

**ВАЖНЕЙШИЕ
СВЕДЕНИЯ
О СУННИТСКОМ
ВЕРОУЧЕНИИ**

Издательство «Иман»
Казань — 1427/2006

ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
О СУННИТСКОМ
ВЕРОУЧЕНИИ

Издательство «Иман»
Казань — 1427/2006

Материал из книги *Sunni Path* и других публикаций *Waqf Ikhlas*,
а также Мухтасар Ильмихаль Мухаммада Кок-Коза.

Ответственный за выпуск —
первый заместитель муфтия Республики Татарстан,
председатель вакуфов
Валиулла хазрат Ягъкуб

Подписано к печати 14.09.1427/07.10.2006 Формат 60×90 ¹/₁₆
Печать офсетная. Печатных листов 1,25
Заказ № 19 Тираж 200.
Издательство «Иман». Казань, ул. К.Насыйри, 27.

© Издательство «Иман», 1427/2006

Вероучение Ахль ас-Сунна

Имам Абу Хамид Мухаммад ал-Газали (рахм.) пишет в своей книге «Кимия-и саадат» («Эликсир счастья»): «Знай, для всякого, кто становится мусульманином, сначала является обязательным познать сердцем и уверовать в смысл фразы, которую он проговорил языком: «Ла иляха иллаллах, Мухаммадун расулуллах» («Нет бога, кроме Аллаха, Мухаммад — Посланник Аллаха»), да так, чтобы к нему не было доступа никакому сомнению. Эта фраза называется калимат ат-таухид. Когда он уверовал, а его сердце благодаря этому (смыслу фразы) обрело покой так, что к нему не подступиться сомнениям, тогда для основы мусульманства этого будет достаточно. А познать ее с помощью доказательств и доводов — не входит в индивидуальные обязанности (фарз `айн) каждого мусульманина. Ибо Посланник (с.а.в.) не велел арабам изыскивать доказательства, изучать богословие (калам), находить сомнения и ответы на них, но был удовлетворен подтверждением и уверованием. Степень (дараджа) обычных людей не представляет собой большего.

Однако, разумеется, есть люди, которые знают, как вести [об этом речь], и могут говорить о доказательствах таких убеждений. Если кто-либо заронит сомнение, чтобы им свалить простолюдина, то у них есть тот язык, которым они устраняют сомнение. Это искусство называют богословием. Коллективная обязанность (фарз кифая) состоит в том, чтобы в каждом городе были один или два подобных человека, что бывает достаточно. Простолюдин должен обладать убеждениями, а богослов (мутакаллим) — выступать начальником стражи и эскортом его убеждений. /.../ Поэтому мы должны указать на то, что является пищей всех людей, а именно на убеждения суннитов, чтобы каждый поместил эти убеждения в своем сердце, поскольку данные убеждения будут зерном его счастья.

Ученые Ахль ас-Сунна объясняют смысл калимат ат-таухид следующим образом. Знай, что ты — творение [люди были несуществующими и потом были сотворены] и у тебя есть Творец, который является Творцом всего мира. Он один, ибо нет у Него соучастников и партнеров. И Он — единственный, ибо нет Ему подобных. Он был всегда, ибо не имеет начала Его бы-

тие. Он будет всегда, ибо не имеет конца Его существование. Его бытие в изначальности и вечности является обязательным, ибо недоступно Ему небытие. Его бытие заключается в своей сути, ибо ни в какой причине Он не нуждается. Даже явление [существование] (кийам) Его — благодаря сути своей, а явления всего остального — благодаря Ему.

Очищение

В сути своей Он не субстанция (джаухар) и не акциденция (‘ард). Ни в одно тело Ему не снизойти. Он не похож ни на что. И ничто не похоже на Него. У Него нет формы (сурат), для Него не подходят количество, качество и таковость. Он чист и очищен от всего того, что приходит в мысли и представления количественно и качественно, ибо это все качества Его творений, а Он не пребывает в качестве ни одного творения. Он даже является Творцом всего того, что рисуют воображение и представление. Для Него не подходят мало-, большемерность и размерность, ибо все они — свойства тел в мире, а Он не тело и не связан ни с одним телом. Он не пребывает ни на каком-либо месте, ни в каком-либо месте и не принимает места. Все, что есть в мире, находится под Его престолом (‘арш), а престол подвластен Ему. Он же находится над престолом — не так, как одно тело находится над другим телом, ибо Он не является телом, а престол не несет Его и не приподнимает, но престол и несущие престол — все подняты Им и несомы Его милостью и властью. Он и сейчас таков, каким извечно был до того, как сотворил престол. И Он будет пребывать так вечно, ибо изменчивость и перемена не подходят для Него и Его качеств, поскольку если бы Его качествам была доступна перемена, то Он был бы несовершенен, а для Бога быть несовершенным невозможно; а теперь если она (перемена) относится к совершенным качествам, то до того Он был как бы несовершенным, раз Ему понадобилось такое усовершенствование; нуждающимся бывает творение, а для Бога это невозможно.

Несмотря на то, что Он очищен от всех качеств творений, в этом мире Он познаваем, а в том мире видим. Подобно тому как в данном мире Его знают без (вопросов) «как?» и «что собой представляет?», так и в том мире Его знают без «как?» и

«что собой представляет?», ибо видение того мира по происхождению не относится к видению этого мира.

Могущество, власть (кудра)

Знай, несмотря на то, что Он не похож ни на что, Он властвующий надо всем. Его могущество совершенно, ибо к нему нет доступа немощности и несовершенству, но все, что Он пожелал, Он сделал, и все, что пожелает, Он делает. Семь небес и семь твердей, престол и трон и все сущее находятся в руках Его власти подчиненными и покорными. Ничто ни от кого не зависит, кроме как от Него. А у Него в творении нет соучастников и помощников.

Знание ('ильм)

Он — сведущ во всем, что познаваемо. Знание Его объемлет все. С высот до земли ничто не происходит без Его ведения, ибо все исходит от Него и происходит от Его власти. Даже число песчинок пустынь, листьев деревьев, помыслов сердец, пылинок земли и воздуха выявлено в Его знании точно так же, как и число небес.

Воля (ирада)

Все сущее в мире существует по Его желанию и намерению. Ничто — из небольшого и многого, малого и великого, добра и зла, благочестия и греховности, неверия и веры, прибытка и убытка, приумножения и нехватки, мучения и спокойствия, болезни и здравствования — не происходит, кроме как по Его исчислению и воле, по Его приговору и постановлению. Если весь мир из джиннов и людей, демонов и ангелов соберется сдвинуть одну пылинку мира или удержать ее на месте, увеличить на нее или изъять ее без Его желания, все они будут бессильны и не смогут. Напротив, не возникнет (ничего), кроме того, что желает Он, и без Его желания ничто и никто не в силах отменить что-либо: все, что есть, было и будет,— все существует по Его устройению и исчислению.

Слух и зрение (сам' ва басар)

Подобно тому как Он сведущ во всем, что познаваемо, Он — видящий и слышащий все, что видимо и слышимо.

