираться на это заблуждение, то мы должны сказать, что человек становится неверным только тогда, когда сочтет ложью (религию или что-то из религии) или дозволит (неверие) своим сердцем. Нет сомнений в том, что это мнение является ложным. Это есть явное заблуждение, противоречащее Корану, Сунне и тому, на чем были приверженцы сунны и единой общины (ахлю ссунна уаль джама'а) из числа предшественников и поздних ученых. Эти убеждения распахивают двери перед сторонниками зла и нечестия, чтобы они могли отойти от религии и не придерживаться приказов и запретов, не испытывать страха пред Аллахом. Эти убеждения способствуют прекращению джихада на пути Аллаха, повеления одобряемого и запрещения порицаемого. Они способствуют тому, что становятся равны друг другу праведный и грешный, подчиняющийся и ослушник, твердо соблюдающий религию Аллаха и нечестивец, отошедший от приказов и запретов религии. Ведь они говорят, что деяния этих людей никак не нарушают веру (иман).

Именно поэтому имамы ислама в ранние и поздние времена заботились о разъяснении ложности этого мазхаба и занимались опровержением его сторонников. Они посвятили этому вопросу особый раздел в книгах по вероучению ('акыде). Более того, они написали на эту тему отдельные труды, как это сделал шейх ислама Ибн Теймия, да помилует его Allah, и другие.

Сказал шейх ислама Ибн Теймия, да помилует его Allah, в книге «аль-'Акыда аль-Уасытыя» (стр.

39): «Из основ приверженцев сунны и единой общины (ахлю сунна уаль джама'а) то, что религия и вера (иман) — это слово и дело: слово сердца и слова языка, а также деяния сердца, деяния языка и деяния органов, и то, что вера увеличивается посредством подчинения (Аллаху) и уменьшается из-за послушания».

Также сказал Ибн Теймия в «Китаб уль-иман» (стр. 162): «В этом вопросе есть слова предшественников и имамов сунны относительно разъяснения веры (имана). Иногда они говорят, что вера (иман) — это слово и дело. Иногда они говорят, что вера (иман) — это слово, дело и намерение. Иногда они говорят, что вера (иман) — это слово, дело, намерение и следование за сунной. Иногда они говорят, что вера (иман) — это слово языка, убеждение сердца и деяния органов тела. Все эти определения являются верными».

Также сказал Ибн Теймия: «Праведные предшественники сурово порицали мурджиитов, когда те вывели дела за рамки понятия веры (имана). Нет сомнений в том, что их слова, которые уравнивают веру (иман) всех людей, относятся к числу сквернейших ошибок. Напротив, люди не равны в том, как они подтверждают истину, не равны в любви, не равны в страхе и не равны в знании. Одни люди превосходят других во многих аспектах».

Также сказал Ибн Теймия: «В этой основе мурджииты отошли от разъяснений Корана и Сунны, слов сподвижников и тех, кто последовал за ними наилучшим образом. Они опираются на свои личные мнения и на то, что они поняли из религиозных текстов на основе своего понимания арабского язы-

ка. Таков путь сторонников религиозных новшеств!».

Пришло множество доводов, указывающих на то, что дела (а'маль) входят в сущность веры (имана), и на то, что вера (иман) увеличивается и уменьшается из-за дел.

Всевышний Аллах сказал: **«Ведь (истинными) верующими являются только те, которые, когда им напоминают об Аллахе, их сердца страшатся; а когда читаются им Его знамения [аяты Корана], они [аяты] увеличивают в них веру, и они [истинные верующие] полагаются только на своего Господа. (Они), которые совершают (обязательную) молитву (надлежащим образом) и из того, чем Мы наделили их, расходуют. Такие являются верующими истинными»**^[495].

Также Всевышний Аллах сказал: **«Уже преуспели верующие [они будут избавлены от огня Ада и войдут в Рай], которые в молитвах своих смиренны, которые уклоняются от праздного [оставляют все такие дела, слова и мысли, которые не ведут к довольству Аллаха], которые выплачивают закят, которые оберегают органы свои (от всего недозволенного) [от прелюбодеяния, и не оголяют части своих тел, запретные к показу чужим], кроме как от жен своих и тех, которыми овладели десницы их [наложниц], поистине же, они вне упрека, (если имеют близость со своими женами и наложницами, так как Аллах дозволил это), а кто же устремится за пределы этого [будет искать близости вне дозволенного Аллахом], то такие (являются) преступниками. (И они — верующие), кото-**

рые берегут доверенное им и (исполняют) свои договоры, и которые берегут свои молитвы [исполняют вовремя и надлежащим образом]»^[496].

И посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Вера (включает в себя) более семидесяти (или: шестидесяти) ответвлений, наилучшим из которых является произнесение слов „Ля иляха илля Ллах“ („нет истинного бога, кроме Аллаха“), а наименьшим — устранение с пути того, что наносит вред (людям), и стыдливость — (одно из) ответвлений веры»^[497].**

И сказал шейх ислама (Ибн Теймия), да помилует его Аллах, в книге «аль-Иман» (стр. 272): «*Основа веры (имана) — в сердце, а сама вера (иман) — это слово сердца и деяние сердца. Вера (иман) — это признание (икрар), которому сопутствует подтверждение правдивости (тасдик), любовь (хубб) и подчинение (инкыяд). Если основа веры находится в сердце, то непременно то, что из нее следует, должно проявляться на органах тела. Если человек не поступает в соответствии с тем, что требует вера, то это указывает либо на отсутствие веры, либо на ее слабость. Именно поэтому явные деяния — это следствие веры в сердце. Они являются подтверждением правдивости того, что в сердце, они указывают на то, что в сердце, являются этому свидетелем. Явные деяния — это одно из ответвлений веры (имана)».*

Также он сказал: «*Каждый, кто поразмышляет над тем, что говорят хариджиты и мурджииты в вопросах веры (имана), точно поймет, что это является противоречием посланнику, да благословит его Аллах и приветствует. Он будет точно знать,*

что подчинение Аллаху и Его посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, является частью полноценности веры, и он не будет считать неверующим любого, кто совершил какой-либо грех. Он будет точно знать, что если бы некие люди сказали бы пророку, да благословит его Аллах и приветствует: „Мы уверовали в то, с чем ты пришел к нам, и нет у нас в этом сомнений, и признаем это своими языками, произнося два свидетельства, однако мы не будем подчиняться тебе ни в чем из того, что ты повелел, и ни в чем из того, что ты запретил! Мы не будем молиться, не будем соблюдать пост, не будем совершать хадж, не будем правдивы в речах, не будем надежными в том, в чем нам доверились, не будем выполнять договора, не будем поддерживать родственные узы, не будем делать вообще ничего из того блага, что ты повелел! Мы будем пить вино, будем вступать в близость со своими родственницами, совершая прелюбодеяние, мы будем убивать всех, кого сможем из твоих сподвижников и членов твоей общины, и будем забирать их имущество. Более того, мы будем сражаться с тобой на стороне твоих врагов!“ — разве разумный человек может хотя бы представить, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал бы им: „Вы — верующие, чья вера является полноценной. Я буду заступаться за вас (пред Аллахом) в День Воскресения. Надеюсь, что ни один из вас не войдет в Огонь!“. Напротив, каждый мусульманин точно знает, что он сказал бы им: „Вы — самые неверующие люди по отношению к тому, с чем я пришел“, и сражался бы с ними, если бы они не покалялись!».

Также Ибн Теймия сказал: «Если слово „иман“ („вера“) приходит в Коране и Сунне, то под ним имеется в виду то же самое, что под словом „бирр“ („благочестие“), словом „такуа“ („остережение“) и под словом „дин“ („религия“), как об этом говорилось ранее. То есть пророк, да благословит его Аллах и приветствует, разъяснил, что „иман“ („вера“) имеет семьдесят ответвлений, наилучшим из которых является произнесение слов „Ля иляха илля Ллах“ („нет истинного бога, кроме Аллаха“), а наименьшим — устранение с пути того, что наносит вред людям. Таким образом, все, что любит Аллах, входит в понятие „имана“ („веры“). Точно так же и в понятие „бирр“ („благочестие“) входит все это, если это слово приходит ни с чем не связанным. То же самое касается понятий „такуа“ („остережение“), „дин“ („религия“) или „дин уль-ислям“ („религия ислам“). Также передается, что однажды люди начали спрашивать о вере (имане), и Аллах ниспослал следующую аят: **„Не в том (заключается) благочестие, чтобы вам обращать ваши лица (во время молитвы) в сторону востока и запада“**^[498]»^[499].

Затем он сказал: «Суть в том, что восхваляется (в религиозных текстах) только та вера, которая сопряжена с деяниями, а не та вера, которая свободна от деяний»^[500].

Таковы слова шейха ислама (Ибн Теймии) в вопросах веры (имана). Если же кто-то передает от него нечто иное, то он лжет на него.

Что касается хадиса, в котором пришло, что в Рай войдут люди, которые никогда не совершали ничего благого, то этот хадис не охватывает каждого, кто

оставил дела, имея возможность их совершить. Этот хадис является частным и касается тех, кто не совершал деяния по уважительной причине. Или же этот хадис возвращается к другим смыслам, которые соответствуют ясным текстам и тому, в чем были единокласны праведные предшественники.

И если это стало понятным, то Постоянный комитет запрещает и предостерегает от споров в основах вероучения ('акиды), ибо за этим следуют великие беды. Постоянный комитет завещает возвращаться в этих вопросах к книгам праведных предшественников и имамов религии, которые опирались на Коран, Сунну и слова предшественников. Постоянный комитет предостерегает от обращения к книгам, которые противоречат этому, и к современным книгам, написанным людьми, выдающими себя за знатоков религии, но при этом не перенимавшими знание у его обладателей и из основополагающих источников. Они высказали безрассудные слова в этой великой основе из основ вероучения, приняли мазхаб мурджиитов и несправедливо отнесли его к приверженцам сунны и единой общины (ахлю ссунна уаль джама'а), и запутали посредством этого людей. Они стали несправедливо поддерживать эти убеждения, передавая слова шейха ислама Ибн Теймии, да помилует его Всевышний Аллах, и других имамов из числа праведных предшественников, упоминая лишь отрывочные цитаты, а также слова, которые могут быть понятно неоднозначно, и при этом они не возвращались к ясным словам этих имамов. Мы советуем этим людям остерегаться наказания Алла-

ха в отношении самих себя, советуем им вернуться к прямому пути и не раскалывать ряды мусульман посредством этого заблудшего мазхаба.

Также Постоянный комитет предостерегает мусульман от того, чтобы их могли обмануть и ввести в сети этих людей, которые противоречат тому, чего придерживается община мусульман из числа приверженцев сунны и единой общины (ахлю ссунна уаль джама'а).

Пусть Аллах направит всех к полезному знанию, праведным деяниям и пониманию религии!

Пусть Аллах благословит и приветствует нашего пророка Мухаммада, членов его семьи и всех его сподвижников!

