

ИСТИННОЕ

СЛОВО

О ТАКФИРЕ

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Мухаммаду, его семье и, всем его сподвижникам, а затем:

Это послание о такфире (обвинении в неверии); в этом послании мы с соизволения Аллаха увидим, что такфир не является ни абсолютно разрешенным, ни абсолютно запрещенным в исламе. Разберем с соизволения Аллаха этот вопрос в свете Корана и сунны, приведем в качестве доказательства высказывания ученых относительно этого вопроса таких, как шейх Ибн Баз, шейх 'Усеймин и другие.

Разберем также в этом послании с соизволения Аллаха то, кто они хавариджиты, мурджииты. И, также разберем термин: «вера» и «неверие», то, какое дают определение им хавариджиты, мурджииты и ахлюс сунна, и, какая разница между ними всеми в этих вопросах.

Это есть истина, за которой нет, другой истины, есть только чрезмерность, или упущение. Кто не примет это, не поймет ислам. Почему Аллах запечатал сердца, слух неверующих? Потому, что они сами не хотели, отказывались, не принимали то, что говорил им пророк, ибо принятие является первым шагом к вере.

РАЗНОВИДНОСТИ ГРЕХОВ В ИСЛАМЕ

Грехи делятся в исламе на три общие вида:

1 – Самый большой грех – большой ширк, большое неверие, большое лицемерие.

2 – Большие грехи из числа кябаир (الكبائر); такие, как: воровство, прелюбодеяние, ложь, употребление спиртного и свиньи...

3 – Малые грехи.

Разница между этими грехами:

1 – Самые большие грехи такие, как большой ширк, большое неверие, большое лицемерие. Эти грехи Аллах не прощает, сказал Аллах: **(Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей (ширк), но прощает все остальные грехи, кому пожелает),** [4:48]. **(Воистину, кто приобщает к Аллаху сотоварищей, тому Он запретил Рай. Его пристанищем будет Геенна),** [5:72]. **(Поистине многобожие (ширк) является великой несправедливостью),** [31:13]. Кто приобщал сотоварищей к Аллаху, затем умер многобожником то, он, безусловно, будет из числа обитателей огня, также, кто уверовал в Аллаха и, умер верующим то, он будет из числа обитателей рая, даже если будет подвергнут мучению.

Что значит, Аллах не простит ширк?

Ответ: Имеется в виду, Аллах не простит его в Последней жизни (ахират), это когда, если человек умрет, не покаившись от него в мирской жизни. А что касается мирской жизни то, в мирской жизни Аллах прощает все грехи – большие и малые. Даже если человек будет атеистом, многобожником, христианином, евреем, огнепоклонником или другим. Также в этот раздел входят: большое неверие и лицемерие, они тоже не прощаются в Последней жизни, но прощаются в мирской жизни, если человек покается перед смертью от них.

2 – Большие грехи из числа кябаир (الكبائر). Это те грехи, которые ниже степенью большого неверия, ширка и лицемерия такие грехи, как употребление спиртного, прелюбодеяние, воровство, ложь... Сказал Аллах: **(Но прощает все остальные грехи, кому пожелает),** [4:48]. То есть большие из числа «кябаир» и малые, но это не означает, что можно легкомысленно совершать другие грехи, остерегаясь ширка.

Что означает здесь прощение грехов?

Ответ: То есть Аллах прощает подобные грехи в Последней жизни (ахират), то есть он будет, находится в Последней жизни под желанием Аллаха, пожелает сразу простит его, или вначале введет в огонь, потом выведет его оттуда, то есть, он не останется навечно в аду как тот, кто совершил большой ширк, и умер с ним не покаившись, такой же вечно пребудет в аду согласно аятам и хадису.

Если человек умрет, не покаившись от большого ширка, неверия или лицемерия, то такой вечно пребудет в аду, тщетными станут все его добрые деяния. Если же умрет, покаившись от большого ширка, неверия, лицемерия, когда они есть у него то, простится, но у него еще если будут «кябаир» грехи, то он будет согласно аятам и хадисам под желанием Аллаха. Потому, что согласно аятам и хадисам если умер, не покаившись также от больших грехов из числа кябаир, даже если покаялся от большого ширка, он будет, находится под желанием Аллаха, то есть даже если войдет в ад не останется там на вечно. А если же человек умрет, покаившись и от большого ширка, неверия, лицемерия если они у него есть и, также если покается еще от больших грехов из числа «кябаир» то, согласно аятам и хадисам он сразу может войти в рай. Доказательство: **(Если вы будете избегать больших грехов (из числа кябаир) из того, что вам запрещено, то Мы простим ваши злодеяния и введем вас в почтенный вход)**, [4:31]. Говорит Имам Аз-Захаби в книге: «большие грехи», сказал относительно этого аята: Всевышний Аллах дал гарантию с этим текстом для тех, кто будет избегать большие грехи из числа «кябаир», что Он введет его в Рай.

Большие грехи из числа «кябаир» это – любой грех, на который Коран, или сунна или иджмаг указывает, что оно является кябаир (الكبائر) грехом, или есть указание, сообщается относительно этого греха о суровом наказании за него, или если оно связано с хадд (с исламским наказанием), или если совершивший его проклинается, или лишается рая (разумеется не навечно, столько, сколько Аллах пожелает этого).

3 – Малые грехи. Малые грехи Аллах прощает, когда человек совершает любые добрые дела такие, как совершение намаза, соблюдение поста, чтение Корана, зикр и тому подобные деяния. Говорит Аллах: **(Если вы будете избегать больших грехов (кябаир) из того, что вам запрещено, то Мы простим ваши злодеяния и введем вас в почтенный вход)**, [4:31]. [**Примечание:** грех называющийся малым неверием, ширком или лицемерием является более тяжким, чем остальные большие грехи из числа кябаир таких, как прелюбодеяние, убийство, воровство, употребление спиртного...].

РАЗНОВИДНОСТИ БОЛЬШИХ ГРЕХОВ ИЗ ЧИСЛА КЯБАИР (الكبائر) ИЗ КНИГИ «БОЛЬШИЕ ГРЕХИ» ИМАМА АЛЬ ХАФИЗА ШАМСУД ДИНА АЗ ЗАХАБИ:

1 – Самый большой грех это – ширк. 2 – Убийство человека. 3 – Колдовство. 4 – Оставление намаза. 5 – Удерживание закята. 6 – Разговение в рамадане без причины. 7 – Оставление хаджа со способностью на него. 8 – Ослушание родителей. 9 – Прекращение общения с родственниками. 10 – Прелюбодеяние. 11 – Педерастия. 12 – Роба (ростовщичество). 13 – Использование имущества (или денег) сироты и притеснение его. 14 – Говорить ложь относительно Посланника и Аллаха (то есть не правильно каментировать хадисы и аяты, и говорить то, чего они не сказали). 15 – Покидание поля боя. 16 – Употребление спиртного. 17 – Азартные игры. 18 – Обвинение в распутстве чистых женщин. 19 – Воровство. 20 – Бандитизм. 20 – Несправедливость. 21 – По всякому употреблению запретного (харам). 22 – Самоубийство. 23 – Говорить ложь. 24 – Брать взятку за решение. 25 – Похождение женщины на мужчину. 26 – Похождение мужчины на женщину. 27 – Не очищение от мочи. 28 – Рия (неискренность). 29 – Получение шариатского знания ради мирской жизни и, скрывание знания. 30 – Предательство. 31 – Клевета. 32 – Прокливание. 33 – Отказ жены своему мужу (в отношении постели). 34 – Причинение страдания соседям. 35 – Надевание шелка и золота для мужчин. 36 – Отказ в лишней воде (когда кто-нибудь просит воды попить и отказываешь). 37 – Совершение намаза наедине без причины (то есть не совершение в джамагате). 38 – Хитрость. 39 – Кто шпионит за мусульманами и указывает на их недостатки. 40 – Оскорбление (ругание) одного из сподвижников, да будет доволен ими Аллах. И

другие большие грехи, совершивший которые не станет неверующим (большое неверие) если не будет считать их разрешенными, но это не означает легкомысленное отношение к подобным грехам, так как гора становится из маленьких камешков. Пренебрежение может привести к большому неверию. Об этих грехах сказал Тахави, когда говорил «Мы не обвиняем в неверии приверженцев киблы из-за греха, если они не считают их разрешенными». Только в подобных грехах ставится условием считание разрешенным их, для того, чтобы обвинить в большом неверии человека. А что касается большого неверия, или большого ширка, или большого лицемерия то, в них не ставится условием считание их разрешенными, совершив их человек, становится сам по себе неверующим (большое неверие). Это, разумеется, абсолютное обвинение в неверии, что касается определенного человека то, для обвинения его в неверии необходимо наличие условия и отсутствие препятствия такфира.

ПОКАЯНИЕ И ЕГО УСЛОВИЯ:

Покаяние (тауба) фард (является обязательным) тот час же, от любых грехов – больших и малых, доказательства из Корана, сунны и иджмага указывают на обязательность (фард) покаяния. Если человек покается, то Аллах прощает любой грех, каким бы он ни был, отчаяние же, полагание, что Аллах не простит, является большим грехом из числа «кябаир». Говорит Аллах: **(Скажи Моим рабам, которые излишествовали во вред самим себе: «Не отчаивайтесь в милости Аллаха. Воистину, Аллах прощает грехи полностью, ибо Он – Прощающий, Милосердный),** [39:53]. То есть Всевышний Аллах в мирской жизни прощает любой грех – большой и малый, а отчаяние в милости Аллаха – быть решительным в отношении самого себя, что Аллах не помилует его, не простит и подвергнет мучению, это - является большим грехом (кябаир). А что касается Последней жизни то, Аллах не все грехи прощает, не прощает большое неверие, ширк и лицемерие, а прощает только согласно Корану и хадису большие грехи из числа «кябаир», то есть вечно не пребудет в аду, если попадет человек в него.

Однако для того, чтобы Аллах принял тауба (покаяние) необходимо выполнить условия покаяния, покаяние имеет свои условия, без которых покаяние не принимается:

1 – Условие: Отказ от греха, то есть бросание его. Например, употребляющему спиртное нужно (фард) бросить пить спиртное, для того, чтобы его покаяние принялось, совершающему прелюбодеяние нужно (фард) бросить прелюбодеяние. А что касается говорить только: прости Аллах (астагафирул-ЛЛах). И при этом продолжает употреблять спиртное то, это не будет покаянием (таубой).

2 – Условие: Решительность не возвращаться к нему. То есть решается в сердце не возвращаться больше к подобному греху, от которого хочет покаяться. Если решился не возвращаться больше к нему и покаяться, но его одолела душа (нафс) после этого и, вернулся к тому же самому греху то, ему будет записан этот новый грех, а что касается старого греха, от которого уже покаяться правильным образом то, не будет он вновь записываться ему.

3 – Раскаяние за содеянный грех. Ведь сказал пророк, *мир ему и благословение Аллаха: «Раскаяние покаяние»*, (Хахим, Ибн Маджа).

4 – Если грех связан с долгом человека как побивание его не по праву, или несправедливое использование чужих денег, в этом случае необходимо избавиться от этой несправедливости или путем возврата денег, или путем угождения обиженного.

5 – И условием ставится, чтобы покаяние было до предсмертного хрипа. Предсмертный хрип это когда душа достигает до горла, чья душа достигнет его горла, тогда уже не будет принято от него покаяние. Если будет придерживаться неверия и, захочет, вернуться в ислам, то не будет принято от него. Если будет нечестивцем (большой грех, кябаир) и, захочет, покается то, не будет принято от него. Приводится в хадисе: **«Поистине, Аллах**

примет (будет принимать) покаяние раба пока не настанет предсмертный хрип», (Ат-Тирмизи).

Также ставится условием для принятия покаяния, что бы оно было до восхода солнца с запада, сообщается в достоверном хадисе: **«На западе есть ворота, сотворил ее Аллах для покаяния, расстояние его ширины семьдесят лет, не будут закрыты пока солнце не выйдет из него»,** (Ибн Хиббан). Также сказал пророк, *мир ему и благословение Аллаха*: **«Кто покается до восхода солнца с запада примет Аллах его покаяние».**

Это убеждение ахлю сунны в вопросе грехов. Чем отличаются хавариджиты от ахлю сунны в этом вопросе? Хавариджиты отличаются тем, что они считают неверующим (большое неверие) совершивших большие грехи, относящиеся к числу «кябаир-الكبائر». И также они считают, что совершивший большой грех из числа кябаир такие, грехи как прелюбодеяние, ложь, что они вечно пребудут в огне. В то время как уже сказали выше, ахлю сунна не считают неверующим совершившего большой грех из числа «кябаир», и считают, что они находятся под желанием Аллаха в Судный день.

Поэтому ученые говорили: «Мы ни обвиняем в неверии никого из приверженцев киблы из-за греха его, если он не считает разрешенным его». Ученые подразумевали под грехом здесь большие грехи из числа (кябаир), отвечали так ученые хавариджитам. То есть говорили: мы не обвиняем в неверии совершившего большой грех из числа (кябаир) как это делают хавариджиты. Поэтому ученые поставили условие для обвинения в неверии совершившего большой грех из числа (кябаир) – это считание разрешенным. В то время как хавариджиты не ставят подобного условия, а обвиняют в неверии с единственно только с совершением их. Ошибется, кто полагает, что ученые подразумевали под грехами в подобном выражении любые грехи, даже ширк. Ученые ахлю сунны не имели в виду под выражением «Мы не обвиняем в неверии никого из приверженцев киблы из-за его греха, если он не считает его разрешенным», не имели в виду любой грех, не имели в виду большой ширк, большое неверие, большое лицемерие. А имели в виду только те, грехи которые ниже их степенью, те грехи, которые относятся к числу больших грехов из (кябаир), в них требуется считание разрешенным их, такие, грехи как прелюбодеяние, спиртное, чтобы человек стал неверующим (большое неверие), и для того, чтобы обвинить его в неверии.

А что касается грехов, которые являются выше степенью (кябаир), такие, как большой ширк, большое неверие, большое лицемерие то, в них не требуется – считание разрешенным их, так как они сами по себе являются уже большими грехами, совершив которые человек становится неверующим (большое неверие), выходит из ислама, не взирая на то, что считает ли он их разрешенными или нет.

ВОПРОС ВЕРЫ (ИМАНА)

С чего началось первое разделение на секты среди исламской уммы? Разделение началось среди уммы в результате разногласия в вопросе имана (веры); в результате которого появилась первая группа в исламе хавариджиты.

Это означает, что только правильное понимание и применение термина иман (веры) может объединить мусульман с соизволения Аллаха. Вопрос разногласия в вере является можно сказать так: сердцевиной ислама. Именно из-за таких вопросов как **иман**, **неверие**, **такфир** существует недопонимание среди мусульман, и приводит к разногласию. Эти вопросы должен каждый мусульманин хорошо знать, чтобы хорошо узнать свою религию. В этих вопросах нельзя ни проявлять чрезмерности, ни делать упущения, ибо путь ахлю сунны является средним. Путь **преувеличения** является путем **хавариджитов**, а путь **упущения** является путем **мурджиитов**. Важно также задать вопрос, кто из них обоих

страшнее для уммы, хавариджиты или же мурджииты? Ученые высказываются, что мурджииты страшнее для уммы, чем хавариджиты.

Что касается такфира, абсолютное предостережение от такфира (обвинения в неверии). Выражение в подобном виде относительно данного вопроса внушает абсолютное отсутствие этого вопроса в исламе. В то время как оно (такфир) является одним из твердых установлений ислама. Так выражаться не страшно в арабских странах, где ученые, и, обычные мусульмане знают и ясно понимают, что в исламе подобный вопрос является одним из твердых установлений Аллаха. А в не арабских странах, где мусульмане не представляют ясно подобный вопрос, выражение в абсолютном виде, как: «предостережение от обвинения в неверии», может не грамотному в вопросах ислама мусульманину внушить, что в исламе абсолютно нет такого понятия как «такфир», не изложив подробно этот вопрос. И этим может сбить с правильного пути. Также название этого вопроса абсолютно хавариджитским вопросом, также не будет правильно.

В таком случае, почему же ученые предостерегают от такфира, так абсолютно выражаясь? Ученые предостерегают так из-за того, что люди начали часто обвинять в неверии, не соблюдая его норм, ведь такфир имеет свои нормы, только в таком случае такфир будет правильным. Без соблюдения норм такфира обвинение в неверии будет проявлением чрезмерности, путем хавариджитов, а полный отказ также от такфира будет путем мурджиитов. Поэтому обвинение, в неверии соблюдая нормы такфира, является средним путем, путем ахлюс сунны валь джамага.

Применение учеными при предостережении от такфира – абсолютного выражения, подразумевается под ним, определенная группа людей. То есть ученые когда, абсолютно выражаясь, предостерегают от такфира, не предостерегают абсолютно от такфира, а предостерегают тех, кто обвиняет в неверии, не соблюдая норм такфира, как хавариджитов и им подобных.

Однако в результате не понимания намерения ученых некоторые мусульмане не правильно толкуют высказывания ученых, даже делают вывод, что в исламе нет вообще такфира, а это очевидное заблуждение.

Другие же корыстные, не по знанию, или же умышленно, используют не знание мусульман, чтобы отдалить мусульман от истинного ислама. Поэтому фард получать знания, чтобы не сбиться с истинного пути. Зачем Аллах посылал пророков? Аллах посылал пророков, чтобы указать им тот, путь с которого их сбили другие, чтобы исправить то, что было испорчено. Полагать, что все хорошо и правильно, будет заблуждением, Иблис не спит, трудится, чтобы в любую минуту сбить человека с истинного пути. Вообще в чем заключается вся цель Иблиса? У Иблиса и его помощников нет никакой иной цели, кроме как бы побольше сбить людей с истинного пути, и ввести их с собой в огонь. Это было в прошлом, существует сейчас и, будет существовать в будущем, в каждое время, в каждом веке у Иблиса есть новые планы по сбиванию человека. Поэтому, человек, мусульманин должен получать знания, чтобы не впасть в заблуждение, чтобы добиться довольства Аллаха и быть в числе преуспевших.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ОТ ОБВИНЕНИЯ В НЕВЕРИИ ОПРЕДЕЛЕННОГО ЧЕЛОВЕКА (МУСУЛЬМАНИНА)

Из речи шейха Ибн 'Усеймина, *да помилует его Аллах*:

Эти, которые спешат... все у них харам!! Все у них халяль!! Эти измышляют ложь на Аллаха, сказал Всевышний: **(Не изрекайте своими устами ложь, утверждая, что это – дозволено, а то – запретно, и не возводите навет на Аллаха. Воистину, не преуспеют те, которые возводят навет на Аллаха. Недолго им пользоваться благами, ведь им уготованы мучительные страдания),** (16:116-117).

Также более больше этого являются эти, которые спешат с «такфиром»... обвиняют в неверии рабов Аллаха, выводят их из веры, не имея доказательства из шариата.

Эти, которые обвиняют в неверии без доказательства; возвращается их такфир к ним, так, что они сами становятся неверующими – Упаси Аллах.

Если сказал мусульманину: «Ты кяфир-неверующий», и не обвинил его в неверии ни Аллах, ни Посланник, ты будешь неверующим. Как сообщается в достоверном хадисе: **«Кто скажет мужчине о неверующий, или скажет о враг Аллаха и, не будет таковым, вернется к сказавшему».**

Сказавший как может стать неверующим, когда он совершает намаз?

Говорим: да, он, даже если совершает сейчас намаз, есть опасение, что его исходом может быть неверие – упаси Аллах. Потому, что слово Пророка, *мир ему и благословение Аллаха*, истина, правда, ведь он сказал: неизбежно станет неверующим или: тот, кто был обвинен в неверии, или же сказавший.

Такфир не легкое дело, оно не единственно только сказать: «что человек неверующий» чтобы было мимолетным словом, напротив оно включает в себя дозволенность его крови – то есть: кровь обвиненного в неверии, дозволенность его имущества, и дозволенность его убийства, вопрос очень опасный.

Эти появившиеся в последнее время пытающиеся обвинить в неверии мусульманских правителей, чтобы добиться разрешения, через это восстать против них; эти, они наследники хавариджитов.

Эти хотят быть соучастниками вместе с Аллахом в отношении законодательства, в отношении такфира и, не такфира.

Шариат принадлежит кому? Всевышнему Аллаху и, такфир принадлежит Аллаху.

Эти хотят быть соучастниками вместе с Аллахом, обвинять в неверии кого захотят.

Суть дела: то, что считание разрешенным, запрещенным, обвинение в неверии, в бидгате, вынесение решения исламом, или иманом не нам это решать; потому, что мы рабы, решение кому принадлежит? Аллаху!

Кого Аллах и его Посланник обвинили в неверии, мы обвиняем его в неверии, даже если они будут нашими отцами, или матерями. А кого Аллах и его посланник не обвинили в неверии, мы не обвиняем его в неверии, даже если будет самым далеким человеком для нас, вот это является обязательным (фардом).

Из речи шейха Салиха аль-Фаузана: «Обвинение в неверии вероотступников не является законом ни хавариджитов, ни других. И, не является оно идеей, как ты говоришь. На самом деле оно (такфир) является шариатским установлением. Вынес им решение Аллах и Его Посланник тем, кто заслуживает этого, из-за совершения одного из дел – словесного, или касающегося убеждения, или практическое – делающих ислам недействительным.

Есть разница между теми, кого Аллах и его посланник обвинили в неверии, и, между теми, кого обвинили в неверии без права хавариджиты, мугтазилиты и, теми, кто последовал за ними. Вот такое обвинение в неверии, без права, оно то, которое вызывает беспокойства и беды такие, как предательские убийства и теракты. А что касается обвинения в неверии, которое основано на шариатском установлении, на котором располагается только добро, поддержка истины на протяжении времени. Мы поистине не причастны ни к пути мурджиитов, ни к пути хавариджитов и мугтазилитов. Того, кого Аллах и его Посланник обвинили в неверии, мы обвиняем его в неверии, даже если это ненавистно мурджиитам. А кого не обвинили в неверии ни Аллах, ни посланник, то мы не обвиняем его в неверии, даже если будет это ненавистно хавариджитам.

Говорит шейх Абдул Латиф бн Мухаммад бн Али аль-Абдул Латиф в своей книге «словесные и практические нарушения веры», которая является докторской диссертацией, которую получил в исламском университете Имама Мухамада бн Сагуда и, которую одобрил комитет, состоявший из трех ученых: из шейха Салима бн Абдулла ад-Дахилия, шейха: Салиха бн Мухаммада ал-Лихайдана. И, шейха Абдур-Рахмана бн Насира аль-Брайка.

Шариат предостерег от обвинения в неверии кого-либо из мусульман, когда он не является таковым, сказал Всевышний: **(О те, которые уверовали! Когда вы выступаете**

на пути Аллаха, то удостоверьтесь и не говорите тому, кто приветствует вас миром: (говоря по мусульманский, ассаламу алейкум): «Ты – не верующий», стремясь обрести тленные блага мирской жизни. У Аллаха есть богатая добыча. Такими вы были прежде, но Аллах оказал вам милость, и посему удостоверьтесь. Воистину, Аллах ведаёт о том, что вы совершаете), [4:94].

Сообщается от Абу Зарра, *да будет доволен им Аллах*, что он слышал как Посланник, *мир ему и благословение Аллаха*, говорил: «**Пусть мужчина не обвиняет другого мужчину ни в фиске, ни в неверии, в противном случае возвратится к нему, если его хозяин не будет таким**», (Бухари).

Сообщается от Абдулла бн Умара, *да удет доволен ими обоими Аллах*, что пророк, *мир ему и благословение Аллаха*, сказал: «**Какой-либо мужчина если скажет своему брату о неверующий! То стал им один из них обоих**», (Бухари).

Предостерег Имам аш-Шаукани от поспешности в отношении такфира, сказал: «Знай! Поистине вынесение решения мужчине мусульманину его выходом из исламской религии, и его входом в неверие, не следует мусульманину, верующему в Аллаха и в Последний день осмеливаться на это, а только в том случае, если только будет иметь довод ярче дневного солнца. Так как подтверждено в достоверных хадисах, которые сообщаются от группы сподвижников, что кто скажет своему брату: о неверующий (о кяфир)! То стал им один из них обоих».

Абуль Магали аль-Джуейни был спрошен относительно обвинения в неверии хавариджитов, то отказался под предлогом, что введение неверного в веру, и выведение мусульманина из него является серьёзным делом в религии.

Говорит шейх Мухаммад бн Абуль Ваххаб: «Вкратце надлежит говорить об этом вопросе, имея знание и довод от Аллаха, и нужно остерегаться выведения мужчины из ислама в результате единственно только своего понимания, и, одобрения своего разума. Так как выведение мужчины из ислама, или введение его в него является из самых серьёзных дел религии. Воистину, Шайтан (Иблис) сбил большинство людей в этом вопросе, заставил сделать упущение через группу людей и, они вынесли решение исламом тем, на кого тексты Корана, сунны и иджмага указывают на его неверие. И, заставил переступить границу через другую группу, они же обвинили в неверии тех, кому вынесли Коран, сунна и иджмаг, что он мусульманин.

Первым появившимся бидгатом в этой умме был бидгат хавариджитов. Поистине раздел такфира и, не такфира в отношении этого имело место огромная смута и испытание, размножились в отношении его секты, рассеялись в отношении его желания и мнения.

Сообщается от Абу Ягля, и от ат-Табарани в книге: «кябир», что один мужчина как-то спросил Джабира: звали ли вы кого-нибудь из приверженцев киблы многобожником? Ответил: упаси Аллах, и испугался этому – слову. Сказал: звали ли вы кого-нибудь из них неверующим? Ответил: нет.

И передает Абу Ягля от Язида ар-Рикаши, что он как-то сказал Анасу бн Малику: О Абу Хамза! Люди свидетельствуют против нас неверием и ширком, сказал: они наихудшие среди творении.

Сказал ат-Тахави, да помилует его Аллах: они последователи киблы, мы не свидетельствуем против них ни неверием, ни ширком, ни лицемерием, если не проявится с их стороны что-либо из этого. Оставляем их сокровенную мысль Всевышнему Аллаху, так как нам велено выносить решение по внешности человека, и запрещено предполагать, и следовать тому, о чем у нас нет знания.

Говорит шейхуль-ислам Ибн Таймия: «Я наиболее запрещающий среди людей от приписывания к определенному (человеку-мусульманину) неверия, фиска и греха. Если только не станет известно, что ему был выставлен довод (худжат). Противоречащий может быть неверующим иногда (большое неверие), фасиком иногда, и грешным иногда. Я подтверждаю, что Аллах простил этой умме ее ошибку (то есть, прощает, если

ошибется мусульманин), это охватывает ошибку в словесных вопросах, в вопросах сообщения, и в практических вопросах».

Когда эти выдающиеся ученые и другие признают опасность этого вопроса, и предостерегают от обвинения в неверии тех, кто не является неверующим (большое неверие). Это не значит, пренебрежение этим вопросом, закрыванием двери ридда (вероотступничества) через вынесение решения исламом тому, чье неверие стало очевидным через доказательства и довод, этот путь следования является не меньше отклонением и опасностью прошедшего, обе стороны являются порицаемыми.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНА ВЕРА (ИМАН) И, НЕВЕРИЕ (КУФР)

Из книги: «словесные и практические нарушения веры» шейха Абдуль Азиза бн Мухаммада бн Али аль Абдуль Латифа

1) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНА ВЕРА (ИМАН):

1 – Упоминание об имане (о вере) повторяется в Коране и сунне больше чем другие выражения, ведь он является фундаментом религии, при помощи него люди выходят из темноты к свету, он различает между счастливыми и несчастными, кого ему любить и, с кем ему враждовать.

Воистину, пророк, *мир ему и благословение Аллаха*, разъяснил то, что подразумевается под термином (выражением) – иман (вера). Разъяснил так, что нет нужды в доказывании этого посредством цитат, употребляемых у арабов и, через тому подобное. Поэтому, нужно обращаться в отношении этих понятии к разъяснению Аллаха и Его посланника, *мир ему и благословение Аллаха*, ибо оно убедительно и достаточно. Даже значения этих понятии в целом общеизвестны для простого народа и знати. Даже любой, кто поразмышляет над тем, что говорят хавариджиты и мурджииты в отношении значения имана (веры) то, поймет, что они противоречат Посланнику...

Иман (вера) является из числа установлений, полученных от Аллаха и Его Посланника, *мир ему и благословение Аллаха*, это не относится к тому, в отношении чего люди могут выносить решение по своим понятиям и желаниям.

Поистине ахлюс сунна дали определение термину – иман (вера), что оно слово и дело: слово сердца и слово языка, действие сердца и действие частей тела. Более чем один из праведных предшественников привел иджмаг относительно этого такие, как Ибн Абдуль Бирр, и, ахлюс сунна приняли это определение с согласием и приветствием, следуя текстам Корана и достоверным хадисам сунны, указывающим на то, что иман (вера) это: **удостоверение сердцем, признание языком, действие посредством частей тела.**

Из доказательств, указывающих на то, что иман (вера) это – удостоверение сердцем:

Слово Всевышнего: **(Вера еще не вошла в ваши сердца)**, [49:14].

И слово Всевышнего: **(Аллах начертал в их сердцах веру)**, [58:22].

И слово Его: **(О Посланник! Пусть тебя не печалят те, которые стремятся исповедовать неверие и говорят своими устами: «Мы уверовали», - хотя их сердца не уверовали)**, [5:41].

И из доказательств, указывающих на то, что иман (вера) это – признание языком:

Слово Всевышнего: **(Скажите: «Мы уверовали в Аллаха, а также в то, что было ниспослано нам...)**, [2:136].

И слово Его: **(Скажите: «Мы уверовали в то, что ниспослано нам, и то, что ниспослано вам)**, [29:46].

Из доказательств, указывающих на то, что иман это – дело посредством частей тела: высказывание пророка, *мир ему и благословение Аллаха*: **«Вера (иман) имеет более шестидесяти отделений (ответвлений), самой наилучшей его ветвью является слово: нет Бога достойного поклонения кроме Аллаха, а самой низшей его ветвью является убиение неприятного с дороги и, стыдливость тоже является одной из ветвей имана»**, (Бухари и Мулим). И, высказывание его, *мир ему и благословение Аллаха*,

делегации – Абдиль Кайс: «Я повелеваю вам верить в одного только Аллаха, знаете ли, что значит – верить в одного только Аллаха? Ответили: Аллах и его посланник лучше знают? Сказал: Свидетельствовать, что нет Бога достойного кроме Аллаха, что Мухаммад посланник Аллаха, совершение намаза, выплата закята, соблюдение поста в рамадане, и выплата одной пятой части из трофеев», (Бухари и Муслим). И прочие многочисленные доказательства.

Упомянул аль-Хафиз ибн Мунда, (да помилует его Аллах) высказывание пророка, *мир ему и благословение Аллаха*: «Кто среди вас увидит предосудительное, пусть изменит его посредством своей руки, если не сможет то, посредством своего языка, если не сможет то, посредством своего сердца, и это самый слабый иман», (Муслим). Привел он этот хадис в месте доказывания им то, что иман – слово языком, убеждение сердцем, и действие частями тела и, что он увеличивается и уменьшается.

Высказывания праведных предшественников совпадают в этом вопросе, что иман (вера): слово и дело. Приведем некоторые их высказывания:

Говорит Имам Ахмад бн Ханбаль, *да помилует его Аллах*: «Иман: слово и дело, увеличивается и уменьшается».

Имам аль-Аджури, (да помилует его Аллах) устроил раздел в своей книге: «шариат» говоря: «Раздел – высказывание, что иман это: удостоверение сердцем, признание языком, и действие частями тела, будет верующим, если только будут объединены в нем эти три качества».

Аль-Казы Абу Ягья, (да помилует его Аллах) дал определение иману (вере), сказал: «А что касается границы веры (имана) в шариате то, это все виды послушания, внешние и внутренние. Внутренние – деяния сердца, оно же: удостоверение сердца. А внешние это – дела касающиеся тела- обязательные и рекомендуемые».

Во всяком случае, высказывании праведных предшественников в подобном смысле очень много. Их высказывания различные, иногда говорят в отношении определения имана это: слово и дело, иной раз говорят: слово языком, убеждение сердцем, действие частями тела; иногда говорят это: слово, дело, намерение, иногда говорят: слово, дело, намерение, следование сунне.

Все это верно, между этими выражениями не существует смыслового разногласия, как объяснил это Ибн Таймия.

2 – В отношении этого вопроса приведем речь некоторых праведных предшественников (саляфов) разъясняющую термин веры (имана) у них, и разъясним грубую ошибку противником в этом разделе:

(А) Определение термина иман (вера) включает в себя: слово сердца и его дело. А что касается слова сердца то это: убеждение и удостоверение, необходимо считать правдивыми посланников, *мир им*, в том, что они сообщили, если же удалится удостоверение сердца то, не принесут пользы остальные части.

Также иман (вера) включает в себя: действие (дело) сердца как: искренность (ихлас), любовь, страх, надежда, почитание, подчинение, упование и прочие сердечные деяния.

Если удалится действие сердца с (имея при этом) убежденностью в правдивости то, ахлюс сунна едины во мнении в удалении имана (веры), так как не принесет пользы удостоверение (считание правдой) с отсутствием действия сердца.

Приведу некоторые отобранные передачи в отношении этого вопроса:

Говорит Ибн Таймия, (да помилует его Алах): «Поистине фундаментом имана (веры) является вера, которая находится в сердце, необходимо наличие в нем (в сердце) двух вещей: удостоверения сердцем, его признания и познания, говорится этому – слово сердца. Сказал аль-Джунейд бн Мухаммад: таухид является словом сердца, а упование является действием сердца, необходимо наличие в нем – слова сердца и его действия, затем слово тела и его действие. И, необходимо наличие в нем действия сердца такого, как любовь к Аллаху и его посланнику, страх перед Аллахом. Любить то, что любит Аллах и Его Посланник и, ненавидеть то, что ненавидит Аллах и Его Посланник.

Искреннее совершение деяния только ради одного Аллаха. Упование сердца только на одного Аллаха и, прочие деяния сердца, которыми обязал Аллах и Его Посланник, и сделал из имана (веры)».

В другом месте уверяет в важности деянии сердца, напоминая, что они являются из основ веры (имана) и, норм религии такие, как любовь к Аллаху и Его Посланнику, очищая перед Ним религию, упование на Аллаха, быть благодарным к Нему, терпение к его решению, страх пред Ним, надежда на Него... все эти дела обязательны для всех людей единогласно среди имамов религии.

Говорит также: в целом необходимо в отношении имана (веры), который находится в сердце, наличие веры (подтверждение, удостоверение) в Аллаха и Его Посланника и, любить Аллаха и Его Посланника, а единственно только наличие удостоверения с ненавистью к Аллаху и к Его посланнику и, вражда к Аллаху и Его посланнику не будет иманом (верой) единогласно среди мусульман.

Разъясняет Ибнуль Кайюм, (да помилует его Аллах) о важности действию сердца, говорит: «Деяния сердца они являются основой, преследуемой целью, а действия частей тела следуют им, и дополняют их. Поистине намерение занимает место души, а действие занимает место тела по отношению к частям тела, который когда разлучится с ней душа то, смерть происходит. Также действие если его не сопровождает намерение то, будет напрасным движением. Познание установлении касающихся сердца важнее, чем познание установлении касающихся частей тела, так как они являются фундаментом, а установления частей тела ответвляются от них».

Говорит также: «Кто поразмышляет над шариатом, его источниками познает о наличии связи между действиями частей тела и действиями сердца, что они не принесут пользу без них. Что действия сердца более обязательный (фард) для раба, чем действия частей тела.

И уверяет Ибн Таймия, что иман (вера) не является единственно только удостоверением (считанием правдой), а необходимо наличие другой вещи, это: действие сердца, которы включает в себя любовь, подчинение и принятие... говорит, (да помилует его Аллах): «Поистине иман (вера) хотя и включает в себя удостоверение (считание правдивым), но он (иман) не является единственно только удостоверением, а в действительности оно (иман) это- признание и спокойствие. Потому, что удостоверение (считание правдой) связано только с сообщением. А что касается приказа то, в нем нет удостоверения там, где оно приказ, ведь речь Аллаха является сообщением и приказом. Сообщение требует считания правдивым сообщившего, а приказ требует подчинения и капитуляции ему, это оно действие в сердце. Если сообщение будет принято с удостоверением, и приказ с подчинением то, получится корень веры (имана) в сердце, оно признание и спокойствие. Ведь его (иман) словообразование происходит от *amn*, что значит покой и спокойствие. А это в действительности получается, когда в сердце обосновывается удостоверение и подчинение».

Завершим эти передачи с драгоценным текстом Ибнуль Кайюма, (да помилует его Аллах), сказал: «Каждому научному вопросу следует вера сердца, удостоверение (считание правдой) его и, любовь к нему, это является делом, даже оно является основой дела. Это из того, в отношении которого пребывает в безопасности много говорящих о вопросах веры (имана). Так как полагали, что она (вера) является единственно только «считанием правдой» помимо действию, а это является из самых отвратительных грубых ошибок и самых больших из них. Поистине многие среди неверующих были уверенный в правдивости пророка, *мир ему и благословение Аллаха*, не сомневались в нем. Но сочеталось ли с этим удостоверением, действие сердца как любовь к тому, с чем он пришел, согласие и желание этого, дружба и вражда за него, не относись невнимательно к этой теме, так как она очень важная, через него познаешь, истинны иман (веру).

Из выше сказанного сделаем следующий вывод:

1 – Серьезность дела действия касающихся сердца, они являются душой и сердцевиной поклонения, затем стала обязательной для всех мукалляфов и, в любое время.

2 – Вера (иман) касающаяся сердца зиждется на двух основах: вера в истину и убежденность в нем, и, любовь к этой истине и желание его. Первый является корнем (основой) слова, а второй корнем действия.

3 – Поистине удостоверение (считание правдой) – само по себе – не рассматривается (не считается) шариатским иманом (верой), а необходимо наличие подчинения и покорности шариату Аллаха, в противном случае общеизвестно, что многие из людей Писания и многобожников в древности и в наше время, знают, что Мухаммад, *мир ему и благословение Аллаха*, является посланником Аллаха, что он прав, не смотря на это они неверующие (куффар); потому, что они не действовали по тому, чего требует это удостоверение (считание правдивым) из любви, почитания и подчинения посланнику, *мир ему и благословение Аллаха*.

4 – Мурджииты из аль-карамия совершили грубую ошибку, когда полагали, что иман (вера) это: только признание языком. Ведь лицемеры же неверующие (большое неверие) единогласно, даже если и сказали открыто оба свидетельства, говорит Всевышний: **(Среди людей есть такие, которые говорят: «Мы уверовали в Аллаха и в Последний день». Однако они не верующие)**, [2:8]. Имело место от лицемеров внешнее слово, однако отсутствовала у них вера (иман) из-за отсутствия удостоверения и его составных частей в сердце.

5 – Мурджииты из джахмитов совершили грубую ошибку, когда полагали, что иман (вера) будет полным без действия, который бывает в сердце. Также совершили грубую ошибку все мурджииты, когда полагали, что вера, которая находится в сердце, будет полной без внешнего действия.

(Б): Также иман (вера) включает в себя слово языка и, действие частей тела. Слово языка же это произношение обоих свидетельств и, признание его составных частей. А что касается дел частей тела, это дела которые можно выполнить только посредством их такие, как намаз, хадж, джихад, повеление одобряемым и запрещение порицаемого.

А что касается слова языка, то наличие его необходимо, оно является основой в отношении достоверности качества веры (имана) – в отношении внешности. Вот Абу Саур говорит о важности признания языка: «Между учеными не существует разногласия в отношении мужчины, если он скажет: Я свидетельствую, что Аллах Един, и то, с чем пришли посланники истина, признал все законы шариата, затем сказал: мое сердце ни в чем из этого не убеждено, и, я не считаю правдой это, он поистине не мусульманин. Еще не стал верующим с признанием – когда нет вместе с ним удостоверения, и, ни с удостоверением еще не стал верующим, когда нет вместе с ним признания, пока не будет считать правдой своим сердцем, признающим своим языком».

Вот Ибн Хазм говорит о важности слова языка: «Кто верит в сердце убежденно, и, не произнес его своим языком при отсутствии предосторожности (того, чего можно было бы опасаться) то, он неверующий (большое неверие) перед Аллахом и, перед мусульманами».

И говорит Ибн Таймия: «Кто не подтверждает своим языком со способностью, не называется в языке людей верующим (мумином), как едины во мнении относительно этого праведные предшественники уммы из сподвижников и табиитов».

Подразумевается же под словом языка, который бывает верой внутри, ведь в действительности – оно (слово языка) является неразрывно связанным (неотъемлемым) с убеждением сердца и, с его удостоверением, в противном случае единственно только слово лишенное убежденной веры не является иманом (верой) единогласно среди мусульман.

И, иман (вера) это- дело частей тела, как надлежит (фард) людям считать правдивыми посланников, *мир им*, в том, что они сообщили то, также им нужно (фард) повиноваться

им в том, что они велели. Не осуществится вера в посланников с полным отказом от повиновения, сказал Всевышний: **(Мы отправили посланников только для того, чтобы им повиновались с дозволения Аллаха)**, [4:64].

Дела частей тела следуют за делами сердца, и не разлучный с ними. Когда в сердце будет знание и желание то, неизбежно это распространится по телу, тело не может, находится в противоречии с тем, чего хочет сердце. Поэтому сказал Пророк, *мир ему и благословение Аллаха*: **«В теле есть кусок мяса, когда он будет правильным то, правильным будет остальное тело, а если испортится то, испортится остальное тело, это – сердце»**, [Бухари].

Вдобавок к выше сказанному, поистине отсутствие внешних действия опровергает внутреннюю веру, поэтому Аллах опровергает иман (веру) у тех, у кого не имеются его составные части. Как в слове Всевышнего: **(Если бы они уверовали в Аллаха, Пророка и то, что было ниспослано ему, то не стали бы брать их себе в помощники и друзья)**, (5:81). **(Среди тех, кто верует в Аллаха и в Последний день, ты не найдешь людей, которые любили бы тех, кто враждует с Аллахом и Его Посланником)**, (58:22). И тому подобные аяты. Внешность и внутренность тесно связаны. Внешность будет правильной только с правильностью внутренности. Если же будет правильной внутренность то, неизбежно внешность будет правильной.

Потому, что когда в сердце осуществится внутренняя вера то, повлияет это неизбежно на внешность, когда в сердце будет любовь к Аллаху и к Его Посланнику непоколебимой, потребует это дружественного отношения к Его угодникам, и враждебности к Его врагам.

Потом не возможно, чтобы человек был верующим в Аллаха, признающим фарды и, при этом он отказывается от этих повиновении, отказывается совершать их, говорит Ибн Таймия: «Не возможно, чтобы мужчина был верующим (мумином), чтобы имел твердую веру в своем сердце, что Аллах предписал ему намаз, закят, пост, хадж и, при этом век живет, не совершая хотя бы одной саджды (падать ниц) Всевышнему Аллаху. И, не соблюдает пост в рамадане, не выплачивает закят ради Аллаха, не совершает паломничество к Его дому, это не возможно. Это может исходить только с лицемерием в сердце и ересью. Но не с истинной верой, поэтому характеризует Аллах неверующих (большое неверие) отказом от совершения саджды (падать ниц), как в слове Аллаха: **(В тот день, когда обнажится Голень Аллаха, их, призовут пасть ниц, но они не смогут сделать этого. Их взоры потупятся, и унижение покроет их. А ведь их призывали пасть ниц, когда они пребывали во здравии)**, [68:42-43].

Если стало установлено, что иман (вера) включает в себя – слово языка и действие частей тела то, становится ясно нам следующее:

1 – Серьезность слова языка и действия частей тела, и, их важность и наличие тесной связи между ними и между словом сердца и его делом.

2 – Совершили грубую ошибку – **джахмиты**, которые утверждали, что иман (вера) является единственно только сердечным познанием Всевышнего Аллаха, даже если не будет, иметься там ни слова и, ни действия. Говорит Абу Убейд аль-Касим: Если бы веление и религия Аллаха была такой, как говорят эти то, не отличался бы ислам от джахилии, и, не отличались бы веры друг от друга.

3 – Совершили грубую ошибку – **матридиты**, которые утверждали, что слово языка является добавочным столпом, не является основным, даже сказали: кто верит сердцем и, не признается языком он у нас неверующий (большое неверие). А перед Аллахом верующий из обитателей огня.

4 – Совершили грубую ошибку все **мурджииты**, которые исключили действие из термина имана (веры), даже сказали некоторые: у кого имеет место истинное удостоверение, то одинаково, совершил ли он повиновения, или совершил грехи, то его удостоверение остается без изменения. Вообще нет в нем изменения. Так как эти мурджииты не сделали различия между разновидностью деяния, – которое является

(само по себе) условием правильности веры у ахлюс сунны – и, между отдельными частями деяния, отказавшийся от которого является, не довел до совершенства свой иман (веру).

Сказал Фудейль бн 'Ияз, (да помилует его Аллах): «Выделили приверженцы бидгата действие из имана, сказали: Поистине предписания (фарды) Аллаха не являются из имана. Кто скажет так, то, измыслил серьезную клевету, опасаясь того, что будет в числе не признающих фарды, возвращающим Аллаху его приказ».

Из выше сказанного нам становится ясно, что **иман** (вера) имеет две стороны, первой его стороной является его – внутренняя сторона и его действительность, это то, что связано с сердцем словесно и действенно. Другой стороной его является: внешняя сторона, это то, что связано с частями тела. Следует принимать во внимание разницу между вынесением решения (хукма) по внешности и внутренности. Затем принимать во внимание разницу между вынесением решения (хукма) у людей, и вынесением решения перед Аллахом с другой стороны, или разницу между установлениями связанными с мирской жизнью и установлениями, связанными с Последней жизнью.

Говорит Ибн Таймия: «Поистине внешняя вера, над которой имеют обращение установления в мирской жизни, не означает присутствие веры внутри, хозяин которого будет в числе счастливых в Последней жизни. Ведь лицемеры (мунафикин), которые сказали: **(Мы уверовали в Аллаха и в последний день. Однако они неверующие)**, [2:8]. Они по внешности считаются верующими, совершают намаз вместе с людьми, соблюдают пост и совершают хадж, совершают поход, мусульмане заключают с ними брак, наследуют у них, как делали лицемеры в эпоху Посланника Аллаха, *мир ему и благословение Аллаха*, и, пророк, *мир ему и благословение Аллаха*, не выносил решение в отношении лицемеров как неверующим, проявляющим неверие.

Затем сказал: «Нужно (фард) различать между внешними установлениями, касающимися верующих, по которым судят людей в мирской жизни, и, между установлениями, касающимися их в последней жизни относительно награды и наказания».

В другом месте Ибн Таймия уверяет, что разница между внешностью и внутренностью в вопросе имана подтверждена с последовательными (мутавафир) текстами, с общеизвестным иджмагом.

Поэтому праведные предшественники понимали разницу между двумя делами. Суфьян ас-Саури и Ибн аль-Мубарак говорили: «Люди перед нами верующие *равны* в отношении наследств и установлении, не знаем как они перед Аллахом».

Из важных вопросов, на которые следует указать здесь это – вопрос существующего спора в отношении определения имана (веры). Корнем, из которого произошли бидгаты в отношении имана (веры) это: утверждение, что иман является единой истиной, не делится на части, когда удаляется его некоторая часть то, удаляется он весь, и, ничего из него не остается.

Говорит Ибн Таймия: «Корнем спора у этих групп в отношении имана (веры), у хавариджитов, мурджиитов, мугтазилитов, джахмитов и других, является то, что они превратили веру в нечто одно, когда удаляется его некоторая часть то, удаляется он весь. Когда же твердо существует его некоторая часть то, твердо существует он весь. Не сказали об удалении его некоторой части и, сохранности его некоторой части, как сказал Пророк, *мир ему и благословение Аллаха*: **«Выйдет из огня тот, в чьем сердце будет вера в вес зерна».**

Потом хавариджиты и мугтазилиты сказали: «Все повиновения из имана (веры), когда удалится некоторая часть веры то, удалится его остальная часть. Из-за этого вынесли решение совершившему большой грех из числа кябаир (как воровство, спиртное), что у него нет ничего из веры. А мурджииты и джахмиты сказали: иман является одним целым, не делится на части, или как единственное только удостоверение сердца как высказывание джахмитов, или подтверждение сердца и языка как высказывание мурджиитов.

На этом не действительном основании эти сказали, что не объединяется у раба вера и неверие (иман и куфр); потому, что иман является одним целым, также куфр (неверие)...

Говорит Ибн Таймия в отношении этого вопроса: группы из приверженцев бидгата-хавариджиты, мугтазилиты, джахмиты, мурджииты, карамия из них и, не карамия говорят: что в рабе не объединяется вместе иман и нифак (вера и лицемерие). Среди них есть такие, кто утверждает об иджмаге относительно этого. Отсюда они совершили грубую ошибку в отношении него, противоречили Корану и сунне, пути сподвижников и табиинов.