Удаленность и близость для Его слуха одинаковы. Темнота и свет для Его зрения одинаковы. Шорох лап муравья, ползущего во мраке ночи, не ускользает от Его слуха. Цвет и форма червя, находящегося под землей, не ускользают от Его видения. Его видение не связано с глазами, а Его слух не связан с ушами, подобно тому как Его знание не связано с раздумыванием и мыслями, а Его созидание не связано с орудиями.

Слово (калам)

Его повеления обязательны для всех людей. Его весть, данная о чем бы то ни было, — правда. Его обещания и предупреждения — истина. Повеления, вести, обещания и предупреждения — все является Его Словом. Подобно тому как Он сущий, знающий, могущественный, видящий и слышащий, Он и говорящий. С Мусой, мир да пребудет над ним, Он говорил без посредника. Его Речь не бывает связана с небом, языком, губами и зубами. Как речь в сердце человека, бессловесная и беззвучная, то есть не являющаяся прерыванием [звука] голоса, Речь Всевышнего (еще) более чиста и все книги пророков суть Его Слово. А Его Слово есть Его качество. А все Его качества предвечны и были всегда.

Подобно тому как суть Господа, Всеславного и Всевышнего, познаваема в наших сердцах и поминаема нашим языком, а знание наше тварно и познаваемое — предвечно, и поминание наше тварно и поминаемое — предвечно, точно так же суть Слова Его предвечна, хранима в наших сердцах, читаема вслух нашим языком и начертана в Свитке. Хранимое — нетварное, а хранение — тварное. Читаемое вслух — нетварное, а чтение вслух — тварное. Начертанное — нетварное, написание — тварное.

Деяния (аф'аль)

Мир и всё сущее в нем — все суть Его творения. Все сотворенное Им Он создал так, что лучше и прекраснее того не будет. Если умы всех разумных людей сплетутся, чтобы придумать для этого государства более прекрасный вид, чем есть, или задумают предпринять меры к его улучшению, либо что-то уменьшить, либо что-то увеличить, то они не смогут. А то, что они придумают как необходимое улучшение существую-

щего (миропорядка), будет их заблуждением и беспечностью в отношении тайн Его мудрости и целесообразности. Скорее их пример подобен слепцу, вошедшему в дом, где всякая утварь была положена на свое место, а он, не видя, спотыкается об нее и говорит: «Почему это положили на пути?» Она же, как таковая, не находится на [его] пути, но не видит путь он сам.

Итак, все созданное Им Он сотворил справедливо, мудро и в завершенном виде, Он сотворил так, как должно. Если бы [это] могло быть совершеннее, чем есть, и Он не сотворил так, то это было бы из-за неспособности или из-за скарედности, а оба подобных качества для Него невозможны. Следовательно, всё, Им сотворенное из страданий, болезней и немощи,— всё справедливо. Ну а собственно насилия (зульм) с Его стороны быть не может, ибо насилие происходит, когда распоряжаются (тасарруф) в государстве кого-то другого. Для Него же невозможно хозяйничать в государстве другого, ибо вместе с Ним не может быть никакого другого владыки, так как всё, что есть, было и может быть, является Его владением, а Владыка — Он, без соучастников и партнеров.

Загробный мир (ахират)

Сотворенный Им мир Он создал двояким по происхождению: мир тел (‘алам-и аджсам) и мир духов (‘алам-и арвах). Мир тел Он сделал людям этапным местом, чтобы они набрали из мира посмертный путевой припас. Каждому Он предопределил срок, которой тот будет пребывать в этом мире... [Более подробное рассмотрение темы судьбы смотрите далее в нашей книге — в главах «Лаух ал-махфуз» и «Ирада-и джужийа».]

Во время Воскрешения — Дня расчета и воздания — душе дадут тело и всех заставят подняться; каждый увидит свои деяния записанными в некоем письме; обо всем, что он сделал, ему напомнят; ему станет известна мера его благочестия и греховности благодаря весам, которые подходят для такого дела, ибо те весы не похожи на весы данного мира.

[Путь (сират)]

Затем всем повелят пройти по Пути. Путь — тоньше волоса и острее меча: тот, кто в этом мире стоял прямо на Правиль-

ном пути (Коран, 3:44; 15:41; 19:37; 36:61; 43:61, 64), с легкостью пройдет по тому Пути, а всякий, кто не познал правильной дороги, не получит доступ на Пути и свалится в ад.

В (начале) Пути всех придержат и расспросят о том, что они сделали и чего не сделали; у правдивых потребуют истины правды, а лицемеров и притворщиков пристыдят и осрамят. Одних без расчета направят в рай, других рассчитают с легкостью, с третьими расчет пройдет тяжело. А в конце всех неверных пошлют в ад, где они никогда не спасутся; благочестивых мусульман направят в рай, а грешников — в ад; всяких, кто получит заступничество пророков, мир да пребудет над ними, и великих, простят; всякого, за кого заступничества не будет, отведут в ад и накажут по мере прегрешений, а в конце приведут в рай по заступничеству Посланника, мир да пребудет над ним.

Пророчество (нубуват)

Поскольку Всевышний Господь predetermined так, что некоторые поступки и состояния человека бывают причиной его счастья, а другие — причиной его несчастья, и человек не в состоянии познать их сам по себе, то Он в силу Своего покровительства и милости решил создать пророков... Он дал им весть и послал к людям, дабы они открыли им путь счастья и несчастья и ни у кого не осталось споров о Боге, велик Он и славен.

Последним из всех, Он послал к людям нашего Посланника, мир да пребудет над ним. Его пророчество Он довел до той степени совершенства, при которой к нему уже ничего не добавить. Поэтому Он сделал его Печатью пророков, ибо после него не будет (более) ни одного пророка. Он повелел всем людям и джиннам последовать ему. Он сделал его саййидом всех пророков, а его друзей и сподвижников Он сделал самыми лучшими друзьями и сподвижниками пророков, мир да пребудет над ними». [24]

Сайид Абдул-Хаким-и Арваси [25] (рахм.) сказал: «У Посланника Аллаха (с.а.в.с.) было три задачи. Первая — сообщить и передать (таблиг) правила Корана Карима, то есть знание об имане и ахкам фикхийа, всем людям. Ахкам фикхийа состоят

из дел требуемых и дел запрещенных. Его вторая задача была передать духовные заповеди Корана Карима, знание об Аллахе Тааля Самом и Его Атрибутах в сердца лишь выдающихся людей его уммы. Первую его задачу, таблиг, нельзя путать, смешивать с этой второй задачей. Безмазхабники (ла-мазхаби) отрицают вторую задачу. Но Абу Хурайра (р.а) сказал: «Я обучился у посланника Аллаха (с.а.в.с.) двум видам знания. Один из них я сообщил вам. Если бы я объяснил второй, вы убили бы меня». Эти слова Абу Хурайры записаны в книгах Бухари, «Мишкат», «Хадика», и в письмах Мактубат, номер 267 и 268. Третья задача была направлена на тех мусульман, которые не слушались советов и проповедей относительно исполнения ахкам фикхийа. Даже сила применялась, чтобы привести их к подчинению ахкам фикхийа.