Постоянный комитет по научным исследованиям и фетвам:

- 1. Руководитель: 'Абд уль-'Азиз ибн 'Абдуллах ибн Мухаммад али аш-Шейх;*
- 2. 'Абдуллах ибн 'Абд ур-Рахман аль-Гудаян;*
- 3. Бакр ибн 'Абдуллах Абу Зейд;*
- 4. Салих ибн Фаузан аль-Фаузан.*

Эта фетва содержит следующие полезные выводы:

- 1. Разъяснение того, что мурджииты выводят деяния за рамки веры (имана).*
- 2. Разъяснение того, что мурджииты считают, что вера (иман) — это подтверждение сердцем или же подтверждение сердцем и произнесение свидетельства языком.*

3. Разъяснение того, что мурджииты считают, что деяния — это условия полноценности веры (шарт камаль), а не часть веры.
4. Разъяснение того, что мурджииты считают, что человек заслуживает вхождения в Рай, даже если он никогда не совершал ничего благого.
5. Разъяснение того, что мурджииты ограничивают неверие только такой ситуацией, когда человек сочтет ложью (религию или что-то из религии) или дозволит (неверие) своим сердцем.
6. Разъяснение вреда, исходящего от мурджиитов, и их влияния на общину.
7. Разъяснение того, что имамы ислама в старые времена и в наши дни усердствуют в разъяснении ложности учения мурджиитов и опровергают сторонников мурджиизма.
8. Разъяснение того, что среди основ приверженцев сунны и единой общины то, что религия и вера — это слово и деяния: слово сердца и языка, а также деяния сердца, языка и органов, и что вера увеличивается путем покорности Аллаху и уменьшается из-за ослушания.
9. Разъяснение ясных и непреложных доводов, указывающих на то, что деяния входят в суть веры, а также на то, что вера увеличивается и уменьшается.
10. Разъяснение того, что то, что находится в сердце, обязательно должно проявляться на органах. Если же человек не совершает деяния в соответствии с верой, то это указывает либо на отсутствие веры, либо на ее слабость.

→ «Предостережение от книги „Ихкам ат-такрир“ Шукри Мурада»^[501].

Вопрос: Мы в этой стране, в Королевстве Саудовская Аравия пребываем в великой милости, а самой величайшей милостью является милость единобожия (таухида). В вопросах обвинения в неверии (такфира) мы отвергаем учение хариджитов и учение мурджиитов.

В эти дни в мои руки попала книга под названием «Ихкам ат-такрир фи ахкам ат-такфир» («Разъяснение постановления в вопросах обвинения в неверии»). Ее написал иорданец по имени Мурад Шукри. Я знаю, что он не относится к числу ученых и не изучал религиозные науки. В этой книге он распространяет ложное учение крайних мурджиитов. Он говорит, что нет неверия, кроме как неверие тех, кто считает религиозные тексты ложью (куфр ат-такзиб). Как мы знаем, эти слова противоречат истине и противоречат доводам, которых придерживаются приверженцы сунны и единой общины (ахлю ссунна уаль джама'а), и тому, что распространили имамы (недждийского) призыва в этой благодатной стране. Обладатели знания утвердили, что неверие может проявляться в словах, в делах, в убеждениях и в сомнениях.

Мы надеемся, что вы разъясните истину, чтобы никто не обольстился этой книгой, ибо к содержанию этой книги призывает группа, относящая себя к пути праведных предшественников в Иордании.

Пусть Аллах покровительствует вам! Мир вам, милость Аллаха и Его благодать!».

Ответ: После ознакомления с упомянутой вами книгой мы обнаружили, что она содержит то, что было упомянуто, то есть она утверждает и распространяет учение мурджиитов. В ней говорится, что нет неверия, кроме как неверие тех, кто считает религиозные тексты ложью (куфр ат-такзиб) или отрицает их (куфр аль-джухуд). Эта книга поддерживает это жалкое учение, прикрываясь именем сунны и религиозных доводов. Автор этой книги говорит, что этого мнения придерживались ученые из числа предшественников. Все это является невежеством в отношении истины, обманом и введением в заблуждение тех, кто только начинает изучать религию. Ведь автор этой книги говорит, что таково мнение предшественников и ученых, которые глубоко исследовали эти вопросы. На самом же деле, это учение мурджиитов, которые говорят: «При наличии веры (имана) грехи не причиняют вреда». По их мнению, вера (иман) — это просто подтверждение истины сердцем, а неверие (куфр) — это отрицание истины. Это есть излишество в упущении. На другой стороне находится ложное учение хариджитов, которое представляет собой излишество в чрезмерности в вопросах обвинения в неверии (такфира).

Оба этих учения являются жалкими и ложными и относятся к заблудшим учениям. Общеизвестны те дурные последствия, которые следуют за этими убеждениями.

Аллах наставил приверженцев сунны и единой общины (ахлю ссунна уаль джама'а) к истинному слову, правдивому мазхабу и срединному вероучению, которое находится между чрезмерностью

и упущением. Они считают запретной честь мусульманина, считают запретным покушение на его религию и говорят, что запрещено обвинять мусульманина в неверии, кроме как по праву, на которое указывает религиозный довод. Они говорят, что неверие может проявляться в словах, в делах, в оставлении, в убеждениях и в сомнениях, ибо на это указывают доводы из Корана и Сунны.

Таким образом, запрещено распространять и печатать эту книгу и запрещено относить ту ложь, которая в ней, к религиозным доказательствам из Корана и Сунны. Нельзя говорить, что то, что содержится в этой книге, является убеждениями приверженцев сунны и единой общины (ахлю ссунна уаль джама'а). Тот, кто ее написал, и тот, кто ее распространял, должны объявить о своем покаянии пред Аллахом, ибо покаяние искупает грех. Что же касается людей, чьи стопы не окрепли в религиозном знании, то они не должны погружаться в подобные вопросы, ибо за этим последует вред и порча верования, которая будет многократно превосходить ту пользу, которую они хотели достичь.

И только Аллах оказывает содействие! Пусть Аллах благословит и приветствует нашего пророка Мухаммада, членов его семьи и его сподвижников!

Постоянный комитет по научным исследованиям и фетвам:

1. Руководитель: 'Абд уль-'Азиз ибн 'Абдуллах ибн Баз;

2. Заместитель руководителя: 'Абд уль-'Азиз ибн 'Абдуллах ибн Мухаммад али аш-Шейх.

3. 'Абдуллах ибн 'Абд ур-Рахман аль-Гудаян;
4. Бакр ибн 'Абдуллах Абу Зейд;
5. Салих ибн Фаузан аль-Фаузан.

Эта фетва содержит следующие полезные выводы:

1. Разъяснение того, что мурджииты говорят, что нет неверия, кроме как неверие тех, кто считает религиозные тексты ложью (куфр ат-такзиб) или отрицает их (куфр аль-джухуд).
2. Их слова являются невежеством в отношении истины, обманом и введением в заблуждение тех, кто только начинает изучать религию. Ведь они говорят, что эти их слова являются словами праведных предшественников и глубоких знатоков религии. Они относят эти слова к сунне и религиозным доводам и говорят, что этого мнения придерживалось подавляющее большинство предшественников.
3. Разъяснение того, что мурджииты говорят: «При наличии веры (имана) грехи не причиняют вреда».
4. Разъяснение того, что, по мнению мурджиитов, вера (иман) — это просто подтверждение истины сердцем, а неверие (куфр) — это отрицание истины.
5. Разъяснение того, что согласно убеждениям приверженцев сунны неверие может проявляться и в словах, и в делах, и в оставлении, и в убеждениях, и в сомнениях.
6. Предостережение тех, кто еще не окреп в религиозном знании, чтобы они не погужались в во-

просы веры (имана) и другие вопросы религии, кроме как на основе знания.

→ «Предостережение от книги „Хакыкат уль-иман“ ‘Аднана ‘Абд уль-Кадира»^[502].

Вопрос: этот вопрос связан с книгой «Хакыкат уль-иман бейна гулюв иль-хауаридж уа тафрит иль-мурджиа» («Сущность веры между излишеством хариджитов и упущением мурджиитов»), автором которой является ‘Аднан ‘Абд уль-Кадир. Эта книга была распространена в Кувейте организацией «аш-Шари’а».

Ответ: Эта книга поддерживает учение (мазхаб) мурджиитов, которые выводят деяния (‘амаль) за рамки веры (имана), выводят деяния из ее сущности. У них деяние — это лишь условие полноценности веры (шарт камаль). Автор этой книги поддерживает это ложное учение, передавая слова обладателей знания отрывками, разделяя их и приводя частями, а также упоминая их не на своих местах. Также он допускает ошибки в отнесении слов к их авторам.

Например, на стр. 9 он упомянул слова, приписав их имаму Ахмаду, да помилует его Всевышний Аллах, хотя эти слова произнес Абу Джа’фар аль-Бакыр.

Также названия глав, установленные им, не соответствуют тому, что он в них приводит. Например, на стр. 9 он говорит: «Основа веры (имана) — в сердце, и кто разрушил ее, тот стал неверным», а затем приводит слова шейха ислама Ибн Теймии, которые не соответствуют тому, что он упомянул в названии.

Также он обрезает слова ученых. Например, на стр. 9 он обрезал слова Ибн Теймии, которые приводятся в книге «аль-Фатауа», (7/644; 7/377).

Также на стр. 17 он привел слова Ибн уль-Каййима из книги «Уддат ас-сабирин», но обрезал ту часть слов, которая разрушает тот мурджиизм, к которому он склонился.

На стр. 33 он обрезал часть слов Ибн Теймии, которые приводятся в книге «аль-Фатауа», (11/87).

Также на стр. 34 он обрезал часть слов Ибн Теймии, которые приводятся в книге «аль-Фатауа», (7/638—639).

Также на стр. 37 он обрезал часть слов Ибн Теймии, которые приводятся в книге «аль-Фатауа», (7/494).

Также на стр. 38 он обрезал завершение слов Ибн уль-Каййима из книги «ас-Салят» (стр. 59).

Также на стр. 64 он не упомянул завершение слов Ибн Теймии из книги «ас-Сарим уль-маслюль», (3/967—969).

Также на стр. 67 он не упомянул завершение слов Ибн Теймии из книги «ас-Сарим уль-маслюль», (3/971).

В этой книге еще много подобных искажений, поддерживающих учение мурджиитов, и он выдает это людям как убеждения приверженцев сунны и единой общины (ахлю ссунна уаль джама'а). Именно поэтому эту книгу необходимо запретить и не распространять. И мы советуем автору этой книги остерегаться наказания Аллаха, вернуться к истине и отдалиться от очагов заблуждения.

А Аллах — Тот, Кто оказывает содействие! Пусть

Аллах благословит и приветствует нашего пророка Мухаммада, членов его семьи и его сподвижников!

Постоянный комитет по научным исследованиям и фетвам:

1. *Руководитель:* 'Абд уль-'Азиз ибн 'Абдуллах ибн Мухаммад али аш-Шейх;
2. 'Абдуллах ибн 'Абд ур-Рахман аль-Гудаян;
3. Бакр ибн 'Абдуллах Абу Зейд;
4. Салих ибн Фаузан аль-Фаузан.