Поистине иман (вера) у массы ахлюс сунны имеет многочисленные ответвления, как сообщил об этом самый знающий среди людей, *мир ему и благословение Аллаха*, в хадисе об ответвлениях (шугаб) имана (веры), каждая его ветвь называется иманом (верой), намаз и остальные дела частей тела из имана, внутренние дела как стыд, упование, надежда из имана. Среди этих ветвей есть такие, с удалением, которого удаляется иман полностью как ветвь свидетельства, и, есть такие, с удалением которого вера не удаляется как оставление устранения неприятного с дороги. И, среди них существуют различные ветви, имеют огромные различия, среди них есть такие, которые примыкают к ветви свидетельства и, бывают к нему ближе, и, есть такие, которые примыкают к ветви устранения неприятного с дороги и, бывают к нему ближе.

Если вера охватывает многочисленные ветви, и имеет различия. Тогда он включает в себя на основании различия своих ветвей – столпы, фарды и мустахаббы.

И говорит Ибн Таймия: «Тексты следуют друг за другом, указывая на то, что иман поддается разделению на части в отличие от приверженцев бидгата, говорящих, что вера не поддается разделению на части, что она одно целое».

Если стало установлено, что вера имеет многочисленные ветви и, что она поддается разделению на части то, возможно объединение веры и неверия, не выводящего из веры в одном человеке, потому, что вера имеет степени. Также куфр (неверие), который стоит напротив него, множество доказательств указывают на возможность этого, как в слове Всевышнего: **(Большая часть их верует в Аллаха, приобщая к Нему сотоварищей)**, (12:106). Так. Что Аллах подтвердил их веру с наличием многобожия, это указывает на их обоих объединение в верующем.

(Если две группы верующих сражаются между собой, то примирите их. Если же одна из них притесняет другую, то сражайтесь против той, которая притесняет, пока она не вернется к повелению Аллаха), [49:9]. Подтвердил Аллах их веру, не смотря на то, что они сражаются друг с другом. И сражение с мусульманином является куфром (малым неверием) как сказал пророк, *мир ему и благословение Аллаха*: **«Оскорбление мусульманина фиск, а сражение с ним неверие (малое неверие)»**, (Бухари). Этот и другие тексты указывают на объединение имана и малого куфра в мусульманине.

НЕКОТОРЫЕ ВЕТВИ ВЕРЫ ИЗ КНИГИ АЛЬ-БАЙХАКИ «ВЕТВИ ИМАНА»

Ветвей веры (имана) много, сказал пророк, *мир ему и благословение Аллаха*: **«Иман имеет более семидесяти или более шестидесяти ветвей...»**. Ученый аль-Хафиз аль-Байхаки, (да помилует его Аллах), собрал эти ветви с доказательствами в книге, назвал ее: «шугабуль-иман – ветви имана».

1 - Первой ветвью является: вера в Аллаха. **2 –** Вера во всех посланников Аллаха. **3 –** Вера в ангелов. **4 –** Вера в Коран и во все ниспосланные до него книги. **5 –** Вера в то, что предопределение, доброе его и злое от Аллаха. **6 –** Вера в Последний день. **7 –** Вера в воскрешение после смерти. **8 –** Вера в хашр (собрание) людей в маукафе (место собрания), после того, как будут воскрешены из своих могил. **9 –** Вера в то, что жилищем верующих будет рай, а жилищем неверующих огонь. **10 –** Вера в обязательность (фард) любви Аллаха. **11 –** Вера в обязательность (фард) страха перед Аллахом. **12 –** Вера в обязательность (фард) надежды от Аллаха. **13 –** Вера в

обязательность (фард) упования на Аллаха. 14 – Вера в обязательность (фард) любви к пророку, (мир ему и благословение Аллаха). 15 – Вера в обязательность (фард) почитания, прославления и уважения пророка. 16 – Скупость человека за свою религию, так, что даже бросание его в огонь любимее для него, чем неверие. 17 – Получение «шариатского» знания. 18 – Распространение «шариатского» знания. 19 – Почитание Корана путем чтения его, обучения его, путем соблюдения его границ, установлении, путем познания его халяля и харам, путем восхваления его приверженцев и выучивших его наизусть. 20 – Очищения (тахарат). 21 – Пятикратный намаз. 22 – Закят. 23 – Пост. 24 – Игтикаф. 25 – Хадж. 26 – Джихад. 27 – Запрещение противоречащих шариату игр и развлечений. 28 – Повелевание одобряемого и запрещение предосудительного. 29 – Стыдливость. 30 – Доброта к родителям. 31 – Хороший характер. 32 – Права детей и семьи. 33 – Уважение к старшему и милосердие к маленькому ребенку, и другие ветви имана.

2) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНА КУФР (НЕВЕРИЕ):

Если мы поняли действительность имана и, его определение то, нам станет легко познать действительность неверия, которое противоречит иману (вере).

Поистине куфр (неверие) является шариатским установлением, неверующим является тот, кого обвинил в неверии Аллах и Его посланник, *мир ему и благословение Аллаха*. На самом деле неверие не является ни чьим правом из людей кроме как правом Аллаха.

Говорит Ибн Таймия: «Неверие, является шариатским установлением, получаемым от хозяина шариата, посредством ума, возможно, познавать правильное слово и неверное. Не всякое, что является ошибкой в уме, является неверием в шариате. Также не всякое, что является правильным в уме нужно его в шариате знать».

Говорит также: «Поэтому ученые и ахлюс сунна не обвиняли в неверии тех, кто противоречил им, даже если этот противник обвиняет их в неверии. Потому, что неверие является шариатским установлением, человек не имеет права наказывать подобным. Как, например кто солгал тебе и совершил прелюбодеяние с твоей семьей, ты не можешь лгать ему, и, ни совершать прелюбодеяния с его семьей. Потому, что ложь и прелюбодеяние харам, является правом Аллаха. Также такфир (обвинение в неверии) является правом Аллаха, обвиняется в неверии только тот, кого обвинили в неверии Аллах и Его Посланник.

Говорит Ибн аль-Шат: бытие какого-либо дела неверием, любого дела, не является из умственных дел, а является из установленных шариатом дел, когда шариат говорит в отношении какого-нибудь дела, что оно неверие, то оно так и есть...

Говорит Ибн аль-Вазир: «Такфир является чисто слуховым (то есть услышанным от пророка), разум не имеет вмешательства в отношении него. И доказательство неверию бывает только категорический слуховым, в этом нет спора.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕВЕРИЯ:

В языке выражение «куфр» означает: «покрывать» что-нибудь, земледелец называется в коране кяфиром, потому, что покрывает семена в земле. И названа ночь кяфир, потому, что она покрывает все.

Говорит Ибн аль-Джаузи: «говорят ученые по тафсиру, что куфр (неверие) в Коране имеет пять разновидностей: Первый из них: неверие в единобожие (таухид), говорит Аллах: **(Воистину, неверующим безразлично, предостерег ты их или не предостерег. Они все равно не уверуют)**, [2:6]. Второе: куфр нигмат (неблагодарность): **(Благодарите Меня (و لا تكفرون) и не будьте неблагодарны Мне)**, [2:152]. Третье: отречение: **(Но потом, в День воскресения, одни из вас станут отвергать и проклинать других)**, [29:25]. То есть будут отрекаться друг от друга. Четвертое: отрицание: **(Когда же к ним явилось то, что они узнали, они отказались уверовать в него)**, [2:89]. Пятое:

покрывать: (**Растения после, которого восхищают земледельцев**), [57:20]. В аяте куффар это: земледельцы, потому, что они покрывают семена в земле.

В шариате выражение куфр означает: приведем некоторые высказывания ученых об этом:

Сделаем вывод из высказывания Ибн Таймии о куфре: по высказыванию Ибн Таймии: «Куфр (неверие) – противоположность иману – быть может, опровержением в сердце, оно противоположно слову сердца (его удостоверению). И может быть куфр (неверие) сердечным делом как ненависть к Всевышнему Аллаху, или к Его аяту, или к Его Посланнику, *мир ему и благословение Аллаха*, который находится в противоречии с любовью веры. Также куфр (неверие) может быть внешним словом противоречащим слову языка. Иногда может быть внешним действием как отказ от религии Всевышнего Аллаха и, отворачиваться и уход от повиновения Аллаху и Его Посланнику, *мир ему и благословение Аллаха*, с этим он противоречит делам частей тела основанным на подчинении и принятии религии Аллаха.

Говорит Ибн Таймия в другом месте: «Несомненно, неверие связано с посланием, считание лжецом посланника неверие, ненависть к нему, оскорбление и вражда с ним, зная его правдивость (что он истина) внутри (в душе признавая) является неверием у сподвижников, табинов и имамов знания, исключая Джахма и, тех, кто согласен с ним как Салихи, Ашгари и другие».

И, говорит, (да помилует его Аллах): «На самом деле неверие будет путем считания посланника, *мир ему и благословение Аллаха*, лжецом в том, что он сообщил, или же из-за отказа от следования ему, зная его правдивость как Фир'аун, евреи и им подобные».

Дает определение куфру (неверию) Ибн Хазм: «Оно в религии: характеризуется им тот, кто отрицает что-нибудь из того, во что обязал (фард) Аллах верить, после того, как ему будет выставлен довод, после того, как до него дойдет истина. *Отрицает* сердцем помимо языка, или языком помимо сердца, или вместе ними обеими, или совершает дело, на которое указывает текст, что оно выводит его с этим из веры».

Говорит ас-Сабки: «Такфир является шариатским установлением, его причиной является отрицание господства, или Единства Аллаха, или послания, или слово или дело, которому шариат вынес решение, что оно является неверием, даже если не будет отрицанием».

Говорит ибн аль-Кайюм разъясняя значение куфра (неверия): «Куфр (неверие) это отрицание того, относительно чего общеизвестно, что с ним пришел Посланник, в одинаковой степени будут ли они из числа вопросов, как вы называете это научными, или практическими. Кто отрицает (не признает) то, с чем пришел Посланник, *мир ему и благословение Аллаха*, после того, как узнал, что он пришел с ним, то он неверующий (большое неверие)...».

Из выше приведенных текстов постигаем значение куфра (неверия), что это: убеждения, слова, дела которым шариат вынес решение, что они противоречат иману (вере).

Если иман (вера) является словом и делом то, и куфр (неверие) является словом и делом. Оно – то есть куфр (неверие) – слово сердца (опровержение). Также оно является сердечными делами как ненависть, противоречащая иману (вере), и, оно слово языка, также оно является внешними делами, путем частей тела выводящими из веры.

Ради большей подробности этого определения скажем: поистине, куфр (неверие) может быть опровержением в сердце, но такого куфра (неверия) мало среди неверующих, как говорит Ибн аль-Кайюм; потому, что Всевышний Аллах подкрепил Своих посланников, дал им доводы и знамения, указывающие на их правдивость, так, что был выставлен им довод, и устранил через них оправдание.

И, может быть неверие словом, путем языка, даже если и сердце верит, и, не убеждено в этом словесном неверии. Говорит Абу Саур: «Если скажет Иисус он Аллах, ... и,

скажет: мое сердце не убеждено во всем этом, то он неверующий (большое неверие) открыто сказав это и, не му'мин (не верующий)».

Говорит Ибн Хазм: «То, что становится ясным, то, что куфр (неверие) бывает путем речи, слово Аллах: **(Он вошел в свой сад, поступая несправедливо по отношению к себе, и сказал: «Я не думаю, что он когда-нибудь исчезнет. Я не думаю, что настанет Час. Если же меня возвратят к моему Господу, то по возвращении я обрету там нечто еще более прекрасное».** Товарищ его, беседа с ним, сказал: **«Неужели ты не веруешь в Того, Кто сотворил тебя из земли, потом – из капли, а потом сделал тебя мужчиной? Что же касается меня, то мой Господь – Аллах, и я никого не приобщаю в сотоварищи к моему Господу. Почему, войдя в сад, ты не сказал: «Так пожелал Аллах! Нет мощи, кроме как от Аллаха!».** Ты считаешь, что у меня меньше богатства и детей, чем у тебя, а ведь мой Господь может даровать мне то, что лучше твоего сада, и наслать на него наказание с неба, и тогда он превратится в скользкую землю. Или же воды его уйдут под землю, и ты не сможешь достать их». Его плоды погибли, и он стал ударять себя по рукам, *сожалея о том, что он потратил на виноградник, ветви которого упали на трельяжи.* Он сказал: **«Лучше бы я никого не приобщал в сотоварищи к моему Господу!»**), [18:35-42]. Подтвердил Аллах ширк и неверие, не смотря на признание его своего Господа Всевышнего, так как он сомневался в воскрешении.

Говорит также: ученые согласны в том, что в Коране есть название неверием, и безусловное решение неверием тем, кто произносит определенные слова как в слове Всевышнего: **(Не уверовали те, которые сказали: «Воистину, Аллах – это Мессия, сын Марьям), [5:17]. (А ведь они произнесли слово неверия и стали неверующими после того, как обратились в ислам), [9:74].** Подтвердилась верность того, что неверие может быть путем речи.

Говорит Ибн Таймия: «Поистине оскорбление Аллаха, или оскорбление Его Посланника является внутренним и внешним неверием, все равно, оскорбляющий был ли убежден в запретности (харам) этого, или считал ли разрешенным это, (то есть считал или нет), это является путем факихов и остальных приверженцев сунны, говорящих, что иман (вера) это – слово и дело.

Указывает также на то, что слово языком может быть неверием, слово Всевышнего о лицемерах: **(Если ты их спросишь, они непременно скажут: «Мы только болтали и забавлялись».** Скажи: **«Неужели вы насмехались над Аллахом, Его аятами и Его Посланником? Не извиняйтесь. Вы стали неверующими после того, как уверовали»**), [9:65-66]. Всевышний Аллах сообщил, что они стали неверующими после того, как уверовали, не смотря на их слово: мы сказали слово неверия, будучи не убежденными в нем, а на самом деле только болтали и забавлялись и, разъяснил, что насмешка над аятами Аллаха является неверием, это может исходить только от тех, кто раскрыл свою грудь этому, путем речи.

Говорит Ибн Наджим: «Поистине кто говорил слово неверия, шутя, или забавляясь, стал неверующим у всех (ученых) и, не принимается во внимание его убеждение».

И, поистине неверие также может быть сердечным делом, такие сердечные дела как любовь, упование, страх... необходимо их наличие в отношении имана (веры). Если верит (считает правдой) в Аллаха и в его посланника и, не любит Аллаха, или Его Посланника, например то, не будет верующим (му'мином), а будет неверующим (большое неверие).

Говорит Ибн Таймия: «Кто считает правдивым Посланника, и ненавидит его, враждует с ним сердцем и телом то, он неизбежно, безусловно, является неверующим (большое неверие)».

Говорит также: «Если в сердце не будет ненависти к тому, что ненавистно Аллаху относительно предосудительных вещей то, не будет иметь имана (веры), ненависть и любовь является из дел сердца».

Говорит в другом месте: «То, что сообщили посланники, является истиной, вера (иман) сердца не является единственно только голым знанием об этом, так как он, когда познает своим сердцем, что это истина и, будет ненавидеть его и Посланника, с которым он пришел, и Того, Кто послал его, будет враждебным к нему, высокомерным к ним, отказываться подчиниться этой истине то, не будет этот верующим, вознагражденным в Последней жизни единогласно среди мусульман.

Приводит Ибн Таймия доказательство этому, говорит: «Разъясняет это слово Всевышнего: **(Гнев Аллаха падет на тех, кто отвергает Аллаха после того, как уверовал, - не на тех, кто был принужден к этому, тогда как в его сердце покоилась твердая вера, а на тех, кто сам раскрыл грудь для неверия. Им уготованы великие мучения. Это потому, что они предпочли мирскую жизнь Последней жизни. Воистину, Аллах не ведет прямым путем неверующих людей. Аллах запечатал их сердца, слух и зрение. Они и есть беспечные невежды. Несомненно, в Последней жизни они окажутся потерпевшими убыток), [16:106-109].**

Сказал Аллах о том, кто стал неверующим после того, как уверовал, и, упомянул о его угрозе в Последней жизни, затем сказал... **«Это потому, что они предпочли мирскую жизнь Последней жизни».** Разъяснил Аллах, что они заслужили угрозу из-за этого, и общеизвестно, что раздел удостоверения и опровержения, знания и незнания, не входит в раздел любви и ненависти... Предпочтение мирской жизни Последней может быть со знанием и с удостоверением, что неверие приносит вред в последней жизни, что для него не будет в последней жизни удела.

Говорит также: «В сердце может, имеется знание истины и вера в него, однако существующая в сердце зависть, высокомерие и тому подобное мешает подчинению, капитуляции сердца и любви его.

Уверяет Ибн Хазм в том, что неверие (куфр) не ограничивается в опровержении только, говорит: «Сказал Всевышний: **(Воистину, тех, которые обратились вспять после того, как им стал ясен прямой путь, дьявол обольстил и обещал им долгую жизнь. Это потому, что они сказали тем, которые возненавидели ниспосланное Аллахом: «Мы будем повиноваться вам в некоторых делах».** Аллах знает то, что они скрывают. Но что, же будет, когда ангелы станут умерщвлять их, ударяя по их лицам и спинам? Это – за то, что они последовали за тем, что вызвало ярость Аллаха, и возненавидели то, чем Он доволен, и поэтому Он сделал тщетными их деяния), [47:25-28]. Счел их вероотступниками, неверующими после того, как они узнали истину, после того, как стал ясен им правильный путь, из-за слова неверующим. Сообщает нам Аллах, что знает их помыслы, и не сказал Всевышний, что они отрицали, а подтверждено достоверно, что в душе у них есть удостоверение, потому, что правильный путь им стал ясен, а кому, что-то стало ясно то, он совершенно не может отрицать его сердцем.

И, может быть куфром (неверием) внешнее дело как, например отказ от религии Всевышнего Аллаха, ведь Всевышний Аллах вынес решение неверием отказавшемуся повиноваться Всевышнему и, Его Посланнику, *мир ему и благословение Аллаха*. Не будет повиновение только с удостоверением, сказал Всевышний: **(Скажи: «Повинуйтесь Аллаху и Посланнику».** Если же они отвратятся, но ведь Аллах не любит неверующих), [3:32].

Говорит Ибн Касир, (да помилует его Аллах), об этом аяте: «Аят указывает что, противоречие Посланнику, *мир ему и благословение Аллаха*, в пути является неверием, Аллах не любит тех, кто характеризуется этим, даже если будет утверждать о себе, что он любит Аллаха и приближается к Нему, пока не последует за не умеющим читать и писать, за печатью посланников, за посланников ко всем, людям и джиннам».

Сказал Исхак бн Рахавия: единогласны также в обвинении в неверии, верующий (мумин), который уверовал в Аллаха, и в то, что пришло от Него, затем убил пророка, или помог, чтобы убить его, и говорит убийство пророков харам то, он неверующий».

Говорит Ибн Таймия: «В Коране и сунне много мест, где опровергается иман относительно тех, кто не выполняет действие, как опровержение имана у лицемеров».

Говорит также: «Куфр (неверие) бывает путем считания ложью то, что сообщил Посланник, или путем отказа от следования ему, зная его правдивость, подобно неверию Фирауна, евреев и других».

Из выше сказанного о значении куфра (неверия), понимаем, что куфр (неверие) не является одной истиной, или одной ветвью, как идеологическим, или сердечным опровержением, как это обстоит у мурджиитов, а на самом деле он (куфр) имеет многочисленные ветви, и различные степени, также как противоположное ему – иман, имеет многочисленные ветви, как уже было сказано выше.

Говорит Ибн аль-Кайюм, подтверждая это: «Куфр (неверие) имеет корень и ветвь, также как ветви имана являются иманом, то и ветви куфра являются куфром. Стыд – является ветвью имана, и, недостаток стыда является ветвью неверия, правдивость является ветвью имана, ложь является ветвью неверия. Намаз, закят, хадж, пост являются ветвью имана, а оставление их является ветвью неверия. Вынесение решения в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, является ветвью имана, а вынесении решении не в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, является ветвью неверия. Грехи же все являются ветвями неверия, также как все повиновения являются ветвями имана».

Говорит также: «Существует еще другая основа здесь, это то, что неверие (куфр) двух видов: куфр амаль (действие) и, куфр отрицание и упрямство. Куфр (неверие) отрицание: становится неверующим (большое неверие) относительно чего он узнал, что с ним пришел Посланник от Аллаха, отрицая и упрямясь (противодействуя) относительно имен Господа, Его качеств, дел и установлении. Такой куфр противодействует иману со всех сторон, а что касается куфра действия, то делится на то, которое противодействует иману (вере) и, на то, которое не противодействует вере. Падание ниц (сажда) идолу, пренебрежение Кораном (книгой), убийство пророка, оскорбление его, противодействует иману (вере).

Сказал Мухаммад бн Наср аль-Марвази об этой основе: «Куфр имеет ветви, помимо своей основы, не выводит своего хозяина из исламской веры, также иман относительно со стороны действия имеет ветвь по отношению к основе, оставление его не выводит из исламской веры».

От праведных предшественников этой уммы приводится разделение куфра на то, которое выводит из веры и, на которое не выводит от таких, как Ибн Аббас, Таус, 'Ато и других.

Если стало установлено, что куфр (неверие) имеет многочисленные ветви и, что он имеет степени, среди них есть такие, которые выводят из веры и, есть такие, которые не выводят из веры. Возможно объединение в мужчине куфра (неверия) – не выводящего из веры – и, имана (веры). Это является серьезной основой у ахлюс сунны, противоречили им в нем приверженцы бидгата, не смотря на то, что коранические тексты, и пророческие хадисы и иджмаг являются очевидными доказательствами, указывающими на эту основу.

Если стало ясно прошедшее, значит, не означает существование одной из ветвей неверия у раба, что он стал абсолютно неверующим, пока не будет существовать истинное неверие. Также не любой, кто совершил одну из ветвей имана (веры) станет верующим (мумином), пока не будет, иметься у него корень (основа) имана (веры).

Говорит Ибн Таймия: Существует разница между куфром, *который приводится с артиклем (ال)*, как в слове пророка, *мир ему и благословение Аллаха: «Отделяет между рабом и между неверием или ширком только оставление намаза»*. (в этом хадисе выражения: куфр и ширк приводится с артиклем, поэтому означать может абсолютное, в то время как когда приводится без артикля, может означать малое неверие).

Если стало установлено значение куфра (неверия), что оно это: убеждения, слова, и дела, противоречащие иману (вере) и, что оно имеет ветви и различные степени, тогда, поймем следующее:

1 – Поистине мурджииты ошиблись с двух сторон в своем высказывании, что куфр (неверие) это: опровержение:

Первая сторона: Их высказывание: всех, кого обвинил в неверии шариат, на самом деле обвинил их в неверии из-за отсутствия веры (удостоверения) сердца в Господа Всевышнего, таким образом, ограничили куфр (неверие) только в голом опровержении (считании ложью).

Вторая сторона: Их высказывание: Поистине опровержение (считание ложью) существует внутри, так, что опровергается удостоверение относительно неверного. Несмотря на то, что неверие Иблиса, Фирауна, евреев и других, даже большинства неверных народов не было вообще со стороны отсутствия удостоверения и знания. К примеру, Иблис ни кто не рассказал ему сообщение, а Аллах велел ему пасть ниц перед Адамом, он отказался и повел себя высокомерно и, стал в числе неверующих (большое неверие), его причиной большого неверия стал отказ и высокомерие и то, что следует этому.

Поэтому говорит Ибнুল Кайюм, (да помилует его Аллах):

Эти две части: «неверие отрицания и противодействия и, неверие отказа» большинство мутақаллиминув не признает их обоих. Утверждают относительно неверия только первый: «неверие опровержения, или незнания», а второе и третье «неверие отрицания и отказа» превращают в неверие из-за того, что они сами указывают на первый, а не сами по себе. У них неверием (куфром) является только голое незнание. Кто поразмыслит Коран и сунну, жизнеописание пророков с их народами, их призыв их, то, что происходило у них вместе с ними то, будет тверд в ошибке приверженцев «ахлюль калям» в отношении того, что они сказали, и познает, что куфр (неверие) народов был со знанием и уверенностью, и со знанием правдивости своих пророков».

Совершили грубую ошибку мурджииты, когда полагали, что полное оставление дела, и не соблюдение шариата не будет неверием (куфром) если не будет в следствии опровержения (считания ложью). Как не достаточно для осуществления имана (веры) единственное только соблюдения в целом шариата без удостоверения, то также не достаточно единственно только удостоверения без осуществления общего соблюдения.

2 – Ошибка бидгатчиков – в общем – в своем утверждении, что куфр (неверие) является одним качеством, на основании своего предположения, что иман (вера) является одним целым, или одной ветвью. Несмотря на то, что шариатские тексты указывают – как уже было сказано выше – на то, что куфр (неверие) имеет различные ветви, существует большое неверие, и существует неверие ниже истинного неверия... и так далее. ШЕЙХ АБДУЛЬ АЗИЗ БН МУХАММАД БН АЛИ АЛЬ АБДУЛЬ ЛАТИФ

ШЕЙХ МУХАДДИС ВЕКА: «НАСЫРУД-ДИН АЛЬ-АЛБАНИ» О ТАКФИРЕ

Есть лекция шейха Албани, которая разделена на четыре аудиокассеты, все четверо называются: «предостережение от смуты обвинения в неверии». Первая лекция шейха, то есть начало этой одной лекции существует в письменном виде как на арабском языке, также даже на русском языке, всем известная книга «смута обвинения в неверии», существует она на: <http://www.youtube.com/watch?v=a9qcgDv3HLc>.

В этой первой книге идет речь о предостережении от такфира. Однако нужно понимать, что не подразумевается в ней абсолютное предостережение от такфира, в смысле, что в исламе нет такфира. А подразумевается предостережение от не отрегулированного такфира нормами его, так как такфир имеет свои нормы как: условия и препятствия. То есть идет речь о предостережении от такфира подобно хавариджитам,

так как они обвиняют в неверии мусульманских правителей, не соблюдая норм такфира. Речь не идет об обвинении в неверии не мусульманских правителей, они сами по себе неверующие. Какая разница между мусульманскими правителями и не мусульманскими правителями? Мусульманские правители они полностью выносят решения в соответствии с Кораном, и правят над мусульманами только Кораном, а не мусульманские правители абсолютно не выносят решения в соответствии с Кораном. Поэтому не правильно будет сразу обвинять мусульманских правителей, как делают хавариджиты, когда правители решают какой-нибудь определенный вопрос не по Корану, не решение в этом случае будет малым неверием, этот вид имел в виду Ибн Аббас, когда сказал: «неверие истинного неверия. Глубоко ошибается тот, кто будет понимать из речи шейха, что он имел в виду, что нельзя обвинять в неверии любых правителей, даже если они не выносят решения абсолютно в соответствии с Кораном, которые вообще не по Корану правят, а правят по законным, установленным человеком, это уже будет, несомненно, большим неверием.

В остальных трех лекциях, в них, лекции состоят из вопросов, которые были заданы шейху после первой лекции, на которые шейх ответил. Вкратце приведем их содержание ниже:

Шейх! У меня такой вопрос, относительно вынесения решения неверием, кто обладает правом на обвинение в неверии, ученые ли, и другие ли тоже. И. какие (такфир) имеет условия и препятствия.

Ответил шейх Албани: несомненно, вынесением решения обладают правом на это ученые, не невежды. Ученые, принимают во внимание, прежде чем обвинить в неверии, изучает вопрос относительно того, кого подразумевается обвинение в неверии в свете: **(Мы никогда не наказывали людей, не отправив к ним посланника)**, [17:15]. Этот аят очень важный, это потому, что мусульманину действительно иногда бывает не известным какое-нибудь установление (хукм), так, что впадает в неверие, которое выводит из веры, но он не знает и не чувствует. Поэтому нельзя выносить решение определенному мусульманину, что он стал неверующим (большое неверие), даже если и впал в неверие, в неверие ридда (вероотступничества), а только после того, как будет выставлен ему довод. Потому, что: **«Мы никогда не наказывали людей, не отправив к ним посланника»**. Уместно будет здесь напомнить хадис, не смотря на то, что он сообщается в самой достоверной книге после Корана, в достоверном сборнике Бухари, он имеет очень, очень тесную связь с подобным подозрением. Имею в виду этим хадисом слово Пророка, *мир ему и благословение Аллаха*: **«До вас был мужчина, был при смерти, собрал своих сыновей (или детей) вокруг себя и, сказал им: каким отцом я был для вас? Ответили: хорошим отцом. Сказал: я совершил перед Аллахом грех, если Аллах будет способен (воскресить) меня, то, накажет меня сильным мучением»**. Будет ли это куфром (большим неверием) или не будет неверием? Это куфр (неверие). Потому, что он сомневался в могуществе Аллаха, применим к нему аят в конце суры «Ясин»: **(Он привел Нам притчу и забыл о своем сотворении. Он сказал: «Кто оживит кости, которые истлели?». Скажи: «Оживит их Тот, Кто создал их в первый раз. Он ведает о всяком творении»)**, [36:78-79].

Этот мужчина сказал: если Аллах будет способным (воскресить) меня, то накажет меня мучительным наказанием. Он сказал: «Если я умру, сожгите меня, а затем развейте мой прах повсюду. Клянусь Аллахом, если Он сможет (воскресить) меня то, Он накажет меня наказанием, которым еще никого не наказывал. Аллах приказал суше собрать прах и приказал морю собрать прах и воскресил его спросив: Что заставило тебя сделать подобное? Мужчина ответил: Страх перед Тобой Господь мой. И Аллах простил его.

Мы должны внимательно смотреть относительно этого, которому хотим вынести решение неверием; быть может, он простителен, значит, пытаемся, прежде чем вынести это решение, искать неверию оправдание. Не для того, чтобы утвердить его в его

неверии, а для того, чтобы спасти самих себя от обвинения в неверии его. Думаю разница огромная между обоими делами.

Также был задан вопрос шейху: ашгариты и матридия они из ахлюс сунны ли? На что ответил: я скажу: они из ахлюс сунна валь джамага во многих вопросах убеждения, однако они отклонились в других вопросах убеждения от пути ахлюс сунны валь джамага. Я не скажу, что они абсолютно не являются из приверженцев ахлюс сунны и, не скажу, что они абсолютно из ахлюс сунны валь джамага.

Был задан следующий вопрос: то есть тот, кто отрицает некоторые качества (Аллаха), или некоторые вопросы убеждения, считается ли он после того, как ему будет выставлен довод (худжат), будет ли неверующим (большое неверие), выносится ли ему приговор этим...

На что ответил шейх: необходимо, нужно выставлять довод (худжат), если проявится от него противодействие, тогда выносится ему приговор его неверием (большое неверие). Но если проявится от него подозрение, этого не обвиняем в неверии (сразу)....

Вкратце шейх не говорит, что в исламе нет такфира, а очень, очень сильно предостерегает от поспешности в отношении обвинения в неверии.

ПРАВИЛЬНО ЛИ БУДЕТ ДАВАТЬ ПЕРЕВОД ВЫРАЖЕНИЮ: «КЯФИР»: НЕВЕРНЫЙ?

Правильно ли будет толковать арабское слово в Коране «кяфир-الكافر»: неверный?

Вернее будет давать перевод выражению «кяфир»: неверующий. Потому, что если переводить слово «кяфир» неверным, это внесет неясность в это выражение, ведь слово кяфир в прямом смысле переводится: неверующий. Не правильно будет только слово кяфир переводить – неверный, потому, что существует неверных различных видов, есть кяфиры, есть мушрики, мунафики, дахриин, камунисты, и так далее. Каждое, из которого означает определенный смысл, например кяфир означает: неверующий. Мушрик означает: многобожник. Мунафик означает: лицемер и так далее, но в результате они все являются неверными.

Даже если зададим вопрос кто такие неверные? То ответ будет они кяфиры. А кто такие кяфиры? Они не верующие в Аллаха, в книги и так далее.

А если будем переводить слово кяфир: неверный. То здесь возникает тупик. Это отвращает людей от принятия ислама, как будто ты хвалишь себя, и других считаешь плохими, человек сразу ненавидит тебя. Почему? Потому, что не правильно было истолковано это выражение. А если станем переводить верно, как есть, выражение кяфир: значит неверующий. То человек задумывается, что значит неверующий? Ведь мы верим? А здесь, оказывается, подразумевается определенное понятие – веры. Не так как ты во что хочешь, веришь, во что хочешь, не веришь, или, если ты во что-то веришь, значит, ты верующий. Нет, не такая здесь вера подразумевается. Подразумевается та вера, как этого желает Аллах и его Посланник, как, мы уже выше изложили эту тему, понятие веры и неверия в исламе.

Кяфир он не верующий, он также неверный, то есть его путь неверный, а почему его путь неверный? Потому, что он не верит в Аллаха. Аллах лучше знает.

ТАКФИР (ОБВИНЕНИЕ В НЕВЕРИИ) ВЕРООТСТУПНИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЗАКОНОМ ХАВАРИДЖИТОВ

«Шейх Салих аль-Фаузан»

«Поистине акида (убеждение) ахлюс сунны валь джамага является чистым, ясным убеждением, нет в ней ни ясности, ни запутанности, потому, что она взята из Корана и сунны. Его основы были внесены в принятые книги, позднее поколение наследовало их от

предшественников. Совместно изучили их, редактировали их, завещали ими и побуждали, держатся их, как сказал Пророк, *мир ему и благословение Аллаха*: **«Будет продолжать существовать община из моей уммы на истине, будучи победоносной, не причинят им вреда те, кто оставит их без помощи, и ни те, кто будет противоречить им, пока не придет решение Всевышнего Аллаха».** Это является вопросом, в котором нет ни сомнения, ни спора вокруг него.

Однако в последнее время появилось подрастающее поколение, превратившее основы этого убеждения сферой для обсуждения, для принятия и отражения. Из этого числа вопрос веры, и введения в него ирджа. А ирджа как общеизвестно... является заблудшим убеждением, желающим отделить действие (амаль) от действительности веры, так, что человек становится верующим без действия. Так, что не влияет его отказ от действия, ни на веру, ни на отсутствие его, ни уменьшение. Убеждение ирджа является неверным убеждением, не признают его ученые, разъяснили его неверность и плохие его последствия.

Дело дошло этим подрастающим поколением до того, что они бранят тех, кто не защищает, и не соглашается с ними в убеждении ирджа, и называют их хавариджитами, и группой такфир. Это может быть в результате не ведения ими об убеждении ахлюс сунны валь джамага, которое является средним между путем хавариджитов, которые обвиняют в неверии из-за большого греха (кябаир), которые ниже степенью большого неверия и, между путем мурджиитов, которые говорят: не навредит грех с верой, даже если будет большим грехом (кябаир)». **«Обвинение в неверии (такфир) вероотступников не является законом ни хавариджитов и, ни других. И, не является оно идеей, как ты говоришь. На самом деле оно (такфир) является шариатским установлением (хукм). Вынес им решение Аллах и Его Посланник тем, кто заслуживает этого, из-за совершения одного из дел – словесных, или касающегося убеждения, или практического – делающих недействительным ислам.** Которые разъяснили ученые в разделе установлении вероотступника (в книгах по фикху). Оно взято из Корана и сунны, Всевышний Аллах вынес решение неверием (большое неверие) людям, после их веры, в результате совершения ими одного из дел делающих ислам не действительным. Сказал Всевышний: **(Если ты их спросишь, они непременно скажут: «Мы только болтали и забавлялись». Скажи: «Неужели вы насмехаетесь над Аллахом, Его аятами и его Посланником? Не извиняйтесь. Вы стали неверующими после того, как уверовали».** Если мы простим некоторых из вас, то непременно подвергнем мучениям остальных за то, что они стали грешниками), [9:65-66].

И сказал Всевышний: **(А ведь они произнесли слово неверия и стали неверующими после того, как обратились в ислам), [9:74].**

И сказал Пророк, *мир ему и благословение Аллаха*: **«Между рабом (отделяет мусульманина) и между неверием бросание намаза».**

И сообщил Аллах, что обучение колдовству является неверием, сказал о двух ангелах, которые обучают колдовству: **(Но они (ангелы) никого не обучали, не сказав: «Воистину, мы являемся искушением, не становись же неверующим»), [2:102].**

И сказал Всевышний: **(Воистину, Аллах не простит и не наставит на путь тех, которые уверовали, затем стали неверующими, затем опять уверовали, затем опять стали неверующими, а затем приумножили свое неверие), [4:137].**

Есть разница между теми, кого Аллах и Его Посланник обвинили в неверии, и между теми, кого обвинили в неверии хавариджиты, мугтазилиты и, теми, кто последовали за ними, не имея права. Вот это обвинение в неверии, не имея права оно, то которое вызывает беспокойства и беды такие, как предательские убийства и теракты. А что касается обвинения в неверии, которое основано на шариатском установлении, на котором располагается только добро, поддержка истины на протяжении времени, наши страны хвала Аллаху являются последователями пути ахлюс сунны валь джамага в вопросе такфира (обвинения в неверии) и, не являются последователями пути хавариджитов».

«Мы поистине не причастны ни к пути мурджиитов, ни к пути хавараджитов и мугтазилитов. Того, кого Аллах и его Посланник обвинили в неверии, мы обвиняем его в неверии, даже если это ненавистно мурджиитам. А кого не обвинили в неверии ни Аллах, ни Посланник Его то, мы не обвиняем его в неверии, даже если будет это ненавистно хавараджитам».

ШЕЙХ САЛИХ АЛЬ ФАУЗАН

МУРДЖИИТОВ ЧЕТЫРЕ КЛАССА И СУЩЕСТВУЕТ ПЯТЫЙ КЛАСС, ПОЯВИЛСЯ СЕЙЧАС

«Шейх Салих аль-Фаузан»

Сказал шейх аль-Фаузан, *да хранит его Аллах*: Мурджиитов четыре класса:

Первый класс: Крайние (гулят) мурджииты; они: джахмиты, которые говорят, что иман (вера) является единственно только знанием.

Второй класс: Ашгариты: они те, которые говорят: иман (вера) это только удостоверение сердцем, даже если не произнесет языком, не является единственно только знанием.

Третий класс: Кярамия, которые говорят: иман это произношение языком, даже если не верит в своем сердце.

Четвертый класс: «Мурджи'атуль-фукаха», которые говорят: иман – произношение языком, вера сердцем, и не входят действия в действительность имана (веры).

Существует пятая группа, появилась сейчас, они те, которые говорят: действия (амаль) являются условием совершенства обязательной веры, или совершенства мустахабба (желательных дел).

ШЕЙХ САЛИХ АЛЬ ФАУЗАН

ВОПРОС ТАКФИРА (ОБВИНЕНИЯ В НЕВЕРИИ) МЕЖДУ ЧРЕЗМЕРНОСТЬЮ И УПУЩЕНИЕМ

Ассаляму алейкум, ва рахмату-ЛЛаахи ва баракятух

Прежде чем начать, хочу указать на два важных пункта:

Первый пункт: Поистине крайние, проявляющие чрезмерность в обвинении воистину, исказили ислам в глазах запада, и исказили саляфизм в глазах мусульман; открыли дверь для последователей страстей для упрека саляфизма (пути праведных предшественников) и их ученых.

Второй пункт: поистине проявление чрезмерности в особенности среди молодежи охваченных энтузиазмом появилось как результат многочисленной испорченности такое, как многобожие и неверие в нашем обществе по причине невежества и поборников зла.

Итак, пишу эту статью, прося Аллаха принести ей пользу. Говорю, в отношении мусульманина впавшего в неверие, высказывания людей в отношении его являются двухсторонними и средним. А что касается обеих сторон то, одна сторона из них двух обвиняет его в неверии и выводит из ислама.

А что касается второй стороны то, она не признает такфир в отношении его абсолютно. А что касается среднего пути то, эту путь праведных предшественников, который имеет подробное изложение:

Во-первых: должно иметься доказательство, что, то нарушение является неверием (большим неверием), вероотступничеством, выводящим из веры.

Во-вторых: должно, чтобы установление неверием (большим неверием) было применимым к определенному лицу так, чтобы был выставлен ему довод, вместе с осуществлением условия такфира и отсутствием препятствия его.

Важнейшими условиями являются: достижение довода (худжата) по слову Всевышнего: **(Мы никогда не наказывали людей, не отправив к ним посланника)**, [17:15]. Только после предостережения посланниками своих народов им был выставлен довод; довод выставляется посланниками и, их последователями такими, как учеными.

И из условия также является понимание довода (худжата) по слову Всевышнего: **(Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей)**, [2:285]. Не понимание не является возможностью человека.

Из препятствия такфира (обвинения в неверии) являются:

Принуждение к неверию по слову Всевышнего: **(Кроме тех, кто был принужден к этому, тогда как в его сердце покоилась твердая вера)**, [16:106].

И из препятствия является также замкнутость в результате сильной радости, или сердитости, и тому, подобное, доказательством служит этому история мужчины, у которого пропала его верховая верблюдица в пустыне, отчаялся найти ее, лег спать, затем встал и обнаружил ее. И от сильной радости сказал, воздавая благодарность Аллаху: о Аллах! Ты мой раб, а я твой господин. Он был оправдан из-за замкнутости из-за огромной радости, история приводится в достоверном сборнике Муслима.

И из препятствия также является подозрение толкование, доказательством служит падение ниц (саджда) Му'азом перед Посланником Аллаха, *мир ему и благословение Аллаха*, при прибытии его из Сирии. Пророк, *мир ему и благословение Аллаха*, оправдал его из-за неправильного толкования, и ограничился запретом ему только. Этот случай передал Имам Ахмад в своем муснаде, есть и другие условия, изложение которых будет долгим. С этой программой защитил Всевышний Аллах ахлюс сунну (в старину и в наше время) от проявления чрезмерности в отношении такфира (обвинения в неверии).

То, что мы сказали в отношении такфира (обвинения в неверии) говорим также в отношении обвинения в нечестии (тафсик) и табдига (в обвинении в бидгате).

Здесь есть важный вопрос, в результате незнания его ошиблись люди, и погиб кто погиб. Этот вопрос – не различие между абсолютным обвинением в неверии (такфире), которое приводится в текстах Корана и сунны, в высказываниях ученых и, между обвинением определенного (человека). Например, когда наши ученые говорят: кто сказал так-то и так-то стал неверующим (большое неверие)... кто совершал такое-то и такое-то то, он неверующий (большое неверие)... кто убежден в таком-то и таком-то то, он вышел из ислама... это называется абсолютным обвинением в неверии; и не считается необходимым из этого обвинение в неверии определенного (человека). Оно может быть только, с осуществлением выше упомянутых условия и с отсутствием препятствия.

Если мусульман впал в неверие то, не спеши описывать его неверием, пока не будешь достоверно, твердо знать, что ему был выставлен довод (худжат) при содействии тех, кто способны выставлять им доводы (то есть ученые) и, что осуществились условия и отсутствуют препятствия в отношении него.

И знай, что наши ученые иногда применяют такфир (обвинение в неверии) в абсолютном виде ради вероятного блага, удерживая и устрашая, разъясняя опасность неверия, и ширка. И, не излагают подробно, потому, что подробное изложение здесь не подходит, в действительности подробно излагается оно для тех, кто проявляет чрезмерность в такфире. Говорится ему: в деле есть подробности, необходимо, чтобы осуществились условия и отсутствовали препятствия; это чтобы не впал в угрозу слова нашего пророка, *мир ему и благословение Аллаха*: **«Кто скажет своему брату (мусульманину) о неверующий, то стал им один из них обоих».**

Кто не различает между абсолютным такфиром и между обвинением в неверии определенного (человека), потом он или начинает обвинять ученых в несогласии, и обвиняет в неверии мусульман. Некоторые среди последователей страстей пользуются этим вопросом, о котором не ведают обычные мусульмане для упрека ученых саляфитского призыва. А другие берут абсолютную речь ученых и применяют ее мусульманину (правителю или подчиненному), который впал в неверие, и выводят его из веры, как делают крайние, проявляющие чрезмерность в такфире, обрати внимание на это брат, мусульманин, останешься целым и исчезнут твои трудности, если Аллаху будет угодно.

А что касается правила: □□ Кто не обвиняет неверующего (большое неверие) в неверии то, он неверующий (большое неверие) □□ То подразумевается здесь: тот, кто не обвиняет в неверии тех, кого обвинил в неверии Аллах и Его Посланник в одинаковой степени в общем ли будет таких, как: Кяфиры, мушрики. Или же будет особым определением таких, как иудеи, или христиане, или же определенными лицами таких, как Иблис, Фиргаун, Абу Джахль и другие. Тот, кто не обвиняет их в неверии то, он неверующий (большое неверие); **примечание: это только абсолютный такфир (обвинение неверии)**. Также касается угроза данного правила тех, кто не обвиняет в неверии тех, относительно кого ученые едины во мнении, в обвинении в неверии, отдельных лиц.

В заключении скажем, поистине такфир (обвинение в неверии) является опасным вопросом, способны на него только большие ученые, оно не позволительно для всякого встречного. Твоя ошибка в не обвинении в неверии лучше чем, твоя ошибка в обвинении в неверии. Ведь Посланник, *мир ему и благословение Аллаха*: предостерег нас от такфира (обвинения в неверии), и не предостерег нас от не обвинения.

Знай, что наш путь является средним, мы предостерегаем от неверия (от видов неверия перечисляя, людям то, какие дела входят в неверие) и предостерегаем от впадения в них. И в то же время предостерегаем от описывания (определенного) мусульманина неверием, впавшего в него. Пытаемся искать оправдания ему, не для того, чтобы утвердить его неверие, а для того, чтобы спасти самих себя от обвинения его в неверии, надеясь наставить его, предполагать хорошее в отношении него, потому, что чей ислам подтвержден достоверно не исчезает от него с сомнением.

И наконец, все, что я рассказал, является речью ученых. Да помилует Аллах мертвых из них, и да хранит живых из них.

МУСЛИМ

КТО ОНИ МУРЖИ'ИТЫ

Мурджииты это группа из мусульман, которые поступили наперекор хавариджитам в отношении совершившего большой грех (кабира). В языке ирджа значит – откладывание, отсрочивание. В условном обозначении: откладывание действия (амаля) и выведение его из действительности имана. Сказал Ибн Касир, разъясняя причину названия мурджиитами этим именем: потому, что они поставили вперед слово и отсрочили действие. Они многочисленные группы отличаются друг от друга в определении термина иман (вера), наиболее известными из них являются две группы:

Первая группа: мурджи'атуль-фукаха (мурджииты факихи): они те, которые считают, что вера это – признание языком и удостоверение сердцем, не увеличивается, и не уменьшается, а праведные дела являются плодами веры. Сказал имам Тахави, разъясняя этот путь: «Иман (вера) это: признание языком и удостоверение сердцем, все. Что достоверно подтверждено от Посланника Аллаха, *мир ему и благословение Аллаха*, такое, как шариат, и разъяснение все это истина, вера одна, его последователи в его основе одинаковы, превосходство между ними бывает по мере богобоязненности...».

Вторая группа: Мурджи'атуль-мутакаллимин: они еще называются «джахмия» и те, кто им следуют такие, как матридия, и ашагира. Вот тебе две передачи от праведных предшественников разъясняющих их путь в вопросе веры: говорит Фузейль бн Гыяз: «последователи ирджа» (мурджи'атуль-фукаха) говорят: вера это: слово без действия, а джахмия говорят: вера это: знание без слова и действия. А ахлю сунна говорит: вера это: знание, слово и действие, [тахзибуль-асар ат-Табари 2/128].

Говорит Вакиг бн аль-Джаррах: нет большой разницы между высказываниями джахмия и мурджия; джахмия сказали: иман это: знание сердцем, а мурджииты сказали это: «признание языком» то есть вместе с удостоверением сердца, [тот же источник].

Сказал Имам Ахмад: джахмия говорит, если познает своего господина своим сердцем, даже если не будут действовать его части тела, это – неверие; Ведь Иблис познал своего

Господа. И сказал: (*Иблис* сказал: «Господи! За то, что Ты ввел меня в заблуждение, я приукрашу для них...»), [15:39].

Основатели пути мурджи'атуль-фукаха (мурджииты факихи): исследователи разошлись во мнении относительно того, кто был основателем пути «мурджиитов факихов», одним из высказываний является, что основателем был: «Хамад бн Аби Сулейман» шейх Имама Абу Ханифы.

Вопрос: какая разница между (чистыми) мурджиитами и факихами мурджиитами?

Ответ: Хвала Аллаху, термин – мурджииты взят от ирджа. Означающее откладывание, поэтому были названы мурджиитами из-за откладывания ими деяния (амаль) в термине веры. Они многочисленные группы, наиболее известными из них являются крайние, они те, кто говорят: «Иман это знание – то есть познание творца». Основателем его является Джахм бн Сафван, он является имамом (главой) отрицающих имена и качества Аллаха, имамом последователей джабрия, и крайних мурджиитов.

Вторая группа: Они известны как мурджииты факихи; они те, которые говорят: что вера это – удостоверение сердцем, или это удостоверение сердцем и признание языком. А что касается внешних и внутренних деяний, то они не являются из веры. Но, однако, они говорят: об обязательности обязательного, о запретности запрещенного (харама). Что бросание обязательного, или совершение запретного ведет к наказанию, которое обещал Аллах тем, кто ослушивается Его. Таким образом, очевидной становится разница между мурджиитами факихами и другими помимо них крайними мурджиитами. Ведь мурджииты факихи говорят: что грехи вредят его хозяину, а крайние (мурджиты) говорят: не вредит грех с верой, Аллах лучше знает.