После Посланника Аллаха (с.а.в.) каждый из четырех халифов (р.а.) в совершенстве выполнял эти три задачи. Во время хазрата Хасана (р.а.) увеличились фитны и бедааты. Ислам распространился на трех континентах. Духовный свет Посланника Аллаха (с.а.в.) отступает от земли. Сахабат ал-кирам (р.а.) оставалось все меньше. Позже никто не мог уже сам исполнять все эти задачи вместе. Вследствие этого данные задачи были взяты тремя группами людей. Задача распространения имана и ахкам фикхийа была поручена религиозным лидерам, называемым муджтахидами. Те из этих муджтахидов, которые сообщали об имане, назывались мутакаллимун, а те, кто передавал фикх, назывались фукаха.

Вторая задача, то есть приведение подготовленных (усердных) мусульман к духовным положениям Корана Карима, была поручена ... имамам Ахль ал-байт (р.а. т.а.) и великим мужам тасаввуфа. Двумя из них были Сирри (Сари) ас-Сакати (ум. 251 (876 в Багдаде) и ал-Джунайд ал-Багдади (р.207\ 821, ум. 298 /911 в Багдаде). [26]

Третья задача, осуществление законов религии силой и властью, была поручена султанам, т.е. правительствам.

Подразделения первого класса были названы мазхабами. Подразделения второго — тарикатами, а третьего — хукук (законы). Мазхабы, которые сообщают об имане, называются мазхабами и`тикада. Наш Пророк (с.а.в.с.) объяснил, что мусульмане в отношении к иману разделятся на 73 группы и что

только одна из них будет правой, а другие неправыми. И это произошло.

Группа, которой была дана благая весть о том, что она на правильном пути, называется Ахль ас-Сунна вал-джама`а. Остальные 72 группы, которые объявлены неправыми, называются группами бид`ата, т.е. еретиками. Никто из них не является неверующим. Все они мусульмане. Но если мусульманин, который говорит о том, что он принадлежит к любой из 72 групп, не верит в какую-либо информацию, которая была ясно объявлена в Коране Кариме, хадисе шарифе или которая распространилась среди мусульман, он становится неверующим. Сегодня есть много людей, которые, нося мусульманские имена, уже отступили от мазхаба Ахль ас-Сунна и стали еретиками или немусульманами». [Здесь заканчивается цитата из хазрата Абдул-Хакима.]

Мусульмане должны придерживаться поиска знаний от колыбели до могилы. Знания, которые должны постигать мусульмане, называются ал-`улум ал-исламийа, то есть исламские науки, которые состоят из двух частей.

Первая — ал-`улум ан-наклийа. Вторая — ал-`улум ал-`аклийа.

**I. Ал-`улум ан-наклийа** (также называемые «религиозными науками»). Эти науки постигаются чтением книг ученых (`улама) Ахль ас-Сунна. `Улама Ислама вывели эти науки из четырех основных источников. Эти четыре источника называются ал-адиллат аш-шар`ийа. Это Коран Карим, хадис шариф, иджама` ал-умма и кияс ал-фукаха.

Религиозные науки состоят из восьми основных отраслей.

1. *`Ильм ат-тафсир* (наука о толковании Корана Карима). Специалист в этой отрасли называется муфассир; это глубоко ученый знаток, способный понять, что Аллах Таала подразумевает в Своем Слове.

2. *`Ильм ал-усуль ал-хадис*. Это отрасль имеет дело с классификацией хадисов.

3. *`Ильм ал ал-хадис*. Это отрасль изучает в подробностях высказывания (хадис), поведение (суннат) и нравы (халь) нашего Пророка (с.а.в.с.).

4. *`Ильм ал-усуль ал-калам*. Это отрасль изучает методы, при помощи которых `ильм ал-калам выводится из Корана Карима и хадиса шарифа.

5. *Ильм ал-калам*. Это отрасль охватывает изучение калимат ат-таухид и калимат аш-шахада и шести основоположений веры (иман), которые зависят от них. Это те учения, в которые надо верить сердцем. Ученые калама обычно записывали *ильм ал-усул ал-калам* и *ильм ал-калам* вместе. Вследствие этого неспециалист принимает эти две отрасли знания как один единую.

6. *Ильм ал-усуль ал-фикх*. Это отрасль изучает извлечение методов фикха из Корана Карима и хадиса шарифа.

7. *Ильм ал-фикх*. Это отрасль изучает аф`аль ал-мукаллафин, то есть говорит о том, как здравые умом и зрелые люди должны исполнять действия, касающиеся тела. В аф`аль ал-мукаллафин восемь категорий: фарз, ваджиб, суннат, мустахаб, мубах, харам, макрух и муфсид. Однако вкратце их можно подразделить на три группы: действия требуемые, действия запрещенные и действия дозволенные (мубах)

8. *Ильм ат-тасаввуф*. Это отрасль также называется *ильм ал-ахлак* (этика). Она объясняет не только вещи, которые мы должны делать и которые не должны делать сердцем, но также помогает вероучению быть прочувствованным сердцем, искренним, облегчает мусульманам исполнение их обязанностей, которым учат в *ильм ал-фикх*, и помогает достичь ма`рифата.

Фарз `айн для каждого мусульманина, мужчины или женщины,— из этих восьми отраслей изучать калам, фикх и тасаввуф по мере необходимости; а не изучать их — вина, грех. [27]

II. Ал-`Улум ал-`аклийа («экспериментальные» науки). Эти науки делятся на две группы: технические и литературные науки. Изучение этих наук для мусульман — фарз кифая. Что касается исламских наук, то фарз `айн — изучать столько, сколько необходимо. Изучать больше необходимого, то есть специализироваться в исламских науках,— это фарз кифая. Если в городе нет `алима, который знает эти науки, то все обитатели и правящие власти будут грешниками.

Религиозные учения с течением времени не изменяются. Совершение ошибки или заблуждение в комментировании *ильм ал-калам* — это не оправдание, а преступление. В вопросах фикха разнообразие и возможности облегчения, указан-

ные Исламом, могут быть использованы в том случае, если у человека есть оправдания, предусмотренные в Исламе. Ни в коем случае не является дозволенным вносить изменения или проводить реформы в религиозных делах по собственному усмотрению или со своей точки зрения. Это становится причиной того, что человек выходит из Ислама. Изменения, улучшение и прогресс в ал-`улум ал-`аклийа допустимы. Необходимо развивать их путем исследований, поисков и даже изучения их у немусульман.

Нижеследующие фрагменты приводятся из книги «Ал-Маджмуат аз-зухдийа», составленной бывшим министром образования Сайидом Ахмадом Зухду-пашой (рахм.).