Эта фетва содержит следующие полезные выводы:

1. *Учение мурджиитов заключается в том, что они выводят деяния за рамки веры (имана).*
2. *Мурджииты считают, что деяния — это не часть веры, а условие ее действительности.*
3. *Новшество становится опаснее, если оно встает перед людьми от имени приверженцев сунны и единой общины. Именно так делают многие мурджииты.*
4. *Обязательно следует запрещать и извлекать из обращения книги мурджиитов и других сторонников новшеств.*
5. *Каждый мусульманин обязан отдаляться от очагов заблуждения.*

→ «Предостережение от книги „ат-Тахзир мин фитнат ат-такфир“ и „Сайхату назир“ 'Али аль-Халяби»^[503].

Вопрос: Люди спрашивают о двух книгах:

- **«ат-Тахзир мин фитнат ит-такфир»** («Предостережение от смуты обвинения в неверии»);
- **«Сайхату назир»** («Крик увещевающего»).

Их собрал 'Али Хасан аль-Халяби. Обе эти книги призывают к учению мурджиитов, и в них говорится, что деяния не являются условием действительности веры (имана), и эти убеждения приписываются приверженцам сунны и единой общины (ахлю ссунна уаль джама'а). Обе эти книги строятся на исказенном цитировании слов шейха ислама Ибн Теймии, хафиза Ибн Касира и других ученых, да помилует Аллах их всех.

Люди, желающие добра, хотят, чтобы Постоянный комитет разъяснил то, что в этих книгах, дабы читатели смогли отличить истину от лжи.

Ответ: После того, как Постоянный комитет изучил упомянутые книги и ознакомился с ними, стало понятным, что книга **«ат-Тахзир мин фитнат ит-такфир»** («Предостережение от смуты обвинения в неверии»), собранная 'Али Хасаном аль-Халяби, и те слова ученых, которые он упомянул во вступлении, а также в сносках содержат в себе следующее:

Во-первых, автор построил эту книгу на учении мурджиитов, которое является ложным и привнесенным в религию. Мурджииты ограничивают неверие (куфр) только неверием отрицания (куфр аль-джухуд), неверием обвинения во лжи (куфр ат-такзиб) и неверием дозволения в сердце (куфр аль-истихляль аль-кальбий)^[504]. Например, об этом говорится на стр. 6 (во второй сноске) и на стр. 22. Это

противоречит тому, чего придерживаются приверженцы сунны и единой общины (ахлю ссунна уаль джама'а), которые говорят, что неверие (куфр) может проявляться и в убеждениях, и в словах, и в делах, а также в сомнениях.

Во-вторых, он искажил слова Ибн Касира, да помилует его Всевышний Аллах, при их цитировании из книги «аль-Бидая уа ннихая», (13/118). В сноске на стр. 15 он передал следующие слова Ибн Касира: *«Поистине, Чингисхан заявлял, что Ясак^[505] — от Аллаха, и это было причиной их неверия (куффра)»*. Мы вернулись к упомянутому месту, но не нашли в нем того, что он приписал Ибн Касиру, да помилует его Всевышний Аллах.

В-третьих, он наговорил на шейха ислама Ибн Теймию, да помилует его Всевышний Аллах. На стр. 17—18 он заявил о том, что замененный закон не является неверием (куфром) по мнению шейха ислама, если только (человек, заменяющий закон), не делает это со знанием, убежденностью и дозволением. Это — чистая ложь на шейха ислама Ибн Теймию, да помилует его Всевышний Аллах. Он (Ибн Теймия) — тот, кто распространял убеждения приверженцев сунны и единой общины (ахлю ссунна уаль джама'а). А то, что упомянул автор, есть учение мурджиитов.

В-четвертых, он искажил то, что имел в виду уважаемый ученый Мухаммад ибн Ибрахим, да помилует его Всевышний Аллах, в своем послании **«Тахким уль-кауанин аль-уад'ия»** («Вынесение решений согласно выдуманному закону»). Автор вышеупомянутой книги считает, что шейх (Мухаммад ибн Ибрахим) ставит условием (неверия) дозволе-

ние сердцем, хотя слова шейха в упомянутом послании ясны, как солнце, ведь он следовал по пути приверженцев сунны и единой общины (ахлю ссунна уаль джама'а).

В-пятых, разъясняя слова обладателей знания, он разъясняет их не так, как они имели в виду. Например, подобное можно встретить в сносках на стр. 108—110.

В-шестых, в этой книге содержится умаление важности вынесения постановлений в соответствии с тем, что ниспослал Аллах. Особенно это заметно на стр. 5 (первая сноска), где автор говорит, что тот, кто уделяет внимание единобожию (таухиду) в этом вопросе, имеет схожесть с шиитами-рафидитами. Это — отвратительная ошибка!

В-седьмых, также Постоянный комитет ознакомился со вторым посланием «**Сайхату назир**» и обнаружил, что это послание является поддержкой вышеупомянутой книге. И ее положение таково, как мы уже упомянули.

Именно поэтому Постоянный комитет считает, что запрещено печатать эти книги, запрещено распространять и передавать их друг другу, ибо они содержат в себе ложные убеждения и искажения. Мы советуем автору этих книг остерегаться наказания Аллаха в вопросах, связанных с ним самим и с мусульманами, а особенно молодежью.

Мы советуем ему проявить усердие в приобретении религиозного знания у ученых, знание которых заслуживает доверия и которые известны своими правильными убеждениями. Знание — это то, что вверено на хранение, и нельзя распространять его,

кроме как в соответствии с Кораном и Сунной. Мы советуем ему отказаться от подобных убеждений и сойти с этого отвратительного пути искажения слов обладателей знания. Общеизвестно, что возвращение к истине — это достоинство и почет для мусульманина.

А Аллах — Тот, Кто оказывает содействие! Пусть Аллах благословит и приветствует нашего пророка Мухаммада, членов его семьи и его сподвижников!

Постоянный комитет по научным исследованиям и фетвам:

1. *Руководитель: 'Абд уль-'Азиз ибн 'Абдуллах ибн Мухаммад али аш-Шейх;*
2. *'Абдуллах ибн 'Абд ур-Рахман аль-Гудаян;*
3. *Бакр ибн 'Абдуллах Абу Зейд;*
4. *Салих ибн Фаузан аль-Фаузан.*

Эта фетва содержит следующие полезные выводы:

1. *Книга «ат-Тахзир мин фитнат ит-такфир» построена на учении мурджиитов, которое является ложным новшеством.*
2. *Мурджииты ограничивают неверие только неверием отрицания (куфр аль-джухуд), неверием обвинения во лжи (куфр ат-такзиб) и неверием дозволения в сердце (куфр аль-истихляль аль-кальбий).*
3. *Приверженцы сунны говорят, что неверие (куфр) может проявляться и в убеждениях, и в словах, и в делах, а также в сомнениях.*

4. Автор искажает слова обладателей знания и наговаривает на них. Также он умаляет убеждения предшественников в вопросах веры (имана).

5. Послание «Сайхату назир» построено на мурджиизме.

6. Постоянный комитет считает, что две эти книги запрещено печатать, распространять и передавать людям.

→ «Разъяснение и предостережение»^[506].

Постоянный комитет по научным исследованиям и фетвам ознакомился с книгой «**Дабт уд-дауабит филь иман уа науакыдихи**» («Закрепление правил, связанных с верой и тем, что ее нарушает»), автором которой является Ахмад ибн Салих аз-Захрани. Постоянный комитет обнаружил, что эта книга призывает к порицаемому учению мурджиитов, ибо ее автор считает, что явные деяния не входят в сущность веры. Это противоречит тому, чего придерживаются приверженцы сунны и единой общины, которые говорят, что вера (иман) — это слово, произнесенное языком, убеждения сердца и деяния органов. Она увеличивается путем покорности и уменьшается из-за ослушания.

Именно поэтому не разрешается распространять эту книгу среди людей. Автор этой книги и ее распространители должны покаяться пред Всемогущим и Великим Аллахом.

Мы предостерегаем мусульман от того ложного учения, которое содержит в себе эта книга. Этим мы желаем защитить их убеждения и их религию. Также мы предостерегаем от следования за ошибками уче-

ных, не говоря уже о начинающих искателях знания, которые не перенимали знания из надежных основ.

Пусть Аллах направит всех к полезному знанию и праведным деяниям!

Постоянный комитет по научным исследованиям и фетвам:

1. **Руководитель:** 'Абд уль-'Азиз ибн Баз;
2. Бакр Абу Зейд;
3. Салих аль-Фаузан;
4. 'Абдуллах аль-Гудаян;
5. 'Абд уль-'Азиз Али аш-Шейх.

Эта фетва содержит следующие полезные выводы:

1. Книга «Дабт ат-даубит» призывает к порицаемому учению мурджиитов, ибо ее автор считает, что явные деяния не входят в сущность веры.
2. Это убеждение противоречит тому, чего придерживаются приверженцы сунны и единой общины.
3. Приверженцы сунны и единой общины считают, что вера (иман) — это слово, произнесенное языком, убеждения сердца и деяния органов. Она увеличивается путем покорности и уменьшается из-за ослушания.
4. Не разрешается распространять среди людей книги, в которых содержится мурджиизм.
5. Предостережение от следования за ошибками ученых и предостережение от отнесения этих ошибок к убеждениям праведных предшественников.

Книга завершена!

Пусть Аллах благословит и приветствует нашего пророка Мухаммада, членов его семьи и его сподвижников!

Примечания

- [1] Сура «аль-Ахзаб», аяты 45—46.
[2] Сура «аш-Шура», аяты 52—53.
[3] Сура «аль-Бакара», аят 143.
[4] Сура «ан-Нур», аят 54.
[5] Сура «ан-Ниса», аяты 13—14.
[6] Аль-Бухари, 7280.
[7] Сура «аль-Фуркан», аят 33.
[8] Суть этого будет разъяснена подробно в соответствующей главе.
- [9] См. «Муджам макаййис иль-люга», 3/95.
[10] См. «Лисан уль-‘араб», 9/159.
[11] Сура «ат-Тауба», аят 100.
[12] См. «Ляуами’ аль-ануар», 1/20.
[13] См. «Фатауа аль-ляджна», 2/164.
[14] См. «Шарх аль-‘Акыда аль-уасытыя», (1/53—54).
- [15] Сура «аш-Шу’ара», аят 36.
[16] См. «Хильят уль-аулия», 7/29; «Шарх ус-сунна», 1/41, аль-Багауи; «аль-Фатауа», 7/666, 13/41, Ибн Теймии.
- [17] То есть говорили: «Мы не знаем, кто больше заслуживал власти: ‘Усман или ‘Али. Аллах лучше

знает об этом!». То есть они как бы откладывали их дело к Аллаху. Приверженцы сунны же были единоголасны в том, что 'Усман ибн 'Аффан, да будет доволен им Аллах, выше 'Али ибн Абу Талиба, да будет доволен им Аллах, по положению и больше заслуживал власти. Сообщается, что 'Абд ур-Рахман ибн 'Ауф в течение трех дней опрашивал мухаджиров и ансаров, чтобы выяснить, кого они желают видеть своим правителем. Он сказал: *«Клянусь Аллахом, я не пропустил ни одного дома мухаджиров и ансаров. Я опросил всех и обнаружил, что они не знают равного 'Усману»*. Этот хадис приводит аль-Бухари в «Сахих», 7207. Сказал 'Абдуллах ибн 'Умар, да будет доволен Аллах им и его отцом: *«Мы не знали равных Абу Бакру, а после него — 'Умару, а после него — 'Усману. Что же касается остальных сподвижников, то мы не выделяли никого из них»*. Этот хадис приводит аль-Бухари в «Сахих», 3697. А в другой версии хадиса имеется добавление: *«И посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, слышал наши слова, но не осуждал нас»*. Ат-Табарани, «аль-Муджам аль-кабир», аль-Халляль, «ас-Сунна», 398, и Ибн Аби 'Асым, «Ас-Сунна», 553. Имам Ахмад сказал: *«Присяга 'Усману была всеобщей и несомненной. Это было единоголасное мнение мусульманской общины»*. Аль-Халляль, «ас-Сунна», 320.