АБДУР РАХМАН АЛЬ БРАЙК

УБЕЖДЕНИЕ ЧЕТЫРЕХ ИМАМОВ

«Доктор Мухаммад бн Абдурахман аль-Хамис»

Говорит: Я выполнил расширенное исследование для получения степени доктора в основах религии об имаме: Абу Ханифы, и добавил в предисловии краткое изложение убеждения трех имамов – Малика, Шафии, Ахмада. Для полного удовлетворения исследования об убеждениях четырех имамов, счел добавить к тому, что привел в предисловии своего исследования краткое изложение, из того, что я пространно изложил из убеждения Имама Абу Ханифы, *да помилует его Аллах*, в отношении таухида, такдира, имана, сподвижников, и его позиции в отношении мутакаллиминов.

Поистине убеждение четырех имамов одно в вопросах основ веры, кроме веры (имана). Убеждение четырех имамов – Абу Ханифы, Малика, Шафии, Ахмада – соответствуют Корану и сунне, и пути сподвижников и табинов. Нет между ними спора хвала Аллаху в основах религии, они едины в вере в качества Аллаха, что Коран является речью Аллаха, не сотворен; что в вере необходимо удостоверение сердца и языка, даже выражали порицание мутакаллиминам и джахмитам, и другим тем, кто подверглись воздействию греческой философии.... Говорит шейхуль ислам Ибн Таймия: «Общеизвестные имамы, все подтверждают качества Аллаху, и говорят: Поистине Коран речь Аллаха, не сотворен, и говорят: Аллах будет виден в Последней жизни, это путь сподвижников и табинов, и это путь имамов, тех за кем следуют такие, как Малик бн Анас, ас-Саури, ал-Лейс бн Сагд, аль-Аузаги, Абу Ханифа, аш-Шафии, Ахмад».

Высказывания Имама Абу Ханифы, да помилует его Аллах, в вопросе имана:

- 1) Сказал: «Иман это утверждение (признание) и удостоверение».
 - 2) И сказал: «Вера (иман) это утверждение (признание) языком, удостоверение сердцем, и одно только утверждение не будет верой».
- И передал ат-Тахави от Абу ханифы и его обоих сподвижников так.

- 3) И сказал Абу Ханифа: «Иман (вера) не увеличивается и не уменьшается». Я сказал: его высказывание в отношении не увеличения имана и не уменьшения, и высказывание его в определении имана, что это удостоверение сердцем и утверждение языком, и что действие (амаль) не входит в настоящий иман. Это его высказывание является разницей между убеждением Имама Абу Ханифы в вопросе веры, и между убеждениями остальных исламских имамов – Малика, Шафии, Ахмада, Исхака, Бухари, и других, и истина с ними. Высказывание Абу Ханифы далеко от истины, он имеет награду в обоих случаях (это иджтихад). Ибн аб-Дульбирр и ибн абуль-Изз привели то, что дает почувствовать, что Абу Ханифа отказался от своего высказывания. Аллах лучше знает.

МУХАММАД БН АБДУРРАХМАН АЛЬ-ХАМИС

ПОЧЕМУ СКАЗАЛ АБУ ХАНИФА «ИРДЖА»?

Бисми-ЛЛяхи, прежде чем ответить на этот вопрос, нужно обратить внимание на важное дело, это то, что Имам Абу Ханифа, *да помилует его Аллах*. Является Имамом, имеющим большое достоинство, является одним из величайших ахлюс сунны валь джамага. Он имеет огромную способность в знании, ученые превосходно восхваляют его.

Сказал Имам Шафии: люди нуждаются в фикхе Абу Ханифы. Сказал абу Вахб Мухаммад бн Мазахим: я слышал, как Ибн аль-Мубарак говорил: наиболее понимающий среди людей фикх Абу Ханифа, я не видел в отношении фикха подобного ему. Сказал Яхья бн Саид аль-Каттан: не солжем Аллаху, если скажем, мы не слышали мнения лучше, чем Абу Ханифы, мы взяли большинство его высказываний. Сказал Ибн Хаджар: заслуг Абу Ханифы очень много, да будет доволен им Аллах.

Я сказал, я привел это предисловие, опасаясь за то, чтобы не впало в сердце когонибудь относительно этого Имама что-нибудь. Впадет в него, или будет умалять из достоинства его по причине того, что он ошибся в некоторых вопросах, в числе которых – вопросы, касающиеся убеждения. Не смотря на то, что, *да помилует его Аллах*, когда он впал в эти ошибки, он не следовал страсти, и не защищал бидгат. А был из последователей иджтихада, совершил иджтихад и ошибся, его положение подобно тому, как сказал Пророк, *мир ему и благословение Аллаха*: **«Если правитель совершит иджтихад и попадет в цель, то ему будет две награды. А если совершит иджтихад и ошибется то, ему будет одна награда»**. Молим Аллаха помиловать его, вознаградить его за то, что сделал для мусульман, и простить его ошибку.

То, что мы сказали, не разрешает кому-либо следовать ему в том, в чем он ошибся, потом говорить, я беру высказывание одного из ученых. Ведь, его ошибка стала очевидной в отношении этого. Это потому, что ученые едины во мнении, что чья ошибка станет очевидной то, запрещается следовать ему в нем, потому, что ученые не являются непогрешимыми. Ведь даже сам абу Ханифа сказал: «ведь мы люди, говорим сегодня одно слово, и отказываемся от него завтра». И сказал: «Если я скажу слово противоречащее книге Всевышнего Аллаха и сообщению Посланника, *мир ему и благословение Аллаха*, то оставьте мое высказывание».

Сказал Всевышний: **(Пусть ненависть людей не подталкивает вас к несправедливости. Будьте справедливы, ибо это ближе к богобоязненности. Бойтесь Аллаха)**, [5:8]. Вот этого пути нужно держаться в отношении ученых.

Во-вторых: ответ на этот вопрос такой:

Имам Абу Ханифа, *да помилует его Аллах*, следовал в этом своем высказывании своему шейху Хамаду бн Аби Сулейману. Их противоречие ахлюс сунне ограничивается в трех вопросах: **1** – Они выводят деяния из веры. **2** –

Высказываются о том, что иман не увеличивается и не уменьшается. 3 – Высказывается о том, что нельзя делать исключения в вере.

Это высказывание как уже сказали, является высказыванием Хамада бн Аби Сулеймана, *да помилует его Аллах*, шейха Абу Ханифы, и Абу Ханифа следовал ему в этом.

Сказал шейхуль-ислам Ибн Таймия, *да помилует его Аллах*: «Отрицал Хамад бн Аби Сулейман и те, кто ему следовали превосходство веры, вход деянии в него, и делание исключения в нем, эти они являются мурджиитами факихами. А что касается Ибрахима ан-Нахги (Имам жителей Куфы, шейх Хамада бн Аби Сулеймана) и ему подобные, и бывшие до него сподвижники Ибн Масгуда такие, как Алькама и Асвад, то они были одними из наиболее сильных противников мурджиитов, и делали исключение в вере. Однако Хамад бн Аби Сулейман поступил наперекор своим предшественникам. И последовали ему, кто последовал, вошли в это группы из жителей Куфы и пришедшие после них». И сказал ибн Таймия: «Эти общеизвестные такие, как «Хамад бн Аби Сулейман, Абу Ханифа и другие из факихов Куфы» делали слово языка и убеждение сердца из веры. Это же является высказыванием Абу Мухаммада бн Киляба, и ему подобных, не от кого-либо из них не сообщается, что они сказали: что «иман это единственно только удостоверение сердцем».

КОЕ-ЧТО ОБ АБУ ХАНИФЕ

Родился Абу Ханифа, *да помилует его Аллах*, в Куфе, согласно наиболее вероятному высказыванию в восьмидесятом году по хиджре, 699г.

Рос в мусульманской, праведной, богатой, щедрой семье, видимо он был единственным ребенком в семье. Отец же его продавал одежду в магазине в Куфе, потом Абу Ханифа стал приемником своего отца в этом.

Выучил Коран Абу Ханифа уже в раннем возрасте.

Когда достиг шестнадцати лет то, вышел вместе со своим отцом, чтобы совершить хадж. Вообще Абу Ханифа совершил 55 хаджов.

Абу Ханифа каждый день делал хатм Корана, потом стал прочитывать Коран полностью в течение трех дней в намазе витр, когда занялся науками, и вокруг него собрались его сподвижники.

Количество шейхов Абу Ханифы достигло до четырех тысяч шейхов, среди них было семь сподвижников, девяносто три табиина, а остальные из их последователей. Прожил он, *да помилует его Аллах*, 70 лет, прожил в Мекке шесть лет.

Скончался, *да помилует его Аллах*, в Багдаде в 150х – 767г, говорит Ибн Касир, был совершен джаназа ему в Багдаде шесть раз, из-за сильной давки, и могила его находится там же.

ПРИЗНАКИ И КАЧЕСТВА МУРДЖИИТОВ, ХАВАРИДЖИТОВ, И КРАЙНИХ

«Шейх Аляви бн абдуль-Кадир ас-Саккаф»

• Знай! Кто сказал одно из этих выражений то, впал в ирджа:

- 1 – Иман – удостоверение сердцем только. (Высказывание джахмия).
- 2 – Иман – произношение языком только. (Высказывание кярамия).
- 3 – Иман – удостоверение сердцем и произношение языком. (Мурджи'атуль-фукаха).
- 4 – Иман удостоверение сердцем, произношение языком, и действие сердцем без органов тела.
- 5 – Иман не увеличивается и не уменьшается, и люди в его основе равны.
- 6 – Неверие (большое неверие) это – опровержение только. (Высказывание джахмия).

7 – Неверие (большое неверие, выводящее из ислама), бывает только через убеждение, или отрицание и считание разрешенным (харам). Приводят в качестве доказательства высказывание Тахавия, *да помилует его Аллах*, в его акиде: «Никого не обвиняем в неверии из последователей киблы из-за греха, если не будет считать разрешенным его».

Вернее будет сказать: неверие (большое неверие, выводящее из ислама), бывает с высказыванием, или с действием, или с убеждением. Никого мы из приверженцев киблы не обвиняем в неверии из-за греха – помимо ширка (большого ширка), или неверия (большое неверие) – если не будет считать разрешенным его».

8 – Неверные (большого неверия) высказывания и действия не являются неверием (большим неверием), а они указывают на неверие (большое неверие).

9 – Бросание намаза не является неверием (большим неверием), потому, что оно входит в дела органов тела, а дела органов тела являются условием совершенства, полноты имана. Ирджа здесь, говорящий так не обвиняет в неверии из-за совершения деяния, а в действительности неверием (большим неверием) является у него, если будет в убеждении только. Вопрос намаза является наиболее ясным вопросом, в отношении бросившего его, сподвижники единогогласны в его неверии (большое неверие). А если кто-либо высказал предположение, что не является неверующим (большое неверие) тот, кто иногда совершает намаз, и иногда оставляет его; из-за шариатских доказательств имеющихся у него – как это произошло от некоторых праведных предшественников – или, же не дошел до него иджмаг, то этот не имеет отношения с ирджа».

• Знай! Есть качества, кто характеризуется ими, или некоторыми из них то, он хавариджит, или впал в то, во что впали хавариджиты из чрезмерности:

1 – Обвинение в неверии (такфир) совершившего большой грех из числа кябаир.

2 – Обвинение в неверии того, кто впал в грех и настаивает на нем.

3 – Высказывание, что иман (вера) является одним целым, не уменьшается, если удалится его некоторая часть то, удалится он весь.

4 – Дозволенность восстания против мусульманского правителя из-за его несправедливости, даже если не будет видно от него явного неверия.

5 – Абсолютное отсутствие оправдания (узра) по не знанию.

(Правильным будет, незнание иногда бывает оправданием, и иногда не бывает; оно имеет подробное изложение)

6 – Обвинение в неверии (такфир) всех, кто не выносит решения по тому, что ниспослал Аллах, даже если будет в определенном вопросе. (Правильным будет: нужно различать между общим законодательством, превращением его в следующую религию, в обязательный канон и, между превращением исламского шариата в обязательную религию, и противоречием ему, и не решение по нему в определенном вопросе).

7 – Спешка в отношении обвинения в неверии определенного (человека-мусульманина) не соблюдая осуществления условия и отсутствия препятствия.

Говорит шейх Насир бн Абдуль Карим аль-Акль о качествах хавариджитов:

Основы современных хавариджитов (джамагата такфир и хиджра) и их качества:

1 – Такфир является (основой).

Это включает в себя следующее:

- Обвинение в неверии совершившего большой грех из числа кябаир, и высказывание о его выходе из веры, и что он вечно пребудет в огне подобно тому, как говорили первые группы хавариджитов.

- Обвинение в неверии противоречащих им мусульман (ученых из них и простых мусульман) и, обвинение в неверии определенного (мусульманина).

- Обвинение в неверии тех, кто выходит из их группы, тех, кто был с ними, или тех, кто противоречит некоторым их основам.

- Обвинение в неверии мусульманские общества (кроме них), и вынесение решение им, что они являются джахилийскими обществами.

- Абсолютное обвинение в неверии каждого, кто выносит решение не в соответствии с тем, что ниспослал Аллах без подробного изложения.

- Обвинение в неверии тех, кто не переселился к ним.

2 – Обязательность (фард) хиджра (переселения) является у них (основой), это включает в себя у них:

- Покидание мечетей мусульман и не совершение намаза в них.

- Абсолютное бросание (покидание) мусульманских обществ вокруг себя.

- Покидание учебы и преподавания, и запрещение (харам) поступления в университеты и школы (исламские и не исламские).

- Покидание правительственных должностей.

3 – Призыв к неграмотности и борьба с учебой является (их основным качеством):

Это под предлогом, что пророк, *мир ему и благословение Аллаха*, и сподвижники большинство их не умели читать и писать. И, что невозможно согласовать между получением мирских знаний, и между поклонением Аллаху, намазом, постом, хаджом, мольбой, зикром, чтением Корана, джихадом, доведением. И, что мусульманин может получать необходимое количество шариатского знания непосредственным путем, не прибегая к обучению чтению и писанию, и тому подобные обманы.

4 – Высказывание о том, что их лидер (Шукри Мустафа), он является ожидаемым махди, является их (основой).

5 – Высказывание о столкновении фардов является (основой):

Подразумевают под этим дозволенность отпадения некоторых шариатских обязательств и фардов. Позволили своим отдельным лицам сбривать бороду, потому, что она мешает их движению и подвергает опасности.

6 – Основы и другие бидгатские качества:

- Высказывание о этапности установлении, что они могут оставить некоторые религиозные обряды и его установления и совершение некоторых харамов (как брак на неверующих женщинах, сбривание бороды, и еда приносимого в жертву животных неверными). Потому, что они в этапе слабости, в Мекканском периоде.

Отвергание иджмага, и абсолютное запрещение таклида, обяывание всех людей иджтихадом.

Не опираются на понимание сподвижников и ученых.

- Грубая сила и вспыльчивость является при взаимодействии их (качеством).

- Возвышение и чувство отличия от остальных мусульман является их (качеством).

- Дозволенность крови и предательские убийства противоречащих им, которые были с ними и покинули их, называют их вероотступниками. И других мусульман также, поэтому последним их делом был шейх (Мухаммад Хусейн аз-Захаби), которого похитили и убили.

Еще об убеждениях и понятиях хавариджитов:

1) Такфир является основной составной частью в понятиях и убеждениях этой группы.

2) Они обвиняют в неверии каждого, кто совершает большой грех из числа кябаир, настаивает на нем и не кается. Также обвиняют в неверии правителей, которые выносят решения в противоречии с тем, что ниспослал Аллах абсолютно без подробного изложения. И обвиняют в неверии подчиненных, потому, что они согласны с этим и еще последовали им, абсолютно без подробного изложения. А что касается ученых, то их они обвиняют в неверии из-за того, что они не обвиняют в неверии ни тех, ни этих. Также обвиняют в неверии всякого, кто встретил их и возненавидел их, не принял их, или принял, но не присоединился к их джамагату и, не дал им присягу. А что касается тех, кто присоединился к ним, затем оставил их то, он вероотступник, разрешен его кровь. На этом основании, если до исламских джамагатов дойдет их призыв, и они не присягают их имаму, то они неверующие, вышедшие из религии.

3) Любой, кто берет (принимает) высказывания имамов, или иджмаг, даже если будет иджмагом сподвижников, или кыясом, или масляха мурсаля, или истихсан, и так далее то, он в их взгляде является многобожником, неверующим.

4) Исламские века, после четвертого века по хиджре, все они являются неверующими, джахилийскими веками, из-за почитания идола таклида (слепое следование ученому) помимо Аллаха. Мусульманин должен знать решения с доказательствами, и запрещается у них таклид делать в любом религиозном вопросе.

5) Высказывание и действие сподвижника не является доводом, даже если будет от праведных халифов.

6) Хиджра (переселение) в понятии джамагата, является второй составной частью. Имеется в виду им изоляция от джахилийского общества, у них все существующие в настоящее время общества, являются джахилийскими обществами.

7) У них нет цены по отношению к исламской истории, самыми хорошими историями являются только те, которые приводятся в Коране.

8) Также для них не имеют ценности высказывания, исследующих ученых, и матери книг, книги по тафсиру, убеждениям, потому, что большие ученые уммы древности и настоящие – по их утверждению – отступились от религии.

9) Сказали о доказательственной силе Корана и сунны только. Но, как и другие последователи бидгатов, которые убеждаются в каком-нибудь убеждении, затем относят к нему (к убеждению) выражения Корана, то что, согласуется с их словами из сунны, принимают, а что противоречит, отвергают.

10) Призывают к неграмотности из-за неверного толкования хадиса: «мы неграмотный народ...». Призвали к отказу от факультетов, от вступления в исламские университеты и институты, или не исламские, потому, что они тагутские учреждения, входят в категорию мечетей зырар.

11) Пустили в обращение понятие, что призыв к устранению неграмотности, является еврейским призывом, для того, чтобы отвлечь людей через науки неверующих от обучения исламу, какие у них знания, кроме того, что они получают в своих личных кружках.

12) Сказали об отказе совершения намаза джумга и в джамагате в мечетях, потому, что мечети. Все они являются мечетями зирар, а их имамы являются неверующими. Кроме четырех мечетей: мечеть харам, мечеть пророка, Куба, и мечеть аль-акса. В них тоже не совершают намаз, если только имам будет из них.

13) Утверждают, что их имам Шукри Мустафа, является махди этой уммы. И, что Аллах осуществит при содействии его джамагата то, чего не осуществил при содействии Мухаммада, *мир ему и благословение Аллаха*, возвышение ислама над всеми религиями.

14) На этом основании, роль джамагата начнется после того, как на земле произойдет разрушение с теми, кто на нем живет через всемирную войну между соединенными штатами и советским союзом. В результате, которого исчезнут современные оружия как ракеты, самолеты и другие. И вновь сражение будет, как было в прошлом. Мужчина с мужчиной с древним оружием, мечом, копьем, саблей...

15) Утверждение лидерами джамагата, что они достигли степени имамства, абсолютного муджтахиды, и, что они вправе противоречить всей умме, против того, в чем единогласны наши предшественники и боле позднее поколение.

16) Самой важной книгой, раскрывающей секреты их призыва, и убеждения является «*ذكريات مع جماعة المسلمين*», одного из членов джамагата – Абдурахмана Абуль Хайра, который оставил их после.

Идеологические корни:

Воистину, вопрос такфира (обвинения в неверии) мусульманина является древним, он имеет свои корни в исламской истории со времени хавариджитов. Он оставил

научные и практические труды для нескольких поколений. Это явление проснулось из-за нескольких причин, рассказали о них ученые, можно вкратце перечислить их:

1 – Распространение порочности, нечестия, атеизма в большинстве исламских обществ, без контролирования кого-либо, ни со стороны правителей, ни со стороны исламских обществ, измельченных под ногами тагутов и угнетателей.

2 – Борьба с исламскими исправляющими движениями со стороны исламских правителей. И заполнение тюрем исламскими дагватчиками, и применение самых суровых пыток, в результате которого произносят угнетенные и тюремщики слова неверия.

3 – Появление и распространение некоторых исламских книг, которые были сочинены в этих суровых обстоятельствах, и несли семя этой идей.

4 – Фундаментом всего сказанного выше является: слабая дальновидность о действительности религии, захиритское (те, кто поверхностно понимают Коран и сунну) направление в отношении понимания текстов, проявление чрезмерности в отношении запрещения, запутанность понятии, расплавление убеждения и программы ахлюс сунны валь джамага у некоторых предводителей исламских движения. Сверх того, следование муташабихат и оставление мухамм. И слабое знание истории, действительности, законы вселенной, жизни, и программы (пути) ахлюс сунны валь джамага.

Сказал, Халид Абу Гасим: Воистину, привело их к этому недостаток в знании сунны, взяли некоторые тексты, и сказали то, на что они указали и, не взяли все, что приводится в отношении (вопроса), и их слова отклонились от верного пути. Хавариджиты тоже, взяли некоторые тексты и оставили остальные и сбились с верного пути. А что касается ахлюс сунны то, они собирают все тексты (касающиеся определенного вопроса) в отношении одного раздела, потом возвращают общий к частному, абсолютное к определенному, муташабих к мухамму, и ничего из них не оставляют, а объединяют между текстами друг с другом, поэтому были самыми счастливыми среди людей с истиной.

ШЕЙХ АБУ ИСХАК АЛЬ ХУВАЙНИ ОБ ИРДЖА

Говорит шейх: мурджииты являются такими же группами вводящими нововведение такие, как мугтазилиты, джабрия, аль-кадария, ашгариты, матридия. Все эти группы существуют сейчас среди нас. Вот ашгарийский и матридийский путь обучается в Азхаре как акида. Шафииты все ашгариты, ханафиты все матридия. Нет там саляфитов в разделе убеждения (акиды) кроме ханбалитов, и небольшое количество из шафиитов, маликитов и ханафитов. Однако ханбалиты они больше всего исповедуют саляфитскую акиду (убеждение), которого придерживался Посланник Аллаха, *мир ему и благословение Аллаха*, сподвижники и табиины.

ВЫСКАЗЫВАНИЯ ОБ ИМАНЕ

Что иман (вера) бывает посредством сердца, языка и частей тела:
Это высказывание: 1) Ахлюс сунны 2) Хавариджитов 3) Мугтазилитов.

Что она бывает посредством сердца и языка только
Это высказывание: мурджиитов факихов, ханафитов.

Что она бывает только посредством сердца только
Это высказывание: 1) Джахмитов, 2) Ашгаритов 3) Матридия.

Что она бывает только посредством языка
Это высказывание аль-кярамия.

ВЫСКАЗЫВАНИЯ ШЕЙХА ИБН ТАЙМИИ О МУРДЖИИТАХ ФАКИХАХ

Если сравним бидгат этих с бидгатами других в вопросе веры (имана) обнаруживаем, что шейхуль ислам Ибн Таймия, характеризует их бидгат, что он более легкий среди бидгатов. Что он из бидгатов слов и поступков, не из бидгатов убеждения. Однако бедой этого бидгата является то, что оно открыло дверь для серьезной ошибки в убеждениях и деяниях.

Поэтому саляфы единогласны в не одобрении этого высказывания, в порицании его последователей. Также саляфы единогласны в не обвинении в неверии их, кто полагает, что саляфы обвинили их в неверий, то ошибается. Сказал Ибн Таймия: «Поэтому никто из праведных предшественников не обвинил в неверии кого-либо из мурджиитов факихов». И сказал также шейх Ибн Таймия: «Потом саляфы сильно не одобряли (мурджиитов факихов), проявляли грубость в слове в отношении них. И не знаю, чтобы кто-нибудь обвинил их в неверии, напротив они (праведные предшественники) единогласны в том, что они не будут неверующими (большое неверие) с этим. Указал Имам Ахмад, и другие, на не обвинение в неверии этих мурджиитов.

ИСКРЕННИЙ СОВЕТ БРАТЬЯМ В ОТНОШЕНИ ТОГО, ЧТО БЫЛО ВОЗБУЖДЕНО ВОКРУГ ВОПРОСОВ ИМАНА (ВЕРЫ)

Шейх Абдуль-Хумейд бн Халяви аль-Джахни

Это краткое послание об определении имана (веры), о разъяснении разницы между высказываниями праведных предшественников и высказываниями противоречащих им в этом разделе, такими, как хавариджиты, мугтазилиты, мурджииты, и некоторыми современными противоречащими праведным предшественникам в некоторых вопросах имана (веры).

Целью от этого послания является разъяснение высказывания наших праведных предшественников, и различение их от остальных противоречащих высказываний. Это может, совершится только, с упоминанием этих высказываний, чтобы читатель мог представить их, и различить между ними и между высказываниями праведных предшественников.

Если бы не это, то не было бы нужды приводить высказывания противников, значит, не преследуется цель ответить кому-либо определенному человеку.

Кто полагает, что это послание адресовано определенному лицу то, плохо думает об авторе, Всевышний говорит: **(О те, которые уверовали! Избегайте многих предположений, ибо некоторые предположения являются грехом)**, [49:12]. Также целью не является возбуждение смуты (фитны), беспокойства, а только искренний совет для всех мусульман. Во исполнение договора, который взял Аллах от ученых: **(Вы обязательно будете разъяснять его людям и не будете скрывать его)**, [3:187].

ВЫСКАЗЫВАНИЯ ПРАВЕДНЫХ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ

Саляфы (праведные предшественники) единогласны в том, что иман (вера) это – слово и деяние, увеличивается с повиновением и, уменьшается с слушанием.

Последовательно следует друг за другом от саляфов их высказывание: «Иман – слово и деяние», даже стало это слово девизом у ахлюс сунны, как сказал Ибн Таймия в (маджмугуль фатава).

ТОЛКОВАНИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ САЛЯФОВ: ИМАН: СЛОВО И ДЕЯНИЕ

Слово: включает в себя – слово сердца и, слово языка.

А деяние: включает в себя – деяние сердца и, деяние частей тела.

На этих четырех столпах зиждиться иман (вера), разъяснение этого следует ниже:

Слово сердца: его удостоверение.

Слово языка: произношение ими обоих свидетельств.

Деяние же сердца, это такое, как: любовь, ненависть, страх, надежда, упование, смирение, искренность... и топу подобные деяния сердца.

Деяния же частей тела: они внешние дела такие, как: намаз, закят, хадж, пост, джихад на пути Аллаха.

Праведные предшественники все это включают в иман (веру) и, говорят: иман будет правильным только с наличием слова и деяния, на этом их иджмаг. Как сообщает Имам Шафии, да помилует его Аллах, сказал: «Иджмагом сподвижников, табиинов и, следующих после них, и кого мы настигли, говорили: иман: слово, деяние, намерение; не будет достаточно одного без всех остальных.

Сказал Имам Ахмад бн Ханбаль, да помилует его Аллах: Иман будет только с наличием деяния (практического).

Был спрошен Имам Сахль бн Абдулла ат-Тустари о вере, что оно? Ответил: она: слово, намерение, деяние (практическое), сунна; Потому, что если иман (вера) будет словом без действия то, это неверие. Если будет словом и действием без намерения то, это лицемерие. Если будет словом, действием, намерением без сунны то, будет бидгатом, (аль-ибана Имама Ибн Батта).

Я сказал: определение Сахля бн Абдулла ат-Тустари термина веры, не противоречит последовательному (мутаватир) определению саляфов: что иман слово и деяние, напротив это является подробным объяснением его. Объясняет это Ибн Таймия, сказал: Высказывание саляфов: то есть, что иман: слово и деяние: включает в себя внешнее и внутреннее слово и деяние. Однако когда некоторые люди не поняли входа намерения в него, то некоторые сказали: и намерение. Затем другие пояснили, что абсолютное слово, деяние, намерение не будет принято, а если только будет согласоваться с сунной.

Сказал Имам Аджури: Раздел: Иман (вера) – удостоверение сердцем, признание языком, действие посредством частей тела. Будет мумином (верующим) если только будут собраны (объединены) все эти три качества.

Затем сказал, (да помилует его Аллах): знайте, да помилует нас и вас Аллах! То, чего придерживаются мусульманские ученые, что иман (вера) обязателен (фард) для всех людей, и оно – удостоверение сердцем, признание языком, совершение деяния посредством частей тела.

Потом знайте! Что, не достаточно знание (познание) сердцем и удостоверение, а если только с ним будет иметься иман (вера) посредством языка, произнося. И не достаточно знание сердцем, произношение языком, пока не будет иметься действие посредством частей тела. Если будут полными у него эти три качества: будет мумином (верующим), указывает на это Коран, сунна и высказывания мусульманских ученых.

Сказал также: Действия (совершение деянии) посредством частей тела означает: подтверждение веры сердца и языка. Кто не подтверждает свою веру деянием (практическим) посредством своих частей тела: с такими деяниями, как тахарат, намаз, закят, пост, хадж, джихад, и с тому подобными деяниями, и ограничился (довольствуется) познанием и словом, не будет мумином (верующим). Не поможет ему познание и слово, его отказ от деяния (практического) является опровержением им своей веры (имана). А деяние (совершение практического деяния) как уже сказали, будет подтверждением им своего имана.

Сказал шейх Мухаммад бн Абдуль-Ваххаб: «Нет, разногласии среди уммы, что таухид: должен быть посредством сердца, которое оно – знание, посредством языка, которое оно – слово, и посредством действия, которое оно выполнение приказов и запретов. Если нарушит, что-либо из этого то, не будет мужчиной мусульманином. Если признал таухид, и не совершает его (практический) то, он: неверующий (большое неверие), упрямый как Фир'аун и Иблис. А если внешне совершает таухид (практический), и не верит внутренне в него то, он: мунафик (большое лицемерие), хуже неверующего (большое неверие).

Сказал шейх Ибн баз: «Вера (иман) у них (у саляфов): слово, деяние, убеждение, будет правильной, имея их всех вместе.

ВЫСКАЗЫВАНИЯ ХАВАРИДЖИТОВ

Хавариджиты убеждены в том, что иман (вера): слово и деяние. Видимо они каждое отдельное обязательное (фард), деяние делают столпом веры (имана), если не будет некоторого имана (слова или деяния) то, значит ушла вся вера (иман).

Вера у них не увеличивается и не уменьшается (как у саляфов), напротив уменьшение его у них означает недействительность его (веры), на этом убеждении построили обвинение в неверии совершившего большой грех (ниже ширка), и считают его хозяина вечно пребывающим в аду.

А что касается праведных предшественников то, они сделали каждое отдельное праведное деяние столпом в вере, совершивший большой грех (который ниже ширка) не является неверующим (большое неверие) у них. А является верующим, имеющим недостаточную веру, и он будет, находится в Судный день под желанием Аллаха. Если пожелает, накажет его, или пожелает, простит его. Потом если войдет в ад, не будет пребывать вечно там подобно неверующим (большого неверия), а выйдет когда-нибудь от туда, так как не пребывает вечно в Огне единобожник (верующий в единобожие).

ВЫСКАЗЫВАНИЯ МУРДЖИИТОВ

Мурджииты имеют много групп, у них имеются многочисленные высказывания в отношении определения веры (имана), наиболее известными среди них являются три высказывания:

Перечислил их в своем высказывании шейх Ибн Таймия, сказал: мурджииты трех видов:

Те, которые говорят: верой (иманом) является единственно только то, что находится в сердце. Потом среди этих есть такие, которые включают деяния сердца в него, они наиболее большого числа среди групп мурджиитов. И есть такие, которые не включают их в иман такие, как аль-Джахм и его последователи.

Второе высказывание: это те, кто говорит: это единственно только произношение языком, подобное не было известно ни от кого до кярамя.

Третье высказывание: удостоверение сердцем, слово языка, это общеизвестно от факихов.

Итак, значит мурджииты, не смотря на их различие групп, они единогласны в том, что внешнее деяние (практическое, как намаз, закят) не входит в термин имана. На этом основании иман лица будет полным без деяния (практического как намаз, закят)! И что люди в имане одинаковы, и, что иман самого нечестивого человека подобен иману Абу Бакра, Умара! Даже как иман Джбриля, Микаила! Так как иман не увеличивается и не уменьшается.

Много ветвенных вопросов они построили на своем высказывании в отношении имана, среди наиболее ярких из них является то, что они вообще не обвиняют в неверии отказавшегося от практического деяния, в отличии от иджмага праведных предшественников.

МУРДЖИИТЫ ФАКИХИ

Под мурджиитами факихами подразумеваются у имамов ахлюс сунны, они: Абу Ханифа и его сподвижники. Их высказывание в отношении имана известно, так как говорят: вера сердцем и произношение языком. Кто верит сердцем и произнес языком то, вошел в веру, даже стал совершенным верующим.

Существуют и другие факихи относящиеся ни к Абу Ханифе, которые впали в ирджа как многие шафииты, маликиты, в результате принятия убеждения ашгаритов, ведь ашгариты являются мурджиитами, даже они являются из крайних мурджиитов. Потому, что делают иман только удостоверением, совпали с Джахмом бн Сафваном в его высказывании. Но мурджииты факихи из ханифитов лучше, чем мурджииты факихи из шафиитов и маликитов, те, которые принадлежат к ашгарийской акиде аль-куллябия.

ВЫСКАЗЫВАНИЕ НЕКОТОРЫХ СОВРЕМЕННЫХ, КТО ОШИБСЯ В ВОПРОСЕ ИМАНА

Некоторые современные высказывают высказывание, сфабрикованное состоящее из высказывания праведных предшественников и высказывания мурджиитов. Сказали:

Иман: слово и дело. Совпали в этом с праведными предшественниками в этом высказывании.

Потом они считают иман правильным без деяния (практического)! С этим не совпали с праведными предшественниками в этом, ведь уже предшествовало, что иман (вера) не будет правильным без деяния (практического).

Что касается совпадения этих современных с мурджиитами то, это в согласии с ними в том, что иман будет правильным без деяния (практического).

СДЕЛАЕМ ВЫВОД, ЧТО ВЫСКАЗЫВАНИИ ЧЕТЫРЕ

1 – Высказывание: высказывание саляфов (праведных предшественников), что иман (вера) это: слово и деяние, и не будет правильным иман (вера) без них обоих.

2 – Высказывание: высказывание хавариджитов, что иман (вера) это: слово и дело, и вера (иман) будет правильным только с верой во все отдельные деяния.

3 – Высказывание мурджиитов: что иман: слово; будет правильным иман, даже если только будет с ним одним, даже будет полным (возможно говорится о чистых мурджиитах).

4 – Высказывание некоторых современных: что иман: слово и деяние, и что правильным будет иман с одним только словом, но не будет полным.

ШЕЙХ АБДУЛЬ ХУМЕЙД БН ХАЛЯВИ АЛЬ ДЖАХНИ

ХИЗБУТ ТАХРИР (ПАРТИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ); МУРДЖИИТЫ ВЕКА

Шейх Ан-Набхани дал определение «иману» сказав: «Смысл имана (веры) это: твердое удостоверение, совпадающее реальности...». Это определение противоречит определению ахлюс сунны валь джамага, совпадает с определением джахмитов и мурджиитов.

Сказал, аш-Шахрстани упоминая о пути ашгаритов: «Сказал: иман это удостоверение».

Сказал Ибн Хазм, «Джахмиты и ашгариты, они две группы... говорят: иман это только удостоверение сердцем».

Значит, партия освобождения не является из ахлюс сунны в вопросе имана. А придерживается убеждения мурджиитов.

СЧИТАНИЕ РАЗРЕШЕННЫМ; И ОБВИНЕНИЕ В НЕВЕРИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЛИЦ У ШЕЙХА 'АЗАМА, ОЧЕНЬ ВАЖНО

Небольшая биография о шейхе:

Абдулла Йусуф 'Азам, родился в Палестине 1941-1989г. В 1970г поступил в Азхар в Египте, получил диплом магистра по усулюль фикх. Затем был назначен лектором в факультете шариата в Иорданском университете в 1971г. Работал преподавателем в Иорданском университете до 1980г. Потом переехал работать в университет Малика Абдуль Азиза в Джидду, затем работал во всемирном исламском университете в Исламабаде в Пакистане.

Говорит Ибн Таймия: «... Кто запретил (считает харамом), хлеб стал неверующим (большое неверие) единогласно».

Вопрос тахлиля (считания разрешенным чего-либо) и тахрима (считания запрещенным чего-либо) является очень опасным вопросом. Это значит – ташриг (издание закона), а ташриг (издание закона) является ничем иным как тахлилем (считанием разрешенным что-либо) и тахримом (считанием запрещенным что-либо) в каком-либо государстве.

Кто дает разрешение (лицензию) в государстве на спиртные напитки то, он неверующий (большое неверие). Ведь тот, кто считает разрешенным харам то, поистине становится неверующим (большое неверие), и также кто считает запрещенным халяль, поистине становится неверующим (большое неверие).

Считание чего-либо разрешенным (то есть вынесение решения о чем-либо, что оно разрешено), это вопрос, совершенно отличающийся в сравнении с совершением его. Например, тот, кто всю свою жизнь пьет спиртное, не является кяфиром (большое неверие), в то время как тот, кто сказал, что спиртное разрешается, халяль – даже если будет один раз, даже если и не пил его ни разу – то, он неверующий (большое неверие), выходит из веры, и ему нужно обновить свой ислам заново.

Те, кто издают законы не по тому, что ниспослал Аллах, и те, кто обращаются на суд к этому законодательству; сможем разъяснить позицию этой религии, в отношении их подробно изложив этот вопрос:

Во-первых: первый правитель в государстве – (то есть тот, кто велит издавать закон, и издает каноны) –: такой является неверующим (большое неверие), выходящим из веры.

Во-вторых: формирующие каноны, те, кто формируют каноны в этом законодательстве, противоречащем шариату Аллаху: эти являются неверующими (большое неверие) даже если сформируют только одну законную статью, сталкивающуюся с религией Аллаха.

В-третьих: палата депутатов: если кто-либо будет согласен, или поставит подпись (из тех, кто входят в эту палату) – если будут согласны с одним канонам, или статьей, которое разрешает то, что запретил Аллах, или же запрещает то, что разрешил Аллах то, выходит из ислама.

Например, если скажут: запрещается (харам) джихад, или, что запрещается собираться в мечете, или же, что запрещается (харам) повелевать одобряемое и запрещать предосудительное. Или говорит: что, женщина равняется с мужчиной в наследстве, или, что нельзя (харам) жениться на второй, или что запрещается таляк (развод); тот, кто подписывается под одним из этих пунктов то, становится неверующим (большое неверие) в эту религию, и выходит из веры ислама и мусульман.

В-четвертых: мусульмане в общем: а что касается народа то, надлежит (фард) отказываться от этих канонов хотя бы в сердце. Ведь любой, кто обращается за судом к ним, будучи согласным (риза) то, он подобен тому, кто совершает намаз за имамом, который совершает утренний намаз в три ракагата.

Однако исламские народы ненавидят, не согласны с этими канонами – (чаще всего) – поэтому не выходят из ислама из-за отказа ими сердцем. Они иногда вынуждены обращаться за судом к ним для получения своих прав, и для отталкивания несправедливости от себя. Хотя и говорил профессор Маудуди: «Пропажа наших прав, и имущества лучше чем, отправление к этим судам, и подавания жалобы им».

А что касается тех, кто принимает одну позицию с тагутами, поддерживает их во власти, или же выдвигает его для власти. Те, кто принимает одну позицию с правителем, поддерживая его, или выставляет его кандидатуру – и он знает при этом, что он не будет править по шариату Аллаха, и что он будет применять каноны установленные человеком, и это ради мирского интереса, или ради страсти, или личной выгоды – то, он выходит из исламской веры, и к нему не относятся как к мусульманину.

Многие из Пакистанского народа вставших на сторону «Биназир» не зная, они простительный (магзур) по незнанию, однако ученые не простительный. Любой, кто принимает позицию Биназир и поддерживает ее, и знает, что она не будет править по шариату Аллаха, и что она будет править по канонам, установленным человеком то, он неверующий (большое неверие), вышедший из религий Аллаха, даже если будут учеными, потому, что они, зная, приняли позицию ради страсти, или интереса, или ради мирской жизни.

Сколько было зарезано ученых, и сколько было лишено жизни искренних, правдивых реформаторов через повешение в следствии фетв подобных этим нанятым ученым, даже иногда бывают фетвы от самых больших ученых на земле, подобно тому, как шейх Азхара издал фетву разрешающую казнить Саида Кутба.

Кто соглашается хотя бы даже своим сердцем, с этим законодательством, сталкивающимся с шариатом (законодательством) Аллаха, то становится неверующим (может быть большим и малым неверием в соответствии с убеждением человека). Потому, что он подобен тому, как сказал пророк, *мир ему и благословение Аллаха*: **«Кто борется с ними рукой он верующий, кто борется с ними языком он верующий, и кто борется с ними с сердцем он верующий. Не существует за этим в вес горчичного зерна веры».**

А что касается тех, кто отправляется в суды, которые издают законы не по тому, что ниспослал Аллах, для того, чтобы получить свое право, или вернуть украденную вещь, то каким является установление? Лучше будет не ходить в эти суды, даже если его право будет нарушено. Однако если обратится за судом к ним, так как может получить свое право только так, обратившись к ним, через эти суды то, не будет грешен, Аллах лучше знает.

В-пятых: «судьи»: которые приводят в исполнение этот канон, или это законодательство, но он не любит его, ненавидит, и желает, чтобы применялась исламская система то, он является фасиком, работа его является харамом, и заработок его харам, но, однако он не выходит из ислама.

В-шестых: «адвокаты»: адвокаты, которые защищают в этих судах установленных человеком, его работа является харамом, и зарплата его харам.

Помню как мы, семеро профессоров шариатского факультета в Иорданском университете однажды собрались, и между нами был диалог вокруг работы адвоката, и пришли к выводу, что работа адвоката разрешается (халяль) с наличием следующих трех условий:

- 1) Не защищать вопрос, установление которого находится в противоречии с установлением Аллаха?
- 2) Защищать вопрос в том случае, если только он считает, что его хозяин терпит несправедливость.
- 3) Если начнет защищать вопрос, и ему станет известно, что его подзащитный не справедлив, или не прав то, ему нужно удалиться во время вопроса.

А что касается меня то, я продолжаю быть неизменным в запретности (харам) его, и уверен, что работа адвоката в сени канонов установленных человеком является абсолютно запрещенной.

В-седьмых: (министры): эти они не являются издающими закон, а являются приводящими их в исполнение, они фасики, нельзя им работать в этой работе, их зарплата харам, однако не выходят из ислама.

ВЫНЕСЕНИЕ РЕШЕНИЯ (ХУКМА) ЭТИМ, ОПРЕДЕЛЕННЫМ ЛИЦАМ

Много мусульман сейчас занимаются этими делами, и впадают в эти дела. Которые являются делами, выводящими из ислама, будучи, не зная об этом! Мы не можем вынести им решение неверием (куфр), если станем выносить решение им неверием из-за этих качеств, то мы в таком случае выведем (80%) уммы из религии Аллаха!

Однако нам нужно (фард) обучать людям их религию, нужно разъяснять им их убеждение, и нужно разъяснять им эти опасные дела, выводящие из ислама. После того, как выставим им довод (худжат), и научим им эти дела делающие ислам не

действительным, вот тогда те, кто твердо стоит на этих делах, то он неверующий (большое неверие), выходит из исламской веры.

Нет разницы между тем, кто говорит вечерний намаз (магриб) четыре ракагата и, между тем, кто говорит наказанием вора, является заключение в тюрьму на два месяца, вообще нет разницы, это Божьи решительный приказ, это изменение религии Аллаха. Нет разницы между тем, кто утверждает об исламе и отправляется в воскресенье на молитву в церковь вместе с христианами, и между мусульманином, утверждающим об исламе, обращающемся на суд к шарияту к не исламскому шарияту (закону) и канону.

Это есть тафсир слова Всевышнего: **(Они признали господами помимо Аллаха своих первосвященников и монахов)**, [9:31]. И тафсиром является слово пророка, *мир ему и благословение Аллаха*: **«Они (первосвященники и монахи) разрешили им харам, и запретили им халял, они последователи за ними, это и есть их поклонение им»**

Издавание закона, решение, система власти являются религиозными вопросами, связанными с убеждением, и не являются политическими вопросами. Поэтому, часто говорю братьям: вы концентрируетесь на ширке (многобожии) мертвых, и не концентрируетесь на ширке живых. Концентрируетесь на тех, которые отправляются к могиле Саида аль-Бадави, аль-Джайлани, которые протирают по их могилам, и оставляете правителей и тагутов, которые обращают в поклонение самим себе, утверждают божественность, практический не произнося языком. Поистине протирающие по могилам мертвых, и взывание к ним является вопросом завершившимся, истекшим у образованных людей. Ты не найдешь образованного человека протирающего по могилам мертвых, вопрос сейчас стал более важным, это вопрос обращения в поклонение самим себе людей, правителями и тагутами. Необходимо концентрировать на слово Всевышнего: **(Решение принимает только Аллах)**, [12:40].

ШЕЙХ АЗАМ

Вопрос: какое установление тех, кто говорит: любое правительство, которое не правит по шарияту Аллаха, является неверующим (большое неверие)?

Ответ: те, кто правит не по тому, что ниспослал Аллах, имеет два состояния:

Или правит не потому, что ниспослал Аллах, отрицая, или считая дозволенным, то этот является неверующим, большое неверие.

Второе состояние: если правит не по тому, что ниспослал Аллах, будучи убежденным в обязательности (фард) правления по тому, что ниспослал Аллах. Однако его одолела страсть, и он вынес решение в определенном вопросе противоположным тому, признавая свою ошибку и грешность, то этот является неверующим, малое неверие, не выходит из веры.

И входит в первый пункт тот, кто издает закон, законодательство разрешающее харам, или запрещающее халяль, или согласен с этим, утвердил его и обязал им людей. Аллах лучше знает.

ЦЕНТР ПО ФЕТВАМ

Вопрос: какое установление относительно того, кто не обвиняет в неверии кяфира (неверующего-большое неверие)?

Ответ: евреи, христиане, буддисты, и другие, которые не исповедуют исламскую религию, они все неверующие (большое неверие), их неверие маглуом минад дини биззарура (известно любому мусульманину).

Кто не признает их неверие (большое неверие), или сомневается в этом, или не обвиняет их в неверии то, он неверующий (большое неверие). Потому, что из навакыдуль ислам (из дел делающих ислам недействительным) является не обвинение в неверии кяфиров (большое неверие), или сомнение в их неверии. Сказал аль-Кади Ияз в своей книге (аш-шифа) при упоминании того, что является неверием единогласно (иджмаг): «Поэтому, мы обвиняем в неверии тех, кто исповедует иную не мусульманскую веру, или остановился в

отношении них, или сомневается, или считает правильным их путь. Даже если проявляет ислам и верит в него...».

И сказал в книге аль-Икнаг (это книга ханбалитов) в разделе вероотступничества: «Или если не обвиняет в неверии тех, кто не исповедует ислам такие, как христиане и иудеи, или сомневается в их неверии, или считает правильным их путь то, он неверующий (большое неверие). Потому, что он опровергает слово Всевышнего: **(От того, кто ищет иную религию помимо ислама, это никогда не будет принято, и в Последней жизни он окажется среди потерпевших урон)**, [3:85].

ЦЕНТ ПО ФЕТВАМ

Вопрос: какое установление относительно тех, кто не обвиняет в неверии евреев и христиан?

Ответил шейх Ибн Баз: Он подобен им, кто не обвиняет в неверии (не считает неверующими) то, он подобен им, вера в Аллаха это обвинение в неверии тех, кто не верит в Него.

Поэтому сообщается в достоверном хадисе, говорит пророк, *мир ему и благословение Аллаха*: «**Кто уверовал в единство Аллаха и, стал неверующим в поклоняемое помимо Аллаха, стало запретным его имущество, кровь, а хисаб (отчет) его Аллаху**».

И говорит Всевышний Аллах: **(Кто не верует в тагута, а верует в Аллаха, тот схватился за самую надежную рукоять, которая никогда не сломается)**, [2:256].

Необходимо наличие веры в Аллаха, выделение Его единством, искренность к Нему, верить верой верующих,

И, необходимо обвинять в неверии (считать неверными) неверующих (большое неверие), до которых дошел шариат и, они не уверовали как евреи и христиане, огнепоклонники, камунисты и прочие, которые существуют сегодня, и до сегодняшнего дня, до кого дошло послание Аллаха и, они не уверовали.

Они обитатели огня, неверующие (большое неверие).

Кто говорит, что евреи и христиане не являются неверующими (большое неверие) и, он из тех, кто знает шариатские доказательства и из ученых, ему должны объяснить, пока не будет знать, что они неверующие (большое неверие), если же станет сомневаться в их неверии, станет неверующим (большое неверие). Потому, что тот, кто сомневается в неверии неверующих (большое неверие), неверие которого очевидно становится неверующим. Ведь евреи и христиане из неверующих (большое неверие), неверие, заблуждение которых общеизвестно, о котором знают простые люди и другие.

Также камунисты, которые отрицают существование Аллаха, их неверие боле, очевидно, чем неверие евреев и христиан.