Слово «фикх», когда оно применяется в форме «факиха, йафкаху», то есть в четвертой категории, означает «знать, понимать Ислам». Ученый в области `ильм ал-фикх называется факих. `Ильм ал-фикх касается действий, которые должны совершаться или не должны совершаться людьми. Знание фикха составляется из Корана Карима, хадиса шарифа, иджма` и кияса. Единогласие сахабат ал-кирам и муджтахидов, пришедших после них, называется иджма` ал-умма. Правила религии, выводимые из Корана Карима, хадиса шарифа и иджма` ал-умма, называются кийас ал-фукаха. Если из Корана Карима или хадиса шарифа невозможно было понять, является ли действие разрешенным (халал) или запрещенным (харам), тогда это действие сравнивалось с другим, которое было известно. Это сравнение было названо кийас. Применение кийаса требовало, чтобы это действие имело тот же самый фактор, который сделал первое действие дозволенным или запрещенным. А об этом могли судить только те глубоко знающие `улама, которые достигли степени иджтихада.

`Ильм ал-фикх очень обширен. В этой науке четыре основных подразделения.

1. *`Ибадат*. Состоит из пяти разделов: саят (намаз), саум (пост), закят, хадж, джихад. Каждый имеет множество ветвей. Как видим, совершать приготовления для джихада — это `ибадат. Наш Пророк (с.а.в.с.) объяснил, что джихад против врагов Ислама бывает двух видов: действием и словами. Фарз — изучать, как делать и использовать новое оружие в подготовке к джихаду действием. Джихад совершается государством. Фарз

для людей — присоединиться к джихаду, исполняя законы государства и приказы, касающиеся джихада. В наши дни вражеские нападки через публикации, кинокартины, радиовещание и все средства пропаганды — вторая разновидность войны — чрезвычайно возросли, следовательно, встать против врагов на этом поле — тоже джихад.

2. *Мунакахат*. Состоит из таких разделов, как брак, развод, алименты и другие.

3. *Му`амалат*. Состоит из множества разделов, таких как покупка, продажа, наем, совместное владение, участие в прибылях, наследство и т.д.

4. *Укубат (наказания)*. Состоит из пяти основных разделов: кисас (*lex talionis* — талион, принцип равнозначного наказания), сиркат (кража), зина (прелюбодеяние), казф (обвинение добродетельной женщины в распущенности) и ридда (случаи отступничества).

Фарз для каждого мусульманина — изучить в достаточной мере ту часть фикха, которая касается `ибадата. Фарз кифая — изучать мунакахат и му`амалат; иными словами, те, кого как-то это касается, должны их изучить. После `ильм ат-тафсир, `ильм ал-хадис и `ильм ал-калам самым почетным `ильмом является `ильм ал-фикх. Следующих шести хадисов будет достаточно для того, чтобы указать на почетность фикха и факиха (р.а.а.):

«Если Аллах Таала хочет наделить Своим благословением Своего раба, Он делает его факихом»;

«Если человек становится факихом, Аллах Таала посылает то, чего тот желает, и его пропитание из неожиданных источников»;

«Человек, о котором Аллах Таала говорит «превосходнейший», — это факих в религии»;

«Против сатаны факих более стоек, чем тысяча `абидов (богомольцев)»;

«У всего есть столп, основание для опоры. Основополагающий столп религии — это знание фикха»;

«Наилучшее и самое ценное поклонение (`ибада) — учить и преподавать фикх».

Из этих же хадисов становится понятно преимущество ал-Имама ал-агзама Абу Ханифы (рахм.).

Правила Ислама в ханафитском мазхабе передавались по цепочке начиная с `Абдуллах ибн Мас`уда (р.а.), который был сахаби (сподвижник Пророка, да благословит его Аллах и приветствует). Ал-Имам ал-агзам Абу Ханифа (рахм.), основатель мазхаба, приобрел знание фикха у Хаммада, а Хаммад — у Ибрахима ан-Нахаи. Ибрахима Нахаи учил Алкама, а Алкама обучался под руководством Абдуллах ибн Мас`уда, который был учеником Посланника Аллаха (с.а.в.с.).

Абу Юсуф, имам Мухаммад аш-Шайбани, Зуфар ибн Хузайл и Хасан ибн Зийад были учениками Имама агзама (рахимахум Аллах). Один из них — имам Мухаммад — написал около тысячи книг по исламским наукам. Он родился в 135 году по Хиджре и умер в городе Рей (Иран) в 189 году по Хиджре (805 г. по христ. лет.). Поскольку он женился на матери имама Шаф`ии, одного из своих учеников, то после его смерти все его книги перешли к имаму аш-Шафи`и, и таким образом знания последнего возросли. По этой причине имам аш-Шафи`и (рахм.) сказал: «Я клянусь, что мое знание фикха возросло от чтения книг имама Мухаммада. Те, кто желает углубить свое знание фикха, должны быть в компании учеников Абу Ханифы». А однажды он сказал: «Все мусульмане — как домочадцы, дети Имама агзама». То есть как мужчина зарабатывает на жизнь своей жене и детям, так Имам агзам взялся за раскрытие религиозного знания, которое нужно людям в их делах. Таким образом, он освободил мусульман от множества тяжких трудов.

Ал-Имам ал-агзам Абу Ханифа (рахм.) собрал знания фикха, классифицировал их по отраслям и подотраслям и установил для них методы (усуль).

Также он собрал знания по и`тикаду, как его проповедовали Посланник Аллаха (с.а.в.с.) и ас-сахабат ал-кирам (р.а.а.), и преподал их сотням своих учеников. Некоторые из этих учеников стали специалистами в ильм ал-калам, т.е. в вероучении. Среди них один из учеников имама Мухаммада аш-Шайбани — Абу Бакр ал-Джуржани — стал знаменитым. А Абу Наср ал-`Ийад, один из его учеников, стал учителем Абу Мансура ал-Матуриди в `ильм ал-калам. Абу Мансур описал в своих книгах знание калама, как оно перешло от Имама агзама (рахм.). В полемике с еретиками он собрал, укрепил и`тикад Ахль ас-Сунна. Он распространил его везде и всюду. Он умер в Самар-

канде в 333г. (944 хр. лет). Этот великий `алим и еще один `алим Абул-Хасан ал-Аш`ари называются имамами мазхабов и`тикада Ахль ас-Сунна.

Ученые в области фикха подразделяются на семь степеней. Камал паша Задэ Ахмад ибн Сулейман эфенди (рахм.) в своем труде «Вакф ан-нийат» так описывает эти семь степеней.

1. *Муджтахиды Ислама*, которые разработали методы и принципы извлечения положений из четырех источников религии (адилла-и арба`а) и извлекли положения в соответствии с установленными ими принципами. К ним относились четверо айммат ал-мазахиб.

2. *Муджтахиды в мазхабе*, которые, следуя принципам, сформулированным имамом мазхаба, извлекали правила из четырех источников. Это были имам Абу Юсуф, имам Мухаммад и т.д. (рахм.т.а.).

3. *Муджтахиды в отдельных вопросах (масала)*. Они для вопросов, которыми не занимался основатель мазхаба, извлекли правила, используя методы и принципы мазхаба. Но, делая это, они должны были следовать за имамом. Таковы были Тахави (238–321 по Хиджре, Египет), Хассаф Ахмад ибн Умар (ум. 261 в Багдаде), Абдуллах ибн Хусайн ал-Кархи (340), Шамс ал-аймма ал-Халвани (456 в Бухаре), Шамс ал-аймма ас-Сарахси (483), Фахр ал-Ислам Али ибн Мухаммад ал-Паздави (400–482, Самарканд), Кадихан Хасан ибн Мансур ал-Фаргани (592) и т.д. (рахм. а.а.).