[18] См. «Тахзиб уль-асар», 2/659, ат-Табари.

[19] См. «Тахзиб уль-асар», 2/661.

[20] См. «Маджму' аль-фатауа», 20/301.

[21] См. «Маджму' аль-фатауа», 7/169.

[22] То есть свидетельством «ля иляха илля Ллах».

[23] См. «Маджму' аль-фатауа», 7/394, 7/218, 7/261.

[24] См. «ас-Сунна», 1/305, 'Абдуллаха ибн Ахмада.

[25] См. «Маджму' аль-фатауа», 7/307.

[26] См. «аль-Ибана аль-кубра», 2/779.

[27] Суть этого будет разъяснена подробно в соответствующей главе.

[28] См. «Маджму' аль-фатауа», 7/507.

[29] То есть не боится Аллаха, не уповает на Него, не надеется на Него и т. д.

[30] См. «ас-Сарим аль-маслюль», 3/974; «Маджму' аль-фатауа», 16/242.

[31] См. «ас-Сунна», 1/305, 'Абдуллаха ибн Ахмада.

[32] См. «Маджму' аль-фатауа», 7/307.

[33] Калам — это религиозно-философское течение, представители которого уделяют особое внимание изучению логики и философии, строят свои воззрения на логических аргументах и отдают им предпочтение перед священными текстами Корана и Сунны. При этом они обосновывают свой подход тем, что логические аргументы не вызывают сомнений, тогда как священные тексты носят гипотетический характер. Или же они заявляют, что доказательства из священных текстов не приемлемы в дискуссиях с противниками ислама, что побуждает их прибегать к логической аргументации. Однако такой подход противоречит тому пути, которым шли сподвижники, поскольку они отдавали предпочтение священным текстам Корана и Сунны над любыми логическими доводами

и мнениями людей. И поскольку методы последователей калама не нашли своего отражения в методологии сподвижников, они считают, что те не в совершенстве изучили основные положения религии, поскольку были заняты войнами на пути Аллаха и прикладывали усилия для того, чтобы защитить религию. Последователи калама полагают, что их путь является более грамотным и более совершенным, чем путь сподвижников пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Тем самым они умаляют достоинства сподвижников, называют их познания в области основ религии несовершенными, а их усилия на этом пути — неполноценными. Подобное отношение к ним несовместимо с позицией людей, являющихся приверженцами Сунны, которые убеждены в том, что путь сподвижников — самый правильный, самый грамотный и самый совершенный. Люди, являющиеся приверженцами Сунны и объединяющиеся вокруг нее, также считают, что воззрения сподвижников были правильными и истинными, тогда как все, что противоречит им, является заблуждением. Из всего сказанного становится ясно, что притязания сторонников калама и прочих еретиков на принадлежность к Сунне являются несправедливыми и порочными.

[34] См. «Маджму' аль-фатауа», 7/258—259, 7/120—189; «ас-Сунна» аль-Халляля; «аль-Иман», стр. 31—32, Абу 'Убейда.

[35] См. «Баян тальбис аль-джахмия», 2/470—471.

[36] См. «Маджму' аль-фатауа», 20/301—302.

[37] См. «ан-Нубуват», 2/577.

[38] См. «Минхадж ус-сунна», 6/231.

[39] 1/319, №644.

[40] Речь идет о человеке, который верит сердцем и произнес «ля иляха илля Ллах», но при этом не совершает ничего из обязательных деяний ислама. Про такого говорят, что он «оставил деяния органов (или: физические деяния)».

[41] То есть, если человек оставил все деяния, он не лишается веры, а просто его вера становится неполноценной.

[42] См. «Маджму' аль-фатауа», 12/467, 8/105, 20/111; «Минхадж ус-сунна», 5/327.

[43] См. «ад-Дурар ус-сания», 1/175—182, 13/389.

[44] См. официальный сайт шейха: <https://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/9529>

[45] Сура «аль-Ан'ам», аят 153.

[46] См. «Тахзиб аль-люга», 15/513, аль-Азхари; «ас-Сыхах», 5/2071, аль-Джаухари; «аль-Камут аль-мухит», стр. 1518.

[47] См. «ас-Сарим аль-маслюль», стр. 519.

[48] Если читатель не совсем понимает тот разбор, что пойдет ниже, то в этом нет ничего страшного, так как ниже будет разобрано языковое значение слова «иман». Разъяснение этого тесно связано с арабским языком, и если человек не владеет языком, то он не до конца поймет, о чем идет речь. В этом нет ничего страшного, ибо основная задача заключается в том, чтобы понять, что имеется в виду под словом «иман» в шариате, а не в арабском языке. Именно поэтому начинающий читатель может пропустить блок, связанный с арабским языком.

[49] См. «Маджму' аль-фатауа», 7/638.

[50] На русский язык оба этих предложения можно перевести как «я поверил», но в арабском слово «аманту» указывает на более сильное спокойствие в своей вере, чем «садакту».

[51] См. «Шарх аль-'Акыда аль-уаситыя», 2/229.

[52] Сура «аз-Зумар», аят 33.

[53] Сура «аль-Анфаль», аят 2.

[54] Имеется в виду некоторое количество от трёх до девяти включительно (бид').

[55] Аль-Бухари, 9; Муслим, 35.

[56] Страх, упование и стеснительность находятся в сердце человека, поэтому называются деяниями сердца.

[57] Сура «аль-Ахкаф», аят 13.

[58] Аль-Бухари, 9; Муслим, 35.

[59] Аль-Бухари, 44; Муслим, 193.

[60] Аль-Бухари, 2946; Муслим, 21.

[61] Сура «Фатыр», аят 29.

[62] Аль-Бухари, 6475; Муслим, 47.

[63] Сура «Фуссылят», аят 30.

[64] Аль-Бухари, 9; Муслим, 35.

[65] Со слов 'Али ибн Абу Талиба и 'Абдуллаха ибн Мас'уда, да будет доволен ими Аллах, это сообщение передал Ибн Батта в «аль-Ибана аль-кубра», 2/803. Со слов аль-Хасана это сообщение передал Ибн Батта в «аль-Ибана аль-кубра», 2/803, и аль-Лялякаи, 1/63. А со слов Са'ида ибн Джубейра его передал аль-Лялякаи, 1/64.

[66] См. «аль-Ибана аль-кубра», 2/807, Ибн Батта.

[67] См. «аль-Ибана аль-кубра», 1/333, Ибн Батта.

[68] См. «аль-Ибана аль-кубра», 2/814, Ибн Батта.

- [69] См. «аль-Ибана аль-кубра», 2/760.
- [70] См. «аль-Ибана аль-кубра», 2/779.
- [71] См. «аль-Ибана аль-кубра», 2/795.
- [72] См. «аль-Ибана аль-кубра», 2/765.
- [73] См. «Шарх и'тикад ахли ссунна уаль джа-ма'а», 5/956.
- [74] См. «Шарх и'тикад ахли ссунна уаль джа-ма'а», 1/193.
- [75] См. «Шарх и'тикад ахли ссунна уаль джа-ма'а», 1/63.
- [76] См. «Шарх и'тикад ахли ссунна уаль джа-ма'а», 1/170.
- [77] То есть тот, кто уверовал во все десять сунн, о которых будет сказано. Под «сунной» здесь имеется в виду то, с чем пришел пророк, да благословит его Аллах и приветствует.
- [78] См. «Шарх и'тикад ахли ссунна уаль джа-ма'а», 1/175.
- [79] См. «Шарх и'тикад ахли ссунна уаль джа-ма'а», 1/193.
- [80] См. «Шарх и'тикад ахли ссунна уаль джа-ма'а», 1/197.
- [81] См. «Шарх и'тикад ахли ссунна уаль джа-ма'а», 1/202.
- [82] См. «Шарх и'тикад ахли ссунна уаль джа-ма'а», 1/930.
- [83] См. «аш-Шари'а», стр. 119.
- [84] См. «Маджму' аль-фатауа», 7/672.
- [85] См. «аль-'Акыда аль-уаситыя», 2/636, вместе с толкованием Ибн 'Усеймина, да помилует его Аллах.
- [86] См. «Маджму' аль-фатауа», 7/506.

- [87] См. «аль-Фауaid», стр. 58.
- [88] См. «ас-Саят уа хукму тарикиха», стр. 56.
- [89] См. «Маджму' аль-фатауа Ибн Баз», 5/87.
- [90] См. «Маджму' аль-фатауа Ибн Баз», 2/83.
- [91] См. «Макалят аль-ислямийин», 1/214, аль-Аш'ари; «аль-Миляль уа ннихаль», 1/749, аш-Шахристиани; «Маджму' аль-фатауа», 7/549, 7/363, Ибн Теймия.
- [92] См. «Макалят аль-ислямийин», 1/233, аль-Аш'ари; «аль-Иман», 1/331, Ибн Мандах.
- [93] См. «Маджму' аль-фатауа», 7/141, 7/215, 7/394; «ат-Тадмурия», (стр. 193).
- [94] То есть терминологии: что имеется в виду под терминами «вера», «неверие» и т. д.
- [95] См. «Маджму' аль-фатауа», 7/195, 7/544, 7/528; «Макалят аль-ислямийин», 1/241; «Табсырат уль-адилля», 2/799, ан-Насафи.
- [96] См. «Маджму' аль-фатауа», 7/154, 7/509, 7/511.
- [97] См. «аль-Миляль уа ннихаль», 1/88.
- [98] См. «Маджму' аль-фатауа», 7/119, 7/143; «ат-Тис'иния», 2/659.
- [99] См. «Маджму' аль-фатауа», 7/119.
- [100] См. «Маджму' аль-фатауа», 7/258—259.
- [101] См. «Маджму' аль-фатауа», 7/145.
- [102] См. «Маджму' аль-фатауа», 7/544.
- [103] См. книгу «ат-Таухид», (стр. 332) Абу Мансура аль-Матуриди.
- [104] См. «Маджму' аль-фатауа», 7/510.
- [105] См. «Маджму' аль-фатауа», 7/195, 7/169, 7/394, 7/218, 7/621; «Минхадж ус-сунна ан-набауия», 5/288; «Макалят аль-ислямийин», 1/219, аль-Аш'ари.