Общим правилом является в этом, относительно того, кто остановился в отношении обвинения в неверии некоторых людей, не нужно спешить с обвинением его в неверии, пока не будет разъяснено ему дело, пока не будет устранено подозрение от него, из-за которого он остановился от обвинения в неверии неверующих (большое неверие).

ШЕЙХ ИБН БАЗ

ПОДРОБНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ ПРАВИТЕЛЯ, КОГДА ОН ПРАВИТ НЕ ПО ТОМУ, ЧТО НИСПОСЛАЛ АЛЛАХ

ШЕЙХ АБДУЛЬ АЗИЗ ИБН БАЗ

Подробное изложение в отношении правителя, когда он правит не по тому, что ниспослал Аллах. О шейх! Правители, которые не применяют шариат Аллаха в странах Аллаха (в исламских странах), являются ли эти неверующими абсолютно (большое неверие), притом, что они знают об этом. И запрещается ли восставать против них, и их избирание друзьями и помощниками мушриков и неверующих запада земли и востока его делает ли их неверующими (большое неверие) с этим?

Ответ: В отношении этого существует подробное изложение у ученых, им нужно давать им совет, направлять их к добру, обучать их тому, что им принесет пользу, призывать к повиновению Аллаху, и его Посланнику, и, к правлению шариатом. Потому, что восстание вызывает смуты, беды, проливание крови не имея на это права. Но ученым нужно (фард) давать совет представителям власти, направлять их к добру, призывать их к правлению по шариату, быть может, Аллах в результате этого наставит их.

Правитель не по тому, что ниспослал Аллах, отличается; быть может, он правит не по тому, что ниспослал Аллах и, убежден, что разрешается ему это, или же, что оно лучше, чем решение Аллаха, или, что оно одинаковое с решением Аллаха, это будет неверием (большое неверие).

Быть может, он правит и, осознает, что грешен, однако он правит ради многих причин. Или ради взятки, или же из-за того, что солдаты ему подчиняются, или по другим причинам, этот не будет неверующим (большое неверие) с этим. Это подобно высказыванию Ибн Аббаса: куфр дуна куфр (неверие меньше степенью большого неверия), зульм дуна зульм (зульм, несправедливость меньше большой несправедливости).

А что касается, если считает дозволенным (халялем) это, что разрешается править по канонам установленным человеком, что они лучше чем решение Аллаха, или, что оно как решение Аллаха то, это его действие является ридда (вероотступничеством), даже если он сам не будет правителем, даже если будет одним из обычных людей. Если говоришь, что разрешается править не по тому, что ниспослал Аллах, то ты стал неверующим (большое неверие) с этим, даже если ты не будешь правителем, не будешь президентом. Восстание против правителя является местом рассмотрения, ведь Пророк, *мир ему и благословение Аллаха*, сказал: «Если только увидите явное неверие (явное большое неверие), у вас от Аллаха будет довод в отношении этого». Это может быть только в том, случае, когда умма будет иметь силу, с которой сможет устранить правление по лжи. А что касается восстания отдельных лиц и людей, в общем, которые распространяют нечестие, и не исправляют то, нельзя им восставать, эти причинят вред этим людям, и не принесут пользу им.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ О ИМАНЕ (ВЕРЕ) И КУФРЕ (НЕВЕРИИ)

ШЕЙХ АБДУЛЬ АЗИЗ БН АБДУЛЛА АР РАДЖИХИ

«Преподаватель по акиде (по убеждению) и современным идеологиям в исламском университете Имама Мухаммада бн Сауда в ар-Рияде».

С именем Аллаха Милостивого, Милосердного

Хвала Аллаху, мир и благословение Посланнику Аллаха, его семье, и сподвижникам, а затем:

Я разрешил напечатать эти вопросы и ответы после прочтения их, надеясь, что Аллах принесет пользу ими, Аллах дающий успех.

АБДУЛЬ АЗИЗ БН АБДУЛЛА АР РАДЖИХИ 1422/22/3

Это некоторые вопросы, которые были заданы шейху Абдуль Азизу ар-Раджихи, в отношении вопросов имана и куфра, и ответил на них следующими ответами, молим Аллаха принести пользу ими.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС

Как бывает большое неверие, или ридда (вероотступничество)? Связано ли оно только с акидой (убеждением), с отрицанием, и опровержением, или оно имеет более широкий смысл?

Сказал шейх, да простит его Аллах:

Хвала Аллаху, мир и благословение Пророку....

Поистине неверие и ридда (упаси Аллах) бывает в результате нескольких дел:

- Бывает в результате отрицания маглюм минад дини биз зарура.
- Бывает в результате совершения неверия.
- Бывает в результате произношения слова неверия.
- Бывает в результате отказа от религии Аллаха.

Бывает неверие (большое неверие) через убеждение: Как, например если убежден (верит), что Аллах имеет подругу (жену), ребенка. Или если убежден, в том, что у Аллаха есть соучастник в Его царстве. Или, что существует вместе с ним другой устроитель в этой вселенной. Или если убежден, что кто-либо имеет общее вместе с Аллахом в Его именах, или качествах, или делах. Или если убежден, что кто-то достоин поклонения помимо Аллаха, или если убежден, что у Аллаха есть соучастник в Его Господстве, то он становится неверующим (большое неверие, которое выводит из ислама).

И бывает неверие (большое неверие) через поступок: Как если, например, падет ниц перед идолом, или совершит колдовство, или если совершит любой вид ширка, такой, как если будет, молится другому помимо Аллаха, или закалывает другому помимо Аллаха, или дает обет (назр) другому помимо Аллаха. Неверие (большое неверие) бывает посредством действия, так и посредством слова.

И бывает неверие (большое неверие) посредством слова: Как, например если будет поносить Аллаха, и Его посланника, *мир ему и благословение Аллаха*, или если будет поносить исламскую религию. Или если будет издеваться над Аллахом, или Его книгой, или над его Посланником, или над религией. Сказал Всевышний о группе людей во время похода «Табук», которые насмеялись над Пророком и его сподвижниками: **(Не извиняйтесь. Вы стали неверующими после того, как уверовали)**, [9:66].

Подтвердил им неверие (большое неверие) после веры; это указывает на то, что неверие (большое неверие) бывает посредством действия, так же как бывает посредством убеждения, и бывает посредством слова также, как было упомянуто в аяте, ибо эти стали неверующими (большое неверие) в результате слова.

И бывает неверие (большое неверие) посредством отрицания и убеждения: они оба одно целое, быть может, и разница между ними, как например, если отрицает маглюм минад дини биз зарура – как например, если не признает Господство Аллаха, или не признает Божественность Аллаха, или Его достоинство поклонения. Или если отрицает существование одного из ангелов известных, или не признает одного из посланников, или одну из ниспосланных книг, или отрицает воскрешение, или Рай, или Ад, или воздаяние, или хисаб. Или если отрицает обязательность (фард) намаза, или обязательность (фард) закята, или обязательность хаджа, или обязательность поста в рамадане. Или если отрицает обязательность (фард) доброты к родителям, или обязательность связывания родственных отношении, и тому подобное, то, что является маглюм минад дини биз зарура - обязательность, которых известна. Или же если отрицает запретность (харам) прелюбодеяния, или же запретность риба, или запретность употребления спиртного, или запретность ослушания родителей, или запретность прекращения родственных отношении, или запретность взятки, и тому подобное из того, что является маглюм минад дини биз зарура его запретность.

И бывает неверие (большое неверие) с отказом от религии Аллаха: Как, например бросание и отказ от религии Аллаха, не обучается ему, и не поклоняется Аллаху, то становится неверующим (большое неверие) с этим отказом. Сказал Всевышний Аллах: **(Но те, которые не веруют, отворачиваются от того, от чего их предостерегают)**, [46:3]. И сказал Всевышний: **(Кто может быть несправедливее того, кому напоминали об аятах его Господа, после чего он отвернулся от них? Воистину, Мы отомстим грешникам)**, [32:22].

Неверие (большое неверие) бывает посредством убеждения (акида), бывает посредством отрицания, и бывает посредством поступка, бывает посредством слова, и бывает посредством отказа и бросания.

А кто будет принужден к произношению слова неверия (большого неверия), или к совершению поступка неверия (большого неверия) то, будет магзур (оправдан-не виновен) если принуждение будет укрытием. Как, например, если принуждает его человек, способный убить его, угрожает ему убийством его, и, он способен положить на его шею меч то, в таком случае он оправдан (простителен), если скажет слово неверия (большое неверие), или совершит поступок неверия (большого неверия) с условием, чтобы в его сердце покоилась твердая вера.

А если в его сердце будет, покоится неверие (большое неверие) то, становится неверующим (большое неверие) даже, несмотря на принуждение, упаси Аллах.

Тот, который совершает неверие (большое неверие) имеет пять видов состояния:

1 – Если совершил неверие (большое неверие) серьезно то такой, становится неверующим (большое неверие).

2 – Если совершил неверие (большое неверие) подшучивая тот, этот становится неверующим (большое неверие).

3 – Если совершил неверие (большое неверие) боясь то, этот становится неверующим (большое неверие).

4 – Если совершил неверие (большое неверие) принужденно и в его сердце покоится неверие (большое неверие), то такой становится неверующим (большое неверие).

5 – Если совершил неверие (большое неверие) принужденно и в его сердце покоится твердая вера то, этот не становится неверующим.

Согласно слову Всевышнего: **(Гнев Аллаха падает на тех, кто отрекся от Аллаха после того, как уверовал, - не на тех, кто был принужден к этому, тогда как в его сердце покоилась твердая вера, а на тех, кто сам раскрыл грудь для неверия. Им уготованы великие мучения. Это потому, что они предпочли мирскую жизнь Последней жизни. Воистину, Аллах не ведет прямым путем неверующих людей),** [16:106-107].

ВТОРОЙ ВОПРОС

Есть такие, кто говорит: «Иман (вера) – слово, деяние и убеждение, но деяние является условием совершенства в нем (в имане)», и говорит еще: «Неверие (большое неверие) бывает только посредством убеждения», является ли подобное высказывание, высказыванием ахлюс сунны валь джамага, или же нет?

Ответ: эти слова не являются высказыванием ахлюс сунны валь джамага.

Ахлюс сунна валь джамага говорят: Иман (вера) – слово посредством языка, слово посредством сердца, действие посредством частей тела, и действие посредством сердца.

Из их высказывании: Иман – слово и деяние;

И из их высказывании: Иман – слово, деяние и намерение.

В вере должно быть этих четыре вещи: 1 – Слово языка это – произношение языком.

2 – Слово сердца это – признание и удостоверение.

3 – Действие сердца это – намерение и искренность.

4 – Действие органов тела.

Деяние является одной частью из четырех частей веры, не говорится: деяние условие совершенства, это – высказывание мурджиитов, не знаем высказывания у ахлюс сунны, что деяние условие совершенства.

Также высказывание тех, кто говорит: «неверие (большое неверие) бывает только посредством убеждения» это – является словом мурджиитов, и из их высказывании: «Деяния и слова являются доказательством тому, что в сердце из убеждения» это не верно.

Напротив само слово неверия (большого неверия) является неверием (большим неверием), и само действие неверие (большого неверия) является неверием (большим неверием).

Как уже прошло в слове Всевышнего Аллаха: (Скажи: «Неужели вы насмехались над Аллахом, Его аятами и Его Посланником? Не извиняйтесь. Вы стали неверующими после того, как уверовали»), [9:65-66]. То есть – с этим словом.

ТРЕТИЙ ВОПРОС

ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЯНИЯ СТОЛПОМ В ВЕРЕ, ЧАСТЬЮ ИЗ НЕГО, ИЛИ ЖЕ ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ УСЛОВИЕМ СОВЕРШЕНСТВА В НЕМ?

Ответ: иман: слово посредством языка, слово посредством сердца, действие посредством сердца, действие посредством частей тела как уже предшествовало.

И, не говорится, что они являются условием совершенства, или, что они находятся вне имана, или, что они из требования имана, или, что они указывают на иман, так как все подобные высказывания являются высказываниями мурджиитов.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС

НА СКОЛЬКО ЧАСТЕЙ ДЕЛЯТСЯ МУРДЖИИТЫ? ВМЕСТЕ С УПОМИНАНИЕМ ИХ ВЫСКАЗЫВАНИИ В ОТНОШЕНИИ ИМАНА?

Ответ: мурджииты двух категории.

Первая категория: чистые мурджииты, или крайние, они – джахмиты. Их лидером является: аль-Джахм бн Сафван. Джахм бн Сафван известен четырьмя бидгатскими убеждениями:

- 1 – Убеждением отрицания качеств Аллаха и, взяли от него джахмиты.
- 2 – Убеждением ирджа и, взяли у него мурджииты.
- 3 – Убеждением принуждения, то есть, что раб принужден своим действиям и, взяли у него джабрия.
- 4 – Убеждением высказывания об исчезновении Рая и ада.

Этими четырьмя убеждениями стал известен аль-Джахм.

Чистые мурджииты, их убеждение в отношении имана (веры) является – это голое знание, то есть голое знание сердцем Господа, тот, кто познал своего Господа посредством своего сердца то, он верующий, и будет неверующим (большое неверие) только, если не будет знать своим сердцем своего Господа.

Поэтому ученые сказали, что это будет означать, что и Иблис является верующим (мумином); потому, что он знает своего Господа.

Сказал Всевышний о Иблисе: (Иблис сказал: «Господи! Предоставь мне отсрочку до того, дня, когда они будут воскрешены»), [15:36].

И Фираун тоже будет мумином (верующим), потому, что он знает своего Господа своим сердцем, сказал Всевышний о нем и его народе: (Они отвергли их несправедливо и надменно, хотя в душе они были убеждены в их несправедливости. Посмотри же, каким был конец распространивших нечестие!), [27:14].

И привел Ибнуль Кайюм, да помилует его Аллах, в «аль-кафия аш-шафия» длинный раздел, разъясняя убеждение чистых мурджиитов, и пояснил, что их убеждение – это единственно только познание Господа сердцем, и, что он если совершит действия (практические поступки) неверия то, они не влияют на его веру (иман).

Даже если будет поносить Аллаха, или Посланника, *мир ему и благословение Аллаха*, или если будет поносить исламскую религию, если убьет пророков, и реформаторов. Если разрушит мечети и совершит все предосудительные дела то, не станет неверующим (большое неверие) раз он знает своего Господа сердцем, это является наиболее не действительным высказыванием, сказанным в определении имана, это высказывание Абу аль-Хусейна ас-Салихи из кадаритов.

За ними в степени следует высказывание аль-Карамия говорящих: что вера (иман) это – только произношение языком. Кто засвидетельствует, нет Бога достойного поклонения кроме Аллаха то, он будет верующим (мумином), даже если будет опровергать своим сердцем. И называют его мумином (верующим) имеющим полный иман (веру) даже если будет опровергать своим сердцем, и он прибывает вечно в огне, это – означает, что мумин (верующий) имеющий полную веру вечно пребывает в аду. Это является самой большой недействительностью, это высказывание следует за высказыванием аль-Джахма в недействительности.

Вторая группа: мурджииты факихи: Они жители Куфы, такие, как Абу Ханифа, *да помилует его Аллах*, и его сподвижники. Первый, кто сказал, что деяния (практические) не входят в термин имана (веры) это – Хамад бн Аби Сулейман, шейх Абу Ханифы. А у Абу Ханифы же существует два высказывания в определении имана:

Первое высказывание: Что, иман (вера) это – удостоверение сердцем и слово языком. Этого высказывания придерживается большинство его сподвижников.

Второе высказывание: Что иман (вера) это – только удостоверение сердцем, а что касается произношения языка то, оно является добавочным столпом. Находится вне термина веры (имана).

Подобного высказывания придерживаются матридия, которые дают определение иману, что оно – только удостоверение сердца.

Однако требуемые дела (практические) такие, как намаз, закат, пост, хадж, кто совершит обязательное (фард) то, он заслуживает награды и похвалы, (здесь все еще идет речь о мурджиитах факихах), кто совершает большой грех – что ниже большого ширка и неверия – такое, как (кябаир) то, он заслуживает наказания, и совершается ему хадд (наказание), однако они не называют это иманом (верой).

Говорят: на человеке две обязанности: обязанность имана (веры) и обязанность деяния (практического), не входит одно из них обоих в термин другого.

А масса из ахлюс сунны валь джамага говорят: деяние (практическое) из веры (имана), оно является частью из него. Деяния (практические) являются обязательными (фард) и, они из веры (имана). А мурджииты факихи говорят: Деяния (практические) являются обязательными (фард) и не являются из веры (имана). Поэтому сказал, кто сказал: что разногласие между ними и между массой (джумхур) ахлюс сунны валь джамага является словесным разногласием, и сказал так толкователь акиди Тахавия, верным будет, что оно не является словесным.

ПЯТЫЙ ВОПРОС

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ РАЗНОГЛАСИЕ СЛОВЕСНЫМ МЕЖДУ АХЛЮС СУННОЙ И МЕЖДУ МУРДЖИИТАМИ ФАКИХАМИ В ВОПРОСЕ ДЕЯНИИ СЕРДЦА, ИЛИ ОРГАНОВ ТЕЛА, ИЛИ ЖЕ СМЫСЛОВЫМ?

ОТВЕТ

Некоторые из них сказали, что разногласие между мурджиитами факихами и ахлюс сунной является словесным разногласием

Подобное высказывание сказал толкователь акиды Тахавия – Ибн Аби аль-Изз, *да помилует его Аллах*, сказал: Поистине существующее разногласие между массой

(джумхуром) ахлюс сунны валь джамага и Абу Ханифой, и его сподвижниками является словесным разногласием, не располагает на нем недействительность в убеждении (акиде). И сказал: Доказательством тому, что разногласие между ними является словесным, то, что обе группы говорят: что деяния (практические) обязательны (фард). И обе группы говорят: что, если мусульманин совершит обязанности (фарды) то, будет вознагражден (саваб) за них, а кто бросит что-либо из обязанностей (фардов), или же совершит запретное (харам) то, он будет наказан, и будет устроен ему хадд.

Однако при размышлении ищущий знания не обнаруживает, что разногласие является словесным с нескольких сторон, верно, то, что не располагает на нем недействительность в убеждении (акиде), однако оно имеет воздействия, которые располагаются на нем, из этих воздействия:

1 – Джумхур (масса) из ахлюс сунны валь джамага согласуются с Кораном и сунной словесно и в смысле их, а мурджииты факихи согласуются с Кораном и сунной в смысле их и противоречат им словесно. А мусульманину нельзя противоречить текстам (Корана и сунны) ни словесно и ни в смысле их. Сказал Всевышний Аллах: **(Верующими являются только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха, вера которых усиливается, когда им читают Его аяты, которые уповают на своего Господа, которые совершают намаз и расходуют из того, чем Мы их наделили. Они являются истинно верующими),** [8:2-4].

Пояснил Всевышний Аллах, что все эти деяния являются из веры сердца, которые испытывают страх при упоминаний Аллаха, это – действие сердца. И увеличение (усиление) имана (веры) когда им читается Коран является деянием сердца. **(Которые уповают на своего Господа)**, деяние сердца. И включает в себя деяния (практические) такое, как намаз, расходование из того, чем наделил их Аллах, все эти вещи назвал их иманом (верой).

И сказал Всевышний: **(Верующими являются только те, которые уверовали в Аллаха и Его Посланника, а потом не испытывали сомнений и сражались на пути Аллаха со своим имуществом и своими душами. Именно они являются правдивыми),** [49:15]. И сказал Всевышний: **(Но нет – клянусь твоим Господом! – они не уверуют, пока они не изберут тебя судьей во всем том, что запутано между ними, не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения, и не подчинятся полностью),** [4:65]. И сообщается в обоих достоверных сборниках от пророка, *мир ему и благословение Аллаха*, что он сказал: **«Иман (вера) имеет более семидесяти ветвей». В передаче от Бухари же: «Более шестидесяти ветвей. Самой высшей ее ветвью является слово: нет Бога достойного поклонения кроме Аллаха, и наименьшей его ветвью является убирание с дороги неприятного (как дерево и камень), и стыд является одной из ветвей имана (веры)».** Это является самым сильным доказательством для ответа против мурджиитов,

Наивысшей ветвью имана является слово таухида, а наименьшей убирание с дороги неприятного, а между ними существуют различные ветви, есть такие, которые ближе к ветви свидетельства, и есть такие, которые ближе к ветви убирания с дороги...

Намаз ветвь, хадж ветвь, закят ветвь, пост ветвь, доброта к родителям ветвь, связывание родственных отношении ветвь, джихад на пути Аллаха ветвь, повеление одобряемым ветвь, запрещение предосудительного ветвь, хорошее отношение к соседу ветвь, и тому подобные прочие ветви. Всех их Пророк, *мир ему и благословение Аллаха*, включил в термин имана (веры), как можно говорить, что деяния (практические) вне термина – иман (вера).

Так же из наиболее сильных доказательств тому, что деяния (практические) входят в термин иман (вера) хадис о делегации Абдуль Кайс, который сообщается в обоих достоверных сборниках. Эта делегация Абдуль Кайса пришла к пророку, *мир ему и благословение Аллаха*, и сказали: О Посланник Аллаха! Вели нам дело, которое будем совершать, и расскажем о нем тем, кто за нами, на что он сказал: **«Велю вам четыремя**

(вещами) и, запрещаю вам четыре (вещи): велю вам верить в одного только Аллаха, знаете ли вы, что значит верить в одного только Аллаха? Свидетельствовать, что нет Бога достойного поклонения кроме одного Аллаха, нет у Него сотоварища. Совершать намаз, выплачивать закят, соблюдать пост, и выплачивать одну пятую часть из того, что вы захватили в качестве трофеи».

Растолковал здесь иман (веру) делами посредством частей тела, это является ясным, очевидным доказательством тому, что деяния (практические) входят в термин веры (имана). А мурджииты факихи совпадают с текстами (Корана и сунны) в смысле, но противоречат им в слове, нельзя человеку противоречить текстам, ни в слове, ни в смысле, а напротив нужно (фард) совпадать с текстами словесно и в смысле их.

2 – Поистине разногласие мурджиитов факихов вместе с массой (джумхуром) ахлюс сунны валь джамага открыло дверь чистым мурджиитам. Так как когда мурджииты факихи сказали: «Что деяния (практические) не из имана (не из веры) даже если будут обязательным (фардом)». Открыли этим дверь чистым мурджиитам, и они сказали: деяния (практические) не обязательны (не фард), и не требуемые: поэтому чистые мурджииты сказали: намаз, пост, закят, хадж, все эти дела не обязательны (не фард). Кто познал своего Господа своим сердцем то, он му'мин (верующий), имеет полную веру, и войдет в рай сразу, дела (практические) не требуются, открывшими же дверь им являются мурджииты факихи.

3 – Мурджииты факихи в результате разногласия с массой (джумхуром) ахлюс сунны валь джамага открыли дверь фасикам и грешникам. Когда мурджииты факихи сказали: что иман (вера) одно целое, не увеличивается и не уменьшается, что оно удостоверение, что иман (вера) жителей земли и небо одно. Приходит пьяный нечестивец и говорит: Я му'мин (верующий) имеющий полную веру. Мой иман (вера) как вера Джибриля, Микаила, как вера абу Бакра, и Умара. Если говоришь ему: как ты можешь говорить, что твоя вера как вера Абу Бакра и Умара, ведь абу Бакр имеет огромные деяния (практические)? Отвечает: деяния (практические) не входят в термин веры (имана). Я считаю правдивым, и абу Бакр считает правдивым, Джибриль считает правдивым, и я считаю правдивым. Я считаю правдивым – значит моя вера как их вера. Это является самой недействительной ложью. Поэтому приводится в хадисе: **«Если иман (вера) Абу Бакра будет взвешен с иманом (верой) жителей земли то, перевесит».** Подразумевается помимо посланников, *мир им.* Как же можно говорить, что иман (вера) одно целое, что иман (вера) жителей небес и земли одно и то же.

4 – Вопрос исключения в имане (вере). Это высказывание такое, как: «Я му'мин (верующий) если Аллаху будет угодно». Мурджииты факихи запрещают делать исключение в вере (имане); потому, что иман является одним целым, это удостоверение. Говорят: ты ведь знаешь, что ты удостоверяешь своим сердцем, как же говоришь: я верующий если Аллаху будет угодно. Значит, ты сомневаешься в своей вере (имане), поэтому, называют верующих (му'минов), которые делаю исключение в своей вере сомневающимися. Ведь ты сам знаешь, что ты удостоверяешь, также ты знаешь, что ты читал суру фатиха, так же знаешь, что ты любишь Аллаха и его Посланника, и ненавидишь евреев, как же ты говоришь: если угодно будет Аллаху (Ин ша-Аллах). Напротив говори: я му'мин (верующий); будь твердым не сомневайся в своей вере (имане). А что касается джумхура (массы) ахлюс сунны валь джамага то, они подробно излагают и говорят: Если говорящий подобное говорит: «я му'мин если Аллаху будет угодно», намериваясь сомнения в основе своей веры то, это запрещено.

Основой веры (имана) является удостоверение, а что касается, если смотрит на практические деяния, и обязанности (фарды), которыми обязал Аллах, и на запреты (харамы), которые запретил Аллах. И считает, что ветви имана (веры многочисленны).

Что обязанностей (фардов) много, ведь человек не восхваляет себя, и не говорит, что выполнил все, что от него требовалось. А обвиняет себя упущением, если говорит в таком случае «я верующий если Аллаху будет угодно», то в этом случае исключение относится к практическим деяниям, здесь не будет греха, напротив хорошо будет говорить: если Аллаху будет угодно.

Это плоды разногласия, даже если и не располагается на нем недействительность в убеждении, однако эти плоды указывают на то, что разногласие не является словесным.

ШЕСТОЙ ВОПРОС

КАКОЕ УСТАНОВЛЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ТЕХ, КТО ПОЛНОСТЬЮ БРОСИЛ ВСЕ ВНЕШНИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЯНИЯ, И ОН УТВЕРЖДАЕТ ОБА СВИДЕТЕЛЬСТВА, ПРИЗНАЕТ, ЧТО ФАРДЫ ЯВЛЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ. НО ОН ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ СОВЕРШАЕТ ИЗ ПРАКТИЧЕСКИХ ДЕЯНИЙ, БУДЕТ ЛИ ЭТОТ МУСУЛЬМАНИНОМ, ИЛИ, ЖЕ НЕТ? ПРИНИМАЯ К СВЕДЕНИЮ, ЧТО У НЕГО НЕТ ШАРИАТСКОГО ОПРАВДАНИЯ (УЗРА) ПРЕПЯТСТВУЮЩЕГО ЕМУ ВЫПОЛНЯТЬ ЭТИ ФАРДЫ?

ОТВЕТ

Этот не будет му'мином, тот, кто утверждает, что он удостоверяет своим сердцем (что верит сердцем), и не признает своим языком, и не совершает деяние (практическое); его иман не будет реализован. Потому, что эта вера будет подобной вере Иблиса, и Фир'ауна. Потому, что Иблис тоже верит своим сердцем, сказал Всевышний: *(Иблис сказал: «Господи! Предоставь мне отсрочку до того дня, когда они будут воскрешены»)*, [15:36]. А о Фир'ауне и его семье сказал Всевышний: *(Они отвергли их несправедливо и надменно, хотя в душе они были убеждены в их правдивости)*, [27:14]. Это имеющаяся вера (иман) и удостоверение в сердце необходимо, чтобы она имела практическое деяние. Чтобы осуществилось посредством него. Необходимо, чтобы осуществилась (вера) путем произношения языком, и, необходимо, чтобы она (вера) осуществилась путем совершения практического деяния. Необходимо наличие удостоверения и подчинения. Если его сердце покорилось с верой, то неизбежно должен совершать практическое деяние. А что касается утверждения, что он верит своим сердцем, и, не произносит своим языком, и не совершает практического деяния посредством частей своего тела, будучи способным, то где может быть вера (иман)?!!

Если бы удостоверение было бы полным, и у него имеется ихлас то, выполнил бы практическое деяние, необходимо наличие практического деяния. Чтобы посредством его осуществилось это удостоверение и иман; ведь тексты подтверждают это.

Также те, кто совершает практические деяния посредством своих частей тела, совершает намаз, соблюдает пост, совершает хадж, внутри должна существовать вера и удостоверение исправляющая их (практические деяния). В противном случае, станет как ислам лицемеров (мунафиков). Ведь лицемеры (мунафики) совершают практические деяния; совершали намаз вместе с пророком, совершали джихад, не смотря на это, не были верующими. Потому, что они не имели имана и удостоверения исправляющего это практическое деяние. Необходимо наличие двух вещей для правильности имана:

- Удостоверение (вера) внутри, которая осуществляется посредством совершения практического деяния.
- И совершение практического деяния внешне, которое будет здоровым посредством удостоверения.

А что касается удостоверения внутри без совершения практического деяния, где есть далиль на это? Где, то, что должно исправлять его (деяние)? Где подчинение?

Не может быть правильного удостоверения (веры), хозяин которого не совершает намаз, и не произносит языком. И знает, какую Аллах приготовил награду для тех, кто

произносит два свидетельства. И какую приготовил Аллах награду для совершающих намаз, и какое приготовил наказание для тех, которые бросают намаз.

Если бы у него имелась правильная вера и удостоверение то, обязательно побудило бы его к совершению практического деяния.

Если бы имелась у него правильная вера и удостоверение то, сжег бы сомнения и страсти;

Это указывает, что его сердце лишено правильного имана, на самом деле это является словом, произнес его, и не преступил этого. Хочу сказать, что тот, кто утверждает, что он верит сердцем, и не совершает практических дел своими органами – это является путем джахмия.

ПОПРАВКА К ТОЛКОВАНИЮ АКИДЫ ТАХАВИЯ

Мы не обвиняем в неверии никого из приверженцев киблы из-за греха, если не считает его разрешенным

- Высказывание, что мы не обвиняем в неверии никого из приверженцев киблы, не будет правильным применять выражение абсолютно –

Группа говорящая: мы не обвиняем никого в неверии из последователей киблы, с этим отрицает наличие (существования) такфира вообще, зная, что среди последователей киблы есть лицемеры, которые хуже в неверии (большое неверие) чем евреи и христиане.

Поэтому многие имамы отказались выразиться абсолютно: Что мы не обвиняем в неверии никого из-за греха, а говорится: мы не обвиняем их в неверии за каждый грех как делают хавариджиты.

ШЕЙХ АБДУЛЬ МУНГИМ МУСТАФА

ИСТИННОЕ СЛОВО О ЗНАЧЕНИИ: МЫ НЕ ОБВИНЯЕМ В НЕВЕРИИ НИКОГО ИЗ ПРИВЕРЖЕНЦЕВ КИБЛЫ ИЗ-ЗА ЕГО ГРЕХА, ЕСЛИ ОН НЕ СЧИТАЕТ ЭТОТ ГРЕХ РАЗРЕШЕННЫМ. МЫ НЕ ГОВОРим, ЧТО ГРЕХ НЕ НАВРЕДИТ ЕГО ВЕРЕ.

Сказал ат-Тахави, да помилует его Аллах: «Мы не обвиняем в неверии никого из приверженцев киблы из-за его греха, если он не считает этот грех разрешенным».

Это высказывание верное, хотя и не приводится в Коране в тексте в подобном выражений. Но черпает свою силу и законность из единодушия ахлюс сунны валь джамага. Передал ал-Лялькяи от большинства имамов. И нет проблемы в этом выражении, **но проблема заключается в плохом понимании многими современными его, в одинаковой степени массой, или принадлежащими к шариатскому знанию.** Они приводят в качестве доказательства это выражение тому, что никто не становится неверующим (большое неверие), даже если совершит все виды мукаффират (дела, выводящие из ислама), если он не считает их разрешенными, и не отрицает. Задаешь им вопрос, как ты узнаешь, что он считает их разрешенными, или что он отрицает их? Отвечает тебе: открыто говорит своим языком, что он считает их разрешенными, или отрицает. Те, кто так говорят, обвинили их в неверии многие праведные предшественники, такие как Хумейд, Ахмад (Фетвы Ибн Таймии).

ЭТО ВЫСКАЗЫВАНИЕ, КОТОРОЕ РАСПРОСТРАНИЛОСЬ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, ЯВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ КРАЙНИХ МУРДЖИИТОВ.

А что касается значения этого выражения – значение, которого не разъяснил толковать акиды Тахавия ибн Абуль Изз, то имеются в виду под грехами в этом выражении: **грехи, совершив которые, совершивший не станет неверующим (большое неверие).** Такие, грехи как прелюбодеяние, употребление спиртного, (то есть те грехи, которые ниже ширка), если эти грехи считает разрешенными (то совершал их или нет, без разницы) становится

неверующим (большое неверие), если например, говорит, что прелюбодеяние и употребление спиртного не является харамом. А что касается, грехов относящихся к мукаффират (то есть это грехи, которые выводят из ислама) такие, как оскорбление Аллаха, или оскорбление Посланника, или оскорбление Корана, посредством слова, или поступка то, этот становится неверующим (большое неверие) в результате единственно только слова, или поступка, не смотря на его отрицание, или считание его разрешенным. (Разумеется, это абсолютное обвинение в неверии, для того, чтобы применить его на определенного человека, требуется наличие условия, и отсутствие препятствия. Здесь речь идет в абсолютном виде, никто здесь не обвиняется из определенных людей). Поэтому, ученые связали это выражение со словом: **«приверженцы киблы»**, подразумеваются под ними те, которые не совершили один из мукаффират (грехи, выводящие из ислама, не смотря на то, что считает ли его хозяин разрешенным их или нет), которые выводят их из приверженцев киблы. Поэтому, раз он не совершил мукаффират то, не станет неверующим (большое неверие), из-за греха, который не является из грехов мукаффират, если только не будет считать их разрешенными. Грех, который относится к числу мукаффират (которые выводят человека из ислама, не смотря на, то считает ли он их разрешенными, или нет) это грех, относительно которого есть текст, что оно делает неверующим (большое неверие) его хозяина такой грех, как оскорбление Аллаха, Его посланника, мольба другому помимо Аллаха.

А что касается греха, который не относится к числу мукаффират. То это грехи, относительно которых приводится угроза, совершающему их, но шариат не говорит, что он будет неверующим (большое неверие), совершивший их, такие, грехи как употребление спиртного, прелюбодеяние, риба, воровство.

Когда ахлю сунна валь-джамага сказали это выражение, они хотели ответить этим хавариджитам, которые обвиняют в неверии (большое неверие) совершивших подобные грехи как прелюбодеяние, употребление спиртного. Не обратив внимания ими на то, что совершившие считают ли их разрешенными, или же нет. По мнению хавариджитов, если совершил прелюбодеяние или употребляешь спиртное, значит ты неверующий (большое неверие), а это неверно, это противоречит пути ахлю сунны валь джамага.

То есть ахлю сунна валь джамага не обвиняют в неверии (большое неверие) если человек совершал прелюбодеяние или употребил спиртное, обвиняют его тогда, когда он станет считать их разрешенными, это одна из разниц между ахлю сунной валь джамага и хавариджитами в таких грехах, которые ниже мукаффират. Так, как совершивший грехи, относящиеся к мукаффират, становится неверующим (большое неверие) не смотря, на то, считал ли он их разрешенными или нет, а единственно только совершив их.

Приведем в качестве доказательства высказывание Имама Бухари, сказал Бухари: **«Никого не обвиняли в неверии (в большом неверии) из приверженцев киблы из-за греха, из-за слова Всевышнего: (Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей, но прощает все остальные (или менее тяжкие) грехи, кому пожелает), [4:48].** Разъяснил Бухари, что приверженцы киблы, которые не становятся неверующими (большое неверие), они те, которые не совершили ширк.

Также Бухари выделил раздел для этого вопроса в книге веры, сказал: **«Раздел: грехи из дел джахилии, не станет неверующим совершивший их (его хозяин), если только не будет ширком (многобожием)»**, (смотри фатхульбари).

Поразмышляй над его словом: **«Не станет неверующим (большое неверие) совершивший их, если только не будет ширком»**, и не сказал: **«если только будет считать разрешенным»**, потому, что слово ширк – охватывает считание разрешенным и прочее. Особенно Ибн Абу аль-Изз сказал при толковании Тахавия: это высказывание: **«мы никого не обвиняем в неверии из-за греха»**: многие ученые из приверженцев ахлю сунны отказались применять его в абсолютном виде.

Указывает на верность сказанного иджмаг сподвижников, *да будет доволен ими Аллах*, ведь они единогласны (иджмаг) в том, что грехи, не относящиеся к мукаффират грехам

такие, как употребление спиртного, не делают его хозяина неверующим (большое неверие). А только если будет считать разрешенным их. Также единогласны (иджмаг) в том, что грехи, относящиеся к мукаффир грехам, его хозяин становится неверующим (большое неверие) единственно только совершив их, не взирая на отрицание, или считание разрешенным. Как, например иджмаг сподвижников относительно обвинения в неверии (в большом неверии) оставившего намаз, а иджмаг сподвижников является худжа (доводом) для первых и последних, кто противоречит им, ошибается и заблудший...

Это путь ахлюс сунны и их понимание этого выражения «мы не обвиняем мусульманина из-за греха, если он не считает разрешенным его».

Длинным сделал разъяснение этого выражения, так как многие современные не правильно поняли его, а плохо поняли, понятие которое в результате привело их к обусловливанию (считание разрешенным) в вопросе такфира совершившего грехи, относящиеся к мукаффират грехам. А это то чего не имели в виду этим выражением праведные предшественники. И в результате отказались с этим неверным условием обвинять в неверии (в большом неверии) тех, относительно кого Аллах вынес решение их неверием (их большим неверием), с этим впали в противодействие с шариадом.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ ШЕЙХА ИБН БАЗА, ДА ПОМИЛУЕТ ЕГО АЛЛАХ, К АКИДЕ ТАХАВИЯ

66: «Мы никого не обвиняем в неверии из приверженцев киблы из-за греха, если он не считает его разрешенным».

Его слово: «мы никого не обвиняем в неверии из приверженцев киблы из-за греха, если он не считает его разрешенным». Имеет в виду он, да помилует его Аллах, то, что ахлюс сунна валь джамага не обвиняют в неверии мусульманина единобожника (исповедующего единобожие), верующего в Аллаха и в Последний день из-за греха, который он совершает такое, как прелюбодеяние, употребление спиртного, риба, слушание родителей и тому подобные, если не считает их разрешенными. Если же станет считать их разрешенными то, станет неверующим (большое неверие). Потому, как будет считающим лжецом Аллаха и Его посланника, выходящим из своей религии. А что касается того, если не считает их разрешенными то, не станет неверующим (большое неверие) у ахлюс сунны валь джамага. А будет слабый иман, он имеет приговор в соответствии с грехами, который совершил такой, как считание фасиком, и исполнение наказания и прочее как приводится в шариаде в отношении него. Это является высказыванием ахлюс сунны валь джамага в противоположность хавариджитам, мугтазилитам и тем, кто следует их ложным путем. Ведь хавариджиты обвиняют в неверии из-за греха, а мугтазилиты ставят его (совершившего грех) в положении между двумя положениями, то есть между исламом и неверием в мирской жизни. А что касается Последней жизни то, совпадают с хавариджитами, что он вечно пребудет в огне. Высказывания обеих групп являются недействительными по корану, сунне и иджмагу праведных предшественников. Не ясно стало их дело некоторым людям из-за недостатка знания, однако их дело хвала Аллаху является ясным у приверженцев истины, как уже разъяснили.

69: Человек не выходит из веры, если не отрицает то, что привело его в нее.

Это ограничение подлежит пересмотру, человек может выйти из ислама не из-за отрицания по многим причинам, разъяснили это ученые в разделе «установления вероотступника». В этом числе (из-за которого выходит из ислама): его издевательство над Аллахом, Его Посланником, или над Его книгой, или над чем-нибудь из шариаата Всевышнего по слову Всевышнего: **(Скажи: «Неужели вы насмехались над Аллахом, Его аятами и Его Посланником? Не извиняйтесь. Вы стали неверующими после того, как уверовали),** [9:65-66]. В это же число (входит) его поклонение идолам, или мольба мертвым, мольба о помощи у них и тому подобное; потому, что это находится в

противоречии со словом: нет Бога достойного поклонения кроме Аллаха. Потому, что это слово указывает на то, что поклонение является правом одного только Аллаха, в том числе: мольба (дуа), рукуг, саджда, жертвоприношение, обет и так далее. Кто обратится с чем-либо из подобного к другому помимо Аллаха как к идолам, ангелам, джиннам, обитателям могил и другим творениям то, приобщил сотоварищей Аллаху (совершил большой ширк) и, не осуществил слово: нет Бога достойного поклонения кроме Аллаха. Все эти вопросы выводят его из ислама по иджмагу ученых, они не являются вопросами из числа – отрицания, их доказательства общеизвестны в Коране и сунне. Существует много и других вопросов, из-за которых мусульманин становится неверующим (большое неверие) и, они не называются отрицанием, рассказали о них ученые в разделе «установления вероотступника», обратись к ним, если хочешь.

70: Вера (иман) состоит из утверждения языком и принятия сердцем.

Это определение имеет недостаток, и подлежит рассмотрению, правильным является, которого придерживаются ахлус сунна валь джамага: что иман (вера): слово, дело, убеждение, увеличивается с повиновением и уменьшается с согрешением, доказательств этому в Коране и сунне очень много. Привел некоторые из них толкователь (Акиды Тахавия) Абуль 'Изз, ознакомься ими, если хочешь. Выведение (исключение) дела из имана (веры) является высказыванием мурджиитов, и, не является существующее разногласие между ними и между ахлус сунной словесным в отношении него, а является оно (разногласие) словесным и смысловым, располагается на нем много установлении, знают их те, кто размышляет над словами ахлус сунны и речью мурджиитов.

70: Вера одно целое, и его приверженцы в основе его равны.

Это подлежит рассмотрению; даже это является недействительным, приверженцы имана (веры), в отношении него не одинаковы; напротив они имеют огромные отличия. Иман (вера) посланников не как вера других, также иман (вера) праведных халифов и остальных сподвижников, да будет доволен ими Аллах, не как вера других. Это отличие бывает в соответствии с имеющимся в сердце знанием об Аллахе, Его именах, Его качествах и о том, что Он узаконил Своим рабам, и, это является высказыванием ахлус сунны валь джамага, в отличии от мурджиитов и, тех, кто сказал их слово. **ШЕЙХ ИБН БАЗ**

Прочитал в одном форуме статью одного брата под заголовком: «Такфир (обвинение в неверии)..... рак века». Несомненно, порицание такфира и отвращение от него – так в абсолютном виде – Явно неверно; потому, что это противоречит текстам Корана и сунны, и противоречит пути ученых, не смотря на это, нашлись поддерживающие автора.

Такфир (обвинение в неверии) шариатское установление (хукм), имеет свои правила и нормы, ученые сочли его одним из обязанностей религии, и правил ислама. Даже нет ислама без такфира – разумеется, кто заслуживает такфира, это очень явно, хвала Аллаху.

Автор статьи может сказать: я не намеривался предостережения от абсолютного такфира, моей целью было предостережение от распущенного, не отрегулированного нормами шариата такфира, в котором проявляется чрезмерность.

Говорю: твое намерение хорошее, не оправдывает твое абсолютное выражение, оставив подробное изложение, где это требовалось. Для тебя есть хороший пример в твоём шейхе «Али аль-Хальби», когда исправил заголовок своей книги из: «предостережение от смуты обвинения в неверии» в «предостережение от смуты проявления чрезмерности в обвинении в неверии», да вознаградит его Аллах.

Потом противостояние против проявления чрезмерности в отношении такфира, не бывает путем проявления чрезмерности в отношении предостережения, проявлению чрезмерности не отвечает через проявление чрезмерности.

ФАРИД АЛЬ МУРАДИ

РАЗНИЦА В ВЫРАЖЕНИИ НЕВЕРИЕ, КОГДА ОНО ПРИВОДИТСЯ С АРТИКЛЕМ И БЕЗ НЕГО:

Существует разница в слове куфр (неверие), когда оно приводится с артиклем «ال» как например, в отношении хадиса об оставлении намаза, здесь приводится неверие с артиклем, когда выражение неверие приводится с артиклем то, это означает большое неверие. А если приводится выражение неверие (куфр) без артикля «ال» то, означает малое неверие, как в хадисе: **«Оскорбление мусульманина фикс, а сражение с ним является неверием»**. В этом хадисе выражение неверие приводится без артикля, означает малое неверие.

АБСОЛЮТНОЕ ОБВИНЕНИЕ В НЕВЕРИИ И ОБВИНЕНИЕ В НЕВЕРИИ ОПРЕДЕЛЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

Ученные ахлюс сунны валь джамага делают различие между абсолютным обвинением в неверии и между обвинением в неверии определенного человека. Читают некоторые в некоторых книгах ученых, что такое-то слово неверие (большое неверие), и такой-то поступок неверие (большое неверие), но это не означает обвинением в неверии совершившего это неверие (большое неверие).

Абсолютное обвинение в неверии это: когда ученый гласит о каком-нибудь вопросе, что если кто убежден в таком-то, или совершил такое-то, или если сказал такое-то то, стал неверующим (большое неверие) в соответствии с шариатскими доводами, которые он приводит.

А что касается обвинения в неверии определенного человека то это: говорить значит: что такой-то сын такого-то стал неверующим (большое неверие), происходит такое, когда некоторые из ученых видят тех, кто совершает те поступки, или слова, относительно которых ученые сказали, что они являются неверием (большим неверием).

Вот некоторые высказывания ученых в отношении этого вопроса:

Говорит шейх Абдуль Азиз Абдуль-Латиф: «Ахлюс сунна валь джамага делают различие между абсолютным обвинением в неверии (такфиром), и между обвинением в неверии (такфиром) определенного человека (мусульманина). В первом виде применяется абсолютное выражение обвинения в неверии хозяина замешанного в неверии (большом неверии), говорится: кто скажет так-то, или: сделает так-то то, он неверующий (большое неверие). Однако определенное лицо, которое сказало это, или, совершило это, не выносится ему решение неверием (большим неверием) абсолютно. Необходимо наличие условия, и отсутствие препятствия, вот тогда выставляется ему довод (худжат), после которого становится неверующим отказавшийся от него (от довода то есть).

Говорит шейхуль ислам Ибн Таймия: «Никто не вправе обвинять в неверии кого-либо из мусульман, даже если совершит грубую ошибку, пока не будет выставлен ему довод (худжат). Чей ислам подтвердился достоверно, не исчезает от него с сомнением, исчезает только после выставления довода, и устранения подозрения».

Говорит также: «Такфир имеет условия и препятствия. Они могут отсутствовать в отношении определенного человека. Так как абсолютное обвинение в неверии не значит обвинение в неверии определенного человека (мусульманина), если только будут существовать условия, и не будет препятствия».

Говорит шейх Мухаммад бн Абдуль Ваххаб: «Вопрос обвинения в неверии (такфира) определенного человека является общеизвестным вопросом, если скажет слово, будет, сказав его неверием (большое неверие). Говорится: кто скажет подобное слово то, он неверующий (большое неверие), однако определенное лицо, если скажет это, не выносится решение ему неверием (большим неверием), пока не будет выставлен ему довод, отказавшийся от которого становится неверующим (большое неверие)».

Имам Ахмад, (да помилует его Аллах), обвинял в неверии джахмитов, отрицающих имена и качества Аллаха. Из-за противоречия их высказываний тому, с чем пришел посланник, *мир ему и благословение Аллаха*, является очевидным. Но он не обвинял

отдельных лиц из них. Не смотря на это, правители говорили слово джахмитов, призывали к людям к этому и наказывали их и, обвиняли в неверии тех, кто противоречил им. Не смотря на это, Имам Ахмад жалел их, просил прощения за них, зная, что им не было разъяснено то, что они опровергают посланника, но они истолковали и ошиблись и подражали в этом другим.

Также Имам Шафии, когда сказал Хафсу аль-Фарду, когда тот сказал: коран сотворен: ты стал неверующим в Аллаха, разъяснил ему, что это слово является неверием и, не вынес решения вероотступничества из-за единственно только этого. Потому, что ему не был разъяснен довод, из-за которого он станет неверующим, если бы он был убежден в его вероотступничестве то, стремился бы для казни его».

Также применил Ибн Таймия этот вопрос, говорил: «поэтому я говорил джахмитам из «хулюлия» и, отрицающим, которые отрицали, что Аллах над Троном. Я если соглашусь с вами то, я стану неверующим (большое неверие); потому, что я знаю, что ваше высказывание неверие, а вы передо мной не станете неверующими (большое неверие), потому, что вы невежды».

Если мы поняли разницу между абсолютным обвинением в неверии, и между обвинением в неверии определенного человека то, поймем ошибку групп людей, есть группа, которая проявила чрезмерность, преступила границу и абсолютно обвинила определенного человека, не обратив внимания на объем наличия условия, и отсутствие препятствия относительно этого определенного человека (мусульманина). В противоположность этой группе видим группу людей, которая абсолютно отказалась обвинять в неверии определенного человека (мусульманина), и закрыла дверь вероотступничества.