4. *Асхаб ат-тахридж*. Они не могли заниматься иджтихадом. Это были ученые, которые вкратце объяснили неясные правила, выведенные муджтахидами. Хусамаддин ар-Рази Али ибн Ахмад (ум. 593 по Хиджре, Дамаск) был одним из них. Он (рахм.) написал комментарий к ал-Кудури.

5. *Арбаб ат-тарджих*, которые предпочитали один из нескольких риваятов (сообщений или мнений мужтахидов, в соответствии с сообщаемым), пришедших от мужтахидов. Это были Абуль-Хасан ал-Кудури (362–428 по Хиджре, Багдад) и Бурхандуддин Али ал-Маргинани, автор «Ал-Хидоя», который стал мучеником, пав от рук солдат Чингиза в Бухарском побоище 593 г. по Хиджре (1198 хр. лет).

6. *Те, кто записал различные риваяты по (какому-либо) вопросу в порядке их соответствия надежности*, были названы

мукаллидами. Они не включали в свои книги ни одного отвергаемого, непригодного риваята. Абул-Баракат `Абдуллах ибн Ахмад ан-Насафи (ум. 710 по Хиджре), автор «Канз ад-дакик»; `Абдуллах ибн Махмуд ал-Мусули (ум. 683), автор «Мухтара»; Бурхан аш-Шари`а Махмуд ибн Садр аш-Шари`а `Убайдуллах (ум. 673), автор «Ал-Викая» и Ибн ас-Са`ати Ахмад ибн `Али ал-Багдади (ум. 694), автор «Маджма` ал-бахрайн», относятся к ним (рахм. а.а.).

7. Также мукаллиды [28]; неспособные отличить слабые риваяты от подлинных.

Примечания

[24] Кимия-и саадат. Перевод (цит. по А. Хисматуллину) первого асля (Религиозные убеждения суннитов) первого рукна (Ибадат) дан с сокращениями. Абу Хамид Мухаммад ибн Мухаммад ал-Газали (рахм.) был одним из величайших исламских ученых. Он написал сотни книг. Все его книги являются очень ценными. Он родился в 450 г. по хиджре (1068 хр. лет.) в Тусе (т.е. Мешхед, Персия) и умер там же в 505г. (1111 хр. лет.).

[25] Он родился в Баскала в 1281 (1864 хр. лет.) и умер в Анкаре в 1362 (1943 хр. лет.).

[26] `Улама Ахль ас-Сунна собрали в одно целое `ильм ат-тасаввуф, выучив вторую задачу нашего Пророка (с.а.в.с.) у двенадцати имамов (рахм.а.а.). Некоторые люди не верят в аулия, карамат или тасаввуф. Это доказывает, что они не имеют связи с двенадцатью имамами. Если бы они последовали за Ахль ал-Байт, они изучали бы эту вторую задачу нашего Пророка (с.а.в.с.) у двенадцати имамов и среди них было бы много ученых в области тасаввуфа и аулия. Но этого нет, и они даже не верят, что такие ученые могут существовать. Очевидно, что двенадцать имамов — это имамы Ахль ас-Сунна. Именно сунниты любят Ахль ал-Байт и следуют за двенадцатью имамами. Чтобы стать ученым Ислама, надо быть наследником Посланника Аллаха (с.а.в.с.) в этих двух задачах. Это значит, что человек должен быть экспертом в этих двух отраслях знания. `Абдул-Гани ан-Набулуси (рахм.), один из таких ученых, процитировал на страницах 233 и 649 своего труда «Ал-Хадикат ан-надиййа» хадисы, описывающие духовные заповеди

Корана Карима, и указал, что неверие в эти заповеди говорит о невежестве и несчастье.

[27] Ал-Хадика. С. 323; и в предисловии к «Радд ал-мухтар».

[28] Они были зачислены в ученые фикха, потому что могли понять то, что прочитали, и объяснить это мукаллидам, которые не смогли понять.

Сахабы — сподвижники пророка (меибб) Мухтасар ильмихал кого называют сахаб (сподвижник)

Согласно мнению большинства учёных Ислама, Сахабом может быть любой мусульманин — женщина, мужчина, взрослый или ребёнок, который, хотя бы один раз видел Пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, а слепой,— хотя бы один раз с ним говорил, и если все они следовали Исламу до самой смерти. Не может называться Сахабом тот, кто при жизни Пророка Аллаха не был мусульманином, а стал им после. Также не является Сахабом тот, кто видел Пророка будучи мусульманином, а затем отошёл от веры — стал муртадом-отступником. Если же этот отступник после смерти Пророка вновь стал мусульманином, тогда его снова можно считать Сахабом.

Мусульманин обязан уважать всех Сахабов, не выделяя никого. Говорить о них не осуждая их поступки, веря в их высокую нравственность, в безграничную преданность Всевышнему Аллаху и Его Пророку — Посланнику Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха субхана ва таала. Ни про какого Сахаба нельзя говорить, что он тогда-то, в такой-то ситуации поступил неправильно и поэтому он кафир — да убережёт нас Аллах от такого большого греха. Они могли ошибаться в выборе того или иного решения, намерения же их были чисты, так как целью их действий было не приобретение имущества или власти, а служение Аллаху и Его религии — Исламу. Аллах простил их, согласно их намерениям. Всевышний Аллах, Знающий всё что было и всё что будет, заранее сообщил верующим об этом в своих аятах. «Вы были лучшей из общин»... — (3:110). «А опередившие, первые из выселившихся и ансаров и те, которые следовали за ними,— в благодетель-

ствовании: доволен ими Аллах, и они довольны им...» — (9:100). В хадисе от Мунави (ум. в 1031/1622) и Байхаки (ум. в 458/1066) Пророк Аллаха сказал: «Мои Сахабы словно звёзды в небе. Следуя за любым из них, получите спасение». Ещё хадис, который приводят Мунави и Тирмизи: «Видевший меня и видевший видевших меня не будет гореть в Аду». Отсюда следует, что все Сахабы, без исключения, были достойными мусульманами. Это вовсе не исключает того, что одни нравятся кому-то больше, другие меньше. Никому не дозволяется по шариату противопоставлять их друг другу, ругать и приклеивать им ярлыки. Всевышний Аллах Милосерден ко всем людям без исключения. Ведь благами Создателя, с Его позволения, пользуются все. В то же время, Милосердный Аллах указывает людям способы предохранения от всего вредного для них и обретения Истинного Пути. Лишь во Власти Всевышнего определять меру наказания кого-либо, отправив в Судный День в один из уровней Ада. Также в Его Власти проявлять своё Безграничное Милосердие в отношении верующих, совершивших грех. Всевышний Аллах обязал мусульман следовать Благородному Корану и объединяться вокруг этого Священного Писания. Сподвижники Пророка Аллаха полностью выполняли приказания Всевышнего и были едины, искренне питая друг к другу братскую любовь. Всевышний Аллах сообщает нам об этом, отзываясь о них с похвалой: «Мухаммад — посланник Аллаха, и те, которые с ним, — яростны против неверных, милостивы между собой» (48:29). Верующим необходимо помнить об этом. Да, они были милостивы между собой. Их нравственный образ жизни должен быть примером для подражания. Объединяясь вокруг Корана, верующие обязаны чётко следовать указаниям Всевышнего Аллаха. Не будем вчитываться в так называемые научные труды людей, сбившихся с Истинного Пути. Не будем также прислушиваться к горячим речам раскольников, врагов Ислама, неверно толкующих Священные Хадисы и аяты Благородного Корана. Давать толкования аятам Корана и Сунне Пророка Аллаха могут лишь учёные Ислама из разряда МУТЛАК МУДЖТАХИД, получившие самые полные знания через последователей Сунны от самого Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует.