[106] То есть деяния, совершаемые органами тела (молитва, хадж, пост и т. д.).

[107] См. «Китаб ус-Сунна мин масаиль Харб ибн Исма'иль аль-Кирмани», №189. Также передал аль-Халляль (№1104) от Харба аль-Кирмани, а тот — от Исхака ибн Рахауейха, который передал от Муаммиля ибн Исма'иля, а тот — от Суфьяна ас-Саури, которому 'Аббад рассказал следующее: «Я спросил у Абу Ханифы: „О Абу Ханифа! Человек сказал: „Я знаю, что Кааба — это истина, но не знаю, о какой Каабе идет речь: о той, которая в Мекке, или той, которая в Хорасане“. Является ли он верующим?!“. Он ответил: „Да“». Передав это, Суфьян ас-Саури сказал: «Я свидетельствую, что пред Аллахом такой относится к числу неверующих, пока он не поймет, что речь (в религии) идет о той Каабе, которая на заповедной территории (Мекки)!». Далее 'Аббад рассказал: «Я спросил: „Человек сказал: „Я знаю, что Мухаммад — пророк и посланник, но не знаю, речь идет о том Мухаммаде, который был в Медине из числа курейшитов, или о каком-то другом Мухаммаде“. Является ли он верующим?!“. Он ответил: „Да, он — верующий“». Передав это, Суфьян ас-Саури сказал: «Он пред Аллахом неверующий!».

[108] См. <https://www.youtube.com/watch?v=mlgLjAcITGY>

[109] См. «Маджму' аль-фатауа Ибн Баз», 2/83.

[110] <https://www.youtube.com/watch?v=ltidyS-b5K44> Также см. книгу «Масаиль филь иман» («Вопросы о вере, на которые ответил шейх Салих аль-Фаузан»), стр. 13, вопрос 17.

[111] Слова о том, что оставивший все деяния спасется от Огня.

[112] См. «Маджму' фатауа аль-ляджна», 28/126.

[113] Абу 'Амр, Шабаба ибн Саууар аль-Мадаини — один из мурджиитов. Некоторые обладатели знания говорят, что Шабаба затем раскаялся и отказался от своего мнения. А Аллах знает лучше!

[114] См. «ас-Сунна», 3/570.

[115] То есть то, как мурджииты разъясняют слова приверженцев сунны.

[116] То есть приверженцы сунны сказали: «Вера (иман) — это слово и дело», а затем пришли мурджииты и сказали: «Да, мы согласны с этим», но под «делом» здесь имеется в виду произнесение свидетельства ислама языком. То есть как будто бы приверженцы сунны говорили: «Вера (иман) — это слово и слово».

[117] См. «Фатх уль-Бари», 1/113—114.

[118] См. «Сияр а'лям ан-нубаля», 9/513—514.

[119] Слова о том, что оставивший все деяния спасется от Огня.

[120] См. «Маджму' фатауа аль-ляджна», 28/126.

[121] См. «Маджму' фатауа аль-ляджна», 28/135—136.

[122] См. «ат-Та'лик аль-мухтасар 'аляль касыда ан-нуния ли Ибн уль-Каййим», 2/647—648.

[123] Например, среди условий молитвы: наступление времени молитвы, чистота одежды, места и тела и т. д. Все эти условия находятся вне самой молитвы.

[124] См. «аль-Иджабат аль-мухимма филь машакиль аль-мулимма», стр. 74.

[125] Сура «аль-Ан'ам», аят 19.

[126] <https://www.youtube.com/watch?v=WVNjGavOEO>

[127] См. урок шейха по книге «Науакиды уль-ислям», 18/8/1435 г. х.

[128] Имам Мухаммад ибн 'Абд уль-Уаххаб привел хадис о человеке, который повесил на себя амулет, а затем сказал: *«Он не был оправдан невежеством!»*. См. «Китаб ут-таухид», глава шестая, вопрос третий.

[129] См. урок по книге «Фатх уль-Маджид», 11/1/1436 г. х.

[130] См. «Шарх Кашф уш-шубухат», стр. 55. Сказали ученые Постоянного комитета под руководством шейха 'Абд уль-'Азиза ибн База: *«Отсюда мы понимаем, что единобожникам, которые убеждены в неверии поклоняющихся могилам, нельзя обвинять в неверии своих братьев из числа единобожников, которые остановились в вопросе их неверия, пока до них не будет доведен довод. Они не обвиняют в неверии поклоняющихся могилам из-за наличия сомнений, ибо они думают, что обязательно нужно довести до них довод перед тем, как назвать их неверующими. Этот вопрос отличается от вопроса, связанного с теми, относительно чьего неверия нет сомнений, например, иудеи, христиане, коммунисты и т. п. В их неверии нет сомнений. Также нет сомнений в неверии тех, кто не считает их неверующими»*. См. «Маджму' фатауа аль-ляджна», 2/151. Также сказал шейх Ибн Баз: *«Единобожник, который остановился в вопросе обвинения в неверии тех, кто поклоняется идолам, не обвиняется сам в неверии, пока до него не будет доведен*

довод, пока ему не разъяснят причины их неверия, и пока эти причины не станут ему ясны. Возможно, он остановился в этом вопросе, так как не считает их неверными. Если же ему разъяснить этот вопрос, после чего он станет для него ясным, то он станет подобен тем, кто не обвиняет в неверии иудеев и христиан. Если человек говорит, что иудеи и христиане не являются неверующими, и при этом он знает религиозные тексты и обладает знанием, то ему разъясняют этот вопрос, пока он не поймет, что они неверующие, и если (после этого) он будет сомневаться в их неверии, то сам станет неверным. Ведь тот, кто сомневается в неверии того, чье неверие очевидно, сам становится неверным». См. <http://www.binbaz.org.sa/noor/9252>

[131] См. «аль-Ибана аль-кубра», 2/832, Ибн Батта; «Маджму' аль-фатауа», 13/51, Ибн Теймия.

[132] Сура «аль-Анфаль», аят 2.

[133] Сура «Али 'Имран», аят 173.

[134] Сура «ат-Тауба», аяты 124—125.

[135] Сура «аль-Ахзаб», аят 22.

[136] Сура «аль-Фатх», аят 4.

[137] Сура «аль-Муддассир», аят 31.

[138] Сура «аль-Исра», аят 109.

[139] Сура «Марьям», аят 76.

[140] Сура «Мухаммад», аят 17.

[141] Сура «аль-Кахф», аят 13.

[142] Сура «аль-Исра», аят 55.

[143] Сура «аль-Бакара», аят 253.

[144] Сура «аль-Исра», аят 21.

[145] Сура «аль-Хадид», аят 10.

[146] Сура «ан-Ниса», аяты 95—96.

- [147] Сура «ат-Тауба», аят 20.
- [148] Сура «аль-Муджадила», аят 11.
- [149] Сура «аль-Джасия», аят 21.
- [150] Сура «аль-Кахф», аят 13.
- [151] Сура «аль-Муддассир», аят 31.
- [152] Сура «аль-Маида», аят 3.
- [153] Аль-Бухари, 44; Муслим, 193.
- [154] Сура «аль-Маида», аят 3.
- [155] Аль-Бухари, 45; Муслим, 3017.
- [156] Аль-Бухари, 22; Муслим, 185.
- [157] Аль-Бухари, 23; Муслим, 2390.
- [158] Аль-Бухари, 5578; Муслим, 57.
- [159] Передали Ибн Аби Шейба в «Мусаннафе», 11/26; аль-Бейхаки в «Шу'аб уль-иман», 1/69; Ибн Батта в «аль-Ибана аль-кубра», 2/847; аль-Лялякаи в «Шарх уль-и'тикад», 5/941.
- [160] То есть займемся обновлением и увеличением нашей веры. Это сообщение передал аль-Бейхаки в «Шу'аб уль-иман», 1/73.
- [161] Передали Ибн Аби Шейба в «Мусаннафе», 11/43.
- [162] Передал аль-Бейхаки в «Шу'аб уль-иман», 1/76.
- [163] Передал 'Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна», 1/368.
- [164] Передал 'Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна», 1/314.
- [165] Передал Ибн Маджа, 61; Ибн Мандах в «аль-Иман», 208; аль-Бейхаки в «аль-Кубра», 3/120; ат-Табарани в «аль-Кабир», 2/165.
- [166] Передал 'Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна», 1/330.

- [167] Сура «Али ʿИмран», аят 173.
- [168] Сура «аль-Кахф», аят 13.
- [169] Передал Ибн Батта в «аль-Ибана аль-кубра», 2/850.
- [170] Передали ʿАбдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна», 1/311; Ибн Батта в «аль-Ибана аль-кубра», 2/859; аль-Лялякаи в «Шарх уль-иʿтикад», 5/952.
- [171] Передал аль-Лялякаи в «Шарх уль-иʿтикад», 5/958.
- [172] Передал аль-Лялякаи в «Шарх уль-иʿтикад», 5/959.
- [173] Передали ʿАбдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна», 1/310; Ибн Батта в «аль-Ибана аль-кубра», 2/852.
- [174] См. «Маджмуʿ аль-фатауа», 7/506, Ибн Теймии; «ас-Сунна», 3/592, аль-Халляля.
- [175] См. «Тартиб аль-мадарик», 1/52; «Сияр аʿлям ан-нубаля», 8/102.
- [176] См. «аль-Мукаддимат», 1/37.
- [177] См. «ар-Радд ʿаля ман йакулю аль-Куран махлюк», 54, ан-Наджжад.
- [178] Передал ʿАбдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна», 1/336.
- [179] Передали Абу Дауд в «Масайль аль-имам Ахмад», стр. 272; ʿАбдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна», 1/310.
- [180] Передали Абу Дауд в «Масайль аль-имам Ахмад», стр. 272; ʿАбдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна», 1/310.
- [181] Передал Ибн Хани в «Масайль аль-имам Ахмад», 2/162.
- [182] Передал аль-Хумейди в «Муснаде», 2/546. Также см. «аль-Ибана аль-кубра», 2/855, Ибн Батта.