КАКОЕ УСТАНОВЛЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ОБВИНЕНИЯ В НЕВЕРИИ ОПРЕДЕЛЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

Абдуль Азиз бн Абдулла Ар-Раджихи

Определенный человек (мусульманин) становится неверующим (большое неверие, выводящее из ислама) если только будет выставлен ему довод (худжат). То есть – если будут иметься условия и отсутствовать препятствия то, значит, выставлен будет ему довод. Если совершит слово неверия (большого неверия), или, если совершит поступок неверия (большого неверия) то, нужно (фард) выставить ему довод, так утвердили такие исследователи из ахлюс сунны валь джамага, как Ибн Таймия, и другие, что определенный человек (мусульманин) станет неверующим (большое неверие) если только будет выставлен ему довод, то есть если будут иметься условия и, исчезнут препятствия. Потому, что определенный человек (мусульманин) быть может, не знает, если научишь ему, быть может, предполагает, быть может, у него есть подозрение, если подозрение устранено то, вопрос закрыт, а если будет твердо стоять на своем после выставления довода ему то, становится неверующим (большое неверие).

МОЖНО ЛИ ОБВИНЯТЬ В НЕВЕРИИ МУСУЛЬМАНИНА ИЛИ НЕВЕРНОГО

Шейх Абдур-Рахман Ас-Сахим

Вопрос: 1) Можно ли обвинять в неверии (в большом неверии) мусульманина! (То есть говорить: такой-то неверующий-большое неверие, в одинаковой степени, сказал это серьезно, или же шутя)?

Вопрос: 2) Можно ли обвинять в неверии неверного (говорить о ком-то, что он кяфир-большое неверие)?

Вопрос: 3) Было ли так, чтобы кто-нибудь из ученых обвинил в неверии мусульманина, или обвинил в неверии неверного?

Ответ: 1) Можно обвинять в неверии мусульманина только имея явное доказательство. И нельзя шутить с этим. Потому, что кто обвинит в неверии мусульманина или он будет таким, или же вернется к нему. Согласно слову Пророка, *мир ему и благословение Аллаха*: «Если мужчина скажет своему брату: **о кяфир (неверующий-большое неверие) то, стал один из них обоих им**», (Бухари и Муслим).

Потом мы не обязаны обвинять в неверии того, от кого исходит какой-нибудь мукаффир (дело, выводящее из ислама). Так как это дело иногда не становится ясным ученым, не говоря уже о простых мусульманах. Но это не значит, что не нужно обвинять в неверии определенного лица, однако означает не осмеливаться на это дело.

Ответ: 2) А что касается настоящего неверующего то, совершенно бесспорно, что он обвиняется в неверии, даже нужно (фард) обвинять его в неверии.

Сказал Мухамад бн Абдуль Ваххаб в «навакидуль ислам» (дела делающие недействительным ислам), что «Кто не обвиняет в неверии (кто не считает неверующими) многобожников, или сомневается в их неверии (большое неверие), или же считает их путь правильным то, он неверующий (большое неверие)».

Неверующий (большое неверие) в одинаковой степени, будет ли он евреем, или христианином, или буддистом, или язычником, и тому подобным нужно (фард) обвинять в неверии его и отречься от него.

В отличии от мусульманина, который отступился от ислама (ридда) в отношении его отличаются установления.

Ответ: 3) Возможно вынести решение мусульманину неверием (большим неверием) только имея явное доказательство.

Также возможно вынести решение мусульманину вероотступничеством, затем применить ему установления вероотступничества также только имея явное доказательство.

Говорит Ибн Таймия, Рази сочинил книгу о поклонении звездам, идолам и привел доказательства пользы этого, и побуждал к этому. Это единогласно между мусульманами является вероотступничеством, даже если он покался от этого, и вернулся в ислам.

Ученые древности и нашего времени обвиняют в неверии тех, кто впал в неверие (большое неверие) если будет выставлен ему довод и будут отсутствовать препятствия.

Однако нужно обратить внимание на опасность этого дела, во-первых.

Во-вторых: нужно обратить внимание на то, что не каждый, кто впал в неверие, может считаться неверующим (большое неверие).

В-третьих: существует разница между общим решением «кто сделал такое-то он неверующий (большое неверие)», и между вынесением решения отдельным лицам.

В числе тех, относительно кого в древности ученые вынесли решение неверием (большим неверием) являются:

Ибн Араби, суфист, атеист. (Сочинил Бурхануд-Дин аль-Букаги книгу, обвинил в неверии в ней Ибн Араби).

Также Ибн Сина.

Также: аль-Халлядж, который был убит за ересь.

Также: аль-Джагд бн Дирхам.

Это в качестве примера. Аллах лучше знает.

Вот также Имам Шафии обвинил в неверии Хафса аль-Фарда, когда он сказал, что Коран сотворен, сказал ему Шафии: ты стал неверующим (большое неверие) в Великого Аллаха». Передал также об этом ал-Лялькяи. Также были обвинены в неверии (в большом неверии) такие, как Джахм бн Сафван, Бишр аль-Мариси, ан-Низам, Аби аль-Хузейль аль-'Алляф как упомянул об этом Ибн Батта в ибана.

ВЫСКАЗЫВАНИЕ ИБН АББАСА НЕВЕРИЕ НИЖЕ «ИСТИННОГО» НЕВЕРИЯ

Абдур-Рахман аль-Махмуд

Привели как довод то, что сообщил Ибн Аббас в отношении суры «аль маида», когда сказал: «неверие ниже истинного неверия» те, кто полагают, что правитель не по тому, что ниспослал Аллах, абсолютно не станет неверующим (большое неверие), а если только будет считать разрешенным это.

Прежде чем разъяснить это высказывание Ибн Аббаса, хотели бы разъяснить причину ниспослания аята:

Из причин (асбабу н-нузуль) ниспослания этого аята: Эти аяты были вообще ниспосланы о людях Писания. Одно из высказываний, то, что они были ниспосланы о двух евреях, которые совершили прелюбодеяние. Как сообщил Ибн Умар, *да будет доволен им Аллах*, сказал: «Евреи пришли к пророку, *мир ему и благословение Аллаха*, и рассказали ему, что один из их мужчин и женщина совершили прелюбодеяние. И Посланник Аллаха, *мир ему и благословение Аллаха*, сказал: **«Что говорится у вас в Торе относительно побивания камнями?»**. Ответили: мы позорим их, и они стегаются плетью. Абдулла бн Салам сказал: лжете. В ней приводится побивание камнями. Принесли Тору, открыли ее, и один из них положил свою руку на аят о побивании камнями и, прочитал то, что написано было перед ним и после него. И сказал ему Абдулла бн Салам: убери свою руку и он убрал свою руку. А там был аят о побивании камнями, сказали: он прав о Мухаммад. И Посланник Аллаха, *мир ему и благословение Аллаха*, повелел ими, и они были побиты камнями, и я заметил, как мужчина наклонился к женщине, защищал ее от камней», (Бухари и Муслим).

Они (люди Писания) противоречили решению Аллаха намеренно, то есть в Торе было написано, что совершившего прелюбодеяние нужно побивать камнями, но они не делали этого, поэтому, был ниспослан этот аят, указывая на большое неверие. Предостерегая Пророка, не впадать в подобное, не противоречить решению Аллаха подобно людям Писания. Но этот аят, хотя и был ниспослан о людях Писания, касается по высказыванию ученых всех, мусульман и неверных, кто уподобляется людям Писания в противоречии решению Аллаха.

Сообщается от Ибн Аббаса, что он сказал относительно этого аята также, кроме своего высказывания, что «оно неверие ниже истинного неверия. Сказал Также Ибн Аббас: «Кто отрицает то, что ниспослал Аллах, то стал неверующим (большое неверие), а кто признает его, но не правит по нему то, он залим, фасик», (Передал ат-Табари, шейх Албани сказал: хадис достоверный).

ВЫСКАЗЫВАНИЯ УЧЕНЫХ О ПРАВЛЕНИИ НЕ ПО ТОМУ, ЧТО НИСПОСЛАЛ АЛЛАХ:

Сказал Имам Ибн аль-Джаузи: «Кто не правит не по тому, что ниспослал Аллах, отрицая его, и знает, что Аллах ниспослал его, подобно евреям то, он неверующий (большое неверие). А кто не правит по нему, будучи склонным к страсти признавая то, он залим, фасик.

Имам Куртуби сказал: «Берут в качестве доказательства внешне этот аят те, кто обвиняют в неверии из-за греха, то есть хавариджиты! Но для них в нем нет довода; потому, что эти аяты были ниспосланы о евреях искажающих речь Аллаха, а они неверующие (большое неверие). С ними участвуют в установлении все те, кто участвуют с ними в причине ниспослания этого аята».

Пояснение этого: Мусульманин если знает точно установление (хукм) Аллаха в каком-нибудь вопросе, потом не решает вопрос по нему, если это будет отрицанием то, бесспорно будет неверующим (большое неверие). А если не решил вопрос не по тому, что ниспослал Аллах, признавая его, то будет грешным, совершившим большой грех. Потому, что, в общем, признает это установление, и знает, что он должен по нему решать вопрос.

Говорит Имам Ибн аби аль-Изз при толковании акиды Тахавии, сказал: «Здесь нужно постигать вопрос, этот вопрос: правления не по тому, что ниспослал Аллах, быть может, и

большим неверием, выводящим из веры. И может быть грехом большим и малым. Это по состоянию правителя: если он убежден, что правление не по тому, что ниспослал Аллах не обязательно (не фард), что он имеет право выбора в нем, будучи уверенным в том, что это решение Аллаха. То это большое неверие. А если убежден в обязательности (в фарде) правления по тому, что ниспослал Аллах, и отклоняется от него (решения Аллаха) признавая, что он заслуживает наказания то, этот грешный, называется малым неверием.

Сказал шейх Абдур-Рахман ас-Сагди: «Правление не по тому, что ниспослал Аллах, является из деяний неверных, может быть и неверием (большим) выводящим из веры, это в том случае, если убежден в разрешенности его. И может быть большим грехом.

Перейдем к высказыванию Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах: «Неверие ниже истинного неверия».

Никто не скажет, что под высказыванием Ибн Аббаса подразумевается, что если правитель, или любой мусульманин будет править по канонам, установленным человеком, что это будет малым неверием.

Есть ли довод в высказывании Ибн Аббаса: «Неверие ниже истинного неверия» для тех, кто утверждает, что не станет неверующим (большое неверие) тот, кто заменит шариат Аллаха на каноны, установленные человеком, и обязует ими людей, и поставит их вперед шариата Аллаха?

По правде говоря, нет для него в нем довода.

Слово Всевышнего: **(Те, же которые не принимают решений в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, являются неверующими)**, [5:44]. Хавариджиты сделали этот аят одним из своих основ в отношении обвинения в неверии совершившего большой грех из числа (الكبائر-кябаир), и увековечивания его в Аду.

Аргументирование хавариджитами этим аятом было общеизвестным делом перед халифами и правителями Бану Умейя и Бани аль-Аббас.

Аргументирование хавариджитами этими аятами в отношении обвинения в неверии совершившего большие грехи из числа «кябаир» является неверным путем.

Известно, что Ибн Аббас, часто вел прения с хавариджитами, вообще сподвижники были сведущими относительно хавариджитов, потому, что они общались с ними. Многие из них не обвинили их в неверии, не смотря на то, что они совершили то, что совершили. Говорит шейхуль-ислам Ибн Таймия: «Указывает на то, что сподвижники не обвиняли в неверии хавариджитов то, что они совершали намаз за ними.

Сообщается от Бакира, что он как то спросил Нафига: «Как считает Ибн Умар относительно хурурия (разновидность хавариджитов)? На что ответил: считает их наихудшими среди творения, они применяют аяты ниспосланные об неверующих (большое неверие), на верующих».

Многие сподвижники заботились над разъяснением плохого понимания ими этих аятов.

Целью является от этого разъяснения, что сподвижники, когда они давали тафсир Корану, вопрос хавариджитов и аргументов, которые они слышали от них, они переживали это вместе. Наиболее ярким доводом является, который они приводили в качестве доказательства аят из суры «аль маида».

Известно, что Ибн Аббас часто вел прения с хавариджитами, говорил им: «это не то, неверие как они говорят (то есть это малое неверие)», несомненно, он имел в виду хавариджитов.

То есть Ибн Аббас, когда сказал: «Это не то неверие как они говорят, это малое неверие» имел в виду этим современных мусульманских правителей из Бану Умейя, от которых не исходило, что они отрицают решение Аллаха. Правила шариатом над всеми мусульманами. И вот появилось отклонение в омейядскую эпоху, об этом был спрошен Ибн Аббас, на что ответил «Неверие ниже истинного неверия». То есть отклонение мусульманских правителей от решения Аллаха, не отрицая, и без пренебрежения, не будет большим неверием. Сам пророк, *мир ему и благословение Аллаха*, сказал: **«Первое, что**

будет потеряно из религии власть». И сказал: «Первый кто изменит мою сунну, будет мужчина из Бану Умейя».

На этом основании будет ошибкой относить высказывание Ибн Аббаса «Неверие ниже истинного неверия», под которым он подразумевал правителей Бану Умейя, которые правили по исламу, но поддались страсти и отклонились от решения Аллаха в определенном вопросе. Ошибкой будет относить к правителям, которые вообще не принимают решения в соответствии с тем, что ниспослал Аллах. Если мусульманин не принял решение в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, в некотором вопросе признавая, что он грешен, что заслуживает наказания, не отрицая решение Аллаха, если поступил так. Если подобное является большим грехом из числа «кябаир», малым неверием то, несомненно, бесспорно вообще замена шариата на каноны установленные человеком будет большим неверием, выводящим из веры.

Так поняли ученые высказывание Ибн Аббаса, что он намеривался хавариджитов, которые обвиняли в неверии за каждый грех. Его высказывание: «Неверие ниже истинного неверия» имел в виду им тех, кто принимает несправедливое решение в определенном вопросе не по тому, что ниспослал Аллах.

Не было ни во время Ибн Аббаса, или после него, кого-либо думающего, что можно мусульманам править не по шариату Аллаха. И не было такого, чтобы кто-то издал закон противоречащий Корану и сунне, потом обязал им людей. Не было такого. А когда появилось отклонение от шариата мусульманскими руководителями в некоторых вопросах, пришли хавариджиты и начали обвинять в неверии правителей. И тогда Ибн Аббас объяснил им, что то, что делают мусульманские правители, является малым неверием. Почему отклонение мусульманских правителей из Бану Умейя было малым неверием, а не большим? Потому, что они не заменяли шариат на другие не исламские каноны, а правили полностью посредством шариата Аллаха. Но отклонились в определенных вопросах от решения Аллаха, предаваясь своей страсти. Но не отрицали решение Аллаха, считали себя грешными, поэтому, это считается малым неверием, большим грехом из числа кябаир. Поэтому, кто не признает шариат Аллаха, считает, что можно выносить решения в соответствии с другими законами помимо шариата то, это уже будет большим неверием, выводящим из ислама.

Из необходимых вещей для понимания выражении праведных предшественников необходимо знать об обстоятельствах окружавших их, которые побудили их к подобным выражениям... и, необходимо знать их намерение и цель от этих выражении, и кто подразумевается под ним.

Высказывание Ибн Аббаса: «неверие ниже истинного неверия», когда было отдалено от своего времени, среды и обстоятельств при котором оно было сказано... люди сбились в понимании этого высказывания, и применили в неправильном месте, которое подразумевал ибн Аббас.

Даже не знаю высказывания подобно высказыванию Ибн Аббаса, которое было понято ошибочно и несправедливо. Так, что не страшились относить это высказывание к фираунам и тагутам, в которых объединились качества неверия и дела, аннулирующие ислам. Если спросишь об их отвратительном действии то, ответят тот час же: Сказал Ибн Аббас: «неверие ниже истинного неверия», «не то, неверие о котором вы думаете». Это верное слово, через которое хотели ложь, и поддержать ложь.

Сказал его Ибн Аббас в отношении современных верующих, а эти отнесли его на неверных, беззаконников.

Чтобы прояснилось это вот тебе следующее подробное изложение:

Вывел Абу Дауд в своем сунан от Ибн Аббаса, сказал: **(Те, же которые не принимают решений в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, являются неверующими)** и, до аята: **(являются нечестивцами)**, (5:44-47). Эти три аята были ниспосланы о евреях, в особенности о племени Курайза и ан-Назир.

То есть имел в виду Всевышний в Своем слове: «**Являются неверующими.... Беззаконниками, нечестивцами**», когда ниспослал эти аяты большое неверие, большое беззаконие, большое нечестие, потому, что они все были ниспосланы о неверных евреях.

В таком случае, что побудило Ибн Аббаса сказать в отношении этих же аятов: что это не то неверие, о котором вы думаете, оно «неверие ниже истинного неверия»?

Ответ на это: Ибн Аббас был спрошен о правителях своего времени, о мусульманах, со стороны которых проявились некоторые шариатские нарушения как состояние правителей Бану Умейя, которые превратили власть в наследственное вместо того, чтобы оно было шура (советом) между мусульманами. И хотел также внести поправку в некоторые ошибочные понятия и представления, которые появились в результате появления крайних хавариджитов, которые исходя из аятов, которые были сказаны о неверных, относящиеся к явному неверию и, отнесли их к верующим своего времени.

Их чрезмерность достигла того, что они обвинили в неверии Али и Мугавия, да будет доволен ими Аллах, и верующих бывших с ними, под предлогом, что они не вынесли решение по тому, что ниспослал Аллах.

В этих обстоятельствах, наполненных подозрениями, грубыми ошибками, применил Ибн Аббас свое высказывание «это не то неверие, о котором вы думаете».

Самовыражение – внушает, что оно было сказано при диалоге, вопросе и ответе, которое имело тесную связь, с действительностью... не было уроком или проповедью, или хутбой сказанной на минабаре мечети, будучи далеким от действительности и проблем мусульман.

(Примечание: Этих же хавариджитов подразумевает шейх Албани, и, также когда сказали ученые: «мы не обвиняем в неверии приверженцев киблы из-за их греха, если они не считают его разрешенным». Потому, что хавариджиты ведь они всегда существовали со времени своего появления впервые, они появляются под различными названиями).

ШЕЙХ АБДУЛЬ МУНГЫМ МУСТАФА

СТАВИТСЯ ЛИ УСЛОВИЕМ СЧИТАНИЕ РАЗРЕШЕННЫМ?

Ставится ли условием для выхода определенного человека из ислама, и для обвинения его в неверии (большое неверие), что он должен считать это разрешенным?

Во всех ли грехах требуется считание разрешенным их, чтобы стать неверующим (большое неверие)?

1) **Вопрос: Является ли считание разрешенным условием в отношении обвинения в неверии?**

2) **Вопрос: Существует ли разногласие между учеными в этом?**

3) **Вопрос: Тот, кто не обусловил, входит ли он в убеждение хавариджитов с этим?**

Считание разрешенным быть может, зная, что какое-то дело харам, и может быть считание разрешенным по незнанию о запретности.

Кто считает разрешенным запрещенное, которое подтверждено категорически его запретность, или ему не нравится эта запретность, или предпочитает не считать запрещенным то, он с этим становится неверующим (большое неверие).

Кто же не знает о запретности чего-либо и его доказательства то, ему обучается его установление и доказательство.

Разница между считанием разрешенным и отрицанием: считание разрешенным касается харам, а отрицание касается обязательных (фард) вещей.

Кто, например, считает разрешенным спиртное, то есть, убежден в его разрешенности, тогда, как оно харам в шариате то, становится неверующим (большое неверие), из-за считания разрешенным харам, и из-за опровержения шариата.

Также дело обстоит с отрицанием, кто отрицает обязательность (фард) намаза то, он неверующий (большое неверие), потому, что опровергает шариатские тексты, гласящие об обязательности (фарде) его. И так далее во всех харамов и фардах.

Считание разрешенным на этом основании является убеждением делающим неверующим (большое неверие, выводящее из ислама).

Кто же обуславливает «считание разрешенным» во всех мукаффират (делах выводящих из ислама), несомненно, он ошибается в этом.

Потому, что неверие (большое неверие) у ахлюс сунны валь джамага бывает посредством убеждения, слова и деяния (практического) тоже.... С любым из них может быть большое неверие в отдельности. Например, становится неверующим (большое неверие, выводящее из ислама и делающее вечным в аду) посредством практического деяния тот, кто приобщает сотоварищей к Аллаху в поклонении, он неверующий (большое неверие) не ставится для него условие: считание разрешенным...

Например, становится неверующим (большое неверие) посредством слова тот, кто оскорбляет Аллаха, то, он является неверующим (большое неверие). Не ставится условием для него считание разрешенным, и так далее.

Также как и иман (вера) это: слово, деяние (практическое) и убеждение у ахлюс сунны валь джамага, то также неверие бывает посредством слова, или деяния (практического), или посредством убеждения.

Нет разногласия в этом между учеными, однако кто-то может иногда ошибаться из ученых в этом, то возвращается ему его ошибка, у всех берется и возвращается обратно его высказывание кроме пророка, *мир ему и благословение Аллаха*.

Кто не обусловил это входит ли в убеждение хавариджитов?

Возможно, стало ясно тебе из выше сказанного, что дело обстоит не так...

Говорю тебе, возможно обратное этого будет правильным!

Кто ставит условием считание разрешенным для всех мукаффират (дел выводящих из ислама), считает, что неверие (большое неверие) бывает только посредством убеждения, что посредством слова и также деяния (практического) не бывает большого неверия то, он придерживается убеждения мурджиитов, или же дело запутанно для него и тому подобное...

ВОПРОС СЧИТАНИЯ РАЗРЕШЕННЫМ

Шейх Абдуль Мунгим Мустафа

Что подразумевается под «считанием разрешенным». И когда оно обуславливается. И когда не обуславливается, чтобы вынести решение совершившему грех, что он неверующий (большое неверие)?

И правление правителя не по тому, что ниспослал Аллах в общем законодательстве, означает ли, что он считает это разрешенным, даже если утверждает своим языком, что он не считает разрешенным?

Ответ: Хвала Аллаху, господу миров.... Подразумевается под «считанием разрешенным»... считание разрешенным совершение того, что запретил Аллах, или считание разрешенным отказа от того, чем Аллах обязал (сделал фардом) из фардов и обрядов. Кто впадет в эту разновидность считания разрешенным то, станет неверующим (большое неверие) единогласно среди ученых.

А что касается того, когда оно ставится условием... то, ставится условием тогда, когда подразумевается обвинение в неверии (большое неверие) совершившего грех, который ниже степенью большого неверия и большого ширка. Как, например, говорится: кто выпил спиртное, не станет неверующим (большое неверие), а если только будет считать его разрешенным, также, если совершил прелюбодеяние, или украл...

А что касается того, когда оно не ставится условием... то, не ставится условием тогда, когда подразумевается обвинение в неверии совершившего грех, который выше степенью малого неверия и малого ширка. Тогда говорится, не ставится условием считание разрешенным для того, чтобы обвинить в неверии хозяина этого

греха. Потому, что большое неверие и большой ширк являются самостоятельным большим неверием. Не требуется считание разрешенным, чтобы обвинить в неверии его хозяина. Он неверующий (большое неверие) и мушрик (большой ширк), в одинаковой степени совершил ли он его, считая разрешенным это, или же нет.

А что касается твоего вопроса: правитель не по тому, что ниспослал Аллах в общем законодательстве, означает ли это, что он считает разрешенным...?

Говорю: Если ты подразумеваешь под этим, что абсолютно не принимает решений в соответствии с тем, что ниспослал Аллах... или он повинуется тагутам во всем, что они узаконивают и правит, поэтому... или он правит по законодательству, который сам издал и сделал из него конституцию, если подразумеваешь это то, да он считает разрешенным принятие решения не в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, даже если утверждает противоположное языком.

АБДУЛЬ МУНГИМ МУСТАФА

Кто говорит необходимо наличие «считания разрешенным» в отношении неверия выводящего из веры то, отделился от ахлюс сунны валь джамага.

Но нужно обратить внимание на то, что ахлюс сунна валь джамага ставят условием «считание разрешенным» в грехах, которые ниже ширка и неверия выводящего из ислама.

Пример этого: Грех не принятия решения в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, хавариджиты сделали это большим неверием, выводящим из веры абсолютно.

А что касается у ахлюс сунны валь джамага как говорят ученые, в этом вопросе существует подробное изложение. У них (у ахлюс сунны) не принятие решения в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, может быть большим грехом из числа «кябаир», неверием ниже истинного неверия. Большим же неверием может быть в случае считания разрешенным его, или же если полностью будет заменен шариат на не исламские законы.

Однако есть практические дела, которые сами по себе являются неверием, выводящим из веры такие, как оставление (или бросание) намаза в одном из высказывании, также оскорбление Аллаха. Оскорбление пророка, *мир ему и благословение Аллаха*, или насмешка над чем-либо из религии Аллаха.

В подобных делах ахлюс сунна не скажет, что условием ставится считание разрешенным для обвинения его в неверии, а на самом деле сказали так бидгатчики из джахмия и подвергшиеся их воздействию мурджииты. Аллах лучше знает.

Сказал Ибнуль Кайюм о намазе и об установлении его оставления: «А что касается неверия амали (практического) то, оно делится на то, которое противодействует иману (вере), и на то, которое не противодействует иману (вере). Например, падение ниц (саджда) идолу, пренебрежение Кораном (мусхафом), убийство пророка, и оскорбление его противодействует иману (вере). А что касается не принятия решения (абсолютно) в соответствии с тем, что ниспослал Аллах и оставление намаза является, разумеется, из практического (амали) неверия (большое неверие).

Сказал Ибнуль Кайюм: Не принятие решения в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, включает в себя два вида неверия, большое и малое в соответствии с позицией правителя. Если он убежден в обязательности (фарде) принятия решения в этом вопросе в соответствии с тем, что ниспослал Аллах. И отойдет от решения Аллаха послушавшись (совершая грех) признавая (осознавая), что он заслуживает наказания то, это является малым неверием.

А что касается если он убежден, что оно не обязательно (что не фард), что он имеет право выбора в нем, будучи уверенным, что это решение Аллаха, то это является большим неверием.

Сказал ибн Таймия в «саримуть-маслюль»: «Если оскорбил Аллаха, или же оскорбил Посланника то, стал неверующим (большое неверие) внутренне и внешне, в одинаковой степени, был ли убежден оскорбляющий в запретности этого, считал ли разрешенным это,

или же нет. Это является путем факихов и остальных из ахлюс сунны, говорящих, что иман слово и дело.

ВОПРОС

Станет ли неверующим оскорбивший посланника, *мир ему и благословение Аллаха*, единственно только оскорбив, или условием ставится в этом считание разрешенным?

ОТВЕТ

Сподвижники и табиины, и те, кто пришли после них, едины в мнений относительно того, кто скажет, или совершит то, что является явным неверием, является большим неверием, не ограничивая это считанием разрешенным.

Ученые едины в мнений, что большое неверие бывает с отрицанием, или с считанием ложью, или с отказом.

Быть может посредством слова такого, как оскорбление Аллаха, оскорбление посланника, *мир ему и благословение Аллаха*, издевательство над религией и его установлениями. И быть может посредством практического действия такого, как падание ниц (саджада) идолам, обход вокруг могил (таваф), закалывание ради джиннов и идолов.

Быть может с абсолютным бросанием разновидности практического деяния, передал Рахавия и другие иджмаг сподвижников неверию (большое неверие) бросившего (или оставившего) намаз намеренно. Пророк, сказал: **«Между мужчиной (мусульманином) и между ширком, или неверием оставление намаза».**

Выражение «неверие» в арабском языке, когда приходит с артиклем «аль-ال» указывает на большое неверие, не смотря на то, что между имамами мазхабов существует разногласие в отношении оставляющего намаз. Группа говорит, абсолютно не будет неверующим (большое неверие) если не будет отрицать его обязательность (фард).

Другая группа сказала: будет неверующим большим неверием, из-за существования иджмага сподвижников относительно этого. С наличием разногласия между ними в количестве, в результате которого будет неверующим (большое неверие). Группа сказала: будет неверующим (большое неверие) оставив один намаз пока не выйдет его время, другая группа сказала: станет неверующим (большое неверие) если только абсолютно бросит намаз.

Вкратце ахлюс сунна валь джамага не обвиняют в неверии абсолютно из-за всех грехов, как делают это хавариджиты и мугтазилиты, так, что обвиняют в неверии из-за больших грехов из числа «кябаир».

Ахлю сунна средние между хавариджитами и мурджиитами, не обвиняют в неверии совершающих большие грехи из числа «кябаир», если не считают их разрешенными. И не говорят слова мурджиитов, что не навредит грех с верой, или, что не станет неверующим (большое неверие) тот, кто совершил мукаффир (дела, выводящие сами по себе из ислама) пока не будет считать разрешенными их. Это является ложью по Корану, сунне и иджмагу. Кто оскорбил Аллаха, или Его посланника, *мир ему и благословение Аллаха*, то стал неверующим (большое неверие) без ограничения этого со считанием разрешенным, передал иджмаг относительно этого не один, как сказал Исхак ибн Рахавия: «Ученые едины во мнении относительно того, кто оскорбил Аллаха, или Его Посланника, *мир ему и благословение Аллаха*, или отказался от чего-либо, что ниспослал Аллах, или убил одного из пророков, и он при этом признает, то, что ниспослал Аллах то, неверующий (большое неверие).

ШЕЙХ СУЛЕЙМАН АЛЬ УЛЬВАН

ВО ВСЕХ ЛИ ДЕЙСТВИЯХ СТАВИТСЯ УСЛОВИЕМ ОТРИЦАНИЕ, ИЛИ СЧИТАНИЕ РАЗРЕШЕННЫМ, ЧТОБЫ ОНО СТАЛО МУКАФФИРОМ (ДЕЛОМ, ВЫВОДЯЩИМ ИЗ ИСЛАМА)?

Подразумевается под отрицанием и считанием разрешенным:

Сказал шейх Абдуль Кадир бн Абдуль Азиз, обычно ученые применяют такие выражение как:

⊗ Применяется выражения «отрицание» с обязательными делами в шариате (с фардами). Говорится: отрицает обязательное (фард), то есть он сказал, оно не обязательно (не фард), или же отрицает его обязательность. Говорится: отрицает обязательность (что оно фард) намаза, отрицает обязательность (фард) джихада, и отрицает обязательность (фард) правдивости в слове.

⊗ А что касается применения выражения «считания разрешенным» то, оно применяется с запрещенными делами в шариате. Говорится: счел разрешенным харам. То есть сказал: что оно халяль, или мубах, или отрицает, что оно харам, говорится: счел разрешенным спиртное, или прелюбодеяние.

Отрицание применяется с фардами, а считание разрешенным с харамами.

«А что касается четырех фардов (намаз, закят, пост и хадж), если отрицает обязательность чего-либо из них после достижения довода ему то, он неверующий (большое неверие). Также кто отрицает запретность чего-либо из запрещенных вещей, запретность которых известна как, несправедливость, ложь, спиртное и тому подобное, (маджмугуль фатава Ибн Таймии).

Отрицание и считание разрешенным, они оба относятся к одной основе, к опровержению шариатских текстов, а любой считающий ложью тексты Корана и сунны неверующий (большое неверие), согласно слову Аллаха: **(Кто может быть несправедливее того, кто возводит навет на Аллаха, или считает ложью истину, которая явилась к нему? Разве не в Геенне будет обитель неверующих?)**, [29:68]. И сказал Всевышний: **(И только неверующие отрицают Наши знамения)**, [29:47].

Отрицающий и считающий разрешенным оба являются неверующими (большое неверие).

⊗ Бывает, может, отрицает или считает разрешенным посредством своего языка, он сердцем не опровергает то, что отрицал языком, то его большое неверие называется неверием опровержения.

⊗ Быть может, отрицает, или считает разрешенным посредством своего языка, и при этом его сердце подтверждает то, что он отрицал языком то, это большое неверие называется неверием отрицания.

⊗ Быть может, признает обязательность фарда, и запретность харاما, своим сердцем и языком, но он говорит: что не будет соблюдать это, тогда его большое неверие называется неверием упорства и высокомерия.

Подозрение обусловливания отрицания, или считания разрешенным в отношении обвинения в неверии:

Подозрением второй стороны является, которые хотели убежать от обвинения в неверии, они поставили условия для обвинения в неверии определенного человека (мусульманина), с этим сторонились правильности. Из них, есть такие, кто поставил условие, наличие отрицания, или же считания разрешенным для тех, дел, которые относятся к корню (основе) веры (имана). Сказали в отношении некоторых грехов, чтобы действие стало мукафиром (делом, выводящим из ислама, чтобы стало большим неверием) ставится условие для этого наличие считание разрешенным. Обусловили для обвинения в неверии правителя, не выносящего решение по тому, что ниспослал Аллах, чтобы он считал разрешенным, или отрицал, привели в качества доказательства доводы. Которые поместили ни на своем месте. Из этих доказательств:

Высказывание ахлюс сунны «мы не обвиняем в неверии мусульманина из-за греха, если не считает его разрешенным».

Это высказывание сказал Имам Тахави, отвечая хавариджитам, это выражение не означает абсолютный смысл. Однако приводят его в качестве доказательства те, которые стоят на противоположной стороне от хавариджитов в отношении обвинения в неверии,

приводят в качестве доказательства его, что некто не будет неверующим (большое неверие) если не будет считать разрешенным грех. Если вернемся к высказываниям наших ученых, (ученые ахлюс сунны). То обнаружим, что они не ограничивают неверие (большое неверие) в считании разрешенным, или в отрицании.

Причиной этого является:

Неясность между разновидностью неверия, и причиной неверия. Отрицание является одной из причин большого неверия. Разновидностей большого неверия как приводят ученые: это большое неверие опровержение, большое неверие отрицание, большое неверие высокомерие, большое неверие сомнение, большое неверие слепое подражание, большое неверие незнание.

Обвинение в неверие в следствии только отрицания является путем крайних мурджиитов, потому, что иман у них только удостоверение, значит, большое неверие у них будет отрицанием только. А что касается нас, ахлюс сунны то, у нас иман является словом и деянием. И большое неверие не бывает только с отрицанием, а даже посредством действия и слов.

Говорит Ибн Таймия, да помилует его Аллах:

«Неверие не ограничивается опровержением, напротив если скажет: я знаю, что ты прав, но я не последую за тобой, а буду враждовать с тобой, ненавидеть тебя, то станет большим неверием. Из этого следует, что вера не только удостоверение, и неверие не только опровержение.

Сказал также ибн Таймия: «Опровержение более особое, чем большое неверие, любой считающий ложью то, с чем пришли Посланники то, он неверующий (большое неверие), и не каждый неверующий (большое неверие) бывает опровергающим».

Говорится им: отрицание, или считание разрешенным более особое, чем большое неверие, любой считающий разрешенным, или отрицающий неверующий (большое неверие). И не каждый неверующий (большое неверие) считает разрешенным, или отрицает.

Большим неверием является правление правителя не по тому, что ниспослал Аллах, со стороны его действия является, а не со стороны его убеждения. Как сказал Ибн Касир, в отношении аята: **(Неужели они ищут суда времен невежества?)**, [5:50]. Сказал Ибн Касир при тафсире этого аята: «Кто сделает это, то он стал неверующим (большое неверие)».

Сказал Абдуль Кадир бн Абдуль Азиз: ведь не сказал Ибн Касир: «Кто убежден, или кто отрицает». Не вынесение решения в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, является само по себе мукаффиром (выводящим из ислама). Разумеется, существует подробное изложение относительно правления не по тому, что ниспослал Аллах.

А что касается считания разрешенным:

То подразумевают ахлюс сунна ответ им хавариджитам, которые обвиняют в неверии из-за больших грехов из числа «кябаир». А ахлюс сунна не обвиняют в неверии из-за греха из числа «кябаир», а только если его хозяин будет считать его (большие грехи из числа кябаир) разрешенными.

Сказал ибн Таймия: «Подтверждено из пути ахлюс сунны валь джамага, что они не обвиняют в неверии некого из приверженцев киблы из-за греха, не выводят из ислама его за деяния, если будет запрещенным делом как прелюбодеяние, воровство, употребление спиртного, если не будет включать в себя отказ от веры». Общеизвестно, что иман слово и дело, становится неверующим (большое неверие) тот, кто отказывается от основы имана, не смотря на то, отрицал он или нет, считал разрешенным или нет.

Заключение:

Условие считания разрешенным, и отрицание не является из условия обвинения в неверии в отношении мукаффир дел (выводящих из ислама сами по себе) по мазхабу ахлюс сунны. Они являются условием у мурджиитов. Шариатские обязанности делятся на две части:

Из обязанностей есть такие, которые входят в основу имана, становится неверующим (большое неверие) единственно только отказавшийся от них, отрицал он или нет. В этот раздел входят неверие (большое неверие) оставившего намаз, удерживающий закят, иджмаг это у сподвижников. Ограничение в этом разделе с отрицанием путь крайних мурджиитов.

Из обязанностей есть такие, которые входят в обязательный (фард) иман, не будет неверующим (большое неверие) единственно только отказавшись от них, если же отрицает их обязательность, станет неверующим (большое неверие) в одинаковой степени, совершает их или же нет.

Введение во всеобщее употребление высказывания, что отказавшийся от обязательного не станет неверующим (большое неверие), а если только будет отрицать. Не различая между тем, что нарушает основу имана, и между тем, что нарушает обязательную (фард) веру, это высказывание крайних мурджиитов как сказал Ибн Таймия.

КОГО ПОДРАЗУМЕВАЮТ МУСУЛЬМАНСКИЕ УЧЕНЫЕ ПОД ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕМ В ОБВИНЕНИИ В НЕВЕРИИ

Когда ученые говорят о предостережении относительно обвинения в неверии, подразумевают ли они тех, которые вообще не по исламу правят, что их нельзя обвинять в неверии?

Упаси Аллах, от такого неверного понимания, когда ученые предостерегают от обвинения в неверии то, они предостерегают от обвинения в неверии только мусульманских правителей из-за того, что они иногда отклоняются от решения Аллаха, придаваясь своей страсти, но признавая обязательность решения Аллаха, и свою грешность перед Аллахом.

Не правильным будет понимать, и применять высказывания ученых о предостережении обвинения в неверии, в не мусульманских странах, к немусульманским правителям. Это будет очевидным заблуждением. Упаси Аллах от этого.

Ведь сами ученые говорят, что абсолютное вынесение решения не потому, что ниспослал Аллах, является вероотступничеством, и большим неверием.

Ученые предостерегают не абсолютно от такфира (от обвинения в неверии), а предостерегают таких, кто обвиняет в неверии, не соблюдая нормы такфира, как хавариджитов и им подобных. После того как участилось обвинение в неверии не знающими шариатских знаниях в этом вопросе то, усилились предостережения ученых от такого такфира, и ученые стали сочинять книги о нормах такфира.

ЕСТЬ ЛИ В ИСЛАМЕ «'АМАЛИ» БОЛЬШОЕ НЕВЕРИЕ, КАСАЮЩЕЕСЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ДЕЯНИЯ

Был задан Ибн Базу следующий вопрос: может ли исходить большое «'амали» неверие, выводящее из ислама?

Большими «амали» невериями, выводящими из веры, бывают такие, деяния практические как: падание ниц (совершение саджда) другому помимо Аллаха, закалывание другому помимо Аллаха. Эти практические деяния ('амали), являются большим неверием, выводят из ислама. Если закалывает идолам, или звездам, или для джиннов то, является большим неверием «амали». Также если совершит намаз им, совершит саджда им то, станет большим неверием «амали». Также если оскорбит Аллаха, или Посланника, или издевается над Аллахом, или посланником то, это является большим «амали» неверием у ахлюс сунны валь джамага. (Здесь не ставится условием считание разрешенным эти действия, мусульманин, единственно только совершив их, выходит из ислама).

ШЕЙХ АБДУЛЬ АЗИЗ БН БАЗ, ДА ПОМИЛУЕТ ЕГО АЛЛАХ

Разделение некоторыми учеными неверия на: неверие 'амали, и неверие убеждения является из ряда разделений, и применений, которые были поняты плохо, и были плохо использованы со стороны современных джахмия, и теми, кто окружает их из приверженцев мурджиитов.

От разделения некоторыми учеными неверия на неверие 'амали, и неверие убеждения, они не хотели абсолютного выражение под этим. Как поняли современные джахмия, что большое неверие ограничивается только в убеждении, сердцем помимо других частей тела.

Многие ученые не желали использовать подобный термин при разделении грехов на категории, а заменили его на другое разделение, в котором нет ни ясности. Они предпочли применить термин, это разделение неверия – «на большое неверие и малое неверие», или на термин «неверие ниже истинного неверия».

Поэтому если применяется этот термин: «неверие 'амали» вернее будет добавить к этому термину еще выражение большой и малый, то есть говорится: «малое 'амали неверие», чтобы различить от «большого 'амали неверия».

Что такое, и какая же разница между выражениями: «убеждение» и «'амали»?

Что касается убеждения, например, когда говорится неверие убеждения, то имеется в виду неверие, которое происходит посредством убеждения, но неверие посредством убеждения может быть малым и большим неверием.

А что касается выражения «'амали», что в переводе значит от корня деяние, означает здесь практическое, действенное, то есть неверие бывает и практическим (амали) путем тоже, и может быть 'амали (практическое) неверие как малым также и большим неверием, выводящим из ислама, не взирая на убеждение, и считание разрешенным такое большое неверие как уже отметили выше как, к примеру, оскорбление Аллаха, или Его Посланника, *мир ему и благословение Аллаха*.

ШЕЙХ АБДУЛЬ МУНГИМ МУСТАФА

Сказал постоянный комитет по научным исследованиям и фетвам в Саудовской Аравии при ответе на вопрос: считается оставивший намаз, не отрицая неверующим, неверием амали, а неверие амали не выводит его хозяина из веры, кроме того, что исключили (из амали) как оскорбление Аллаха, и тому подобное, оставивший намаз является ли исключением..?

На что ответил (комитет): Не каждое амали (практическое) деяние не выводит из исламской религии, некоторые из них выводят из исламской религии».

РАЗНОВИДНОСТИ БОЛЬШОГО 'АМАЛИ (ПРАКТИЧЕСКОГО) НЕВЕРИЯ

Разновидностей большого амали (практического) неверия, очень много, это любое дело, выводящее человека из ислама, когда он совершает его. В одинаковой степени будет ли это произношением слова, или же движением частями тела, или подмигиванием, и тому подобное, все это считается неверием. Если произнесет слово неверия, скажет: идолу, или мужчине, и тому подобное: ты мой бог, или ты мой господь, или что Посланник неверующий, или что нет бога, жизнь материя то, будет неверующим (большое неверие) с подобным произношением, если: произнесет выражения, выводящие его из ислама, это является большим амали неверием; потому, что он совершил их посредством своего языка, и вышел из ислама. Также его падение ниц (саджда) идолу, или камню, или могиле, и тому подобное, считается амали (практическим) большим неверием, выводит его из ислама. Также пренебрежение Кораном (то есть самой книгой-мусхафом) выводит из ислама, или убийство пророка, или унижение его, или оскорбление его, ругание, как сказал Ибн Таймия в своей книге «ас-саримуть маслюль»: кто считает лжецом одного из пророков то, стал неверующим (большое неверие).

РАЗНОВИДНОСТИ МАЛОГО 'АМАЛИ НЕВЕРИЯ

А что касается малого амали неверия, то в шариатских текстах приводится название его неверием, однако оно не достигает до степени большого неверия. Из этих текстов, к примеру, высказывание Пророка, *мир ему и благословение Аллаха*: **«Кто придет к предсказателю, и будет считать правдивым его то, стал неверующим (малое неверие) в то, что было ниспослано Мухаммаду»**. Это является малым неверием. Также сообщается от пророка, *мир ему и благословение Аллаха*, что он сказал: **«оскорбление мусульманина фикс (нечестие), а сражение с ним неверие»**. Сражение с ним является малым неверием.

КАК УЗНАТЬ (РАЗЛИЧИТЬ) АМАЛИ МАЛОЕ НЕВЕРИЕ ОТ АМАЛИ БОЛЬШОГО НЕВЕРИЯ

Вопрос: Какое есть доказательство тому, что деяние (практическое) такого-то является малым амали неверием, а у другого большим. И одинаковы ли: оскорбление мусульманина и отправление к предсказателям?

Ответ: Мерилом большого и малого амали неверия является: это практическое деяние, противоречит ли таухиду (единобожию), или же оно противоречит его обязательному совершенству. Если скажем, к примеру: падение ниц (саджда) идолу, то это означает полную отмену таухида (единобожие), потому, что он аннулировал основу единобожия, и с этим аннулировал всю религию.

Однако отправление к предсказателю: если будет считать правдивым то, что сказал предсказатель, то будет малым неверием согласно хадису. Но если человек будет считать, что этот предсказатель знает гайб (сокровенное), что он действительно обладает способностью знать сокровенное, и, что он, и, что он, даст ему размер больше своего размера, то это может привести к большому неверию. Этот вопрос нуждается в изучении его со всех сторон, чтобы знать, что это противоречит основе таухида, а это противоречит полноте таухида, это считается большим, а это считается малым.

ИСЛАМ ВЕБ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ НЕВЕРИЯ У АХЛЮС СУННЫ ВАЛЬ ДЖАМАГА

«Абу Зейд бн Мухаммад Макки»

Некоторые люди полагают, что ахлюс сунна валь джамага, делают малое неверие: 'амали неверие, всю его малым. Что все дела совершенные частями тела и языком, которые шариат назвал неверием, у них является малым неверием, если не будет считать их разрешенными, потому, что они из ряда амали неверия. Это является ошибочным представлением. Ахлюс сунна валь джамага, те, которые сказали этим разделением, они разъяснили свое желание. То есть желали различие сделать, что такое-то неверие практическое, а такое-то неверие убеждения.

Говорит Ибнуль Кайюм: «А что касается 'амали (практического) неверия, оно делится на то, которое противодействует иману (вере), и на то, которое не противодействует иману (вере). Падение ниц (саджда) идолу, пренебрежение к Корану (к самой книге), убийство пророка, и оскорбление его противодействует иману (вере)».

Это указывает на то, что они считают, 'амали (практическое) неверие из них, есть такие, которые выводят из веры, и есть такие, которые не выводят из веры. Не означает, что оно вся не выводит из веры.

Говорит Абдур-Рахман аль-Махмуд: «Однако появились в поздние века те, кто впитали некоторые понятия мурджиитов, или же в целом, или же в определенном вопросе. Подхватили от некоторых ученых, некоторые выражения об разделении между большим и малым неверием. Это выражение: неверие убеждения и неверия 'амали (практическое) сделали из него общим правилом, и построили на нем следующее подозрение, это: что будет неверующим (большое неверие) только считающий разрешенным. И применили это правило ко всем мукаффират (дела которые сами по себе являются большим неверием, выводят из ислама). И привычкой и обычаем этих в толковании вопросов имана стало, и в отношении ответа хавариджитам, приводить это правило, чтобы говорить: это 'амали неверие, ведь 'амали неверие не выводит из веры.

Например, говорит: вынесение решения не по тому, что ниспослал Аллах, такое как каноны установленные человеком – (если не считает их разрешенными) – то это будет 'амали неверием, а 'амали неверие не выводит из веры. С этим он окончательно разрешил (уладил) тему, потому, что он построил ее, как он утверждает на одной из основ саляфов (праведных предшественников).

УБЕЖДЕНИЕ ШЕЙХА АЛЬ АЛБАНИ В ВОПРОСЕ ИМАНА (ВЕРЫ)

Из книги труды шейха Аль-Албани о разъяснении убеждений саляфов, о вере в Аллаха

Сказал шейх аль-Албани при определении имана в языке: «Иман в языке удостоверение, на это указывает язык Корана».

В условном обозначении: «Это слово языка, действие частей тела, удостоверение сердца». Это является путем всех саляфов, из них к примеру: Имамы: Малик, Шафии, Ахмад, также Муджахид, Таус, Хасан аль-Басри, 'Ато, Убейдулла бн Умар, аль-Аузаги, Суфьян ас-Саури, Абдулла бн аль-Мубарак, ан-Нахги, Суфьян бн Иина, Исхак бн Рахавия, жители Медины и все ученые сунниты.

Вопросы, в которых шейх аль-Албани противоречит мурджиитам и совпадает с ахлюс сунной, вопрос того, что **деяние является верой:**

Шейх считает: что иман слово и деяние. И убежден, что деяния являются основным столпом в вере. Он даже подробно изложил этот вопрос, когда ответил ханафитам, их высказыванию, что иман: это признание языком и удостоверение сердцем, и вывели деяния (практические) из термина веры. Сказал шейх, отвечая им, разъясняя убеждение саляфов, что деяния из веры: «Это путь ханафитов и матридия, в отличии от саляфов и массы уммы, путь таких, как Малик, Шафии, Ахмад, аль-Аузаги и других. Эти добавили к признанию языком и к удостоверению сердцем: совершение столпов. Разногласие между двумя путями не является формальным разногласием, как убежден в этом толкователь (то есть Ибн Аби аль-Иzz, толкователь акиды Тахавия). Под предлогом, что они все сходятся в том, что совершивший большой грех из числа «кябаир» не выходит из веры, что он находится под желанием Аллаха. Пожелает, накажет его, пожелает, простит его. Так как это совпадение хотя и является правильным, ханафиты если бы действительно не противоречили массе (джумхур) в отрицании ими, что деяние (практическое) из веры, то согласились бы с ними в том, что иман увеличивается и уменьшается, и что увеличение его бывает с повиновением, и уменьшение бывает с ослушанием, с наличием доказательств этому из Корана, сунны и высказывании саляфов. Потом как упомянутое разногласие может быть формальным, когда они позволяют одному самому нечестивому среди них говорить: моя вера как вера Абу Бакра, даже как вера пророков и посланников, Джибриля и Микаила, мир и благословение им. И как они, основываясь на свой этот путь, запрещают говорить кому-либо из них, каким бы он ни был нечестивым, говорить: я верующий ин ша-Аллах (если Аллаху будет угодно). А говорит: я истинный мумин (верующий). А Аллах говорит: **(Верующими являются только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха, вера которых усиливается, когда им**

читают Его аяты, которые уповают на своего Господа, которые совершают намаз и расходуют из того, чем Мы их наделили), [8:2-3].