В разные века объявлялись псевдонаучные труды хулителей Сподвижников, на самом деле не знающие и десятой доли тех наук, которые существуют в Исламе. К сожалению, не все они искренне ошибались. Основная масса их обучалась противниками Ислама. Они публиковали свои научные труды и бесплатно рассылали в различные страны, в надежде разделить Умму на противоборствующие группы; направить их энергию против властей, вызвать ответную реакцию; отравить сознание исламской молодёжи своими извращёнными толкованиями Священных хадисов и аятов Благородного Корана. Но, слава Аллаху, широко образованные, блестяще эрудированные Имамы — Таби'ун (Ученики Сахабов), Табаи'-Таби'ун — (ученики учеников Сахабов) и следующие за ними поколения учёных Ислама, на протяжении столетий передали тысячи проверенных хадисов. Написали не одну сотню книг, в которых, шаг за шагом, опираясь на Коран и Сунну, давали достойный отпор вздорным вымыслам. В Исламском мире известны имена великих имамов: Хасан Басри, Зайналабидин, Зухри, Мухаммад Бакир, Джа'фар Садык, Абу Ханифа (ан-Нуман бин Сабит), Абу Йусуф, Мухаммад аш-Шайбани, Малик бин Анас, аш-Шафи'и, Ахмад б. Ханбал, ал-Аш'ари, Матуриди, Газали, Халид Багдади, Араби, Ибни Абидин, Наблуси, Навави, Имам Раббани, Абдулхаким Арваси и др. Достаточно прочесть книгу любого из них или их учеников по данной теме, чтобы убедиться, насколько безосновательны доводы раскольников.

Как изучать Ислам

Одно из самых настоятельных требований к мусульманину в наши дни — внимательно и критично относиться к источникам получения знаний по религии, ибо велика опасность пасть жертвой лжеучителей. Еретики выступают под разными названиями. Фальшивые секты и толки, лжешейхи прибегают к различным средствам, чтобы распространять искаженные исповедания и нечестивые убеждения. Вожди еретиков искаженно трактуют и комментируют Священный Коран. Молодежи необходимо изучать Ислам по книгам ученых-суннитов и быть внимательной.

Одна из болезней нашего времени — то, что чуть ли не каждый, кто умеет держать в руках ручку, начинает считать себя ученым — богословом и берется писать книги на религиозные темы. Не имея представления о заветах Ислама, эти люди пишут все, что угодно.

Из тафсиров и хадисов большинство не сможет даже узнать обязательных условий совершения вуду. Тому, кто не является ученым, никак невозможно изучать религию, читая толкования и хадисы.

Как нужно изучать постановления Ислама? Ученые в своих трудах, заключающихся в исследовании Корана и хадисов, написали книги. Каждый мусульманин, в зависимости от того, к какому толку он относится, учит правила своего мазхаба. Читая медицинские книги, один из миллиона научится ставить диагноз, оперировать. Но постичь законы религии из чтения Корана и хадисов невозможно. Любое дело начинают с азов.

Имам Навави сказал: «Человек, не являющийся муджтахидом, должен избрать мазхаб, которому он будет следовать. Ни в коем случае он не имеет права следовать за своими страстями, также он не имеет права следовать мазхабу кого-либо из сподвижников, несмотря на то что они были грамотнее. Причина этого в том, что эти люди не занимались классификацией фикха, установлением его правил и основ, ни у кого из них нет своей, установившейся правовой школы. После сподвижников пришли имамы, которые пошли их путем и развили законы шариата; они стали решать проблемы до того, как те происходили. Этими великими учеными были Абу Ханифа, Малик и другие» (Шарх ал-мухаззаб ан-Навави).

Аллама Ахмад биин Сулейман бин Камал-паша

Лаух ал-махфуз и Уммул-киتاب

Аят «Стирает Аллах, что желает, и утверждает; у Него — Мать книги (Уммул-киتاب)» в суре Ра'д указывает на Лаух ал-махфуз. Уммул-киتاب — это имя Калам-и илахи (Божественное слово), которое вечно. Ангелы не могут понять его. Оно не [соотносится] со временем. Иными словами, время не записано в нем. Никто, кроме Аллаха Таала, не знает его. Оно никогда не перестанет существовать. Что касается Лаух ал-махфуз,

то в нем есть изменения. Ангелы видят его. Время жизни и средства существования человека могут быть изменены за счет его дел. Хорошее может быть заменено дурным, а дурное — хорошим. Соответственно, Он может побудить человека совершать хорошие дела до смерти, таким образом, отправляя его в следующий мир верующим. Может Он и побудить другого совершать дурное, и, таким образом, Он может оставить его без имана. По этой причине Посланник Аллаха (с.а.в.с.) часто произносил арабскую молитву: «Аллахумма йа мукаллибал-кулуб, саббит кальби `ала диник» («О Аллах! Ты один можешь обратить наши сердца от блага ко злу, от зла к благу. Сделай мое сердце твердым в Твоей религии, никогда не давай ему отвернуться от нее или покинуть ее»). Услышав это, сахаба (а.р.) сказали: «О Посланник Аллаха! Ты тоже боишься превратиться в отступника?» «Кто на земле мог бы застраховать меня от макр-и илахаи?» — был его ответ. Ибо хадис-кудси объявляет: «Сердце человека — во власти Милостивого (Рахман). Он меняет сердца, как желает». То есть Он делает их злыми или добрыми Своими атрибутами Джалаль и Джамаль. Первой вещью, написанной в Лаух-и махфуз, было: «Нет бога, кроме Меня. Хазрат Мухаммад (с.а.в.с.) — Мой Посланник и Мой Любимец; и все являются Моими творениями. Я Господь (Рабб), Творец всего». Затем были записаны Пророки и все люди, которые придут в мир до Судного дня, благие — как са`ид, плохие — как шаки.

Кадар не меняется. Када происходит в согласованности с кадаром. Када меняется некоторое количество раз каждый день и сотворяется, когда в конце концов согласуется (соответствует, подходит) с кадаром. Нечто, записанное для сотворения в качестве када-и муаллак, меняется благодаря добрым делам раба и не создается. Аулия сравнивали кадар с амбаром, а када — с весами.