- [183] Передал Ибн Батта в «аль-Ибана аль-кубра», 2/855.
- [184] Передал Абу Ну'айм в «аль-Хилья», 10/115.
- [185] Передал 'Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна», 1/342.
- [186] Передал аль-Халляль в «ас-Сунна», 2/680.
- [187] Передал аль-Халляль в «ас-Сунна», 2/678.
- [188] Передал аль-Халляль в «ас-Сунна», 2/680.
- [189] Передал Ибн Аби Я'ля в «Табакат аль-ханабия», 1/259.
- [190] Передал Ибн Аби Я'ля в «Табакат аль-ханабия», 1/203.
- [191] Передал Ибн Аби Я'ля в «Табакат аль-ханабия», 1/286.
- [192] Передал шейх ислама Ибн Теймия. См. «Маджму' аль-фатауа», 7/308.
- [193] См. «Маджму' аль-фатауа», 7/505.
- [194] См. «Маджму' аль-фатауа», 7/672.
- [195] См. «Маджму' аль-макалят уаль фатауа», 2/83.
- [196] См. «Маджму' аль-макалят уаль фатауа», 5/35.
- [197] См. «Маджму' аль-макалят уаль фатауа», 5/87.
- [198] См. «Маджму' аль-макалят уаль фатауа», 2/83.
- [199] См. «Маджму' аль-макалят уаль фатауа», 5/11.
- [200] См. «Маджму' аль-макалят уаль фатауа», 5/27—28.
- [201] То есть она либо есть, либо ее нет. Не бывает так, что она увеличилась и стала больше или

уменьшилась и стала меньше. Вера — это нечто единое и неделимое.

[202] См. «аль-Миляль уа ннихаль», 1/74, аш-Шахристани.

[203] То есть, если человек произнес свидетельство языком, он является верующим, что бы он ни делал и какие бы убеждения он ни имел. Каррамиты — это одна из групп мурджиитов, последователи Мухаммада ибн Каррама ас-Сиджистани.

[204] См. «Маджму' аль-фатауа», 7/141, 215, 394; «ат-Тадмурия», стр. 193.

[205] См. «аль-'Акаид ан-насафия», стр. 80, Абу Хафс ан-Насафи; «ат-Тамхид», стр. 102, ан-Насафи; «Табсырат уль-адилля», 2/809, Абу-ль Му'ин ан-Насафи.

[206] См. «Маджму' аль-фатауа», 18/271.

[207] См. «ас-Сунна», 3/582, аль-Халляль.

[208] См. «Шарх ус-сунна», стр. 123.

[209] Этот вопрос уже обсуждался выше и будет разобран далее с других сторон, с соизволения Аллаха.

[210] См. «Итхаф уль-мурид», стр. 92—105; «Шарх аль-Байджури», стр. 45, 49, 51; «Шарх ас-Сауи 'аляль Джаухара», стр. 132, 134—138.

[211] Здесь под мурджиизмом имеется в виду то, что эти люди (первые мурджииты) говорили: «Мы не знаем, кто больше заслуживал власти: 'Усман или 'Али» и т. д. То есть их заблуждения не были связаны с вопросами имана. Этот вопрос уже был разобран в начале книги.

[212] Этот вопрос также будет разобран в следующих главах, с соизволения Аллаха.

[213] См. «Китаб ус-Сунна мин масаиль Харб ибн Исма'иль аль-Кирмани», №189. Что касается непосредственно хадиса, упомянутого в конце, то он является слабым.

[214] См. «Маджму' фатауа аль-ляджна», 28/126.

[215] См. «Масаиль филь иман» («Вопросы о вере, на которые ответил шейх Салих аль-Фаузан»), стр. 23.

[216] То есть связывает свою веру с желанием и волей Аллаха. Именно об этом будет идти речь всякий раз, как мы будем употреблять термин «оговорка в вере» (истисна филь иман).

[217] Сура «ан-Наджм», аят 32. См. «Маджму' аль-фатауа», 7/446, 439; «Масаиль Ибн Хани», 2/162; «ас-Сунна», 3/600, аль-Халляль.

[218] См. «Маджму' аль-фатауа», 7/446, 496.

[219] Сура «аль-Муминун», аят 60.

[220] См. «аль-Ибана аль-кубра», 2/865, Ибн Батта.

[221] Аль-Бухари, 3036; Муслим, 2643.

[222] Сура «аль-Фатх», аят 27.

[223] Муслим, 1110.

[224] Муслим, 249.

[225] Суть этого вопроса прекрасно разъяснил аль-Хасан аль-Басри, да помилует его Аллах. Однажды у него спросили: *«Верующий ли ты?!»*. Тогда он ответил: *«Есть два вида веры. Если ты спрашиваешь меня о вере в Аллаха, Его ангелов, Его Писания, Его посланников, Рай, Воскрешение и Расчет, то я — верующий (в это). А если ты спрашиваешь меня о словах Всевышнего: " (Истинно) верующими являются только те, сердца которых испытывают страх*

при упоминании Аллаха, вера которых усиливается, когда им читают Его аяты, которые уповают на своего Господа, которые совершают молитву и расходуют из того, чем Мы их наделили. Они являются истинно верующими. Им уготованы высокое положение у их Господа, прощение и щедрый удел”, *то, клянусь Аллахом, я не знаю, отношусь ли я к их числу или нет*». Передал аль-Бейхакы в «аль-И’тикад», стр. 182.

[226] Сура «аль-Худжурат», аят 15.

[227] В этом вопросе у аш’аритов есть некоторые подробности, которые не относятся к теме книги, и были разобраны учеными в других трудах. См. «Маджму’ аль-фатауа», 7/429—435, 439, 16/582, 11/62, Ибн Теймия.

[228] См. его книгу «ат-Таухид», стр. 332, 388.

[229] См. «Шарх аль-’акаид ан-насафия», стр. 84, ат-Тафтазани.

[230] См. «Маджму’ аль-фатауа», 7/507.

[231] Сура «аль-Муджадила», аят 22.

[232] Сура «аль-Маида», аят 81.

[233] Сура «аль-Анфаль», аяты 2—4.

[234] Ахмад, 13048.

[235] Аль-Бухари, 52; Муслим, 1599.

[236] То есть его внешнее состояние, его дела.

[237] См. «Маджму’ аль-фатауа», 14/121.

[238] См. «Маджму’ аль-фатауа», 7/644.

[239] Здесь речь идет об обязательной молитве и ее оставлении.

[240] См. «Маджму’ аль-фатауа», 7/616.

[241] То есть, например, человек говорит: «Я уверовал в Аллаха и в Его посланников», и так далее,

но затем он совершает то, что противоположно этой вере, и эти его слова никак не проявляются в его явных поступках, и при этом он не находится под принуждением, а имеет свободу выбора.

[242] См. «Маджму' аль-фатауа», 14/120.

[243] См. «Маджму' аль-фатауа», 7/621.

[244] См. «Маджму' аль-фатауа», 7/582.

[245] Шейх ислама Ибн Теймия перечисляет ошибки мурджиитов.

[246] См. «Маджму' аль-фатауа», 7/204.

[247] См. «Маджму' аль-фатауа», 7/541.

[248] См. «Китаб ус-саят уа хукму тарикиха», стр. 54.

[249] См. «аль-Фауaid», стр. 85—86.

[250] См. «Джами' уль-'улюми уаль хикам», 1/210.

[251] Речь идет о свидетельстве ислама.

[252] Аль-Бухари, 1395; Муслим, 19.

[253] См. «Маджму' аль-макалят уаль фатауа», 7/40.

[254] См. «Маджму' аль-макалят уаль фатауа», 7/55.

[255] См. «Маджму' аль-макалят уаль фатауа», 7/57.

[256] См. «Маджму' уль-фатауа», 7/394, 7/218, 7/621, 7/195, 7/169, 7/394; «Минхадж ус-сунна ан-набауия», 5/288; «Макалят аль-ислямийин», 1/219.

[257] См. «аль-Миляль уа ннихаль», 1/88.

[258] См. «Итхаф уль-мурид», стр. 92—105; «Шарх аль-Байджури», (стр. 45, 49, 51); «Шарх ас-Сауи 'аля-ль джаухара», стр. 132, 134—138.

[259] См. «ат-Таухид», стр. 332, аль-Матуриди.

[260] См. «Бадаи' аль-фауaid», 2/307, Ибн уль-Каййима.

[261] Сура «ан-Ниса», аят 92. То есть, если человек, например, освободит раба, который совершает большие грехи, то его искупление будет действительным, так как этот раб тоже считается верующим, хоть и его вера имеет недостаток.

[262] Сура «аль-Анфаль», аят 2.

[263] См. «аль-'Акыда аль-уасытыя», стр. 114, издательство «Адуа ус-саляф».

[264] См. «Шарх аль-Уасытыя», стр. 584.

[265] Речь идет о словах Ибн Теймии из книги «аль-'Акыда аль-уасытыя», которые были приведены выше.

[266] См. «Шарх аль-Уасытыя», стр. 138.

[267] См. по ссылке: <http://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/9519>

[268] Сура «Фатыр», аят 32.

[269] Аль-Бухари, 52; Муслим, 1599.

[270] Речь идет о следующем хадисе. 'Абдуллах ибн 'Амр ибн уль-'Ас, да будет доволен Аллах им и его отцом, передал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«По истине, в Судный День Аллах выведет одного из членов моей общины перед всеми творениями и раскроет перед ним девяносто девять свитков, каждый из которых доходит дотуда, докуда доходит взор. После этого (Всевышний) спросит: "Отрицаешь ли ты из (этих грехов) что-либо? Поступили ли с тобой Мои писари несправедливо?". Тот скажет: "Нет, о Господь". Тогда (Аллах) спросит: "Есть ли у тебя какое-либо оправдание?»**

“. Этот человек ответит: “Нет, о Господь”. Но (Всевышний Аллах) скажет: “Напротив, у тебя перед Нами есть одно благодеяние, и сегодня с тобой не поступят несправедливо”. И тогда будет вынесен листочек, в котором начертано: “Я свидетельствую о том, что нет бога, (достойного поклонения), кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад — раб Аллаха и Его посланник”. Всевышний скажет: “Приготовь свои Весы”. Но этот человек скажет: “О Господь! Что весит этот листочек в сравнении со всеми этими свитками?!”. Но ему будет сказано: “С тобой не поступят несправедливо”. Свитки будут положены на одну чашу Весов, а этот листочек на вторую чашу Весов. Листочек перевесит эти свитки так, что они даже взлетят. Ничто не способно перевесить Имя Аллаха». Этот хадис передал имам ат-Тирмизи (№2639) и сказал: «Этот хадис хороший, редкий». Он является достоверным. Также его передал Ибн Маджа (№4300).

[271] То есть, если человек называет себя мусульманином, он должен совершать хоть что-то из обязательных предписаний религии.