А что касается высказывания саляфов то, оно очевидно в этом вопросе в увеличении имана и уменьшении его. Разъяснил Хафиз бн Хаджар путь мурджиитов в отношении имана: «Мурджииты сказали: Это убеждение и произношение только»; вывели с этим деяния (практические) из веры.

Также шейх Ибн Таймия разъяснил путь мурджиитов, сказал: «Мурджииты, они те, которые сказали: Иман удостоверение сердца и слово языка, а деяния (практические) не являются из веры».

АБСОЛЮТНОЕ ОБВИНЕНИЕ В НЕВЕРИИ И ОБВИНЕНИЕ В НЕВЕРИИ ОПРЕДЕЛЕННОГО ЧЕЛОВЕКА (МУСУЛЬМАНИНА)

«Саид Имам аш-Шариф»

1 – Абсолютное обвинение в неверии и обвинение в неверии определенного человека:

Абсолютное обвинение в неверии: это вынесение решения поступку, а что касается обвинения в неверии определенного человека (мусульманина) то, это вынесение решения совершившему, после рассмотрения его состояния, и выяснения условия и препятствия. Ибн Таймия указал на обязательность (фард) различия между абсолютным обвинением в неверии, и обвинением в неверии определенного человека, и назвал это «правилом такфира».

Необходимо выяснять условия и препятствия в отношении определенных лиц, этот вопрос поручается кази (судье).

2 – Поистине теме такфира (обвинения в неверии) не обучаются только из книг по убеждениям и таухиду, а также из книг по фикху, в особенности разделы када (исламского судопроизводства), показании и ридда (вероотступничества), и так далее, всему этому обучаются из книг по фикху.

3 – Никогда шариат не разрешал отдельным лицам наказывать всех людей, или приводить в исполнение хадды (наказания такие, как побивание камнями, отрубание руки) над ними. Исключается в этом вопросе только, исполнение хадда мусульманина в отношении своего раба, как сообщается в хадисе.

4 – Становится ясно, что разговор о теме такфира не является легким, нуждается в доле способностей по фикху и в длинных, подробных, шариатских изучениях.

5 – Пусть будет целью новичка при изучении этой темы спасение самого себя, и кого сможет из людей от мукаффират (от дел, которые сами по себе являются большим неверием и выводят из ислама, не нуждаются в считании разрешенным их), а не для того, чтобы обвинять в неверии других. И пусть обучается истине в этом без чрезмерности хавариджитов, и без упущения мурджиитов.

6 – Приводить в исполнение хадды (такие наказания, как побивание камнями, отрубание руки) является фардом (нужным и обязательным) только в исламском государстве, слабому же ничего из этого не требуется, и не будет грешен, оставив это.

НОРМЫ ТАКФИРА (ОБВИНЕНИЯ В НЕВЕРИИ)

Поистине такфир (обвинение в неверий) является шариатским установлением (хукмом), нельзя смягчать в нем, для того, чтобы отвращать людей от него. Разве Аллах был такфиристом, когда сказал: **(Скажи: «О неверующие!»)**, [109:1]. Разве Посланник Аллаха, *мир ему и благословение Аллаха*, был такфиристом, когда сказал: **«Стал неверующим после веры»?**

Это потому, что такфир является одним из установлении шариата, ни одна книга по фикху ни лишена его. Праведные предшественники не приписывали абсолютно такфир к хавариджитам, говоря: «такфиристы», или «джамагат такфир». Это потому, что такфир (обвинение в неверии) является шариатским установлением, принятым, уважаемым словом в шариате, не следует приписывать его к последователям бидгата.

Также безрассудностью будет характеризовать каждого, кто говорит об установлениях такфира, что он из хавариджитов. Потом кто замешен в чем-либо из мукаффират (в делах, которые сами по себе являются делающими недействительным ислам), его же интересом будет найти тех, кто обратит его внимание на них, чтобы смог покаяться, и исправить свои недостатки, прежде чем умрет, и упустит шанс. Особенно в тех, местностях и времени, где хадды (наказания) ридда (вероотступничества), не приводятся в исполнение. А что касается оставаться в невежестве относительно подобного, то это никак не будет советом для мусульман, а напротив будет обманом их.

С этим познаешь, что Посланник Аллаха и его шариат милость для миров; потому, что неверующий (большое неверие) когда увидит ангела смерти то, никогда не выйдет из Ада, покаяние же предлагается при жизни. А неверующий (большое неверие) если останется неверующим пока не увидит ангела смерти, это когда оборвется его жизнь, (когда не сможет, вернуться в жизнь), тогда он обнаружит, что он был самым большим простофилей (невеждой) при жизни. Потому, что он будет, подвергнут мучению с этого мгновения и на веки. Если хочешь знать, каким ценным является иман (вера), невозможно купить за деньги, то размышляй над словом Всевышнего Аллаха: **(Воистину, от тех, которые не уверовали и умерли неверующими, не будет принято даже золото размером с землю, если кто-нибудь из них попытается, откупится этим. Им уготованы мучительные страдания, и не будет у них помощников)**, [3:91]. Иман мусульманина дороже золота размером с землю, хвала Аллаху за милость ислама.

ВВЕДЕНИЕ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ ЛЮДЕЙ

Отсюда понимаешь, что отказ от познания, обучения о том, что такое мукаффират (дела, делающие сами по себе не действительным ислам, не нуждаясь в считании разрешенным их)? И отвращение от установления такфира, вместе с превышением норм в оправдании незнания, это является введением в заблуждение людей и обманом их. Те же, кто делают это, они хуже наркоторговцев и воров, которые портят людям их мирскую жизнь, а что касается этих, то они портят людям их Последнюю жизнь, и ведут их в Преисподнюю под предлогом терпимости ислама.

САИД ИМАМ АШ ШАРИФ

КТО ОБЛАДЕТ ПРАВОМ ОБВИНЕНИЯ В НЕВЕРИИ

Вопрос: можно ли простому человеку обвинять в неверии определенного (человека), от которого исходит явное неверие, особенно если знает установления такфира и принятые его препятствия? Или же говорится ему: не делай этого и предоставь это кадию, или муфтию, или ученому?

Ответил шейх Али бн Худейр аль-Худейр: простой человек, понимающий установления такфира и его принятые препятствия может обвинять в неверии. Этого придерживались со времени эпохи Пророка, *мир ему и благословение Аллаха*, до нашего времени.

А что касается тех, кто не знает этого то, ему нельзя осмеливаться на это, из-за хадиса: **«Кто сказал своему брату: о неверующий! То стал им один из них обоих».**

Такфир не является специальностью кадия, ни муфтия, ни ученого, это ошибка.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ОТ БИДГАТА ИРДЖА

Разъяснение позиции праведных предшественников в отношении различных видов мурджиитов:

1 – «Мурджииты факихи», - факихи разъяснили ошибочность пути ханафитов в этом деле (то есть в вопросе имана) и, пояснили, что эти ошибки не умоляют из достоинства Имама Абу Ханифы, (да помилует его Аллах), что он является большим имамом – совершил иджтихад и ошибся.

2 – А что касается мурджиитов «карамия», то они ввели в заблуждение своих последователей.

3 – А что касается мурджиитов «джахмитов» то, нет сомнения в неверии (большое неверие) этой группы.

Был спрошен Имам Ахмад, (да помилует его Аллах) о том, кто сказал: «нет Бога достойного поклонения кроме Аллаха», но он поворачивается спиной к кибле, совершает большие грехи из числа кабаир и, оставляет столпы. Ответил: это и есть явное неверие.

А что касается программы саляфов относительно взаимодействия и ответа этой группе то, разъяснили, что она является плохим путем, опасным, призывает к пренебрежению к греху, к лени, и ослабляет степень действия.

Ученые привели некоторые передачи от Пророка, *мир ему и благословение Аллаха*, относительно предостережения от мурджиитов, из них:

1 – Сказал пророк, *мир ему и благословение Аллаха*: «**Две категории людей из моей уммы, не будет им в исламе удела – мурджииты...**».

2 – Сказал пророк, *мир ему и благословение Аллаха*: «**Две категории людей из моей уммы не получают моего шафагата – мурджииты...**».

3 – Сказал Пророк, *мир ему и благословение Аллаха*: «**Проклял Аллах мурджиитов на языке семидесяти пророков**».

4 – Сказал пророк, *мир ему и благословение Аллаха*: «**две категории людей из моей уммы не придут к хауду (к бассейну в судный день) – мурджииты...**».

5 – Сказал Пророк, *мир ему и благословение Аллаха*: «**Какого бы пророка Аллах не посылал до меня, были в его умме после него мурджииты и кадариты, вносили путаницу в дело ее уммы после них. Воистину, Аллах проклял мурджиитов и кадария на языке семидесяти пророков... две категории из моей уммы не войдут в Рай – мурджииты и кадариты**», (передал Ибн Асакир от Мугаза).

6 - «**Две категории людей из моей уммы, проклял их Аллах на языке семидесяти пророков – кадариты и мурджииты, которые говорят: иман: признание в котором нет действия**».

7 – «**Две категории людей из моей уммы нет доли для них в исламе – мурджииты и кадариты. Было сказано: кто они мурджииты, ответил: те, которые говорят: иман слово без дела. Было сказано: кто они кадариты? Ответил: те, которые говорят: что зло не было предопределено**», (Ибн Аббас).

8 – «**Кадариты, те, которые говорят: добро и зло в нашей руке, они не будут иметь удела в моем шафагате, я не из них и, они не из меня**».

Это похоже на слово Аллаха: «Не вы убили их, а Аллах убил их. Не ты бросил когда бросил, а Аллах бросил», (8:17).

«Аллах сотворил вас и то, что вы делаете», (37:96).

9 – «**Народы были погублены только из-за приобщения сотоварищей Аллаху (ширка), ширк уммы начинался только из-за опровержения предопределения (такдир)**».

Сказал Сагид бн Джубейр: мурджииты они евреи среди приверженцев киблы.

Сказал Ибрахим ан-Нахги: ирджа – бидгат, и их фитна (смута) для меня страшнее, чем смута азарика (разновидность хавариджитов).

Сказал аль-Аузаги: нет ничего более страшнее для уммы из страстей, чем ирджа.

Сказал аль-Ма'мун: ирджа – религия царей (то есть устраивает правителей).

Польза: аль-мулямития, использовали путь мурджиитов «джахмитов» для разрушения ислама.

Разница между убеждением мурджиитов и между убеждением ахлюс сунны валь джамага:

Ахлюс сунна говорит: иман – убеждение в сердце, слово языком, действие частями тела.

Мурджииты говорят: иман убеждение в сердце и слово языком только.

Ахлюс сунна говорит: иман увеличивается и уменьшается.

Мурджииты говорят: иман не увеличивается и не уменьшается.

Ахлюс сунна говорит: большое неверие бывает посредством убеждения и, посредством амали (практических) нарушении также.

Мурджииты говорят: Большое неверие бывает только посредством убеждения – то есть путем сердечного отрицания, или считания разрешенным.

Много разговора ведется современными о хавариджитах, не смотря на то, что многие из этих говорящих поняли только относительно хавариджитов только то, что они проявляют суровость во всех разделах. Всяки раз, когда кто-нибудь видит мужчину проявляющего суровость в отношении одного из разделов, обвиняет его в хавариджизме. Если мы сравним то, что сделало ирджа в нашей умме в сравнении с тем. Что сделали убеждения хавариджитов то, обнаружим, что дело хавариджитов станет легким, ничего не стоят перед выделениями убеждения мурджиитов. Все обнажили свой меч и копье против современных хавариджитов, даже те, кто плохо читают книги по убеждениям и сектам.

Однако преобладание пути мурджиитов и их властвование над умами людей в эти дни, оно то, которое превратило раскрытие дела хавариджитов легким. Джамагат такфира имеет малое число, ограниченное влияние, остались от его воздействия только остатки. Однако эти, которые радуются, ликуют своей принадлежностью к мурджиитам под предлогом: **«мы никого не обвиняем в неверии из приверженцев киблы из-за его греха, если он не счиает его разрешенным».**

Распространение этого правила среди людей, превратило его в неприкосновенный текст, и при ответе ему, при попытке примечания, будет обвинен в хавариджизме. Все время как невежда слышит что-нибудь новое для себя, спешит не одобрять и отвращать от этого. Люди не представляют себе, что возможно происшествие вероотступничества в исламе, считают невозможным его происшествие, или вынесение решение им. Не смотря на то, что факихи упомянули о ридда (вероотступничестве) в многочисленных разделах фикха.

В любом случае, если нас обвиняют в хавариджизме, то и наши имамы были обвинены в этом прежде. Был обвинен в хавариджизме имам Ахмад, также были обвинены Ибн Таймия и его ученик Ибнуль Кайюм, а что касается обвинения Мухаммада бн Абдуль Ваххаба и говорить не стоит.

Вернемся к разъяснению правила: **«мы не обвиняем в неверии приверженцев киблы из-за греха, если он не будет считать его разрешенным».**

Поистине многие правила как это, возникли при особых обстоятельствах, для того, чтобы лечить это обстоятельство, не следует мусульманину, понимающему взаимодействовать с этими правилами, так как взаимодействует с неприкосновенным текстом. А факиху (понимающему мусульманину) надлежит не забывать частные установления, связанные с представленным случаем.

Возникновение этого правила в частных обстоятельствах является общеизвестным, так как оно было применено, как правило, для ответа хавариджитами. Между хавариджитами и между ахлюс сунной существует общее и частное, согласие и несогласие, общим является между ахлюс сунной и хавариджитами это – обвинение в неверии (такфир) из-за ширка и дел мукаффират (дела сами по себе выводящие из ислама). Ахлюс сунна говорит: иман: слово и дело и, также: куфр: слово и дело. Как может стать неверующим человек из-за дела сердца и слова его то, также может стать неверующим из-за дел частей тела и слова языка. Ридда (вероотступничество) в определении факихов это: прекращение ислама через слово, или через деяние, или через убеждение, или сомнение.

В этой стороне такфира встречаются в нем хавариджиты вместе с ахлюс сунной. А что касается стороны несогласия: то ахлюс сунна не считают, что грехи одинаковы. Существуют грехи, которые являются неверием, есть, которые являются фиском, и ослушанием. Хавариджиты же считают грехи одинаковыми, что они все являются неверием (большое неверие) без подробностей. Установление оскорбившего пророка, или павшего ниц перед идолом, или надевшего крест у них как установление совершившего прелюбодеяние, вора и употребляющего спиртное.

АЛЬ-ДЖАЗАМИ

Такфир между преувеличением и охлаждением

Из очевидных истин шариата и разума является не исправление ошибки при помощи другой ошибки. Самыми большими нечестиями на земле – являются эти теракты, покушение на невинных людей без права. Они являются предосудительными делами, не признает их ни шариат, ни разум. Однако это не должно означать – использование этого отвратительного происшествия для распространения того, что тоже является нечестием на земле как ширки и бидгаты. Ведь Всевышний Аллах счел их распространением нечестия на земле: **(Когда им говорят: «Не распространяйте нечестия на земле!». – они отвечают: «Только мы и устанавливаем порядок»)**, [2:11]. Сказал Ибн Масгуд и некоторые сподвижники: фасад (нечестие) это: неверие и совершение греха.

Даже нужно запрещать все виды нечестия, духовные как бидгаты, ширки, все грехи, и, материальные как теракты, убийство невинных людей.

То, что такфир является порицаемым не по праву, никак не означает, что такфир по праву тоже является порицаемым. Сообщается от Ибн Умара, что посланник Аллаха, *мир ему и благословение Аллаха*, сказал: **«Кто-либо если скажет своему брату о неверующий! Если станет таким, как сказал (если нет) вернется к нему»**. Этот текст указывает на то, что такфир бывает не по праву и возвращается к сказавшему и, бывает по праву, не возвращается к нему.

Воистину, разъяснили это имамы четырех мазхабов и другие кроме них в книгах по фикху и, устроили отдельный раздел, касающийся установления вероотступника, это тот, кто становится неверующим (большое неверие) после того, как принял ислам. И, разъяснили, что оно бывает через слово, деяние, убеждение, ширк. Не будет правильно использовать этот теракт для закрытия двери такфира по праву, с которым пришел шариат. И, упрекать тех, кто обвиняет в неверии по праву, кто хочет порицать и осуждать такфир то, пусть осуждает и порицает проявление чрезмерности в отношении него и, пусть объяснит это с доказательствами.

Не смотря на то, что такфир является одним из установлении шариата, имеет свои причины, нормы, условия, препятствия, последствия. Нельзя препятствовать обучению ему, оно имеет такое же положение как остальные установления шариата.

Оно является главным средством познания и различия между путем верующих и путем беззаконников, кто будет пренебрегать им, создаст путаницу в отношении него, и не ясным станет для него путь верующих от пути неверующих, истина ото лжи, лишится различия, и дальновидности в отношении важнейшего раздела религии.

Если стало ясно это, понимаешь недействительность слова тех, кто говорит: «неважно познание о тех, кто становится неверующим, и о тех, кто становится вероотступником». Тогда как будем знать, с кем враждовать? Кого любить? Если не будем знать о тех, кто стал неверующим?

И как применим веру Ибрахима, мир ему? В числе, которого имеется проявление вражды и ненависти к неверующим, как сказал Аллах: **(Прекрасным примером для вас были Ибрахим и те, кто был с ним. Они сказали своему народу: «Мы отрекаемся от вас и тех, кому вы поклоняетесь вместо Аллаха. Мы отвергаем вас, и между нами и вами установились вражда и ненависть навеки, пока вы не уверуете в одного Аллаха)**, [60:4].

Мурджииты в разделе таухида (единобожия), слова нет бога достойного поклонения кроме Аллаха

У мурджиитов достаточно таухид в убеждении, то есть сказать достаточно у них своим сердцем, они – матридия и ашгариты. А что касается кярамия (разновидность мурджиитов) то, они говорят достаточно сказать его языком. А что касается джахмия, сказали: достаточно знать это слово, даже если не скажет его. Среди современных мурджиитов есть ослепленные, которые не заботятся о неверии в тагута, над отречением от него.

В последнее время появилось новое течение, они из части современных ослепленных, называемые соответствующими веку. Эти же в разделе таухида принадлежат к крайним мурджиитам, потому, что таухид у них является словом только. Кто скажет, нет бога достойного кроме Аллаха своим языком, то этого достаточно. Они кярамия нашего времени. У них есть убеждения, программы, и основы в отношении убеждения и фикха, из них:

1 – В разделе таухида и имана они являются крайними мурджиитами, к этому добавляется пораженчество.

2 – Стремление к отмене раздела куфра (неверия) в тагута и, раздела ридда (вероотступничества) из книг по фикху. И стремление к отмене раздела такфира (обвинения в неверии) по праву, если даже, и называние это – экстремизмом и чрезмерностью, такфиристами.

3 – Отмена раздела джихада, и называние его экстремизмом и чрезмерностью, и замена его на политический джихад по методу ильмания (светства).

4 – В источнике получения знания они являются мугтазилитами, ставят вперед разум религии (Корану и сунне). И добавили выдвижение страсти и требования современного века тексту (Корана и сунны).

5 – В разделе фикха идет прослеживание разрешении, взятие наиболее легкого из высказывании, более подходящего и легкого среди высказывании. Так что составляют из этого новый фикх, и склоняются в вопросе фикха к тому, чтобы они согласовались с тезисом ильмания (светства), с новым мировым порядком, со страстями. И называние этого облегченным фикхом. В особенности в вопросах женщины, власти, политики, и то, что они называют искусством, песней, театром, то, что касается свободы, моды, одежды. Путем их в этом является подвержение рассмотрению разногласии ученых, все, что сказано из высказывании, всякое редкое, всякая оплошность и промах, что совпадает со временем и веком то, оно будет наиболее вероятным. Это является бидгатской основой в этом разделе, и из ряда хитрости. Вместо того чтобы сказать: это совпадает с веком и страстью делают вывеску для них чтобы избежать подлости и порицания, говорят: сказал так такой-то ученый.

6 – Их позиция относительно иджмага, вселение сомнения, потому, что он препятствует в их некоторых важных вопросах.

7 – Их позиция относительно иджтихада, открытие его настежь для любого встречного. И избирание его законным средством, чтобы говорили то, что подходит им, под именем иджтихада.

8 – Их позиция относительно сподвижников и саляфов, в общем, презрение и пренебрежение.

9 – Их позиция относительно исламской истории – восприятие со злобой, искажением, подсовыванием.

10 – Их позиция относительно любого исламского государства, возвышающего правильный исламский девиз, и применяющего шариат правильным образом, их позиция является враждебной, подобно позиции светских (ильмания), и подобно позиции запада – искажение, вызывание отвращения, обвинение в экстремизме и чрезмерности.

11 – Из их основ является попытка приучения людей к разногласию и осведомление этим людей, чтобы люди не отбросили их и не отказались от них. А прикрываются под плакатами, что в вопросе существует разногласие, в таком случае к чему строгость и возражение.

12 – Их позиция относительно ученых и студентов отличается в соответствии с их интересами, ученые и студенты у них трех разновидностей:

А – Первую часть пытаются свергнуть, и испортить его репутацию, это через три этапа. Первый этап попытка приписывания обвинения им, что они обвиняют в неверии правителей. Если этот этап не будет иметь успеха, переходят ко второму этапу это обвинение их в том, что они обвиняют в неверии ученых, в этом этапе может

потребоваться назначение известных ученых, чтобы довести до конца силу свержения. Если этот этап не будет иметь успеха, переходят к этапу обвинения их, что они обвиняют в неверии общества и всех людей, это является последней стрелой в этом разделе. Разумеется, пытаются добыть не ясные слова и общие слова этих ученых, которых подразумевается свергнуть, ради обоснования верности обвинения.

13 – Их позиция в отношении сознательных, попытка расплавление их, рассеивание, и подготовка к принятию действительности и уступки.

14 – Их позиция относительно вероотступников, последователей бидгата, склоняются к сочувственному отношению друг с другом, к защите их.

15 – Поднимание девиза свободы и диалога, но не по шариатским нормам.

16 – Их позиция относительно религиозных обрядов и пяти столпов:

А – а что касается намаза то, склонны к облегчению в отношении него по возможности, намаз в джамагате в мечети является сунной, дозволено имамство женщины для мужчин, абсолютно разрешается объединение между намазами, абсолютно бросивший намаз даже на протяжении всей жизни не станет неверующим (большое неверие).

17 – Замят, это единственный обряд в отношении, которого проявляют строгость.

18 – Хадж, у них странна обряд хаджа, основаны на разрешениях, стояние на горе Арафат и Муздалифа, достаточно в этом мгновении и нескольких минут. И можно закалывать жертву до стояния на горе Арафат, можно кидать камни на протяжении суток, и оно не является фардом, потому, что оно является из личных обрядов Ибрахима, мир ему.

Вкратце они избрали религию игрой.

Это их некоторые основы, быть может, придумают другие основы, ведь они все еще находятся в стадии развития, их время не превышают нескольких лет. Способствовали распространению их пути некоторые средства массовой информации. Они имеют всемирные, региональные, местные руководства во всех местах, где существует сильное пробуждение среди приверженцев ислама. Начинают с новичком с приучения его к разногласию, с вселения сомнения в отношении всех фикхских высказывании, что в вопросе существует разногласие, и с приучения его к пораженчеству и к спору в отношении ясных твердых вопросов как первый шаг в приучении его, так называемой экспериментальной программе.

ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ И ВОСХОЖДЕНИЯ МУРДЖИИТОВ И ХАВАРИДЖИТОВ - шейх Салих Фаузан

Одной из причин распространения пути мурджиитов и хавариджитов является **«неполучение знания у надежных ученых»:**

В результате распространения обучения, книг в это время, участилось получение знания непосредственно из книг, а не из уст ученых, устно. И на этом расположилась большая опасность. Как неверное понимание шариатских терминов.

По этой причине праведные предшественники запрещали получать знание у тех, чьим средством в получении знания являлись книги. Как сказал Абу Зарга: «Не издает фетву людям страничный (то есть тот, кто листает только книги)». Только сами книги не принесут пользы без учебы устно из уст ученых. После получения знания из уст ученых, можно тогда вот продолжить самостоятельное получение знания из книг.

ТО, ЧТО АНУЛИРУЕТ ИСЛАМ, ДЕЛАЕТ ЕГО НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И, СТАВИТ ВНЕ ИСЛАМА (نواقض الاسلام)

Нарушения ислама, или мукаффират, это то, что делает ислам не действительным, аннулирует его. Нарушения ислама это – убеждения, или слова, или деяния, которые удаляют (стирают) иман и прекращают его. Эти мукаффират делают иман не действительным, в то время как остальные грехи уменьшают иман (веру).

Хорошо будет здесь упомянуть о том, что если мы обратимся к книгам по фикху то, обнаружим, что факихи, (да помилует их Аллах), устраивают отдельный раздел, касающийся вероотступника и его установления. И приводят значение вероотступничества:

Говорит Ас-Сави: «Ридда (вероотступничество) неверие мусульманина через открытое слово, или слово которое неизбежно вызывает неверие, или через деяние, содержащее в себе неверие».

Сказал аш-Ширбияни: «вероотступничество это прекращение ислама через намерение, или слово, или деяние, в одинаковой степени, сказал ли его, насмехаясь, или противодействуя, или убежденно».

НЕВЕРУЮЩИХ ДВА ВИДА:

Первый вид это неверующие, которые не приняли ислам и, не исповедуют веру в Мухаммада, *мир ему и благословение Аллаха*, как многобожники, люди Писания – евреи и христиане, огнепоклонники, язычники, философы... И прочие классы людей из неверующих (большое неверие). Этот класс людей, Коран, сунна и иджмаг указывают на их неверие (большое неверие), на их несчастье, вечность в аду, на запретность рая им, нет разницы между ученым из них и не грамотным, знатным и простым. Это дело является маглюм минад дини биз зарура (общеизвестно для любого мусульманина).

Наша речь не идет об этой категории людей, а идет речь о второй категории людей, о тех, кто принадлежит к исламу, утверждают, что они верят в Мухаммада, *мир ему и благословение Аллаха*, потом от них исходит то, что нарушает, противоречит этой основе и, они утверждают, что они все еще в исламе, что являются его приверженцами.

Эти для их такфира (для обвинения в неверии) существуют многочисленные причины, относятся все к опровержению (к считанию лжецом) Аллаха и его посланника, к не соблюдению его религии и необходимые вещи этого. Из этих причин следующие:

ПЕРВАЯ ПРИЧИНА – ПРИОБЩЕНИЕ СОТОВАРИЩЕЙ К АЛЛАХУ (ШИРК) И ДЕЛАТЬ УЧАСТНИКОМ С ПОСЛАНИКОМ, МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛАХА:

1 – Приобщение к Аллаху сотоварищей (ширк) может быть приобщением в Господстве, будучи убежденным, что Он имеет соучастника кого-нибудь с собой в Своем царстве, или устроении, или в отношении сотворения творения и так далее.

Или может быть ширком в отношении Его Божественности, и поклонении, поклоняясь с каким-нибудь поклонением другому помимо Аллаха, как мольба другому помимо Аллаха, падать ниц (саджда) перед другим помимо Аллаха, закалывать жертву другому помимо Аллаха, давать обет другому помимо Аллаха. Или быть убежденным, что кто-то достоин божественности поклонения наравне с Аллахом, или делает между собой и между Ним посредников, приближается к ним, чтобы они приблизили его к Аллаху подобно ширку мушриков, о которых рассказал Аллах в своей книге. Таких примеров много, они не исчислимы, но это является их корнем, к которому они возвращаются (то есть приобщение сотоварищей к Аллаху это корень).

2 – Делать участника с посланником, мир ему и благословение Аллаха, из этого числа, вера в посланника не будет полной пока, не будет убежден в том, что он является посланником Аллаха ко всем – к людям и джиннам, к арабам и к другим в отношении основ и ветвей религии. И в отношении всех разделов религии, что он последний пророк, не будет больше пророков после него. Кто убежден в том, что он является посланником к людям помимо джиннов, или к арабам помимо других... или, утверждает, что он сам посланник, или верит тому, кто утверждает подобное, все подобное является делание соучастником (ширк) в отношении посланника, является неверием, считанием лжецом Аллаха и его посланника и выходом из религии.

ВТОРАЯ ПРИЧИНА: ИЗ ПРИЧИН НЕВЕРИЯ, Неверие в коран и сунну. Это потому, что раб не уверует, пока не будет убежден в том, что Коран является речью Аллаха, она вся правда и истина, нужно (фард) соблюдать его. Кто не признает Коран, или отрицает что-нибудь из него, даже хотя бы один аят, или пренебрегает им, или насмехается над ним, или утверждает, что он вымышленный.

Или, кто не признает одного из пророков, о которых приводится текст в Коране и сунне, или какую-нибудь книгу, ниспосланную прежде, упомянутые в Коране и сунне, он считает ложью Коран и сунну. Путем верующих является – вера во все ниспосланные книги, которые были ниспосланные пророкам и посланникам. Не различают они между ними, ни между посланниками, ни между книгами, веруя в одних и, не веруя в других из них. Кто отрицает воскрешение, воздаяние, рай, ад, он опровергает Коран и сунну. Кто отрицает обязательность (фард) намаза, или закята, или поста, или хаджа, он считает лжецом Аллаха, его посланника и иджмаг мусульман, выходит из религии согласно единогласию (иджмагу) мусульман. Кто отрицает одно из установлений (хукм) Корана и сунны, явное, относительно которого существует твердое единогласие (иджмаг). Как тот, кто отрицает дозволенность (халаль) хлеба, коровы, овцы и так далее, из того, что является очевидным, или отрицает запретность (харам) прелюбодеяния, употребление спиртного, он – неверующий, опровергает книгу Аллаха и сунну его посланника, *мир ему и благословение Аллаха*, следует не по пути верующих (мумин). Также кто отрицает сообщение, которое сообщал Аллах ясно, или сообщил его Его посланник, *мир ему и благословение Аллаха*, оно является достоверным хадисом, он является неверующим в Аллаха и Его Посланника. Также тот, кто сомневается в этом, после того как узнал об этом то, он неверующий из-за того, что отказался от того, во что должен уверовать, опровергает книгу Аллаха и сунну Его пророка, *мир ему и благословение Аллаха*.

НЕОБХОДИМОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

Истолковавшие среди приверженцев киблы, которые сбились и ошиблись в отношении понимания того, что приводится в коране и сунне, веруя в Посланника, *мир ему и благословение Аллаха*, и будучи убежденными в правдивости его в отношении всего, что он сказал, соблюдают это: но ошиблись в отношении некоторых вопросов касающихся сообщения, или в практических. Эти, указывает Коран и сунна на то, что они не выходят из религии, и, не выносятся им решение неверных... это из-за их толкования и незнания.

Решающим, окончательным словом является в отношении подобных бидгатчиков, противоречащих тому, что достоверно подтверждено – ясным, достоверным текстам, **они в этом разделе различных категорий**: Кто среди них знает, что его бидгат противоречит Корану и сунне, последовал ему и бросил за спину Коран и сунну и, воспротивился Аллаху и Его Посланнику после того, как ему стала ясна истина, этот, нет сомнения в его такфире (обвинении в неверии). Кто же согласен среди них, с его бидгатом, отказывается искать шариатские доказательства и, требовать из знания то, которое поможет ему различить между истиной и ложью, отказываясь от того, что приводится в Коране и сунне, не зная, заблуждаясь, будучи убежденным, что он на истине. Этот является залим, фасик в соответствии с отказом от, того чем обязал его Аллах. Среди них есть такие, кто ниже степени этого. И среди них есть стремящиеся следовать истине, делает иджитihad, и не находится того, кто объяснил бы ему это. Придерживается того, относительно чего он полагает, что это правда, не осмеливаясь против приверженцев истины ни словом, ни действием. Подобны быть может его ошибка будет прощена. Аллаху лучше знает.

Также входит в эту основу: неверие в ангелов, джиннов, вера в ангелов является одним из шести столпов имана (веры). О них приводится во многих сурах Корана и в сунне, кто не уверует в них, то не уверовал ни в Коран, ни в сунну. Также джинны, упомянул их Всевышний в нескольких местах Корана, неверие в них, является неверием в Коран и сунну. Также издевательство над Кораном, или сунной, или религией ридда

(вероотступничество). Также, кто не обвиняет в неверии (не считает неверующими) тех, кто не исповедует исламскую религию, из любой религии, или сомневается в их неверии, так как это противоречит Корану и сунне.

Итог – Кто считает лжецом Аллаха, или считает лжецом Его Посланника в чем-нибудь, что сообщил (Аллах и Его посланник) то, он неверующий. Или не соблюдает то, что велел Аллах и Его посланник. Потому, что все это противоречит Корану и сунне. Все, что привели факихи относительно подробностей мукаффират (дел выводящих из веры сами по себе), они относятся к этой причине. Куфр (обвинение в неверии) является только правом Аллаха и Его посланника, неверующим является только тот, кого обвинили в неверии Аллах и Его посланник это – отрицание того, с чем пришел посланник, или отрицание некоторого из него. Аллах лучше знает.

Краткое содержание пути ахлюс сунны в отношении вопроса такфира:

Они говорят: Поистине не удаляется от фасика, его полная вера из-за его фиск и, не характеризуется имеющим полную веру. Говорят: он верующий со своим иманом, и фасик с большим грехом (кябаир). Под фиском подразумевается совершение больших грехов из числа кябаир, которые Аллах назвал – фиском, зульмом, малым неверием. Потому, что каждое: куфр (неверие), ширк, бидгат, зульм, фиск, нифак (лицемерие) делится в текстах надвое:

А – На большое, выводящее из веры из-за противоречия целиком основе религии.

Б – На малое, ослабляет веру, противоречит его совершенству, и не выводит его хозяина из него.

Неверие ниже истинного неверия, ширк ниже истинного ширка, зульм ниже истинного зульма, фиск ниже истинного фиска, нифак ниже истинного нифака. Фасик из-за грехов, которые не делают обязательным большое неверие, не увековечивают в огне. А исход его дела возвращается к Аллаху, пожелает, простит его, и введет его в рай сразу по милости Своей, или пожелает, накажет его по мере его греха, настойчиво на котором умер, не увековечит его в огне, а выведет по Своей милости, затем с шафагатом (заступничеством) заступающихся, если умрет на имане (будучи верующим).

Ахлюс сунна валь джамага едины во мнении, что грехи – малые и большие, если будут ниже большого ширка, то не приводит к приговору мусульманина в неверии. На самом деле куфр (большое неверие) бывает по причине – считания разрешенным грех, относительно которого существует единогласие (иджмаг), что оно является из грехов из числа: **разрешения того, что запретил Аллах или, запрещения того, что разрешил Аллах.** В отношении этого вопроса не существует разногласия даже между двумя учеными, ведь Аллах сказал: (**Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей, но прощает все остальные грехи, кому пожелает**), (4:116).

Поистине неверующий (не мусульманин) входит в ислам через произнесение двух свидетельств, после этого объявления над ним имеют обращение установления, касающиеся мусульман, даже если проявляет ислам, и скрывает неверие (большое неверие). Если только скажет, или совершит то, что означает ридда (вероотступничество). Потому, что Всевышний Аллах велел в этой мирской жизни принимать людей по их внешнему состоянию, и оставлять их внутреннее состояние Аллаху, чтобы он вынес решение им в Последней жизни. Всевышний не одобрил тех, кто отталкивает внешнее состояние: (**Не говорите тому, кто приветствует вас миром: «Ты неверующий»**), (4:94).

Аллах сделал слово причиной прощения: (**Аллах вознаградил их за то, что они сказали, Райскими садами, в которых текут реки и в которых они пребудут вечно. Таково воздаяние творящим добро**), (5:85).

Однако если будут исходить от мусульманина – слова, или дела, которые рассматриваются как неверие, в соответствии с определением ислама относительно того, что входит в (раздел неверия) то, необходимо определится с позицией относительно этого лица и, дело отличается между **правителем и подчиненным.**

1 – Позиция правителя в отношении отступившихся от веры, и грешников:

Мусульманский правитель обязан по шариату выставлять довод (хужжат) этим, и спорить с ними наилучшим образом, затем исполняет в отношении них шариатское решение (решение Аллаха и его посланника).

1 – Если они утверждают, что они верующие, однако иман (вера) не обязывает их ни намазом, ни закятом, ни постом, ни хаджом, что это не из предписания ислама, ни из столпов его. Или совершают намаз, но затем начали считать разрешенным прелюбодеяние, или рибха, или спиртное, или присоединение к партии, призывающее к неверию и ширку и, к отказу от решения Аллаха, и они ясно знают об этом то, правитель обязан привести в исполнение над ними шариатское решение, это после того, как призовет их к покаянию, потому, что они отступились от ислама после того, как уверовали.

2 – Если признают обязательность (фард) этих поклонений, будут утверждать, что они не в силах соблюдать их все, и обещают повиноваться то, удержали себя от решения вероотступничества и неверия.

3 – Однако, если будут продолжать оставаться в том же состоянии, признают все фарды и, все религиозные дела и, ничего не совершают из этого, или совершают противоположное им то, правитель обязан (фард) сражаться с ними.

Сообщается в достоверном сборнике Бухари и Муслима, когда скончался пророк, *мир ему и благословение Аллаха*, люди отказались выплачивать закят, и абу Бакр сражался с ними и, причислил их к числу муртаддов (вероотступников), сражался с ними, пока они не покались.

Б – А, что касается позиции народа (подчиненных): относительно вводящих в заблуждение, и невежд, отдельные мусульмане народа, они могут только – призывать, мудро, выставляя этим вводящим в заблуждение довод. И потом мусульманин не может этим всем вынести решение неверием, а выносятся каждому по отдельности в соответствии с его поступками. Ислам не велел искать, то, что находится в душе людей, и никто не имеет власти лишать кого-либо рая Аллаха, или приговаривать ему неверием пользуясь как средством для изгнания его, или лишения от чего-нибудь.... (одним слово неверующим является только тот, кого обвинил в неверии Аллах и Его посланник, а не любого человека можно обвинять в неверии).

РАЗНОВИДНОСТИ НЕВЕРИЯ

Неверие двух видов:

1 – Большое неверие, выводит из веры:

Их пять видов:

1 – Неверие (большое неверие) – опровержение (считание ложью), доказательство: (Кто может быть несправедливее того, кто возводит навет на Аллаха или считает ложью истину, которая явилась к нему? Разве не в Геенне будет обитель неверующих?), (29:68).

Кто считает букву из Корана ложью, становится неверующим (большое неверие), необходимо быть убежденным, что весь Коран является речью Аллаха. Также кто опровергает (считает ложью) маглюм минад дини биззарура (то, что единогласно подтверждено, ясно сказано в Коране и сунне) как рай, ад, мост, хисаб, мизан то, он неверующий (большое неверие).

2 - Неверие (большое неверие) отказа и высокомерия с верой (с удостоверением), доказательство: (Вот мы сказали ангелам: «Падите ниц перед Аллахом». Они пали ниц, и только Иблис отказался, возгордился и стал одним из неверующих), (2:34). Это тот, кто верит в религию, считает правдой, что сказал Аллах и посланник, однако он ничего из этого не делает, почему не делает? Потому, что он говорит: действие по Корану

и сунне не принесет пользу в двадцать первом веке... женщина, к примеру, говорит: Люди поднялись на луну, а ты говоришь нам о покрытии головы? Это неверие отказа с верой.

3 – Неверие (большое неверие) – сомнение, оно же неверие предположения, доказательство: (Он вошел в свой сад, поступая несправедливо по отношению к себе, и сказал: «Я не думаю, что он когда-нибудь исчезнет. Я не думаю, что настанет Час. Если же меня возвратят к моему Господу, то по возвращении я обрету там нечто еще более прекрасное». Товарищ его, беседуя с ним, сказал: «Неужели ты не веруешь в Того, Кто сотворил тебя из земли, потом – из капли, а потом сделал тебя мужчиной? Что же касается меня, то мой господин Аллах, и я никого не приобщаю в сотоварищи к моему Господу. Почему, войдя в свой сад, ты не сказал: «Так пожелал Аллах! Нет мощи, кроме как от Аллаха!». Ты считаешь, что у меня меньше богатства и детей, чем у тебя, а ведь мой Господь может даровать мне то, что лучше твоего сада, и наслать на него наказание с неба, и тогда он превратится в скользкую землю. Или же воды его уйдут под землю, и ты не сможешь достать их». Его плоды погибли, и он стал ударять себя по рукам, *сожалея* о том, что он потратил на *виноградник*, ветви которого упали на трельяжи. Он сказал: «Лучше бы я никого не приобщал в сотоварищи к моему Господу!»), (18:35-42).

Существует две причины такого неверия: 1) Духовная (иман) пустота: то есть, тот кто не занимается поминанием Аллаха, чтением Корана, соблюдением зикров, легко к такому пробраться шайтану. 2) Умственное ослепление: это человек, который утверждает о понимании всего, знании всего, говорит, я не приму веление от Аллаха, а только после того как подумаю вначале, если мой разум примет это буду делать его, если же не примет его то, не буду делать его, (Ибнуль Кайюм).

4 – Неверие (большое неверие) – отказ, доказательство: (Но те, которые не веруют, отворачиваются от того, от чего их предостерегают), (46:3).

Этот тот, кто отворачивается от религии Аллаха, не обучается ей. И вообще не желает, обучатся ей, его пример: мужчина не совершает прелюбодеяния, не ворует, не употребляет спиртного и не лжет... В противовес тому – не совершает намаз, не постится, и не знает своего господина... и обнаруживаешь его, говорит: я ничего не делаю, не совершаю грехов, мое намерение хорошее, я не нуждаюсь в намазе, ни в закяте, ни в посте... Это называется неверие отказа.

5 – Неверие (большое неверие) – лицемерие, доказательство: (Это потому, что они уверовали, а затем стали неверующими. Затем их сердца были запечатаны, и теперь они не разумеют), (63:3).

2 – Малое неверие, не выводит из веры:

Это неверие (малое неверие) не благодарность, доказательство: (Аллах привел в качестве притчи селение, которое пребывало в безопасности и покое (*Мекку*). Они обретали свой удел в изобилии отовсюду, но не благодарили Аллаха за эти блага, и тогда Аллах облек их в одеяние голода и страха за то, что они творили), (16:112).

Из сунны указывает на неверие, которое не выводит из ислама слово пророка, *мир ему и благословение Аллаха*: «оскорбление мусульманина фиск, сражение с ним неверие». Подобных примеров много.

РАЗНОВИДНОСТИ НАРУШЕНИИ

Нарушения приказа Аллаха двух частей:

Первая часть: Вызывает вероотступничество, полностью аннулирует ислам, его хозяин становится неверующим (большое неверие) это, тот, кто совершает одно (дело) из того, что делает ислам недействительным (из *نواقض الاسلام*).

Вторая часть: Не аннулирует ислам, а ослабляет его и уменьшает, его хозяин будет, находится в большой опасности, под гневом Аллаха и его наказанием, если не покается. Это в тех, грехах, относительно которых его хозяин знает, что они грехи как прелюбодеяние, но он не считает их разрешенными. Этот находится под желанием

Аллаха, пожелает, подвергнет его мучению, затем введет его в рай, за его веру и праведное деяние, (Из фетв Ибн База).

САМЫЕ ОПАСНЫЕ И ЧАСТО ПРОИСХОДЯЩИЕ МУКАФФИРАТ, ДЕЛА АНУЛИРУЮЩИЕ ИСЛАМ

1 – Приобщение сотоварищей к Аллаху в поклонении Ему.

2 – Тот, кто делает посредников между собой и между Аллахом, молится им просит заступничества у них, уповает на них, стал неверующим (большое неверие) единогласно.

3 – Кто не обвиняет в неверии многобожников, или сомневается в их неверии, или считает правильным их путь.

4 – Кто ненавидит, что-либо из того, с чем пришел посланник Аллаха, *мир ему и благословение Аллаха*.

5 – Кто насмехается над чем-нибудь из религии Посланника, или его наградой, или наказанием.

6 – Колдовство.

7 – Помощь многобожникам против мусульман.

8 – Уклонение и избегание религии Аллаха, не обучается ему и не действует по нему.

Сказал шейх Салих али Шейх уклонение от религии Аллаха, это как действие безбожников, которого не интересует эта религия, ни изучение единобожия, ни изучение установлении поклонения и намаза. А что касается тех, кто отказывается от изучения шариатского знания из-за занятости, и он мусульманин, верит в единобожие, совершает праведные деяния, и соблюдает фарды (обязательные дела религии), этот не порицается. Однако они разных степеней, не все сподвижники были учеными, и ни табигины. Если у него нет большого ширка выводящего из религии, и он совершает намаз, такой значит, не отказывается.

9 – Кто убежден в том, что руководство другого вместо Пророка, (с.г) совершеннее его руководства, или, что решение другого вместо его решения лучше. Как те, кто предпочитают решение тагутов его решению то он – неверующий (большое неверие).

Входит в это нарушение: кто убежден, что системы и каноны, которые узаконивают люди лучше, чем шариат Аллаха. Или, что они одинаковые, или что можно обращаться к ним за решением, даже если и убежден в том, что решение по шариату лучше. Или, что применение исламской системы в двадцатом веке не годится, (не пригодно), или, что она была причиной отсталости мусульман. Или, что она ограничивается в связи раба со своим господом, помимо других сфер жизни. Входит туда также, кто считает, что исполнение наказания как отрубление руки вору, или побивание камнями прелюбодея не соответствует нашему времени.

Вкратце вынесение решения в противоречии с тем, что ниспослал Аллах, имеет подробное изложение: Сказал Всевышний Аллах: (Те же, которые не принимают решений в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, являются неверующими), (5:44). (Те же, которые не принимают решений в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, являются беззаконниками), (5:45). (Те же, которые не принимают решения в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, являются нечестивцами), (5:47). Сказали: Таус и Ато: неверие ниже большого неверия, несправедливость ниже большой несправедливости, нечестие ниже большого нечестия. И сказал Ибн Аббас: «Это будет неверием, не будет как неверие в Аллаха, в ангелов, в книги». И сказал он, да будет доволен им Аллах: «Кто отвергает то, что ниспослал Аллах то, стал неверующим (большое неверие). А кто признает его и не решает по нему то, он: беззаконник, нечестивец».

На самом деле тот, кто выносит решения в противоречии с тем, что ниспослал Аллах, иногда бывает вероотступником, и бывает мусульманином, грешным совершившим большой грех из числа кябаир. Поэтому обнаруживаем, что ученые разделили на две части следующие слова: неверующий (كافر), нечестивец (فاسق), несправедливый (ظالم), лицемер (منافق), многобожник (مشرك). И, неверие ниже большого неверия, несправедливость ниже большой несправедливости, нечестие ниже большого нечестия, лицемерие ниже большого лицемерия, многобожие ниже большого многобожия.

Большой выводит из веры, из-за полного противоречия основе религии. А малый уменьшает и ослабляет иман и, противоречит его полноте и, не выводит его из религии. Поэтому ученые подробно изложили вопрос вынесения решения в противоречии с тем, что ниспослал Аллах.

Сказал шейх, Абдуль Азиз бн Абдулла бн Ибн Баз, (да помилует его Аллах): Тот, кто выносит решения в противоречии с тем, что ниспослал Аллах, не выходит из четырех разновидностей:

- 1) – Кто сказал: я решаю по этому, потому, что он достойнее исламского шариата то, он является неверующим, большое неверие.
- 2) – Кто сказал: я решаю по этому, потому, что он как и исламский шариат, решение по нему разрешено и, по шариату разрешено то, он неверующий, большое неверие.
- 3) – Кто сказал: я решаю по этому, решение же по исламскому шариату является наидостойнейшим, но решение не по тому, что ниспослал Аллах, разрешается то, он неверующий, большое неверие.
- 4) – Кто сказал: я решаю по этому, и он убежден в том, что решение в противоречии с тем, что ниспослал Аллах, запрещается и, говорит решение по исламскому шариату достойнее, запрещается решение по другому вместо него, этот будет малое неверие, считается большим грехом из числа кябаир.