[Знаменитый словарь Камус говорит в статье «Када»: «Када — это особый раздел кадара. Кадар — как пшеница, хранящаяся в амбаре. А када — как раздача ее в отмерянных количествах. Хазрат `Умар (р.а.) прибыл в Дамаск. Но когда он услышал, что в городе чума, он не вошел в город. Когда его спросили: «Ты убегаешь от када Аллаха?» — он ответил: «Я убегаю от када Аллаха к Его кадару. Ибо кадар может изменяться, ес-

ли не превратится в када». Кадар — как ведомость заработной платы. А када — как распределение зарплаты. Ибни Асир сказал: «Када и кадар не отделяются друг от друга; ибо кадар как основание здания, а када как само здание». В статье «кадар» написано: «Кадар — это знание Аллаха в вечном прошлом всего, что произойдет. Када — это Его сотворение вещей в кадаре, когда приходит время».]

Имам Газали говорит в своей книге «Ихья ал-`улум»: «Када-и муаллак записана в Лаух ал-махфуз. Если человек совершит хорошие дела и его молитвы будут приняты, када изменится». Хадис Шариф объявляет: «Кадар не меняется принятием предосторожности или уклонением. Но молитва, которая принята, защищает человека от надвигающейся катастрофы». То, что молитва отводит катастрофу,— также есть в када и кадаре. Как щит является ограждением против стрел и как вода вызывает рост травы на земле, так молитвы вызывают милосердие Аллаха. Хадис Шариф объявляет: «Ничто не может изменить када-и муаллак; но только молитвы могут изменить ее; и только милости, доброта (добродетель) может продлить время жизни человека». Запись предопределения Аллаха, то есть кадара, в Лаух ал-махфуз — это када. Если несчастье, назначенное человеку, является када-и муаллак, то есть было также предопределено, что человек будет молиться, он молится, и когда молитва принимается, она предотвращает несчастье. Совершение благодетельных задерживает, откладывает аджал-и када. Но аджал-и мусамма не меняется. Аджал-и када — это время жизни человека, которое, например, было предопределено в количестве шестидесяти лет, если он совершает хорошие дела, или дает милостыню, или совершает хадж; или в количестве сорока лет — если он не делает этого. Когда время истекает, его смерть не откладывается даже на миг. Когда у человека осталось, к примеру, три дня жизни, то к его времени могут быть добавлены тридцать лет, когда он посетит одного из своих родственников ради Аллаха. У другого человека, к примеру, может оставаться еще тридцать лет, но остаток его жизненного времени может быть сокращен до трех дней из-за того, что он пренебрегает своими родственниками. В книге «Лубабуттавиль» [иначе — «Тафсир-и Хазин»] написано, что предопределение было записано в Лаух ал-махфуз в вечном прошлом.

Ничто не записывается после этого. Иными словами, изменения, которые произойдут в Лаух ал-махфуз, удлинение или сокращение жизней, были записаны в вечности; это положение называется када-и муаллак. Изменения в Лаух ал-махфуз имеют место согласно кадару Аллаха, то есть Его знанию в вечности. Когда `Умар (р.а.) был ранен, Ка`бал-Ахбар сказал: «Если бы Умар (р.а.) захотел прожить больше, он помолился бы, ибо его молитва, конечно, была бы принята». Те, кто услышал это, удивились и сказали: «Как ты смеешь так говорить? Аллах Таала объявляет: «Смерть никогда не опаздывает, и не приходит она раньше истечения времени». На это он сказал: «Да, смерть не откладывается, когда время истекает. Но до того как время истечет, жизнь человека удлинится благодаря его милостыни, молитвам или благочестивым делам. Ибо сура «Фатир» сообщает: «Время жизни всех и укорачивание жизней — все записано».

Каждый год события наступающего года, дела, время жизней, причины смерти, повышения и понижения и всякая вещь записываются в Лаух ал-махфуз.

Два человека пришли к Дауду (а.с.) и пожаловались друг на друга. Он выслушал их, решил дело, и они ушли. Хазрат `Азраил (а.с.) пришел к нему и сказал: «У одного из этих людей есть одна неделя до смерти. Время жизни другого истекло больше недели назад, но он не умер». Когда хазрат Дауд удивился и спросил о причине этого, хазрат `Азраил сказал: «У последнего был родственник, обиженный им. Он навещал его и помирился с ним. По этой причине Аллах Таала повелел добавить к его жизни двадцать лет». Как видно, крайне необходимо навещать своих родственников, если они мусульмане и соблюдают шариат. Следует навещать их по крайней мере раз в неделю или в месяц, не реже раза в сорок дней. Если вы живете далеко, то их сердца надо радовать письмами. Не надо пренебрегать этим, даже если вы обижены ими или сердиты на них. Даже если ваши родственники не навещают вас или не отвечают на ваши письма, нельзя отказываться от личных посещений или подарков, приветов или писем. Аллах Таала приказывает навещать родственника, который является мусульманином и благочестив. Этот приказ будет исполнен, если поступать так, как сказано здесь. Написано в книгах «Ал-Барика» и «Ал-Хадика»:

«Большим грехом является прерывание отношений с родственниками. Ваджиб — навещать родственника, который является зи рахм-и махрам, мужчина это или женщина. Не является ваджибом навещать родственника, если он зи рахм, но не махрам, например дочь вашего дяди; или родственника, который не зи рахм. Но мустахабом будет посылать им подарки или приветы». Также мы должны жалеть сирот и не обижать их. Человеку, который погладит сироту по голове, будет дарован саваб хаджа. Если Аллах Таала любит Своего раба, Он побуждает его совершать благочестивые деяния, которые являются благими для следующего мира. Если человек не облагодетельствован хидаятом Аллаха, он не повернет в правильное направление, даже если прочитает сотни книг или прослушает множество проповедей. Иными словами, давать совет человеку, который не склонен к обучению, все равно что преподавать таджвид быку.

Ирада-и джузийа (брошюра Мухаммада Аккармани)

Из аята «Вы желаете только того, чего желает Аллах Таала!» в суре Дахр имам Абул-Хасан Аш`арии вывел значение: «Если Аллах Таала не предрешит, предустановит, чтобы вы пожелали, вы не сможете пожелать ничего!» То есть он имел в виду, что если Аллах Таала не изволит, раб (т.е. человек) не сможет воспользоваться своей ирада-и джузийа. Поэтому, в соответствии с ашаритским мазхабом, рабы принуждаются к использованию своей «частичной воли» (ирада-и джузийа). Ибо когда Аллах Таала желает, чтобы человек совершил некое действие, этому человеку приходится совершить данное действие. Соответственно, ирада-и джузийа существует и является творением. Тогда, если сатана скажет человеку: «О, ты, раб! Почему ты стараешься? Если Аллах Таала не предустановит твоё действие, ты не можешь пожелать действовать!» — человек не сможет ответить шайтану. Человек не будет свободен в своих действиях. Не будет награда за его поклонение или мук за его зло. Раб будет желать того, чего желает Аллах Таала, он является просто средством для исполнения действия.