[272] Человек, оставивший молитву, является неверующим, и это неверие выводит его из ислама, даже если он не отрицает обязательность молитвы. На это указывают слова Всевышнего Аллаха: **«А если они покаются и будут совершать молитву и давать обязательную милостыню [закят], то они — ваши братья в религии».** (Сура «ат-Тауба», аят 11). Всевышний Аллах установил три условия для установления религиозного братства между на-

ми и язычниками: Они должны покаяться в многобожии; Они должны совершать молитву; Они должны выплачивать закят. Если же они раскаются в многобожии, но не станут совершать молитву и выплачивать закят, то они не станут нашими братьями. Также Всевышний Аллах сказал: **«И последовали за ними [за праведными поколениями] потомки, которые перестали совершать молитву и последовали за страстями, и встретят они убыток (в Аду). Кроме тех (из них), кто покался (в своих грехах), и уверовал, и совершал праведные деяния. Такие войдут в Рай и не будут обижены [их благие деяния не будут убавлены]».** (Сура «Марьям», аяты 59—60). Это указывает на то, что, когда они оставили молитву и последовали за страстями, они перестали быть верующими. Аллах указал на то, что оставление ими молитвы — это причина вхождения в Огонь, а спасти их от вечного Огня может лишь покаяние. Также Джабир ибн 'Абдуллах, да будет доволен им Аллах, передал, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Поистине, между человеком и между многобожием и неверием — оставление молитвы».** Муслим, 82. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сделал молитву различием между исламом и неверием. Молитва — это то, что отличает нас (мусульман) от неверующих, и кто оставил молитву, тот стал неверующим и вышел из религии. Относительно этого было передано единогласное мнение. Сообщается, что «Абдуллах ибн Шакык аль-«Укейли сказал: *«Сподвижники Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, не считали*

оставление какого-либо деяния неверием, кроме молитвы». Ат-Тирмизи, 2546. Сказал шейх Ибн Баз, комментируя эти слова в своих фетвах (10/241): «Это указывает на то, что оставление молитвы является великим неверием по единогласному мнению сподвижников, да будет доволен ими Аллах».

[273] Сура «аль-Ахкаф», аят 3.

[274] Сура «ас-Саджда», аят 22.

[275] Сура «аль-Фатх», аят 16.

[276] Сура «аль-Лейль», аяты 15—16.

[277] Сура «аль-Кыяма», аяты 31—32.

[278] См. «аль-Иман», стр. 56.

[279] См. «аль-Иман», стр. 137.

[280] То есть это не является неверием (куфром), а может быть совершенно даже пророками, хоть это и несвойственно им в своей основе.

[281] См. «ас-Сунна», 1/347, 'Абдуллаха ибн Ахмада.

[282] См. «Китаб ус-Сунна мин масаиль Харб ибн Исма'иль аль-Кирмани», №189.

[283] См. «Маджму' аль-фатауа», 7/621.

[284] См. «Шарх Умдат уль-фикх», 2/86.

[285] См. «Маджму' аль-фатауа», 7/616.

[286] См. «Маджму' аль-фатауа», 7/621.

[287] См. «ад-Дурар ас-сания», 2/124.

[288] Сура «Мухаммад», аят 19.

[289] Сура «аз-Зухруф», аят 86.

[290] См. «Фатх уль-Маджид», 1/119.

[291] Сура «аль-'Анкабут», аят 10.

[292] См. «Фатх уль-Маджид», 2/579.

[293] См. «Иршад ус-саиль иля даляиль аль-ма-саиль», стр. 43.

[294] См. «Такрират аль-’алляма Мухаммад ибн Ибрахим ’аля Кашф аш-шубухат», стр. 126.

[295] Аль-Бухари, 1; Муслим, 1907.

[296] См. официальный сайт шейха: <https://cutt.ly/ChgXR2D>

[297] Сл. «Разъяснение книги Фатх уль-Маджид», вторая кассета.

[298] См. официальный сайт шейха: <http://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/9531>

[299] См. «Маджму’ аль-фатауа», 7/621.

[300] См. «ад-Дурар ус-сания филь аджуиба ан-надждия», 1/102.

[301] См. «ад-Дурар ус-сания», 10/87.

[302] См. «ад-Дурар ас-сания», 2/124.

[303] Сура «Мухаммад», аят 19.

[304] Сура «аз-Зухруф», аят 86.

[305] Сура «аль-Мунафикун», аят 1.

[306] Аллах сказал (буквально): **«...и Аллах свидетельствует, что, поистине, лицемеры, однозначно, являются лжецами».**

[307] Сура «ат-Тауба», аят 36.

[308] Сура «аль-Маида», аят 72.

[309] Сура «ат-Тауба», аяты 1–5.

[310] Муслим, 23.

[311] Аль-Бухари, 3017.

[312] См. «Мисбах уз-залям», стр. 159.

[313] Сура «аль-Мунафикун», аят 1.

[314] См. «Мисбах уз-залям», стр. 531.

[315] Сура «ат-Тауба», аят 35.

[316] Аль-Бухари, 1402; Муслим, 987.

[317] См. официальный сайт шейха: <http://www.binbaz.org.sa/fatawa/4127>

- [318] Аль-Бухари, 1; Муслим, 1907.
- [319] См. официальный сайт шейха: <https://cutt.ly/ChgXR2D>
- [320] <https://www.youtube.com/watch?v=mlgLjAcJTGY>
- [321] Речь идет о свидетельстве ислама.
- [322] Аль-Бухари, 1395; Муслим, 19.
- [323] См. «Маджму' аль-макалят уаль фатауа», 7/40.
- [324] См. «Маджму' аль-макалят уаль фатауа», 7/55.
- [325] См. «Маджму' аль-макалят уаль фатауа», 7/57.
- [326] Аль-Бухари, 7510; Муслим, 193.
- [327] Аль-Бухари, 44; Муслим, 193.
- [328] Аль-Бухари, 4712; Муслим, 194.
- [329] То есть тех, которые отправятся в Огонь за своими братьями.
- [330] Сура «ан-Ниса», аят 40.
- [331] Аль-Бухари, 7439; Муслим, 183.
- [332] То есть отмщения, когда его кто-либо притесняет или поступает с ним несправедливо.
- [333] Муслим, 183.
- [334] Аль-Бухари, 6437; Муслим, 182.
- [335] Передал ат-Тирмизи, 2639, и сказал: «Хороший, редкий». Также его передали Ибн Маджа, 4300, Ахмад, 6994, аль-Хаким в «аль-Мустадрак», 1937. Аль-Хаким сказал: «Цепочка передатчиков достоверная».
- [336] Передали Ибн Маджа, 4049, аль-Хаким в «аль-Мустадрак», 8549. Аль-Хаким сказал: «Хадис достоверный в соответствии с условиями Муслима».

Ибн Хаджар назвал цепочку передатчиков крепкой. См. «Фатх уль-Бари», 13/16.

[337] См. «Маджму' уль-фатауа», 35/165, 7/613—614, 7/187—188; «ас-Сарим уль-маслюль», 3/967—969; «Минхадж ус-сунна ан-набауия», 6/218—220; «Иб-таль ат-тандид», стр. 21—24.

[338] См. «аль-Иман», стр. 26—27.

[339] См. «Китаб ат-таухид», 2/732.

[340] См. «аль-Истизкар», 3/94.

[341] См. «Маджму' уль-фатауа», 11/407—408.

[342] См. «Маджму' аль-фатауа аль-ляджна ад-даима», 2/132.

[343] См. официальный сайт шейха: <http://www.binbaz.org.sa/fatawa/3323>

[344] См. «Хукм тарик ас-саят», стр. 25—26.

[345] Сура «Али 'Имран», аят 7.

[346] Сура «Али 'Имран», аят 7.

[347] Сура «Али 'Имран», аят 7.

[348] См. «Сильсия шарх ар-расаиль; тафсир калимат ат-таухид», стр. 135—139.

[349] Иджтихад — деятельность авторитетного знатока религии, имеющего право самостоятельно решать такие вопросы религиозно-правового характера, на которые не имеется прямых указаний в Коране и Сунне.

[350] Сура «аль-Маида», аят 41.

[351] Сура «ат-Тауба», аяты 65—66.

[352] Сура «аз-Зумар», аят 65.

[353] Сура «аль-Муминун», аят 117.

[354] См. «Макалят аль-ислямиййин», 1/214, аль-Аш'ари; «Маджму' уль-фатауа», 7/146, 7/188, 7/401, 7/544, 7/557; «аль-Миляль уа ннихаль», 1/142, аш-

Шахристани.

[355] Сура «аль-’Анкабут», аят 68.

[356] См. «Тафсир аль-Багауи», 1/48; «Мадаридж ус-саликин», 1/337.

[357] См. «Тафсир аль-Багауи», 1/48; «Ма’аридж аль-кабуль», 2/593.

[358] Сура «ан-Намль», аят 14.

[359] Сура «аль-Ан’ам», аят 33.

[360] См. «Мадаридж ус-саликин», 1/337.

[361] Сура «аль-Бакара», аят 34.

[362] Сура «аль-Бакара», аят 89.

[363] Сура «ат-Тауба», аят 64.

[364] Сура «аль-Мунафикун», аят 1.

[365] Сура «аль-Кахф», аяты 35—38.

[366] См. «Мадаридж ус-саликин», 1/338; «ад-Дурар ус-сания», 2/71.

[367] См. «Мадаридж ус-саликин», 1/338; «ад-Дурар ус-сания», 2/71.

[368] Сура «аль-Ахкаф», аят 3.

[369] См. «Мадаридж ус-саликин», 1/338; «Маджму’ аль-фатауа», 28/434.

[370] Сура «аль-Мунафикун», аят 3.

[371] Сура «ан-Нахль», аят 112.

[372] См. «Маджму’ аль-фатауа», 7/353—355; «Китаб ус-саят», стр. 51, Ибн уль-Каййима.

[373] См. «Маджму’ аль-фатауа», 7/619, 11/407, 12/487, 35/165; «ад-Дурар ус-сания», 10/434.

[374] То есть совершивший деяния, разрушающие ислам, которые были упомянуты выше в четвертом пункте.

[375] Имеется в виду, что мы не говорим, что они окажутся в Аду навечно.

[376] То есть ученые в этом мире считали их неверующими, но останавливались относительно их положения после смерти.

[377] Сура «ан-Нахль», аят 106.

[378] См. «Танких аль-фусуль», стр. 439.

[379] См. «аль-Масайль ан-надждия», стр. 637.

[380] См. «ад-Дурар ас-сания», 10/405.

[381] См. «Тайсир аль-‘Азиз аль-Хамид», стр. 80.

[382] См. «ад-Дурар ас-сания», 11/479.

[383] См. «ад-Дурар ас-сания», 12/345.

[384] См. его послание «Такфир аль-му‘аййян», которое помещено в книгу «‘Акыдат уль-муваххиндин уа ррадд ‘аля ддулляль уаль мубтади‘ин», стр. 178. Собрал шейх ‘Абдуллах аль-Гамиди, а вступительное слово написал шейх ‘Абд уль-‘Азиз ибн Баз.

[385] Сура «аль-Ан‘ам», аят 19.

[386] См. «Шарх Кашф аш-шубухат», стр. 26—27.

[387] Сл. «Тафсир сурат иль-Маида», 14 (6).

[388] См. «Шарх Рияд ас-салихин», 2/141.

[389] Сура «аль-Исра», аят 15.

[390] См. по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=pHF_DGmVNTo

[391] См. по ссылке: <http://alfawzan.af.org.sa/ar/node/9646>

[392] См. «ад-Дурар ас-сания», 8/244.

[393] Сура «аль-Исра», аят 36.

[394] См. «Маджму‘ фатауа аль-ляджна», 2/151.