БОЛЬШОЕ ЛИЦЕМЕРИЕ:

Большим лицемерие будет:

- 1) – Опровержение (считание лжецом) Посланника, мир ему и благословение Аллаха.
- 2) – Опровержение в некотором из того, с чем пришел Посланник, мир ему и благословение Аллаха.
- 3) – Ненависть (ненавидеть) к Посланнику, мир ему и благословение Аллаха.
- 4) – Ненавидеть некоторое, с чем пришел посланник, мир ему и благословение Аллаха.
- 5) – Радость при падении религии Посланника, мир ему и благословение Аллаха.
- 6) – Ненависть при возвышении религии Посланника, мир ему и благословение Аллаха.
- 7) – Отсутствие убежденности в обязательности (не фард) считания правдивым пророка, (с. г), в том, что он сообщил.
- 8) – Отсутствие убежденности в обязательности повиновения ему в том, что повелел.

Малым лицемерием будет: как в хадисе, где пророк, (с.г), сказал: «признаки лицемерия три, когда говорит, лжет...».

КОРНИ НАРУШЕНИИ (МУКАФФИРАТ):

Все нарушения (мукаффират) входят под четыре нарушения: слово, дело, убеждение, сомнение, или остановка. Сказал выдающийся ученый, имам ученых этого века – Абдуль Азиз ибн Абдулла Ибн Баз: «Исламское убеждение имеет порочение, и эти порочения двух частей: Часть нарушает это убеждение и аннулирует его, и его хозяин становится

неверующим (большое неверие) упаси Аллах. А другая часть уменьшает и ослабляет это убеждение.

Первая часть: порочения, выводящие из ислама:

Человек может стать вероотступником из-за слова, которое говорит, или дела, который совершает, или из-за убеждения в котором убежден, или из-за сомнения. Через все эти четыре дела происходит нарушение, опорочивающее убеждение и аннулирующее его. Рассказали о них ученые в своих книгах, и назвали их раздел: **«раздел установления вероотступника»**. Каждый имам мазхаба, и каждый факих сочинивший книгу часто упоминает после наказания (хадд), приводит раздел установления вероотступника. Это тот, кто становится неверующим (большое неверие) после того, как принял ислам, это муртадд (вероотступник). Сказал о нем пророк, *мир ему и благословение Аллаха*: **«Кто поменял свою религию, убейте его»**, (Бухари).

1 – ВЕРООТСТУПНИЧЕСТВО ИЗ-ЗА СЛОВА:

Нарушения аннулирующих ислам много, из них – слово такое, как: оскорбление Аллаха: это слово аннулирует религию, как например, говорить: что Аллах несправедливый, что Аллах скупой, что Аллах бедный. Что – Аллах не знает некоторые дела, или не способен на некоторые вещи, все эти слова являются вероотступничеством.

Кто умоляет из достоинства Аллаха, или порицает Его как-нибудь то, неверующий, вероотступник – упаси Аллах – это является словесным вероотступничеством. Если оскорбил Аллаха, или насмехается над Ним, или описывает Его неподобающе, так как говорят евреи: Аллах скупой, Аллах бедный, а мы богатые. Также если скажет: Аллах не знает о некоторых делах, или не способен на некоторые дела, или отрицает некоторые качества Аллаха и, не верит в них, этот – будет вероотступником (муртадд) из-за своих плохих слов.

Или если скажет: Что Всевышний Аллах не предписал нам намаз, это вероотступничество, кто сказал: Аллах не предписал нам намаз, отступился от ислама единогласно (иджмаг), если только будет вдали от мусульман, не знает то, обучается, если же будет настаивать, станет неверующим (большое неверие).

А что касается, если будет среди мусульман, и знает религиозные дела, если скажет: намаз не фард; это вероотступничество, призывается к покаянию, если не покается, убивается.

Или скажет: закят не фард людям, **или скажет:** пост рамадана не фард людям, или хадж с возможностью не фард людям. Кто скажет эти слова, станет неверующим (большое неверие) единогласно. Призывается к покаянию, если не покается, убивается, упаси Аллах – эти дела являются словесным вероотступничеством.

2 – ВЕРООТСТУПНИЧЕСТВО ИЗ-ЗА ДЕЛА:

Практическое вероотступничество: как бросание намаза, вообще не совершает намаз; даже если говорит, что он фард – но не совершает намаз – это вероотступничество. Согласно слову Пророка, *мир ему и благословение Аллаха*: **«Договор между нами и между ними – намаз, кто бросил его стал неверующим»**, (Ахмад и другие).

Это является практическим вероотступничеством, это – бросание намаза намеренно.

Из этого: если будет пренебрегать Кораном (мусхафом – самой книгой), если сядет на него, пренебрегая им, или намеренно запачкает его наджисом, или наступит на него ногой намеренно, пренебрегая им то, он отступится с этим от ислама. [**Примечание:** если Коран упадет случайно на пол, или наступит случайно ногой на Коран в темноте например то, не будет греха. Если только сделает подобное намеренно, зная то, будет вероотступничеством. Все зависит от намерении как сказал пророк, *мир ему и благословение Аллаха*: дела оцениваются по намерениям].

Из практического вероотступничества: если обходит вокруг могил (делает таваф), приближается через это к его обитателям, или совершает намаз им, или джиннам. Это практическое вероотступничество.

А что касается мольбы к ним, обращение за помощью к ним, обет им: является словесным вероотступничеством.

А что касается тех, кто обходит вокруг могил, намереваясь поклонения через это Аллаху то, это является опорочивающим бидгатом в религии.

И из действенного вероотступничества: если приносит в жертву другому помимо Аллаха и, приближается к другому помимо Него через жертвы. Закалывает верблюда, или овцу, или курицу, или корову для обитателей могил приближаясь к ним через них, или для джиннов поклоняясь им через них, или для звезд поклоняясь им через них. Это будет мертвечиной, и будет большим неверием, все это является из разновидностей вероотступничества и, действенным нарушением.

3 – ВЕРОТСТУПНИЧЕСТВО ИЗ-ЗА УБЕЖДЕНИЯ:

Из видов вероотступничества убеждения, в котором убежден сердцем, даже если не говорит, или не делает – а только убежден сердцем – если убежден сердцем в том, что Аллах бедный, или, что Он скупой, или несправедливый, даже если он не говорит и ничего не делает это – является неверием (большое неверие) с единственно только с этим убеждением по иджмагу мусульман.

Или убежден сердцем, что нет ни воскрешения, ни собрания (нашр) и, все что об этом приводится не правда. Или убежден в сердце, что нет ни рая, ни ада, ни другой жизни. Если убежден в этом своим сердцем, даже если не говорит ничего это – является неверием и отступлением от ислама – упаси Аллах – и, его добрые деяния станут тщетными (аннулированными), его участью будет огонь из-за этого убеждения.

Также, если убежден в сердце – даже если и не говорит, - что Мухаммад, *мир ему и благословение Аллаха*, не прав, что он не печать пророков. Что после него есть пророки, или, убежден в том, что «Мусайлямя лжец» является правдивым пророком то, он будет неверующим (большое неверие) с этим убеждением.

Или если убежден в сердце, что Нух, или Муса, или Иса, или другие пророки, мир им, что они лжецы, или один из них, это является вероотступничеством.

Или убежден в том, что не будет греха, молится другому вместе с Аллахом к таким, как пророкам, или к другим людям, или солнцу, или звездам или другим. Если будет убежден в этом в сердце, станет вероотступником. Потому, что Всевышний Аллах говорит: **(Это потому, что Аллах есть истина, а то, чему они поклоняются помимо Него, есть ложь)**, [22:62]. **(Ваш Бог – Бог Единственный. Нет божества, кроме Него, Милостивого, Милосердного)**, (2:163). **(Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи)**, [1:5]. **(Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него)**, [17:23]. **(Взывайте же к Аллаху, очищая перед Ним веру, даже если это ненавистно неверующим)**, [40:14]. **(Тебе и твоим предшественникам уже было внушено: «Если ты станешь приобщать сотоварищей, то тщетными будут твои деяния, и ты непременно окажешься одним из потерпевших убыток»)**, [39:65]. Аятов в этом смысле много.

Кто утверждает, или убежден в том, что можно поклоняться другим помимо Него вместе с Аллахом таким, как ангелам, или пророкам, или дереву, или джиннам и прочим то, неверующий (большое неверие). Если же скажет это языком то, станет неверующим словом и убеждением вместе, если сделает это, станет, молится другому помимо Аллаха и обращаться за помощью то, станет неверующим (большое неверие) через слово, дело и убеждение вместе.

Входит в это то, что делают сегодня люди – поклоняющиеся могилам во многих странах такое, как мольба мертвым, обращение за помощью к ним, как говорит кто-либо из них: о господин! Помоги, помоги, я перед тобой, исцели мою болезнь, верни пропавшего без вести, и так далее.

Обращаются к мертвым, которых называют «**аулия**» и спрашивают эти просьбы, забыли Аллаха и приобщили к Нему сотоварищей, велик Аллах от этого.

Это является словесным, идеологическим, практическим неверием (большое неверие).

Некоторые взывают из далекой местности в далеких странах: о посланник Аллаха! Помоги мне... и тому подобное. Некоторые говорят: у его могилы: о Посланник Аллаха! Исцели моего больного. О посланник Аллаха! Помоги против наших врагов. Ты знаешь о нашем положении, помоги нам против наших врагов.

Ведь посланник, *мир ему и благословение Аллаха*, не знает сокровенного, знает сокровенное только Аллах. Это является словесным и действенным ширком. А если будет убежден в позволительности его, что не будет греха то, станет словесным, идеологическим, практическим ширком вместе.

4 – ВЕРООТСТУПНИЧЕСТВО ИЗ-ЗА СОМНЕНИЯ:

Представили вероотступничество, которое бывает посредством слова, деяния и убеждения, а что касается вероотступничества через сомнение то, это как, например тот, кто говорит: я не знаю, Аллах истина ли, или нет?... я сомневаюсь? Это неверующий (большое неверие) – неверие сомнения. Или говорит: я не знаю, воскрешение истина ли, или нет? Или говорит: я не знаю, рай и ад истина ли, или нет?... я не знаю, я сомневаюсь?

Подобный призывается к покаянию, если не покается, убивается, будучи неверующим из-за сомнения в том, что является «маглюм минад дини биз зарура», что неизбежно известно в религии по тексту и иджмагу.

Тот, кто сомневается в отношении своей религии, и говорит: я не знаю, истина ли Аллах, истина ли посланник, он прав ли, или же лжец? Или если скажет: я не знаю, печать ли пророков он, или скажет: «Мусайляма» лжец ли, или нет? Все эти сомнения являются вероотступничеством, отступлением от ислама, призывается к покаянию его хозяин, разъясняется ему истина, если не покается, убивается.

Например, если скажет: Я сомневаюсь относительно намаза, фард ли он, или же нет? Закят, фард ли он, или же нет? Пост рамадана, фард ли он, или же нет? Или сомневается относительно хаджа, фард ли раз в жизни со способностью, или же нет? Все эти сомнения являются большим неверием, призывается к покаянию его хозяин, если не покается и не уверует – убивается согласно слову Пророка, *мир ему и благословение Аллаха*: «**Кто поменяет свою религию, убейте его**», (Бухари).

Необходимо наличие веры (имана) в то, что эти дела – имею в виду: намаз, закят, пост и хадж все они являются истиной и фардом для мусульман.

А что касается васваса (наущений) и мыслей то, они не причинят вреда, если мусульманин будет против их, и не будет спокоен им, и не обосновывается в его сердце; согласно слову пророка, *мир ему и благословение Аллаха*: «**воистину, Аллах простил моей уме то, что говорит его душа, если не говорят и не делают этого**», (Муслим).

И ему нужно делать следующее:

- 1 – Прибегнуть к защите к Аллаху (говоря: агузу би-ЛЛяхи минашшайтонир раджим).
- 2 – Прекратить то, что кружится в душе.
- 3 – Нужно говорить: я уверовал в Аллаха и в Его Посланника.

Вторая часть: порочение ниже истинного неверия:

Они ослабляют иман (веру) и уменьшают его, подвергают его хозяина огню и гневу Аллаха, но не станет его хозяин неверующим (большое неверие), в таких делах, как: рибха, совершение запретного (харама): как прелюбодеяния, бидгатов, так как он уверовал, что они харам, и не считает их разрешенными. А что касается, если станет считать их разрешенными, станет неверующим (большое неверие). И прочие дела как празднование маулида (день рождение пророка), которое ввели в четвертом веке, это будет ослаблением убеждения, если же в этом праздновании будет иметься обращение за помощью к

пророку, *мир ему и благословение Аллаха*, то этот бидгат будет из первого вида, выводящего из ислама.

Из второго вида также считание дурным предзнаменованием, это является ширком ниже истинного неверия... также празднование исра валь миградж.

ИЗ КНИГИ «ВОПРОС ТАКФИРА» МЕЖДУ АХЛЮС СУНОЙ ВАЛЬ ДЖАМАГА И ЗАБЛУДШИМИ ГРУППАМИ – ШЕЙХА САГИДА БН ВАХФА АЛЬ-КАХТАНИ

БОЛЬШОЙ И МАЛЫЙ ШИРК

Шейх Усман Джумга Зомирия

Большой ширк это – брать вместе с Аллахом, или помимо Него иное божество, поклоняясь ему одним видом из поклонения, равняет между Аллахом и между ним. Это является самым большим ширком и несправедливостью, Аллах не простит его хозяину, если он умрет с ним; потому, что оно противоречит основе единобожия, выводит его хозяина из веры, делает тщетным его деяние и увековечивает его в аду.

Корнем этого ширка и возникновением его является: сравнение другого помимо Аллаха со Всевышним Аллахом, или это уподобление другого помимо Аллаха со Всевышним Аллахом в одном из качеств, которым характеризуется Он, как качеством величия, совершенства, тем, что не знакомо среди людей. Это потому, что тот, кто поклоняется какому-нибудь существу, молится ему помимо Аллаха – или вместе с Аллахом – делает это только из-за убеждения, что оно обладает качеством, из-за которого достойно мольбы (дуа), что он слышит его мольбу и отвечает ему.

Кто требует шафагата (заступничества) у другого помимо Аллаха; убежден в том, что заступник владеет чем-то из этого вместе с Аллахом, поэтому требует этого у него. Он – как будто – уподобляет Аллаха с творениями, полагая, что Аллах нуждается в посреднике.

Кто боится какого-нибудь существа, на самом деле боится его из-за убеждения, что он способен принести ему пользу, или устранить от него вред, а это то, чем характеризуется Всевышний Аллах.

Кто берет решение кого-либо из людей как закон и канон, и получает его приказы и запреты как шариат, за которым фард (нужно) следовать. На самом деле делает это из-за убеждения. Что этот правитель владеет властью приказывать и запрещать, которому нужно (фард) следовать подобно власти Аллаха над Его творениями... И так, далее.

Если в древности ширк чаще всего принимал одну форму это – покорность идолам, обход вокруг них, падение ниц перед ними, закалывание жертвы им... Однако поклонение идолам является лишь одной разновидностью ширка. Среди них были такие, кто от себя разрешал и запрещал, или утверждал, что обладает властью разрешения и запрещения, запрещал различные поступки, еду и прочее. Среди них были поклоняющиеся джиннам, ангелам, звездам и планетам как рассказал о них Всевышний в Коране.

Даже если и идолы в прошлых джахилийских веках проявлялись в материальном виде, которых избирали из дерева, или золота, или серебра в облике человека. Даже если и так, **поистине идолы могут проявляться в другие века в различных формах и проявлениях**; могут быть джахилийскими, идеологическими путями как демократия, или родина, национализм... может быть экономическим путем как капитализм и социализм... И, могут быть желаниями и страстями, которым покоряются люди, чего не пожелают, поклоняются им. Ведь рассказал Аллах о людях, сказал: **(Видел ли ты того, кто обожествил свою прихоть? Разве ты являешься его попечителем и хранителем?)**, (25:43). **(Видел ли ты того, кто обожествил свою прихоть? Аллах ввел его в заблуждение на основании знания, запечатал его слух и сердце и бросил на его взор покрывало. Кто же наставит его на прямой путь после Аллаха? Неужели вы не помните назидание?)**, (45:23). **(А кто может быть более заблудшим, чем тот, кто потакает своим желаниям без верного руководства от Аллаха?)**, (28:50).

Воистину, идолами может быть собрание общественных, или материальных ценностей, которые властвуют над людьми и, они покоряются им, и двигаются по их движению, является для них религией и путем: **(Тем, кто желает жизни в этом мире и ее украшений, Мы сполна воздадим за их поступки в этом мире, и они не будут обделены. Они – те, которые в Последней жизни не получают ничего, кроме Огня. Тщетны их усилия в этом мире, и бесполезны их деяния), (11:15-16). (Если кто возжелает преходящей жизни, то Мы тотчас одарим тем, что пожелаем, того, кого пожелаем. А потом Мы предоставим ему Геенну, где он будет гореть презренным и отверженным), (17:18).**

«Несчастен раб динара....», (Бухари).

Находим для этих идолов – материальных ценностей много примеров в современной европейской жизни:

Приведем высказывания европейского востоковеда «Леопольда Файса» - мыслителя западной цивилизации, который жил в ее сени, затем принял ислам и, дал себе имя: «Мухаммад Асад», говорит:

«Религиозное направление всегда построено на убеждении, что существует всеобъемлющий, абсолютный канон, и, что мы люди вынуждены подчинить себя его требованиям. Однако западная цивилизация не признает подчинение чему-либо кроме как экономическим требованиям, или общественным, или национальным. Его настоящим предмет поклонения не является из духовной разновидности, а из роскоши.

«... Таким образом, деньги стали новым богом на западе поклоняемым помимо Аллаха, появились в столицах Европы финансовые рынки и биржи, потом жрецы этого нового божества используют людей любыми способами, собирают у людей земли их небольшие дирхамы, чтобы хранить их миллионами в своих железных сундуках. Когда их жадность к деньгам увеличилась, стали разжигать войны среди народов, затем продают оружие им всем, их не заботит, кто умрет, раз они собирают деньги, чтобы увеличить свое политическое и военное влияние в мире и так далее».

Простой европеец – будет ли он демократом, или фашистом – капиталистом, или большевиком, работником, или мыслителем – знает только одну религию это: поклонение материальному прогрессу, то есть убеждение в то, что нет в жизни иной цели, кроме того, чтобы сделать эту самую жизнь легче и легче.

«Воистину, храмами этой религии, на самом деле являются огромные заводы, кинотеатры, химические лаборатории, танцевальные места. А жрецами этой религии являются инженеры, звезды экранов, руководители производства, герои авиации...»

ШИРК ТРЕХ ВИДОВ: БОЛЬШОЙ ШИРК, МАЛЫЙ ШИРК И ТАЙНЫЙ ШИРК А – РАЗНОВИДНОСТИ БОЛЬШОГО ШИРКА:

1 – Ширк (большой ширк) мольбы:

Большим ширком будет, когда человек обращается кому-либо другому помимо Аллаха с мольбой как, например, если молится мертвому, или отсутствующему, или говорит мертвому, или отсутствующему: помолись Аллаху за меня... это является большим ширком. Даже если произносит свидетельства, совершает намаз и постится. Так как условием ислама – с произношением свидетельств – является, чтобы не было поклоняемого никого кроме Аллаха. Кто же произнес свидетельства и поклоняется другому помимо Аллаха то, не совершил их на самом деле. Единственно только произношения не достаточно в исламе без действия согласно его требованиям.

Поэтому приводится запрет в аятах Корана, молится другому помимо Аллаха: **(Не взывай вместо Аллаха к тому, что не приносит тебе пользы и не причиняет тебе вреда. Если же ты поступишь так, то окажешься в числе беззаконников. Если Аллах коснется тебя вредом, то никто, кроме Него, не избавит тебя от него), (10:106-107).**

Сказал ибн Джарир: «Не взывай – о Мухаммад! Другому помимо твоего предмета поклонения и Творца никому и ничему, которое не принесет тебе пользы ни в мирской жизни, ни в Последней. И, не причинит тебе вреда ни в религии, ни в мирской жизни.

Подразумевал под этим божества и идолы. То есть: не поклоняйся им, надеясь на пользу от них, или боясь вреда от них, ибо они не приносят пользы, и не причиняют вреда. **«Если же ты поступишь так»**, если будешь молиться им помимо Аллаха, **«то окажешься в числе беззаконников»**, говорит: в числе приобщающих сотоварищей к Аллаху, поступивших несправедливо к самим себе.

(Кто же находится в большом заблуждении, чем те, которые призывают вместо Аллаха к тем, которые не ответят им до Дня воскресения и которые не ведают об их зове?! А когда люди будут собраны, они станут их врагами и будут отвергать их поклонение), (46:5-6). Сказал Сулейман Али Шейх: ду'а (мольба) двух видов: мольба поклонение, и мольба просьба. Подразумевается в Коране это иногда, и то иногда... и имеется в виду им оба вместе, они оба тесно связаны.

Мольба просьбы это – требование того, что принесет пользу молящемуся, поклоняемый предмет должен владеть пользой и вредом, поэтому не одобрил Всевышний Аллах тех, кто поклоняется другому помимо Него, кто не владеет ни вредом, ни пользой, как в Его слове: **(Скажи: «Неужели вы станете поклоняться вместо Аллаха тому, что не властно принести вам ни вреда, ни пользы? Это Аллах является Слышащим, Знающим!»)**, (5:76). Этого много в Коране, он называется мольбой просьбы, когда молится из-за пользы и вреда, и, мольбой поклонения, когда молится из-за страха и надежды. Они тесно связаны друг с другом.

Ученые говорят: кто отводит что-нибудь из обеих видов мольбы другому помимо Аллаха он мушрик (большой ширк).

Сказал Ибн Таймия: «Кто сделал посредников между собой и, между Аллахом, уповает на них, молится им и просит у них то, стал единогласно неверующим (большое неверие).

Сказал ибнунль Кайюм: из разновидностей его – ширка – требование нужд у мертвых, зывание о помощи к ним, обращение к ним, это является корнем ширка мира.

Говорит шейх Мухаммад бн Абдуль Ваххаб: «Из разновидностей этого ширка, убеждение человека в другом помимо Аллаха, в звезде, или человеке, или пророке, или в праведном, или жреце, или колдуне, или в растении, или животном, и в прочем, что он сам по себе способен принести пользу тот, кому он молился, и к кому он зывал о помощи, или устранить вред».

Только один Всевышний Аллах отвечает на мольбу, поэтому только Он достоин мольбы и хвалы: **(Если мои рабы спросят тебя обо Мне, то ведь Я близок и отвечаю на зов молящегося, когда он призывает ко Мне. Пусть же они отвечают Мне и веруют в Меня, - быть может, они последуют верным путем)**, (2:186). **(Ваш господь сказал: «Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам. Воистину, те, которые превозносятся над поклонением Мне, войдут в Геенну униженными»)**, (40:60).

Человек по природе ведь, даже если и является наихудшим неверующим и безбожником среди людей, не владеет при трудности и вынужденности не чем иным, как только поднять свои руки к небу и молится: о Господи: **(Вы путешествуете на кораблях, плывущих вместе с ними при благоприятном ветре, которому они рады. Но вдруг подует ураганный ветер, и волны подступят к ним со всех сторон. Они решат, что они окружены, и станут зывать к Аллаху, очищая перед Ним веру: «Если Ты спасешь нас отсюда, то мы будем одними из благодарных!»)**, (10:22).

2 – Ширк (большой ширк) поклонения, приближения и заступничества:

Ясной картиной этой разновидности ширка является то, что было общеизвестно как поклонение идолам, и давание им некоторых особенностей божественности. Поэтому они обходили вокруг них, протирали по ним руками, закалывали жертву им и, давали обет им, чтобы они приблизили их к Аллаху. Как будто они полагали, что Аллах нуждается в этих посредниках **(А те, которые взяли себе вместо Него других покровителей и помощников, говорят: «Мы поклоняемся им только для того, чтобы они приблизили**

нас к Аллаху как можно ближе». Аллах рассудит их в том, в чем они расходились во мнениях. Воистину, Аллах не ведет прямым путем тех, кто лжет и не верует), (39:3).

Эти объявляли, что Аллах является их творцом и творцом небес и земли, однако они не поклонялись Творцу, придавали ему сотоварищей. Выдумали легенду об ангелах, что они дочери Аллаха, сформировали истуканы ангелов и поклонялись им, потом утверждали, что их поклонение истуканам ангелов не является поклонением им самим, в действительности это чтобы они приблизили их к Аллаху.

Сегодня мы наблюдаем во всех местах поклонение святым, аулия, шейхам, вокруг могил, и мавзолеев, похожи на первое поклонение арабов, ангелам приближаясь по их утверждению к Аллаху, и требуя заступничества перед Ним,... они возводят ложь, на Аллаха считая, что это поклонение будет заступничеством для них перед Ним. Они становятся неверующими с этим поклонением и противоречат ясному приказу Аллаха.

Наблюдаем другую картину этого у этих, которые боятся – внутри – гнева тех, кого они почитают – из представителей власти, шейхов, знатных, и, не боятся гнева Аллаха, и, те, которые убеждены в отношении тех, кого они почитают, что они ближе вредом и пользой чем Аллах в одинаковой степени будут ли они царями (правителями, президентами), или учеными, или главарями.

Разновидности бидгатских дел совершаемых у могил:

Первая разновидность: Кто спрашивает свою нужду у мертвого. Эти являются из числа поклоняющихся идолам, сказал Всевышний: (Скажи: «Взывайте к тем, кого вы считаете богами наряду с Ним. Они не властны, отвратить от вас беду или перенести ее на другого». Те, к кому они взывают с мольбой, сами ищут близости к своему Господу, пытаясь опередить других), (17:56-57). Всякий, кто взывает к пророку с мольбой, или к угоднику, или к праведному, и приписывает ему разновидность божественности то, его касается этот аят. Он является общим, касается каждого, кто взывает с мольбой к другому вместо Аллаха, или наряду с Ним. А сам этот, кому молятся, сам ищет близости к своему Господу, надеясь на его милость, и страшась мучений от Него. Любой, кто обращается с мольбой к мертвому, или к отсутствующему: к пророкам, и праведным, по любому, любыми словами то, совершает большой ширк, который Аллах не прощает, а прощает только с покаянием от него. Любой, кто проявляет чрезмерность в отношении пророка, или праведного человека, или характеризует его разновидностью поклонения, как если говорит: о мой господин такой-то! Помоги мне! Или, дай средства к существованию! И тому подобные слова, это является ширком, заблуждением, его хозяин призывается к покаянию, если не покается, убивается, ибо Аллах послал посланников, и ниспослал книги для того, чтобы поклонение было только Ему одному, и не делось божество вместо Него, или наряду с ним.

Вторая разновидность: спрашивание у Аллаха через мертвого. Подобное является из нововведенных в ислам бидгатов, оно не похоже на прошедшее, так как оно не достигает до большого ширка. Простые люди, которые пользуются как средством (делают тавассуль) при обращении с мольбой, через мертвых, и праведных, как говорят при мольбе: делаю тавассуль (пользуюсь как средством) к Тебе через Твоего пророка, или Твоих пророков, или Твоих ангелов, или Твоих праведных рабов, или через уважение такого-то, или через право такого-то шейха, или пользуюсь как средством через скрижали и калям, и тому подобное, что говорят при своей мольбе. Эти дела являются из нововведенных, порицаемых бидгатов. То, с чем пришла сунна, это – использование как средство (тавассуль) имени Аллаха, Его качества, и праведные деяния, как сообщается в обоих достоверных сборниках в истории о трех мужчинах, которые находились в пещере, и выход закрылся с камнем, и они молились Аллаху, используя как средство (делая тавассуль) свои праведные деяния, и потом Аллах открыл выход. Также средством является (разрешенный тавассуль) мольба мусульманина, присутствующего, живого за своего брата.

Третья разновидность: полагать, что мольба, совершаемая у могил, принимается, отвечается, или, что совершение мольбы у могил лучше, чем в мечети и, намеривается могил ради этого. Это единогласно является из порицаемых дел, незнаем в отношении этого спора между учеными.... Это дело Аллах не узаконил, ни Посланник Его, ни один сподвижник не делал подобного, ни табиини, ни имамы мусульман. Сподвижников постигали трудные времена, и они не приходили к могиле пророка, мир ему и благословение Аллаха. Праведные предшественники запрещали вызывать с мольбой у могил.

3 – Ширк (большой ширк) упования:

Сказал Всевышний: (Уповайте только на Аллаха, если вы являетесь верующими), (5:23). Сказал Сулейман Али шейх: «В аяте есть доказательство тому, что «упование» на Аллаха является поклонением, и, на то, что оно фард (обязательно), если так, то отклонение его другому помимо Аллаха будет ширком».

Сказал Всевышний: (Верующими являются только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха, вера которых усиливается, когда им читают Его аяты, которые уповают на своего Господа), (8:2).

Сказал Ибн Касир: то есть надеются только на Него, намериваются только Его, требуют нужды только у Него, знают, что то, что Он пожелает то, будет, а то, чего Он не пожелает того, не будет. И, что он один только полновластно распоряжается в царстве, нет у Него сотоварища.

Сказал Ибнুল Кайюм: упование – половина религии.

А что касается упования на другого помимо Аллаха, делится на две части:

Сказал Сулейман Али Шейх: «Один из них двух: упование в тех делах, на которые способен только один Аллах, как те, которые уповают на мертвых и тагутов в отношении надежды своих потребностей как помощь, защита, ризк (средства к существованию), шафагат (заступничество) это большой ширк, так как на эти дела способен только один Аллах. (Следует отметить, большим ширком будет в тех, делах на которые способен только Аллах как богатство, здоровье, дети и тому подобные дела, которые дать, способен только Аллах. Поэтому требование их у других помимо Аллаха, уповать в этом на них и надеяться является большим ширком. Нужно надеяться на Аллаха и совершать сабаб).

Второе: Упование в обычных, явных средствах (сабаб) как тот, кто уповает на начальника, или султана (правителя) в руке которого сделал Аллах средства к существованию, или устранение вреда и тому подобное, это является тайным ширком.

Уполномочивание разрешается, это поручение человеку дела на которое он способен, однако он не может уповать на него даже если и поручил ему, а уповает на Аллаха и опирается на Него в облегчении того, что ему он поручил.

4 - Ширк (большой ширк) страха:

Сказал Всевышний: (Это всего лишь дьявол пугает вас своими помощниками. Не бойтесь их, а бойтесь Меня, если вы являетесь верующими),(3:175).

Сказал Муджахид: «Пугает верующих неверующими».

Сказал Сулейман Али Шейх: страх трех частей:

Первый: страх перед злом, это бояться другого вместо Аллаха, что его постигнет то, что он пожелает, болезнь, или нищета, или убийство, и тому подобное, по его желанию и способности. Кто избирает вместе с Аллахом равных, боится этим страхом то, он мушрик (большой ширк).

В этом были убеждены мушрики в своих идолах и божествах, поэтому, пугают ими угодников Аллаха. Этот вид имеет место сегодня среди поклоняющихся могилам, они боятся праведных, даже тагутов, так как боятся Аллаха даже сильнее. Это только из-за того, что погребенный в землю страшнее для него Аллаха.

Второе: Оставление и отказ человека от того, что он должен (фард) делать как джихад, повеление одобряемого и запрет порицаемого без причины, кроме как из-за страха перед людьми, это харам.

Третье: Страх перед угрозой Аллаха, которым угрожал грешникам, как сказал Аллах: **(Так будет с теми, кто боится предстать предо Мной и боится Моей угрозы)**, (14:14). **(Тем же, которые боялись предстать перед своим Господом, уготовано два сада)**, (55:46). Этот страх является высшей степенью имана (веры), будет похвальным в действительности, если не впадает в отчаяние в милости Аллаха.

Осталась четвертая часть: это естественный (природный) страх, как страх перед врагом, хищных животных, обрушения, утопа и так далее, это не порицается. Это сообщается о Мусе, *мир ему*: **(Муса покинул город, оглядываясь со страхом)**, (28:21).

5 -Ширк (большой ширк) в Господстве:

Сказал Ибн Таймия: «А что касается второго вида то это – ширк в Господстве (в рубубия), ведь Всевышний господь Он Властелин, Устроитель, Дающий, Удерживающий, Причиняющий вред, приносящий пользу, ... кто свидетельствует, что дающим, или удерживающим, или причиняющим вред, или приносящим пользу является другой помимо Него то, приобщил сотоварищей в его Господстве».

Этот вид ширка бывает ширк атеизм, и ширк в отношении равных.

А – Ширк атеизм: Сказал шейх Сулейман Али Шейх: ширк атеизм: является самой отвратительной разновидностью ширка как ширк Фирауна, когда сказал:**(Фираун сказал: «А что такое господь миров?»)**, (26:23). Из этого – ширк философов, говорящих о древности мира и вечности его, что вообще не был несуществующим, а напротив существовал и продолжает существовать.

Б – Ширк в отношении равных:

Это ширк, кто делает вместе с Аллахом другого бога, как ширк христиан относительно троицы, и ширк огнепоклонников, говорящих об отношении события: добро к свету, зло к темноте.

Это как утверждение, что кто-то иной распоряжается во вселенной как ширк народа Ибрахима, сабииты.

6 – Ширк (большой ширк) в именах и качествах Аллаха:

Оно имеет две стороны: 1) Описывание творения качествами Аллаха, это уподобление в Его именах, или качествах как ширк в отношении знания Творца, входят в это предсказатели. Утверждение о знании сокровенного, о ком-нибудь помимо Аллаха. Как ширк в отношении полного могущества Аллаха, описывать этим кого-нибудь. Страх вреда, или искание пользы у другого помимо Аллаха.

2) Описывание Аллаха качествами Его творения как ширк евреев, которые уподобили Аллаха с Его творением, описали Аллаха, что он бедный, также христиане в своем слове, о сыне, и так далее в прочих качествах.

7 - Ширк (большой ширк) повиновения и подчинения:

Воистину, один только Всевышний Аллах является создателем вселенной и Властелином его, только он Тот, кто устраивает его. И, также должен быть единственным в отношении решения, приказа и запрета, разрешения и запрета. И люди должны судиться к тому, что ниспослал Аллах, и решать при помощи него, и должны повиноваться Всевышнему во всем, что он решил, ибо это является требованием поклонения, его основой и действительностью.

Поэтому ученые единогласны, что правителем (решающим) является Всевышний Аллах. А что касается пророка, *мир ему и благословение Аллаха*, верховного правителя, господина, отца, мужа, если повелевают что-то то, не будет обязательным ничего с их обязыванием, а только с обязыванием Аллаха повиноваться им. Если бы ни так то,

каждый повелевал бы другому что хотел. Значит нужно (фард) повиноваться Аллаху и тем, кому Аллах обязал нас повиноваться».

Говорит Изз Абдус Салам: «есть повиновение только тем творениям, кому Аллах разрешил повиноваться как посланникам, ученым, имамам, казиям, начальникам, отцам, матерям, господам, мужьям... нет повиновения никому в согрешении. Кто велит совершить грех то, нет повиновения, если только будет принужден человек к какому-нибудь делу то, разрешается это принуждение и не будет греха подчинившемуся. Также нет повиновения невежественным повелителям, и начальникам, а только в том, что знает, что оно разрешается в шариате.

Тексты Корана поддерживают это, они обязывают следовать тому, что приводится от Всевышнего Аллаха, и запрещают им категорически следовать тому, что противоречит ему: **(Следуй тому, что дано тебе в откровении от твоего Господа. Нет божества, кроме Него. И отвернись от многобожников)**, (6:106). **(Следуйте за тем, что ниспослано вам от вашего господа, и не следуйте за иными помощниками, помимо Него)**, (7:3). **(Если они не ответят тебе, то знай, что они лишь потакают своим желанием. А кто может быть более заблудшим, чем тот, кто потакает своим желанием без верного руководства от Аллаха?)**, (28:50).

Всевышний Аллах поклялся Самим Собой, что никто не уверует, пока не будет выносить решение по тому, с чем пришел Посланник во всех вопросах, и, пока не удалится из его груди недовольство и стеснение от решения Посланника, и подчинится: **(Но нет, клянусь твоим Господом! – они не уверуют, пока они не изберут тебя судьей во всем том, что запутано между ними, не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения, и не подчинятся полностью)**, (4:65).

(Для верующего мужчины и верующей женщины нет выбора при принятии ими решения, ели Аллах и его Посланник уже приняли решение. А кто ослушается Аллаха и его Посланника, тот впал в очевидное заблуждение), (33:36). И другие аяты из категорических текстов обязывающих выносить решение по тому, что ниспослал Аллах, и выносят решение неверием, несправедливостью, фиском всем тем, кто противоречит решению Всевышнего Аллаха.

Поэтому любой, кто повинуется человеку в отношении запрещения разрешенного, или разрешения запрещенного является мушриком (большим ширком), ширком повиновения, подчинения и следования. Всевышний Аллах вынес решение евреям и христианам ширком, из-за их следования своим первосвященникам и, из-за избирания ими их господами помимо Аллаха, сказал: **(Они признали господами помимо Аллаха своих первосвященников и монахов, а также Мессию, сыну Марьям. А ведь им было велено поклоняться только одному Богу, кроме которого нет иного божества. Он превыше того, что они приобщают в сотоварищи!)**, (9:31).

Пророк, *мир ему и благословение Аллаха*, ясно разъяснил то, в какое поклонение впали эти, которые взяли своих первосвященников господами помимо Аллаха, растолковал это тем, что они повиновались им в послушании Аллаха, разрешили то, что они разрешили им запрещенного (по шариату), и, запретили им то, что они запретили из разрешенного. И бросили книгу Аллаха за спину.

Сказал шейх Мухаммад бн Абдуль Ваххаб: «Его тафсир, в котором нет сомнения: это повиновение ученым и рабам в послушании Аллаха, не обращение с мольбой к ним. Как растолковал его Посланник Аллаха, *мир ему и благословение Аллаха*, 'Адию бн Хатиму, когда спросил его, сказал: мы не поклоняемся им? Сказал, что поклонение им это – повиновение им в послушании».

Сказал Ибн Таймия: эти, которые избрали своих первосвященников и монахов господами, так, что повиновались им в разрешении того, что запретил Аллах, и в запрещении того, что разрешил Аллах, толкуются двояко:

Первое: Если знают, что они изменили религию Аллаха, и следуют за этим изменением, и, убеждены в разрешенности того, что запретил Аллах и, в запретности

того, что разрешил Аллах, следуя своим главарям, зная, что они противоречат религии посланников, это является неверием. Аллах и Его посланник сочли это ширком, даже если они и не совершают намаз им, не падают ниц перед ними, подобный является мушриком, тот, кто следует другому в противоречии религии, зная, что это противоречит религии.

Второе: если их убеждение и иман тверды в отношении халяля и харамы, однако они подчинились в послушании Аллаху, подобно тому, как делает мусульман, как совершает грехи, будучи убежденным, что они грехи, эти подобны грешникам.

Сказал ибн Таймия также: потом, если этот запрещающий разрешенное, или разрешающий запрещенное будет муджтахидом, целью которого было следование посланнику, однако ошибся, боялся Аллаха как мог. Этого Аллах не накажет, а вознаградит за его иджихад. Однако кто знает, что это ошибка, затем последовал за этой ошибкой и уклонился от слова посланника то, этот имеет долю от этого ширка.

Ясным примером этой разновидности ширка является обращение за судом к законам установленным человеком.

Эта разновидность ширка сегодня охватила землю, что касается не исламских земель то, вобрали в себя все виды неверия, ширка, самым ярким среди которых является ширк повиновения в отношении разрешения, запрещения не по тому, что ниспослал Аллах, и избирание различных господ помимо Аллаха.

А что касается исламской земли то, существует среди их жителей разновидность этого ширка, любой, кто согласен с законом, не являющимся законом Аллаха, импортированным с востока, или запада. И, любой, кто поднимает знамя для объединения под ним, или ради джихада, который не является знаменем ислама как национализм, или отечество, или светство и другие знамена, которые Аллах запретил.

Эти и, те устанавливают господ – даже если они и не будут материальными – и поклоняются им помимо Аллаха.

Тот, кто призывает к национализму, или к отечеству, и избирает это зарига (средством) для установления родины, которая не будет править в нем по шариату. Он в действительности избирает национализм, или родину, господом, которому поклоняется помимо Аллаха. Одинаковы в этом те, кто поднимает это знамя, и, те, кто согласен с этим. Потому, что под именем первого издаются законы – разрешающие и запрещающие не по тому, что ниспослал Аллах. А другой получает от него и повинуетеся ему, и не обращается за получением и повиновением к Аллаху.

Тот, кто призывает к обязательному разговению рабочих в рамадане, потому, что пост вредит материальному производству, избирает материальное производство на самом деле господом, которому поклоняется помимо Аллаха, потому, что он повинуетеся ему, будучи противоречащим, приказу Аллаха.

Тот, кто призывает к тому, чтобы женщина выходила неприкрытой, нарядившейся, общаясь с мужчинами под именем прогресса и развития, и под именем свободы. Избирает прогресс, развитие, свободу на самом деле господами, поклоняемыми помимо Аллаха, потому, что он разрешает под их именем то, что запретил Аллах, и повинуетеся им помимо Аллаха.

Тот, кто призывает к отмене шариата Аллаха, или к замене исламских установлении, которые защищают ахляк и честь, чтобы мы выглядели в глазах запада цивилизованными, не отсталыми. Избирает запад и его традиции господами, поклоняемыми помимо Аллаха. Даже если совершает намаз, постится, и утверждает, что он мусульманин; потому, что запад и его традиции тяжелее перед ним, чем приказы Аллаха, и более достойнее следования и подчинения чем приказы Аллаха.

Таким образом, обнаруживаем различные картины ширка подчинения и следования, охватившие сегодня жизнь людей, которое они не выясняют, то, во что они впали из ширка. Не смотря на то, что Коран и хадисы ясны в отношении этого. **Воистину,**

поклонение это – получение от Аллаха в отношении всего, что касается жизненных дел, также как мы получаем от Аллаха обряды поклонения, намаз, пост, зякат, хадж. Также получаем от Него наши дела, касающиеся халяля и харама, то есть шариат, который управляет нашей жизнью в малом и большом в одинаковой степени. Потому, что Аллах велел приводить в исполнение Его шариат подобно намазу, посту, закяту, хаджу, все они одинаковы, и счел обращение в этом, или том к другому помимо Аллаха – ширком. И сказал о тех, кто это делает: **(Или же у них есть сотоварищи, которые узаконили для них в религии то, чего не дозволил Аллах?)**, (42:21).

И Аллах велел нам отделиться от впавших в ширк: **(Скажи: «о люди Писания! Давайте придем к единому слову для нас и вас, о том, что мы не будем поклоняться никому, кроме Аллаха, не будем приобщать к Нему никаких сотоварищей и не будем считать друг друга господами наряду с Аллахом». Если же они отвернутся, то скажите: «Свидетельствуйте, что мы – мусульмане»)**, (3:64).

Поэтому нам нужно хорошо прояснить наш путь, посреди этого ширка, который охватил сегодня поверхность земли. И стараться поклоняться только одному Аллаху, и не ничего не придавать Ему в сотоварищи, и, не избирать господ – материальных и прочих – обращаясь к ним помимо Аллаха».

Вопрос: ширк подчинения это связано ли только с разрешением и запрещением, или оно входит и в другие дела как повиновение отцу, когда он просит купить ему сигареты?

Ответил шейх: Али бн Худейр аль-Худейр:

Что касается повиновения сына своему отцу в согрешении, то это повиновение является из больших грехов из числа кябаир, и, не будет повиновением ширка. Потому, что ширк повиновением будет в том случае, когда приказ исходит от того, кто обладает общей властью – приказа и запрета. Как правитель, или начальник, или ученый, или глава племени, которым подчиняются люди. А что касается тех, кто обладает частной властью как повиновение жены мужу, сына отцу, раба своему господину то, это из раздела греха не ширка.

8 – Ширк (большой ширк) желания и намерения:

Сказал Всевышний: **(Тем, кто желает жизни в этом мире и ее украшений, Мы сполна воздадим за их поступки в этом мире, и они не будут обделены. Они – те, которые в Последней жизни не получают ничего, кроме огня. Тщетны их усилия в этом мире, и бесполезны их деяния)**, (11:15-16).

Сказал Ибн Аббас, *да будет доволен ими Аллах*: «кто совершил доброе деяние, ища награды мирской жизни, поста, или намаза, или тахаджуда. Говорит Аллах: мы сполна воздадим тем, кто искал награды в мирской жизни, и тщетным станет его деяние, которое было, совершено ища мирской жизни, а в последней жизни он будет одним из потерпевших убыток».

Необходимо различать между ширком желанием вызывающим большой ширк, и между малым ширком вызывающим аннулирование совершенного деяния с таким намерением, не выводящим из веры.

Правилом, различающим в этом деле, является – нужно смотреть на намерение и побуждение к делу, чье намерение абсолютно будет следованием страсти, и изначально будет вообще желанием мирской жизни то, будет мушриком, большим ширком. А чье побуждение к деянию будет любовь к Аллаху, желанием его довольства и последней жизни, но войдет вместе с этим любовь к сану, и тому подобное из неискренности (рия) то, будет малым ширком.

9 – Ширк (большой ширк) любовь:

Сказал Всевышний Аллах: **(Среди людей есть такие, которые приобщают к Аллаху равных и любят их так же, как любят Аллаха. Но те, которые уверовали, любят Аллаха сильнее. Если бы беззаконники, узрев мучения, увидели, что могущество**

целиком принадлежит Аллаху и что Аллах причиняет тяжкие мучения. Когда те, за кем следовали, отрекутся от тех, кто следовал за ними, и увидят мучения, связи между ними оборвутся. Те, которые следовали за другими, скажут: «Если бы у нас был еще один шанс, то мы отреклись бы от них, подобно тому, как они отреклись от нас». Таким же образом Аллах покажет им их деяния, чтобы это опечалило их. Они никогда не выйдут из Огня), (2:165-167).

Сказал Ибн Зейд: «Эти многобожники, их равными были их божества, которым они поклонялись вместе с Аллахом, любили их так, как те, кто уверовал в Аллаха, но те, которые уверовали, любят Аллаха сильнее».

Сказал Сулейман Али Шейх: знай! Любви две части: общая и частная.

Общих три вида:

1) **Природная любовь** как любовь голодного к пище, жаждущего к воде и тому подобное, это не означает почитание.

2) **Любовь – милосердия и сострадания**, как любовь отца к своему ребенку, это тоже не означает почитание.

3) **Любовь к общению и дружбе**, это любовь друг к другу участвующих в работе, или знании, торговли, или путешествии и, как любовь между братьями друг к другу.

Эти три вида, годятся для людей по отношению друг к другу. Их существование среди них, не будет ширком в любви Аллаха. Поэтому Посланник Аллаха, *мир ему и благословение Аллаха*, любил сладости и мед и, любил своих жен, Айша была самой любимой для него среди них, и самым любимым для него Был Абу Бакр ас-Сыддик, *да будет доволен им Аллах*.

Вторая часть: частная любовь, которая не годится ни для кого кроме Аллаха:

Под большим ширком любовью подразумевается особая любовь, которая не годится не для кого кроме Аллаха, когда раб будет так любить другого вместо Аллаха, будет ширком, который Аллах не простит. Это любовь поклонения, требующая унижения, покорности и почитания, полного подчинения и предпочтения его другому. В этом многобожники равняли между Аллахом и своими божествами.

Б – РАЗНОВИДНОСТИ МАЛОГО ШИРКА:

Разновидностей малого ширка много, это как клятва чем-нибудь или кем-нибудь помимо Аллаха.

2 – Говорить: то, что пожелал Аллах и пожелал ты. 3 – Считание дурным предзнаменованием. 4 – Отправление к предсказателям. 5 – Надевать кольца от исцеления, носить талисманы. 6 – Неискренность.

В – ТАЙНЫЙ ШИРК:

Из примеров тайного ширка то, что сообщается от Ибн Аббаса, при тафсире аята: **(Никого не равняйте с Аллахом)**, (2:22). На что сказал: «Равные это: тайный ширк, это говорить: если бы не эта собака проникли бы к нам воры, говорить: если бы не Аллах и такой-то...., все это из ширка».

ОСКОРБИВШИЙ ПОСЛАНИКА, (С.Г), НЕТ ЕМУ ПОКАЯНИЯ В МИРСКОЙ ЖИЗНИ

Никто не может принять покаяние оскорбившего Посланника, (с.г), в мирской жизни, должен быть убит, если же он покается и будет честен в покаянии, то это принесет ему пользу в Последней жизни, мусульманином будет или не верующим, на этом все ученые.

Сказал Казы Ыяз: «Сказал Абдулла бн аль-Хакям: кто оскорбил пророка, (с. г), мусульманин, или неверующий, убивается, и, не призывается к покаянию, то же самое передал Табари от Ашхаба от Малика».

Сказал Ибн Таймия под заголовком: «Кто оскорбил пророка, (с.г), мусульманин, или неверующий то, нужно (фард) его убить, и привел иджмаг относительно этого: «Это путь

большинства ученых. Сказал Ибнунль Мунзир: Что наказанием того, кто оскорбил Пророка, (с. г), является убийство, из тех, кто сказал так: Малик, ал-Лейс, Ахмад, Исхак, и это мазхаб Шафии».

И сказал: Сообщается от Нугмана (Абу ханифы), что он сказал: не убивается (то есть кяфир-не мусульманин).

Доказательство: Сообщается в достоверном сборнике, что Пророк, *мир ему и благословение Аллаха*, повелел убить Кагба бн аль-Ашрафа.