Абу Мансур Матуриди разъяснил то, что вывел Имам-и агзам Абу Ханифа, и сказал: Ирада-и джузийа — не существо.

Нечто, не существующее, не является чем-то сотворенным. Ирада-и джузийя — это состояние у рабов (в рабах). Она для того, чтобы использовать свою силу (могущество) в совершеннии или несовершеннии чего-либо. Рабы свободны в использовании своей ирада-и джузийя. Они не принуждаемы. Согласно этому мазхабу, сатане можно ответить: «Ирада (воля) — это состояние во мне. Если я использую его во благо, Аллах Тааля творит благо. Если я расходую его на зло, Аллах Тааля творит зло. Если я никак не использую его, Он не творит ни того, ни другого». Для Аллаха Тааля является возможным творить и без желания человека, однако Он сделал волю человека средством для сотворения избираемых деяний. Опять-таки, то, что наша ирада-и джузийя есть средство,— от воли Аллаха. Когда человек желает что-либо сделать, Аллах Тааля творит это, если тоже хочет этого. Если человек не желает этого, Он не творит действия, которое является добровольным. Тогда, если человек использует свою ирада-и джузийя в поклонении, Аллах Тааля творит акт поклонения. Если он применяет ее для грехов, Он творит эти грехи. Тогда человек становится дурным и будет мучиться в следующем мире. Сатана ничего не сможет сказать человеку, который знает, что это так.

Абу Мансур-и Матуриди объясняет смысл вышеупомянутого аята следующим образом: Ваши добровольные дела не происходят только по вашей воле. После вашей воли Аллах Тааля хочет (волит) этих действий и затем творит их. Как видим, рабы не являются независимыми в совершении этих действий.

Те, кто следует по пути му`тазилитов, говорят, что человек творит все свои действия сам. Они делают рабов партнерами (соучастниками) Аллаха Тааля в совершении действий. [В Иране те люди, которые называют себя шиитами, верят в када и кадар так, как верит му`тазилитская группа. Так они отходят от пути ученых Ахль ас-Сунна. Извлекая информацию из ценных книг, я дал пространные ответы на их отвратительные сплетни и разъяснил знание о када и кадар в своих турецких книгах *Нак Yolun Vesikalari* и *Ashab-i Kiram*. Книга «Мавахиб-и ладунийа» дает подробную информацию об ирада-и джузийя в главе, которая сообщает о священной битве Бадра. Есть небольшое произведение (брошюра) под названием «Ирада-и джузийя»

великого ученого и вали-и камиля маулана Халида Багдади (рахм.) в книге «Асхаб-и Кирам». Брошюра «Ирада-и джузийа» была опубликована в 9 письме книги «Бугйатул-ваджид» Мухаммада Асада, сына Махмуда Сахиба, который был братом маулана (рахм. алейхим). Книга была напечатана в Дамаске в 1334 [1915 хр. лет.]. Аннотации к брошюре и имена аннотаторов также переданы в книге. В своей книге «Икдул-джаухари» маулана Халид Багдади (рахм.) дает подробную информацию о выборе человека и его ирада-и джузийа. Аннотация к этой книге была написана Абдул-Хамидом Харпути и напечатана под заглавием «Симтул акбари» в Стамбуле в 1305 [1888 хр. лет.].

Есть четыре фактора в осуществлении добровольных действий человека: 1) представление (воображение), воспоминание действия; 2) удовольствие, радость по поводу действия; 3) затем использование ирада-и джузийа, т.е. начало действия; 4) осуществление действия. Первое и второе творятся Аллахом Тааля. Ведь воображение и страсть [в смысле жажды совершения дела] — это творения. Нечто существующее требует того, чтобы быть сотворенным. Ирада-и джузийа — от раба. Действие сотворено Аллахом Тааля. Проявление воли раба тоже обязано только сотворению вначале воображения и желания. Например, если человек представляет себе подаяние и награду за него, то в нем формируется желание или неприязнь. Так что он желает этого или нет. Желание [здесь, в далеком контексте] — не значит воля. И неприятие — не значит использовать волю.

Када Аллаха, Его предписание, установление и Его запись в Лаух ал-махфуз соответствуют Его вечному знанию. И Его знание зависит от вещей, которые Он знает. То есть когда бы и как бы что ни происходило или не происходило в будущем, Он знал это. Он устанавливает(предрешает) и записывает то, что знает. Поэтому принуждения нет. Если бы то, что случится в будущем, зависело от Его знания, тогда необходимо было бы принуждение. Если бы знание Аллаха требовало сотворения вещей и их атрибутов и состояний, тогда было бы принуждение. Но дело обстоит не так; как раз наоборот. Здесь мы завершаем наше рассуждение с помощью Аллаха Тааля.

Автор аннотации к книге «Дурр-и йакта» (рахм.) говорит: Все действия, которые совершают люди своими сердцами и

талами, и каждое событие, происходящее в живой и инертной материи, обретают существование по знанию, предрешению и сотворению их в вечном прошлом Аллахом Тааля; это положение называется кадар или такдир. Человек выбирает, желает сделать или не сделать что-то; то есть он использует свою силу. Если Аллах Тааля тоже хочет (волит) этого и использует Свою мощь, та вещь обретает существование. Первые два называются касб (приобретение), а последние два называются хальк (творение). Если Аллаху Тааля нравится та вещь, она называется таат. В будущем мире человеку будет дан саваб за таат. Если человек совершает акт тата с намерением заработать саваб, этот акт становится курбат. Если Аллах Тааля не любит ту вещь, это называется масийат. Человек будет подвергнут (итаб) порицанию, позору и наказанию (икаб) за нее в будущем мире. Человек, который совершает акты макрух или не совершает актов суннат-и муаккада по обыкновению без `узра (действительное, хорошее оправдание), будет порицаем (в будущем мире). Если человек не делает фарз или совершает харам и затем умирает, не сделав тауба, и потом не достигает заступничества (шафа`ат) или прощения, он будет подвергнут икабу; он будет брошен в огонь. Тот, кто отрицает существование выбора, воли и могущества (силы), то есть касба, у человека, становится отступником.

СОДЕРЖАНИЕ

Вероучение Ахль ас-Сунна	3
<i>Очищение</i>	4
<i>Могущество, власть (кудра)</i>	5
<i>Знание (ильм)</i>	5
<i>Воля (ирада)</i>	5
<i>Слух и зрение (сам` ва басар)</i>	5
<i>Слово (калам)</i>	6
<i>Деяния (аф`аль)</i>	6
<i>Загробный мир (ахират)</i>	7
<i>[Путь (сират)]</i>	7
<i>Пророчество (нубувват)</i>	8
<i>Примечания</i>	16
Сахабы — сподвижники Пророка (меибб) Мухтасар ильмихал кого называют сахаб (сподвижник)	17
Как изучать Ислам	19
Лаух ал-махфуз и Уммул-китаб Аллама Ахмад биин Сулейман бин Камал-паша	20
Ирада-и джузийа (брошюра Мухаммада Аккармани)	24