[395] См. официальный сайт шейха: <http://www.binbaz.org.sa/noor/9252>

[396] См. «Минхадж ус-сунна ан-набауия», 5/92, Ибн Теймии; «ар-Радд ‘аля-ль Бакри», стр. 259; «Шарх ат-Тахауия», стр. 357, Ибн Аби-ль Йиза.

- [397] Сура «ан-Ниса», аят 94.
- [398] Аль-Бухари, 5753; Муслим, 111.
- [399] Муслим, 112.
- [400] Иначе говоря, этот человек объявил о том, что принимает ислам.
- [401] Усама имел в виду тяжесть совершенного им греха и то обстоятельство, что, если бы он принял ислам только в этот день, все прошлые грехи были бы ему прощены.
- [402] Аль-Бухари, 4269; Муслим, 96.
- [403] См. «ас-Сейль аль-джаррар», 4/578.
- [404] См. «ад-Дурар ус-сания», 8/217.
- [405] См. «ад-Дурар ус-сания», 1/466.
- [406] См. «ад-Дурар ус-сания», 12/262.
- [407] См. «Маджму' аль-фатауа уаль макалят», 1/265.
- [408] Сура «ан-Нахль», аяты 106—107.
- [409] Сура «ат-Тауба», аяты 65—66.
- [410] См. «Маджму' аль-фатауа», 7/220, 7/559—560, Ибн Теймии; «ас-Сарим аль-маслюль», 3/975, Ибн Теймии; «ад-Дурар ус-сания», 10/141; «ад-Даляиль», стр. 30, шейха Сулеймана ибн 'Абдуллаха; «Сабиль ан-наджат уаль фикак», стр. 62, Хамда ибн 'Атика.
- [411] Сура «ан-Нахль», аяты 106—107.
- [412] См. «Шарх аль-Арба'ин ан-науауия», стр. 142—143.
- [413] Сл. «Тафсир сурат иль-Маида», 14 (б).
- [414] См. официальный сайт шейха: <http://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/10347>
- [415] См. по ссылке: <https://www.youtube.com/watch?v=v77C13bClmI>

- [416] Сура «аз-Зумар», аят 3.
- [417] См. «ад-Дурар ас-сания», 1/66.
- [418] См. «Маджму' аль-фатауа», 20/185—186.
- [419] См. «ад-Дурар ас-сания», 8/244.
- [420] Сура «аль-Фуркан», аят 44.
- [421] См. «ад-Дурар ас-сания», 10/93—94.
- [422] См. «ад-Дурар ас-сания», 1/75.
- [423] Сура «аль-Муминун», аят 44.
- [424] Сура «ан-Ниса», аят 48.
- [425] Сура «Юнус», аят 31.
- [426] Сура «аль-Муминун», аяты 88—89.
- [427] Сура «аль-Анкабут», аят 65.
- [428] Сура «Лукман», аят 32.
- [429] См. «ад-Дурар ас-сания», 1/58.
- [430] См. «ад-Дурар ас-сания», 1/63.
- [431] См. «ад-Дурар ас-сания», 2/122.
- [432] См. «ад-Дурар ас-сания», 2/122.
- [433] Сура «аль-Маида», аят 72.
- [434] См. «ад-Дурар ас-сания», 2/72.
- [435] См. «ад-Дурар ас-сания», 8/118.
- [436] См. «ад-Дурар ас-сания», 2/22.
- [437] См. «Муалляфат аш-шейх Мухаммад ибн 'Абд уль-Уаххаб», (1/360).
- [438] См. «ад-Дурар ас-сания», (2/120).
- [439] См. «ад-Дурар ас-сания», (10/61).
- [440] См. «ад-Дурар ас-сания», 1/75.
- [441] Сура «аз-Зумар», аят 3.
- [442] Сура «Юнус», аят 18.
- [443] См. «ад-Дурар ас-сания», 1/75.
- [444] См. «ад-Дурар ас-сания», 10/116.
- [445] См. «ад-Дурар ас-сания», 2/120.
- [446] См. «ад-Дурар ас-сания», 10/434—435.

[447] См. его послание «Такфир аль-му'аййян», которое помещено в книгу «'Акыдат уль-муваххиндин уа ррадд 'аля ддулляль уаль мубтади'ин», стр. 181—182. Собрал шейх 'Абдуллах аль-Гамиди, а вступительное слово написал шейх 'Абд уль-'Азиз ибн Баз.

[448] См. его послание «Такфир аль-му'аййян», которое помещено в книгу «'Акыдат уль-муваххиндин уа ррадд 'аля ддулляль уаль мубтади'ин», стр. 170—171. Собрал шейх 'Абдуллах аль-Гамиди, а вступительное слово написал шейх 'Абд уль-'Азиз ибн Баз.

[449] См. «Иджма' ахли ссунна ан-набауия 'аля такфир аль-му'аттыля аль-джахмия», 1/116.

[450] См. его послание «Такфир аль-му'аййян», которое помещено в книгу «'Акыдат уль-муваххиндин уа ррадд 'аля ддулляль уаль мубтади'ин», стр. 181—182. Собрал шейх 'Абдуллах аль-Гамиди, а вступительное слово написал шейх 'Абд уль-'Азиз ибн Баз.

[451] См. «Маджму' аль-фатауа», 14/120.

[452] Сура «ат-Тауба», аят 66.

[453] То есть человек, произносящий эти слова, может быть верующим в сердце.

[454] См. «Маджму' аль-фатауа», 7/757.

[455] Сура «аль-Маида», аят 73.

[456] Сура «аль-Маида», аят 72.

[457] См. официальный сайт шейха: <https://cutt.ly/DhgCka1>

[458] См. официальный сайт шейха: <https://cutt.ly/FhgClyK>

[459] Сура «ат-Тауба», аят 66.

- [460] Сура «ан-Нахль», аят 106.
- [461] См. «ас-Сарим аль-маслюль», стр. 524.
- [462] То есть таковых очень мало. См. «ас-Сарим аль-маслюль», стр. 184.
- [463] См. «Масаиль филь иман» («Вопросы о вере, на которые ответил шейх Салих аль-Фаузан»), стр. 23.
- [464] Одно из религиозных направлений, упомянутых в Коране.
- [465] Передали 'Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна», 1/312; аль-Аджурри в «аш-Шари'а», 3/680.
- [466] Передали 'Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна», 1/341; аль-Лялякаи в «Шарх аль-и'тикад», 5/1061; Ибн Батта в «аль-Ибана аль-кубра», 1/377.
- [467] Передали 'Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна», 1/314; аль-Аджурри в «аш-Шари'а», 3/681; аль-Лялякаи в «Шарх аль-и'тикад», 5/1062.
- [468] Передали 'Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна», 1/313; аль-Халляль в «ас-Сунна», 3/562; аль-Аджурри в «аш-Шари'а», 3/678.
- [469] Передали 'Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна», 1/313; аль-Аджурри в «аш-Шари'а», 3/678; Ибн Батта в «аль-Ибана аль-кубра», 2/376.
- [470] Передали 'Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна», 1/327.
- [471] Передали аль-Аджурри в «аш-Шари'а», 3/678; Ибн Батта в «аль-Ибана аль-кубра», 1/379.
- [472] Передали аль-Лялякаи в «Шарх аль-и'тикад», 5/1060.
- [473] Передали аль-Аджурри в «аш-Шари'а», 3/682; аль-Лялякаи в «Шарх аль-и'тикад», 5/1064.
- [474] Передали аль-Аджурри в «аш-Шари'а», 3/676; Ибн Батта в «аль-Ибана аль-кубра», 1/376.

[475] Передали аль-Аджурри в «аш-Шари'а», 3/682; аль-Лялякаи в «Шарх аль-и'тикад», 5/1064; Ибн Батта в «аль-Ибана аль-кубра», 1/376.

[476] Передал 'Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна», 1/190.

[477] Передали 'Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна», 1/311; аль-Халляль в «ас-Сунна», 3/563; аль-Аджурри в «аш-Шари'а», 3/681.

[478] Передал аль-Лялякаи в «Шарх аль-и'тикад», 5/1064.

[479] Передал аль-Лялякаи в «Шарх аль-и'тикад», 5/1067.

[480] Передал 'Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна», 1/347.

[481] Этот вопрос разбирался в главе «Ознакомление с термином „мурджииты“».

[482] См. «Тахзиб уль-асар», 2/181, ат-Табари.

[483] Передал аль-Лялякаи в «Шарх аль-и'тикад», 5/1067.

[484] Абу 'Амр, Шабаба ибн Саууар аль-Мадаини — один из мурджиитов. Некоторые обладатели знания говорят, что Шабаба затем раскаялся и отказался от своего мнения. А Аллах знает лучше!

[485] Этот вопрос уже разбирался в начале книги.

[486] Передал аль-Халляль в «ас-Сунна», 3/570.

[487] Передал аль-Халляль в «ас-Сунна», 3/571.

[488] Передал аль-Лялякаи в «Шарх аль-и'тикад», 5/959.

[489] Передал аль-Лялякаи в «Шарх аль-и'тикад», 5/1035.

[490] Аль-Бухари, 7312.

[491] Аль-Бухари, 7311; Муслим, 1921.

- [492] Муслим, 1920.
- [493] Сура «Худ», аят 116.
- [494] Это — ответ ученых Постоянного комитета (аль-ляджна ад-даима). См. «Маджму' фатауа аль-ляджна», 28/126.
- [495] Сура «аль-Анфаль», аяты 2—4.
- [496] Сура «аль-Муьминун», аяты 1—9.
- [497] Аль-Бухари, 9; Муслим, 35; Ахмад, 2/379, 414, 445.
- [498] Сура «аль-Бакара», аят 177.
- [499] См. «аль-Иман», стр. 170.
- [500] См. «аль-Иман», стр. 172.
- [501] Это — ответ ученых Постоянного комитета (аль-ляджна ад-даима). См. «Маджму' фатауа аль-ляджна», 28/133.
- [502] Это — ответ ученых Постоянного комитета (аль-ляджна ад-даима). См. «Маджму' фатауа аль-ляджна», 28/135—136, фетва №21435.
- [503] Это — ответ ученых Постоянного комитета (аль-ляджна ад-даима). См. «Маджму' фатауа аль-ляджна», 28/137—139, фетва №21517.
- [504] То есть у них человек может стать неверным только тогда, когда он начнет отрицать что-то из религии, или сочтет это ложью, или дозволит что-то из неверия сердцем.
- [505] Санкционированный Чингисханом монгольский свод законов и установлений.
- [506] Это — ответ ученых Постоянного комитета (аль-ляджна ад-даима). Он был помещен в книгу «Тахзир мин аль-ирджа уа ба'д иль-кутуб ад-да'ия иляйхи», стр. 19—20.

Салих ибн Мухаммад ас-Сувеййих

Различия между убеждениями
предшественников и убеждениями мурджиитов
в вопросах веры (Имана)

Переводчик Абдуллах ибн Абдуррахман

НЕ ПЕЧАТАТЬ

ISBN 978-5-0051-9727-6

9 785005 197276 >