И был убит абу Рафиг, сказал аль-Барра: причинял страдание Посланнику Аллаха и помогал против него.

И при завоевании Мекки был убит сын Ахталя и его две невольницы, которые воспевали, оскорбляя пророка, (с.г).

Один мужчина оскорблял пророка, (с. г), и он сказал: кто избавит меня от моего врага? Сказал Халид: я; пророк, (с.г), послал его, и он убил его». И другие многочисленные доказательства.

Самым сильным доказательством убийству оскорбляющего Посланника, (с. г), и о не призывании его к покаянию, является практический иджмаг со времени сподвижников.

НЕКОТОРЫЕ ПРИЧИНЫ ВПАДЕНИЯ В ВЕРООТСТУПНИЧЕСТВО:

Говорит шейх Абдуль Азиз Аль Абдуль Латиф о некоторых причинах впадения в вероотступничество:

1 – Первой причиной является не знание религии Аллаха.

2 – Появление ирджа в это время: Ирджа в вопросе имана (веры) утверждается через законные, учебные заведения, распространяется в мусульманских странах, так, что принимают эти организации, ашгаритский и матридийский путь, крайнюю мурджиитскую характерную особенность.

Также проявление чрезмерности в отношении такфира способствовало в это время в появлении ирджа, как обратный результат.

Если у группы мурджиитов иман представляет собой только удостоверение, значит, неверием будет опровержение только. Значит, человек будет муртаддом, только если будет отрицать и опровергать, то есть у них вероотступничество не бывает через слово и действие.

3 – Устранение исламского правления.

4 – Появление и распространение вероотступничества.

И наконец, поистине проявление упущения некоторыми учеными ахлюс сунны и их дагватчиками в отношении этого опасного отклонения (вероотступничества), стало причиной его – восхождение и осложнение его. Если бы ученые ахлюс сунны и их дагватчики выполняли обязательство таблига (призыва, и передачи, доведения) религии Аллаха, и единобожия, и предостерегали бы от ридда (вероотступничества), его разновидностей, и его средств то, проявления неверия не распространились бы до такой степени как сейчас».

НЕИСКРЕННОСТЬ (АР-РИЯ) НЕДУГ И ЛЕЧЕНИЕ **«ШЕЙХ МУХАММАД ХАССАН»**

В языке выражение «рия» состоит из корня видеть, говоришь: показал людям противоречивое того, в чем я нахожусь.

А в шариате означает: совершение благого дела с желанием другого. Это проявлять подчинение не с целью приближения ко Всевышнему Аллаху, но с целью приближения к людям. Это проявление раба подчинения, с которым он должен им приближаться к Аллаху, но, однако не ради Аллаха, а на самом деле, чтобы добиться звания, положения, славы, известности, сана перед людьми.

То есть «неискренность-рия» это: желание посредством подчинения Аллаху его рабов.

Говорит Али, *да будет доволен им Аллах*: «Признаки двуличного человека: он энергичен при подчинении, поклонении, когда находится среди людей и, становится вялым при подчинении, поклонении и ленив, когда он наедине».

И из признаков неискреннего мусульманина: он энергичен при послушании, и совершении добрых дел, когда люди хвалят его, затем, когда его порицают, и никто не хвалит то, перестает совершать добрые дела, перестает подчиняться Всевышнему Аллаху.

Самым же отвратительным видом неискренности является рия, касающийся основы веры, в смысле: проявление веры и скрывание неверия. Это называется «лицемерием в убеждении», его хозяин выходит из ислама, в этом все ученые единогласны, становится абсолютным лицемером.

А что касается в обрядах, в действии с утверждением единобожия и, с верой в душе и в сердце то, оно состоит из пяти признаков:

1) Пророк, *мир ему и благословение Аллаха*, сказал: **«Истинным лицемером является тот, кому присущи четыре (свойства), а отличающийся каким-либо из них будет отмечен одним из свойств лицемерия, пока не избавится от него. 1) Предаёт, когда ему доверяется. 2) Лжёт, когда рассказывает. 3) Поступает вероломно, когда заключает договор. 4) Допускает беззаконие, когда спорит».**

2) Пророк, *мир ему и благословение Аллаха*, сказал: **«Лицемера отличают три признака, когда он рассказывает то, лжёт, когда обещает то, нарушает, а когда ему доверяется предаёт».**

Опасность неискренности:

Рия (неискренность) тщетным делает дела, деяния, оно может быть в глазах людей большим, а перед Аллахом нет ему веса и уважения. И может быть деяние ничтожным в глазах людей, а перед Аллахом оно огромное. Потому, что его хозяин желал Лица Аллаха.

Первое: нет ему веса и уважения, потому, что его хозяин желал посредством него людей, а не Творца, и, искал посредством своего деяния хвалы, известности среди людей. То, что украшает деяние это: ихлас (искренность), а что касается неискренности то, оно делает деяние тщетным.

Говорит Аллах: **(Кто желает встречи со своим Господом то, пусть совершает благое дело и, ничего не придает в сотоварищи Ему). И сказал: (И велено было им, поклонятся, искренне придавая Ему религию). Сказал пророк, мир ему и благословение Аллаха: «Кто ввел новшество в нашем деле то, оно отвергнуто».**

Значит, деяния не поднимаются на небеса, а только с наличием двух условия: 1 – Ихлас (искренность). 2 – Иттибаг (следование Пророку, *мир ему и благословение Аллаха*).

Пророка, *мир ему и благословение Аллаха*, спросил один мужчина: о мужчине, сражающемся на поле боя ради славы, (чтобы о нем говорили люди, средства массовой информации). И был спрошен о мужчине, сражающемся ради степени среди людей (чтобы его степень повысилась) и, сказал Пророк, *мир ему и благословение Аллаха*: **«Кто сражается ради того, чтобы слово Аллаха было выше, он на пути Аллаха».** Это есть искренний мусульманин.

Сообщается в хадисе: первым мужчиной будет, который будет, судится в судный день – мужчина ставший шахидом, будет приведен и, будет ознакомлен своими милостями и, он узнает их. Скажет: и что совершал ими, скажет: сражался ради Тебя, пока не стал шахидом, скажет: лжешь, наоборот сражался, чтобы говорили, что ты смелый и было сказано, затем будет велено им, будет брошен в огонь.

2) И мужчина получил знание и учил, и читал Коран. Будет приведен и ознакомлен своими милостями, и он узнает их. И скажет: как поступил с ними, скажет: получил знание, учил и читал Коран ради Тебя. Скажет: лжешь. Наоборот, чтобы говорили: ученый и чтец и, было сказано. Затем будет велено им, будет брошен в огонь.

Потому, что ученый не хотел Лица Аллаха, получая знание, а наоборот хотел славы, известности, и, чтец не читал ради Аллаха (ради его довольства, Лица и Рая. Почему Лица говорится? Потому, что нет ничего более красивого, чем Лик Аллаха, делаешь деяние

ради того, чтобы увидеть Лик Аллаха в Последней жизни), а читал, чтобы добиться славы, известности и степени среди людей.

3) И мужчина широко (обогатил его) Аллах и, разные богатства дал ему. Будет приведен и ознакомлен своими дарами и узнает их. И скажет: как поступил с ними? Скажет: не оставил ни одного пути, который Ты любишь, не оставил не расходовав ради Тебя. Скажет: лжешь, наоборот расходовал, чтобы говорилось: он щедрый. Затем будет велено им и будет брошен в огонь.

Сообщает Ахмад от Махмуда ибн Любейда, пророк, *мир ему и благословение Аллаха*, сказал: «Самое страшное, чего я боюсь за вас – малого ширка. Сказали: о посланник Аллаха! Что такое малый ширк? Ответил: неискренность».

Потому, что мусульманин не может осмеливаться на большой ширк зная, а что касается рия (неискренности), бывает, что осмеливается на это и, он намеривается своим поступком и словом людей, и, не намеривается словом и делом Создателя.

Разновидности деяния:

Совершение поступка, дела, ради другого помимо Аллаха бывает нескольких видов:

1) Первое: Если деяние, бывает чистым рия (неискренностью) от начала (деяния) и до конца его – упаси Аллах. В смысле собирается раб совершить религиозное дело – подчинение Аллаху и его Посланнику, *мир ему и благословение Аллаха*, и его намерение от начала и до конца от этого деяния, не намеривается Лика Аллаха, а намеривается мирской выгоды от людей.

Если неискренность (рия) как уже сказали выше, касается основы веры. То есть проявляет веру и скрывает неверие то, он выходит из ислама.

А что касается, если верит в сердце в единобожие, свидетельствует, что нет Бога достойного поклонения кроме Аллаха и, что Мухаммад посланник Аллаха, даже если потребуется от него поклонится, или пасть ниц перед другим кроме Аллаха он отказывается, но, однако он лицемерит делами.

Если мусульманин, верующий в единобожие начнет дело, намериваясь людей, а, не намериваясь Лика Аллаха то, это деяние абсолютно тщетно, то дело, которое было совершено в данный момент с целью не Лика Аллаха от начала и до конца, единогласно между всеми учеными, несомненно.

2) Если начинает дело и, намерение его, хочет Лика Аллаха, к примеру, пришел в мечеть искренне ради Лика Аллаха. Затем, когда присутствовал на уроке то, встретил, увидел знакомого человека как, к примеру, отца жены, или директора на работе, или человека к которому у него есть нужда и тому подобное. И, тогда мужчина начинает украшать деяние, и поклонение, или проявляет лишнее смирение, притворяясь, чтобы этот мужчина видел его. Однако в начале он пришел искренне ради лика Аллаха, затем его поразило рия (неискренность) во время деяния.

Ученые разошлись во мнении в этом вопросе, в этой части, полностью ли его дела станут тщетными, или та часть, которую поразила рия (неискренность) только?

По милости Аллаха Имам Ахмад, Имам Табари, Хафиз ибн Раджаб и другие исследовали и решили этот вопрос. Что это деяние не является тщетным, а в действительности Аллах будет требовать отчета, основываясь на его начальное намерение, так как он продолжает бороться с собой после этого, чтобы устранить эти мысли из неискренности.

Если поразит твое сердце неискренность по причине подобной, упомянутой выше, старайся устранить эту мысль, хотя бы самое меньшее молясь Аллаху, в мгновении, когда чувствуешь там неискренность. Молясь Аллаху, который знает сокровенное, чтобы устранил это, твоя мольба к твоему Господу в это мгновение доказательство твоей искренности.

3) Бывают запутанными понятия некоторым нашим любимым людям, нашим детям, из тех, кому Аллах дал успех в молодом возрасте. Есть молодые люди, занимающиеся призывом, или проповедью, бывает, что молодой человек в 17 лет, или 20 лет

восходит на минбар, или совершает намаз с верующими, будучи имамом как намаз таравих. И видит тысячу мусульман, любящих Коран стоят за ним в намазе. И, когда завершает намаз, выходит из мечети, находит людей, они окружают его со всех сторон, здороваются с ним, пожимают руку и целуют его в лоб, и делают дуа ему, радуются им. И боится молодой человек тогда, что возможно он впал в неискренность (рия), всего лишь из-за того, что он чувствует счастье, приятность в своем сердце, из-за того, что видит степень среди людей. Это – раз ты продолжаешь быть искренним в своем деянии ради Аллаха, то это никакое ни рия.

И бери пример из доказательства в сборнике Муслима от абу Зарра, пророк, *мир ему и благословение Аллаха*, был спрошен о мужчине, который совершает благое деяние, хочет им Лика Всевышнего Аллаха и, бросает Аллах для него хорошую похвалу среди людей? Сказал пророк, *мир ему и благословение Аллаха*: **это радость верующего**.

Наоборот не бойся, если ты сильно хочешь носить красивую одежду и красивый головной убор и красивую обувь, не бойся, это не из рия. Пророк, *мир ему и благословение Аллаха*, сказал: **«Не войдет в Рай тот, у кого в сердце будет в вес мельчайшей частицы высокомерие»**. И ему сказали: воистину, мужчина любит, чтобы его одежда была красивой, и обувь была красивой, сказал: **«Воистину, Аллах красивый, любит красивое, высокомерие – не принимать истину и оскорбление людей»**.

Красота твоей одежды не рия, и красота обуви также. Если только надеваешь одежду, или обувь и, намериваешься в это время лицемерить людям то, это другое дело.

Пророк, *мир ему и благословение Аллаха*, был самым красивым в одежде, приятным в запахе, ахляке.

Деяние если было ради Аллаха, затем Аллах бросил хорошую похвалу на языке людей то, это радость для тебя от Аллаха в этом мире и, проси ее у Аллаха в Последней жизни.

ЛЕЧЕНИЕ ОТ НЕИСКРЕННОСТИ (РИЯ):

1) Первый способ: просить помощи у Аллаха для осуществления ихласа, так как нет силы и могущества без помощи Аллаха. Обращайся с мольбой к Аллаху, чтобы Он дал тебе ихлас (искренность) и, отдалил от неискренности (рия). Умоляй Господа: Дай мне искренность (ихлас), о Господи! Сделай это слово и деяние искренне ради твоего Лика и, очисти мое сердце, состояние и дело от примесей неискренности, нифака о Господь миров.

И, не забывай брат Ибрахима, пророка, предводителя искренних. Он умолял Аллаха защитить его, и его сыновей от поклонения идолам, от большого ширка (**Отдали меня и моих сыновей от поклонения идолам**). Ибрахим боялся поклонения идолам и, умолял Аллаха защитить его и отдалить его от этого, умоляй и ты Аллаха, чтобы отдалил тебя от ширка и неискренности. (**Вот Ибрахим и Исмаил подняли основание Дома (Каабы): «Господь наш! Прими от нас! Воистину, Ты – Слышащий, Знающий»**), (2:127).

2) Одним из важнейших путей лечения от неискренности – знание о последствиях неискренности в этом мире и в последнем мире.

Из последствий неискренности в последней жизни это – убыток, не примет Аллах твое деяние в последней жизни, посредством которого ты хотел лика людей в мирской жизни. Станет твое деяние в последней жизни брошенным на ветер, не найдешь его следа в свитке благих дел: (**Мы займемся деяниями, которые они совершили, и обратим их в развеянный прах**), (25:23). Следует отметить, что все это говорится про мусульманина – если совершил религиозное деяние неискренне то, его деяние в соответствии с его намерением может стать тщетным полностью, или же частично.

А в мирской жизни: Кто разгневал Аллаха, делая довольным людей то, разгневается на него Аллах, и разгневает людей против него. А кто удовлетворил Аллаха, разгневав людей то, довольным будет Аллах и, сделает довольными над ним людей, (хадис).

О брат! Знай, если все люди соберутся в одном месте, для того, чтобы похвалить тебя, они не приблизят тебя к Аллаху, если ты будешь далек от Него. И, если соберутся, для того, чтобы порицать тебя, не отдалят тебя от Аллаха, если ты будешь близок к Аллаху.

И, знай! Воистину, делать довольными людей, неискренний человек хочет удовлетворить этого и разгневать этого, его сердце рассеянное. Невозможно никогда людям на земле сделать довольными всех людей, если бы могли это люди то, господин людей был бы более достойным этого. Клянусь Аллахом! Не одарит тебя и, не удержит от тебя ризк (средства к существованию) никто. И не приблизит твою смерть никто кроме одного, единственного, Который знает, владеет твоим ризком и смертью и, устраивает твои дела.

Знание о последствиях неискренности в мирской жизни и Последней является из самых больших путей, с которым устранил раб по милости Аллаха неискренность из своего сердца.

4) Третий путь вкратце: старание, борьба ради (ремонта, улучшения, исправления) сердца, для того, чтобы добиться здорового сердца. Потому, что к здоровому сердцу рия (неискренность) не знает пути, и твое здоровое сердце спасение в обоих мирах. **(В тот день, когда ни богатство, ни сыновья не принесут пользы никому, кроме тех, которые предстанут перед Аллахом со здоровым сердцем), (26:88-89).** Здоровым сердцем от ширка, сомнения, злобы, ненависти (к мусульманам имеется в виду, потому, что необходимо ненавидеть неверующих), зависти.

Сердце станет здоровым только с пятью вещами, 1 – Не станет здоровым, пока не избавится от ширка, который противоречит единобожию. 2 – От бидгата, который противоречит сунне. 3 – От желания. Противоречащего приказу Аллаха и его Посланника, *мир ему и благословение Аллаха*. 4 – От беспечности (гафлят) противоречащей зикру и, страсти противоречащей ихласу.

Посланник Аллаха, *мир ему и благословение Аллаха*, сказал: **«В теле есть один кусочек мяса, если он здоров то, все тело здорово. Если же этот кусочек мяса испорчен то, все тело испорчено»**, (Бухари и Муслим).

Говорит абу Хурейра: сердце король частей тела, а его части являются его войсками и подданными. Если хорошим будет король, хорошими будут его войска и подданные, а если будет порочным король, порочными будут войска и подданные.

Рия (неискренность) является из болезней сердца, большое сердце, которое любит неискренность и живет в нем. Поэтому старайся улучшить свое сердце, это с осуществлением имана (веры) через соблюдение поклонении, путем настойчивого присутствия в собраниях знания, с совершением ночных намазов, зикра, истигфара и так далее. Находишься в окружении, обществе, где обновляется иман (вера) и, отдаляйся от обществ, где слабеет иман в твоём сердце.

5) Одним из важнейших путей устранения неискренности является: «скрывание». Скрывание тех деяний, которые шариат разрешает скрывать, можешь скрытно давать садака, чтобы тренировать свое сердце искренности. Можешь скрывать плакание ночью, чтобы тренировать свое сердце ихласу. Если можешь скрыть деяние, которое исламский шариат разрешает скрывать, скрой его, чтобы тренировать свое сердце искренности. А что касается, если человек, является ученым, или тот, на кого указывают пальцем, что они пример то, не следует ему скрывать свое знание, чтобы следовали за ним люди, с условием осуществления искренности. Закончу со словом Всевышнего: **(Сердце того, кто уверовал в Аллаха, Он наставляет на прямой путь), (64:11).**

ШЕЙХ МУХАММАД ХАССАН

НЕ ПРИНИМАНИЕ РЕШЕНИИ В СООТВЕТСТВИИ С ТЕМ, ЧТО НИСПОСЛАЛ АЛЛАХ

Из книги «словесные и практические нарушения имана»

Принимание решения в соответствии с тем, что ниспослал Аллах:

Несомненно, устранение шариата Аллаха, и не судится к нему, в жизненных делах, является самым опасным проявлением отклонения в мусульманских обществах, следствием не принятия решения в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, стало в мусульманских странах то, что постигло их – из различной испорченности, несправедливости, унижения.

1 – Достоинство принятия решения в соответствии с тем, что ниспослал Аллах: Всевышний Аллах обязал (фард) решать по Его шариату, сделал это обязательным для Своих рабов и, сделал это целью от ниспослания Корана: **(Ниспослал вместе с ними Писание с истиной, чтобы рассудить людей в том, в чем они разошлись во мнениях), (2:213). (Мы ниспослали тебе Писание с истиной, чтобы ты разбирал тяжбы между людьми так, как тебе показал Аллах. Посему не припирайся за изменников), (4:105).**

Пояснил Всевышний о том, что Он единственный в отношении решения: **(Решение принимает только Аллах. Он изрекает истину и является наилучшим из судий), (6:57). (Решение принимает только Аллах. Он повелел, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него), (12:40). (Ему надлежит хвала в первой жизни и в Последней жизни. Он принимает решения, и к Нему вы будете возвращены), (28:70).**

Приводятся аяты Корана, подтверждающая то, что решение по тому, что ниспослал Аллах, является из качеств верующих, и, что обращение за судом к другому помимо того, что ниспослал Аллах (к решению тагута и джахилии) является из качеств мунафиков (лицемеров), сказал Всевышний: **(Они (лицемеры) говорят: «Мы уверовали в Аллаха и Посланника и повинемся». Но после этого часть их отворачивается, и они не являются верующими. Когда их зовут к Аллаху и его Посланнику, чтобы он рассудил их, часть из них отворачивается. Будь они правы, они покорно явились бы к нему. Неужели их сердца поражены недугом? Или же они сомневаются? Или же они опасаются того, что Аллах и Его Посланник несправедливо осудят их? О нет! Они сами поступают несправедливо! Когда верующих зовут к Аллаху и его Посланнику, чтобы он рассудил их, они говорят: «Слушаем и повинемся!». Именно они являются преуспевшими), (24:47-51).**

И сказал Всевышний: **(О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и обладающим влиянием среди вас. Если же вы станете препираться о чем-нибудь, то обратитесь с этим к Аллаху и посланнику, если вы веруете в Аллаха и Последний день. Так будет лучше и прекраснее по значению! Разве ты не видел тех, которые заявляют, что они уверовали в ниспосланное тебе и в ниспосланное до тебя, но хотят обращаться на суд к тагуту, хотя им приказано не верить в него? Дьявол желает ввести их в глубокое заблуждение. Когда им говорят: «Придите к тому, что ниспослал Аллах, и к Посланнику», - ты видишь, как лицемеры стремительно отворачиваются от тебя. А что будет, когда беда постигнет их за то, что приготовили их руки, после чего они придут к тебе и будут клясться Аллахом: «Мы хотели только добра и примирения»?), (4:59-62).**

Говорит Ибн Таймия об этих аятах: «Порицает Аллах утверждающих о вере во все книги, в то время как они отказываются от обращения на суд к Корану и сунне. И обращаются за судом к некоторым почитаемым тагутам помимо Аллаха». Говорит также: «Единогласно общеизвестно среди мусульман, что нужно (фард) обращаться за решением вопроса к посланнику, во всем, что запутано между людьми в их мирских делах, религиозных, в основах и ветвях их религии, и им когда решит что-нибудь нужно не испытывать стеснения в душе от его решения, и подчинится полностью».

2 – Достоинство его относительно уединения Аллаха в поклонении: Воистину, вынесение решения в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, является – уединением Аллаха в подчинении. Подчинение является одной разновидностью поклонения, должно быть обращено только к одному только Аллаху. Сказал Всевышний: **(Решение**

принимает только Аллах. Он повелел, чтобы вы не поклонялись никому, кроме него. Это и есть правая религия, но большая часть людей не знает этого), (12:40).

Поклонение Всевышнему Аллаху требует уединения Его в разрешении и запрещении, так как сказал Всевышний: **(Они признали господами помимо Аллаха своих первосвященников и монахов, а также Мессию, сына Марьям. А ведь им было велено поклоняться только одному Богу, кроме которого нет иного божества. Он превыше того, что они приобщают в сотоварищи), (9:31).** Осуществление этого повиновения, и уединение Аллаха властью и, подчинение Его шариату является истинным исламом. Как сказал Ибн Таймия: «Ислам включает в себя капитуляцию одному только Аллаху, кто капитулировался (подчинился) Ему и другому помимо Него является многобожником (большой ширк), кто же не подчинился Ему, является высокомерным к поклонению Ему, и многобожником, а высокомерный к поклонению Ему неверующий, а капитуляция (подчинение) Ему одному включает в себя – поклонение Ему одному и повиновение ему одному».

Говорит также: «Кто сделал другого помимо Посланника, что ему нужно (фард) подчинится во всем, что он приказывает и запрещает, даже если противоречит приказу Аллаха и его Посланника, то сделал его равным... Это из ширка, в который входят его хозяева в слове Всевышнего: **(Среди людей есть такие, которые приобщают к Аллаху равных и любят их так же, как любят Аллаха. Но те, которые уверовали, любят Аллаха сильнее), (2:165).**

И говорит Ибнуль Кайюм относительно довольства с исламской религией: «А что касается довольства с религией, когда скажет, или прикажет, или запретит то, согласится полностью. И не останется в его сердце стеснение к его решению и подчинится полностью, даже если будет противоречить своему желанию, или страсти, или высказыванию того, за кем слепо следует (делает таклид), или своему шейху, или общине».

Воистину, тот, кто приобщает сотоварищей Аллаху в его решении, он такой же многобожник как приобщающий сотоварищей в поклонении Ему, нет разницы между ними. Как сказал аш-Шанкыты: «Приобщение сотоварищей к Аллаху в Его решении, и приобщение к Нему сотоварищей в его поклонении все они в одном смысле. Совсем нет разницы между ними обоими. Тот, кто следует другой системе, помимо системы Аллаха, и другому законодательству помимо законодательства Аллаха как тот, кто поклоняется идолам и падает ниц перед истуканами, совсем нет разницы между ними обоими ни с какой стороны, они одно, оба приобщающие сотоварищей к Аллаху».

И в осуществление единобожия в поклонении, которое основано на отрицании божественности другого помимо Аллаха, и утверждении его одному только Аллаху. Нужно (фард) не верить в тагута, как сказал Аллах: **(Кто не верует в тагута, и верует в Аллаха, тот ухватился за самую надежную рукоять, которая никогда не сломается), (2:256).** Аллах назвал решение не по шариату тагутом.

3 – Его положение в отношении имана (веры): Сказал шейх Сагди: «возвращение к Корану и сунне является условием в вере. Это указывает на то, что кто не возвращается к ним обоим при споре, не является верующим на самом деле, а в действительности верует в тагут. Ибо иман требует подчинения шариату Аллаха и вынесения решения в соответствии с ним, во всех вопросах. Кто утверждает, что верующий, и выбирает решение тагута вместо решения Аллаха то, он лжец в этом отношении».

ТАГУТ

Говорит Всевышний Аллах: **(Нет принуждения в религии. Прямой путь уже отличился от заблуждения. Кто не верует в тагута, и верует в Аллаха, тот ухватился за самую надежную рукоять, которая никогда не сломается. Аллах Слышащий, Знающий), (2:256).**

Говорит Имам Ибн Кясир об аяте: **«Нет принуждения в религии»**: то есть: никого не принуждайте принимать исламскую религию, воистину ясны его доказательства и доводы и, никто не нуждается в том, чтобы кто-то принуждал его принимать его.

Это значит, что мусульмане никого не принуждают принимать ислам **«Прямой путь уже отличился от заблуждения»**.

То есть ясно отличился иман от куфра, истина от заблуждения. Кто посмотрит глазом справедливости, беспристрастно и, будет намериваться истины то, явным станет для него, что ислам – благоразумие, истина и правильный путь. Примет ислам и встанет на прямой путь, противоположно тому, кто следует страсти и, не хочет истины и, следовать ему, а напротив предпочитает мирскую жизнь.

Затем Аллах говорит: **«Кто не верует в тагута, и верует в Аллаха...»**. Рукоять (العروة) – сторона веревки, когда привязывается в форме кольца, хватается за нее тот, кто спускается в колодезь, или поднимается. Это средство спасения. Подразумевается под надежной рукоятью (العروة الوثقى) в аяте, ученые сказали это: **ислам**, сказали **Коран**, и сказали **«لا اله الا الله»** (слово нет Бога достойного поклонения кроме Аллаха). Все они тесно связаны друг с другом, все они правильны. В смысле он ухватился в религии за самую прочное средство, уподобил это с надежной рукоятью.

Разговор о тагута – требует объяснения: **смысла тагута** и, значения слова: **неверие в тагута**.

Значение выражения тагут в языке:

Говорит Абуль Хусейн: это переход границы в грехе, говорится тага, он выходит из берегов, когда происходит большое наводнение. Говорит Всевышний: **(Ступайте к Фирану вдвоем, ибо он преступил (طغى) границы дозволенного)**, (20:43). Любой, кто перешел свою границу воистину – тага. Говорит Всевышний: **(Но нет! Человек преступает (ليطغى) границы дозволенного, когда ему кажется, что он ни в чем не нуждается)**, (96:6-7).

- 1) **Аяты о тагута: (Аллах покровитель тех, которые уверовали. Он выводит их из мраков к свету. А покровителями и помощниками неверующих являются тагуты, которые выводят их из света к мракам. Они являются обитателями Огня и пребудут там вечно)**, (2:257). Тагут – в этом аяте: вожди неверия и шайтаны заблуждения, которые приказывают и украшают им неверие, воюют с истиной и сбивают с пути Аллаха, и, выводят их из света, истинного пути на путь сомнения, растерянности, неверия и лицемерия.
- 2) Говорит Аллах: **(Разве ты не видел тех, которым дана часть Писания, они веруют в Джибта и Тагута и говорят тем, которые не уверовали: «Эти следуют более верным путем, чем верующие)**,

Этот аят был ниспослан о некоторых лидерах евреев, когда они предпочли религию мушриков тому, с чем пришел Посланник Аллаха, *мир ему и благословение Аллаха*. Эти евреи – Хуяй бн Ахтаб, Кягб бн Ашраф и другие, кому были дана книга, это Тора. Но их религия им не помогла, они уверовали в то, что им было приказано не веровать, в: «тагут и джибт», они предпочли язычество единобожию, злясь, ненавидя и ведя себя высокомерно.

Джибт (الجبت), сказали это: колдовство, а «тагут» - Шайтан, так сказал: 'Умар бн аль-Хаттаб. Также сказали «тагут» это: жрец.

Из всех аятов пришедших в Коране слово «Тагут», означает следующие значения: **Шайтан, колдовство, любой, кто выносит решения не в соответствии с тем, что ниспослал Аллах.**

- 3) **Разве ты не видел тех, которые заявляют, что они уверовали в ниспосланное тебе и в ниспосланное до тебя, но хотят обращаться на суд к тагуту, хотя им приказано не веровать в него? Дьявол желает ввести их в глубокое заблуждение. Когда им говорят: «Придите к тому, что ниспослал Аллах, и к**

Посланнику», - ты видишь, как лицемеры стремительно отворачиваются от тебя) , (4:60-61).

Тагут здесь: все, кто не выносит решения в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, или вождь племени, или парламент, или суд (не исламский), или государственный орган и так далее.

4) (Те, которые уверовали, сражаются на пути Аллаха, а те, которые не уверовали, сражаются на пути тагута. Посему сражайтесь с помощниками дьявола. Воистину, козни дьявола слабы), (4:76).

Тагут здесь: Шайтан. Верующие воют в подчинении Аллаху, для его удовлетворения, ради возвышения Его слова и правления Его закона.

А что касается неверующих и мушриков то, они воюют в подчинении Шайтану, на его пути, для одоления истины, ради возвышения на земле, и отбирания богатств людей и дорожа племенным духом.

Обрати внимание на то, что многие аяты были ниспосланы о евреях, потому, что евреи ослушались приказов Аллаха и, отклонились от того, с чем пришел посланник Аллаха, *мир ему и благословение Аллаха*, и обратились за решением к тагутам, которые решают при помощи своих страстей и, посредством того, что они сами узаконили для себя.

5) (Мы отправили к каждой общине посланника: «Поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагута), (16:36).

Тагут здесь: все, чему поклоняются помимо Аллаха.

Из этих аятов Корана нам становится ясно, значение выражения тагут, что это:

1 – Поклоняемый предмет помимо Аллаха, в одинаковой степени будет ли оно идолом, или могилой, или праведным человеком, или джинном, или другим.

2 – Тот, кто не выносит решения в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, в одинаковой степени будет ли это правитель, или жрец, или вождь, или ученые, или папы и монахи и так далее.

3 – Шайтан и, все, кто призывает к ослушанию Аллаха из руководителей заблуждения.

4 – Предсказатели, которые утверждают знание тайного, будущего.

5 – Кто разрешает то, что запретил Аллах, или же запрещает то, что разрешил Аллах. Издает законы, которые запретил Аллах, и ему подчиняются в ослушании Аллаха.

А что касается сунны то, Тагут во многих местах. Передает Бухари, что пророк, *мир ему и благословение Аллаха*, сказал: **«Соберутся люди в Судный день, и, будет сказано: кто чему поклонялся, пусть следует за ним. Среди них будут такие, кто последует за солнцем, кто за луной, и такие, кто последует за тагутами».**

Сказал пророк, *мир ему и благословение Аллаха*: **«Не клянись тагутами и не отцами своими»**, (Ан-Насаи). Под тагутами здесь подразумеваются идолы, которых они почитали и поклонялись им как Узза, Лат, Манат и прочие.

После того, как привели некоторые тексты из Корана и сунны объясняющие значение тагута, приведу высказывания ученых о тагутах:

Упомянул Бухари от Умара бн аль-Хаттаба, что он сказал: Джибт это – колдовство, а тагут – Шайтан. Говорит Хафиз Ибн Касир: это очень сильное слово, оно воистину, охватывает все, чего придерживались приверженцы джахилии – поклонение идолам, и обращение на суд к ним...

Сказал Джабир ибн Абдулла: Тагуты, к которым обращались на суд, в городе Джухайна был один, в Асляме один, и в каждом квартале один жрец, спускались к нему Шайтаны.

Сообщает Табари от Муджахиды, сказал: Тагут – Шайтан в облике человека, обращаются к нему в решении вопросов.

Сказал Ибн Абасс: тагут – это Кагб ибн Ашраф, мужчина из евреев.

Говорит Джаухари: Тагут – жрец, Шайтан и всякие главари в заблуждении.

Говорит Имам Ибнуль Кайюм: Это все, посредством чего раб переходит свою границу как поклоняемое, следуемое, подчиняемое.

Все, кто поднимает себя до уровня Бога, или люди его поднимают и, он согласен с этим то, он тагут. (Потому, что он если не будет согласен то, не будет тагутом, даже если люди поднимут его до уровня Бога).

Любые ученые, за которыми следуют, если он переходит свою границу, а его рамкой является следование пророку, *мир ему и благословение Аллаха*, в халяле и хараме, или же если призывает к бидгату, или украшает грех то, он тагут.

И любой, кому подчиняются, у кого в руках находится власть, он переходит рамки, а его рамкой является – приводить в исполнение закон Аллаха, и приказывать, чтобы подчинялись Аллаху и его Посланнику, *мир ему и благословение Аллаха*. Если переходит свою границу, и приказывает слушаться Аллаха, или издает законы людям, управляет ими через них, и обязывает их ими, противореча тому, с чем пришел Посланник, *мир ему и благословение Аллаха*, то он тагут.

Братья если ясным стало нам значение слова тагут.

То пусть знает каждый мусульманин и каждая мусульманка на земле, что **неверие в Тагут**, это половина свидетельства (нет Бога достойного поклонения кроме Аллаха- لا اله الا الله), а **вера в Аллаха**, это вторая половина.

То есть выражение свидетельства (нет Бога достойного поклонения кроме Аллаха) указывает на две вещи:

Первая вещь: Всевышний Аллах, Он единственный и истинный поклоняемый Бог, никто не имеет права на это.

Вторая вещь: неверие во всех поклоняемых божеств помимо Аллаха – обязательно (фард).

Поэтому знание о слове (нет Бога достойного поклонения кроме Аллаха), о котором приказывает Аллах в аяте: (**Знай же, что нет божества, кроме Аллаха**), (47:19). То есть означает, что знать о том, что такое тагут необходимо, для того, что бы – не веровать в него.

Неверие в тагут братья означает – убежденность в том, что оно ложь, ненавидеть его, оставить его и отречься от него, ненавидеть его приверженцев и, враждовать с ними и отречься от них.

Говорит шейх Мухаммад бн Абдуль Ваххаб: Знай! Да будет милостив к тебе Аллах. Первое, что сделал обязательным (фардом) Аллах для сыновей Адама – **неверие в тагута, и вера в Аллаха**.

И говорит, и знай! Что человек станет верующим в Аллаха только с неверием в тагут. Доказательство: (**Кто не верует в тагута, и верует в Аллаха, тот ухватился за самую надежную рукоять**), (2:256).

И говорит шейх: «Знай! Да будет милостив к тебе Аллах, воистину, знание – о значении свидетельства (нет Бога достойного поклонения кроме Аллаха) обязательно (фард) до обязательности (фарда), намаза и поста. Надлежит рабу искать о значении его больше чем обязательности искания о намазе и посте. И запретность (харам) ширка и, веры в тагута является больше чем запрет брака на матерях и тетях».

Неверие в тагута было обязательным (фардом) для всех народов, призывали к этому все посланники, они призывали их, поклонятся одному Аллаху и, запрещали им поклонение тагуту. Доказательство: (**Мы отправили к каждой общине посланника: «Поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагута!»**), (16:36).

Братья! Неверие в тагут значит половину ислама и столп свидетельства. Кто не стал неверующим в тагута не мусульманин (абсолютное обвинение в неверии, для обвинения в неверии определенного человека нуждается в осуществлении условия и удалении препятствия такфира). Сказал пророк, *мир ему и благословение Аллаха*: **«Кто сказал: нет Бога достойного поклонения кроме Аллаха, и не верит в поклоняемое помимо Аллаха (в тагута) то, запретным стало его богатство, его кровь, а отчет его Аллаху»**, (Муслим).

Поэтому познание тагута и, познание разновидностей тагута, в особенности то, что постигло мусульман в это время, является из самого серьезного, что надлежит знать мусульманину. Сказал Умар бн аль-Хаттаб: воистину, связи ислама будут развязываться связь за связью, когда появятся в исламе те, кто не будет знать джахилию.

В смысле, воистину, бывает так, что незнание мусульманина действительности ислама, и, действительности джахилии, побуждает к принятию джахилийских ценностей и, к отказу от некоторых исламских ценностей. И, бывает, что дело постепенно переходит к большему: что начинает воевать против некоторых исламских ценностей и, поддерживает некоторые джахилийские ценности. Это действительно произошло.

Воистину, стали охваченными тагутами мусульмане в это время, когда начали не знать действительность своей религии, и, действительность того, с чем был послан посланник Мухаммад, *мир ему и благословение Аллаха*, даже стали не знать действительности слов: нет Бога достойного поклонения кроме Аллаха.

Говорит Хузейфа ибн Аль-Яман: «Люди спрашивали у пророка, *мир ему и благословение Аллаха*, о добре, а я спрашивал о зле, боясь впасть в него».

Если ясна, стала важность темы то, пусть знает каждый мусульманин, что исламские ученые заботились над разъяснением значения слова тагут, над раскрытием его действительности и предостерегали от него.

Братья! Прошедшие мусульмане были в курсе о тагутах и его разновидностях, поэтому мало было среди них отклонения от прямого пути. Воистину, отклонение появляется от прямого пути, когда происходит не знание о действительности религии. Поэтому, когда состояние уммы изменилось после трех столетий в результате усиления бидгата, вот тогда появилось не знание о тагутах.

Воистину, заблудшие группы такие, как мугтазилиты, ашгариты матридия и прочие оказали самое худшее воздействие на исламскую умму, на его мышление, чистое убеждение. В результате это привело к незнанию о действительности того, с чем послал Аллах своих посланников и ниспослал книги. Это – **единобожие**, содержащее два огромных столпа:

Первый столп: Вера в Аллаха. **Второй столп:** Неверие в тагута.

В большинстве исламских стран появилось правление не в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, и ученые – мурджииты молчали, ведь у них это не противоречит вере (иману). Это клянусь Аллахом отклонение от истины и, от пути ахлюс сунны валь джамага, который является путем пророка, *мир ему и благословение Аллаха*.

Все это привело к исчезновению дел, делающих ислам не действительным у многих мусульман. Которое привело в результате к распространению правления по тагуту и, к распространению поклонения тагуту в исламских странах, и они думают, что они остаются быть мусульманами (это абсолютное обвинение).

Братья! Забота прошедших мусульман была такой, что они записывали даже в своих завещаниях о неверии в тагут. Потому, что они знали, что неверие в тагут является условием ислама.

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ О ТАГУТЕ

Говорит Абдулла Абу Батын: В общем, высказывания ученых о тагутах выходят так: тагут включает в себя все поклоняемое помимо Аллаха, главу в заблуждении, призывающего ко лжи, украшающего его. Включает в себя людей, установивших правление по джахилийским законам, противоречащим закону Аллаха и его посланника, *мир ему и благословение Аллаха*. Включает в себя также – жреца, колдуна, служителей идолов призывающих к поклонению идолам и другое. Лжецов, говорящих всякие рассказы заблуждающие невежд и, внушающие, что обитатели могил исполняют нужду тех, кто обращается к ним. Что он сделает такое-то и такое-то, из того, что является ложью, в результате чего он становится причиной впадения в большой ширк. Корнем всех этих видов и самым большим из них является Иблис, он самый большой и главный тагут.

Говорит ученый, шейх Исхак бн Абдур Рахман: неверие в тагут необходимо (фард) в отношении «надежной рукояти», любой, кто перешел границу законного от тагут. То есть перешел свою черту, которую установил Аллах и посланник то, он тагут.

Кому подчиняются в заблуждении, кто ему подчиняется то, избирает его господом – кто подчиняется ученым, вождям в разрешении того, что запретил Аллах как в разрешении прелюбодеяния, или спиртного. Или подчиняется в запрещении того, что разрешил Аллах как многоженство то, этим он делает их тагутами и, становится многобожником (большой ширк), если подчиняется им зная.

Также правление, вынесение решения не в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, по канонам является порицаемым делом, потому, что это тагут. Нужно (фард) быть неверующим в него. Нужно (фард) не верить каждому мусульманину и мусульманке, мужчине и женщине, маленькому и взрослому, нужно им быть неверующими законам установленным человекам, в одинаковой степени, узаконил ли их парламент, или национальное собрание, или народное собрание, или общее собрание, и другое из тому, подобных названий.

Все законы и системы, противоречащие закону Аллаха нужно (фард) быть неверующим в них. Мы уже разъяснили, что значит **не верить** в тагут, то есть – мусульманин должен ненавидеть его, отречься от него и питать враждебные чувства к нему.

ОСНОВНЫЕ ГЛАВАРИ ТАГУТОВ

Тагутов много, но главными их являются пять видов:

1 – Шайтан: (Разве Я не завещал вам, сыны Адама, не поклоняться дьяволу, который является вашим явным врагом), (36:60).

2 – Правитель, изменяющий законы Аллаха, доказательство: (Разве ты не видел тех, которые заявляют, что они уверовали в ниспосланное тебе...), (4:60).

3 – Который правит не по тому, что ниспослал Аллах: (Те же, которые не принимают решений в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, являются неверующими), (5:44).

4 – Который утверждает о знании сокровенного: (Он – Ведающий сокровенное, и Он не открывает Своего сокровенного никому, кроме тех посланников, которыми Он доволен и к которым Он приставляет спереди и сзади стражей), (72:26-27).

5 – Тот, кому поклоняются помимо Аллаха и, он согласен с этим. И, также те, кто призывает к поклонению к себе (А тому из них, кто скажет: «Я являюсь богом наряду с Ним», - воздаянием будет Геенна. Так Мы воздаем беззаконникам), (21:29).

ПОДРОБНЫЙ РАЗБОР НЕКОТОРЫХ ИЗ ЭТИХ ГЛАВАРЕЙ ТАГУТОВ:

1 – ШАЙТАН (САТАНА-ИБЛИС):

Шайтан включает в себя – Иблиса и его сторонников из шайтанов из числа джиннов и людей, которые являются врагами посланников, и врагами последователей посланников, они те, которые призывают к заблуждению и сбивают с пути Аллаха. Говорит Всевышний Аллах о Фирауне и его вельможах: **(Мы сделали их предводителями, которые призывают в Огонь, и в День воскресения им не окажут помощи), (28:41).**

Братья! Воистину, кто призывает к материальному пути, противореча этим исламу то, он тагут. И любой, кто порочит ислам, и умаляет из достоинства исламского закона и издевается над ним, в одинаковой степени, будет ли это – статьей, или книгой, или в театре, или в отдельном собрании, или общем, шутя, или серьезно, то, он тагут и неверующий. Также любой, кто борется с исламом любыми средствами, кто сбивает с пути Аллаха при помощи языка, или действия, или денег то, он тагут и шайтан.

Фард тогда мусульманам ненавидеть его, отречься от него, не верить в него и враждовать с ним.

2 – НЕСПРАВЕДЛИВЫЙ ПРАВИТЕЛЬ, ИЗМЕНЯЮЩИЙ ЗАКОНЫ АЛЛАХА:

Воистину, исламская умма не была охвачена ни в каком веке тем, чем охвачена в эти дни, со времени послания пророка Мухаммада, *мир ему и благословение Аллаха*, до

времени 200 лет назад. (Следует отметить здесь на важный пункт, не смотря на то, что мусульманские правители правили по шариату, все равно существовали хавариджиты, обвиняющие этих мусульманских правителей в неверии).

Мусульмане правили по законам Аллаха, был между этим временем короткий промежуток времени, в этом коротком промежутке времени – татары монголы, правили по ясику (конституция манголов), который придумал Чингисхан, он составил его, взяв из исламской, христианской и еврейской религии, и, обычаев своих отцов и предков.

Этот короткий промежуток времени, не повлиял на мусульман, ситуация быстро изменилась, татары были побеждены, и мусульмане придерживались ислама, они знали, что татары на ложном пути.

После этого, исламская умма продолжала править по исламским законам, пока не пришли неверующие, крестоносцы – из Англии, Франции, Италии и других стран.

И они правили в большинстве мусульманских стран ради того, чтобы устранить исламский закон в мусульманских странах.

Было это вначале в Турции – 150 лет назад, затем проникли джахилийские законы в Египет, тоже 140 лет назад.

Таким образом, проникли джахилийские каноны в мусульманские страны и приводились в исполнение в богатствах, чести, крови мусульман.

Когда колониализм ушел, они не ушли, а ушли только после того, как оставили за собой мерзкую группу – арабской кожи, говорящих на арабском языке, но их сердца были европейскими сердцами, не верующими в Аллаха, светскими (ильмания).

Это небольшая группа правила мусульманскими странами и воевала с исламом, и продолжает, она сейчас существует в большинстве мусульманских стран от востока до запада.

Таким образом, охватило исламскую умму правление по джахилийским канонам, ввезенным из джахилийской Европы, неверующей, христианской, а закон Аллаха был устранен от правления, и это существует в исламских странах.

Воистину, ученые издали фетвы, говорили и предостерегали, и объясняли мусульманам, что эти каноны, конституции, которые пришли вместо книги Аллаха, они как говорит шейх Мухаммад ибн Ибрахим: большой явный куфр (неверие).

Братья! Кто размышляет Коран, и изучает смыслы аятов, обнаруживает, что правление по закону Аллаха является прочной опорой и корнем в единобожий, и является одной из основ убеждения, это распространено в Коране, читай суры: Маида, Ангам, Нур и другие.

Говорит Ибнুল Кайюм: Многие люди желают для себя другого помимо Аллаха - правителя, судью, обращаются к нему на суд и довольствуются его решением, тогда как столпов единобожия три: не избирать никого кроме Аллаха: **Господом**, ни **Богом**, ни **Правителем**.

Воистину, ученые вынесли решение открытым неверием тому, кто правит между рабами не законом Аллаха, из них Ибн Кясир.

Говорит, постоянны комитет по фетвам относительно аята: **(Разве ты не видел тех, которые заявляют, что они уверовали в ниспосланное тебе...)**, (4:60).

Сказал комитет: подразумевается им, все, что отклоняет от книги Аллаха и сунны пророка, *мир ему и благословение Аллаха*, обращение к ним за решением. Такие, как системы, каноны установленные человеком, или традиции (противоречащие шариату), или наследственные обычаи (противоречащие шариату), или главари племен, разрешающие проблемы между людьми. Или так, как считает руководитель партии, или жрец. Из этого становится ясно, что системы, которые были установлены, чтобы к ним обращались в решении, противоречащие закону Аллаха входят в число тагутов.

На другой вопрос ответил комитет: о правительстве, правящей не по исламской конституции, сказали: что, если правит не в соответствии с тем, что ниспослал Аллаха то, правительство не исламское.

Братья! Решение не в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, бывает двух видов: 1) Бывает, решение выносится в определенном вопросе, судья судит между каким-нибудь человеком. Судья знает, что он ошибается, что он грешен, но он во всех случаях решает, опираясь на закон Аллаха, на шариат. Если решает один раз, или два раза и так далее, следуя за страстью, и переходит границы шариата то, такой считается грешным. То есть он не будет неверующим, выходящим из ислама, но это большой грех, будет малым неверием.

2) Если выносит решения не в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, во всех случаях, и над всей уммой. Как общее законодательство, охватывающее все стороны жизни, или большинство то, это является большим неверием.

К примеру, правитель узаконил для людей закон, в котором гласит: что им надлежит равнять мужчину и женщину в наследстве. Если только в этой детали обязует мусульман то, это будет куфром (большим неверием). Потому, что открыто, противоречит решению Аллаха в Коране, и сунне пророка, *мир ему и благословение Аллаха*.

Задали шейху "Усеймину следующий вопрос: есть ли разница между определенным вопросом и общим законодательством? Ответил: да! Определенный вопрос является малым неверием. А общее законодательство, которым обязываются все мусульмане и, управляются им все мусульмане, хотя бы этого, или нет, является большим неверием. Потому, что невозможно этого делать, кроме как он убежден, что оно лучше закона шариата Аллаха. (Это абсолютное обвинение в неверии, так как для обвинения определенного мусульманина требуется наличие условия и отсутствие препятствия).

ИСТОЧНИК ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВ В ИСЛАМСКИХ СТРАНАХ

К примеру, законодательство в Египте, из него взяло большинство исламских стран, который свои источник законодательства берет больше чем из канонов 20 стран. Начиная с Европейского, от Голландии с востока и, к Франции, к западу, даже достигает до Латинской Америки. Это является первым источником египетского законодательства, второй источник – обычаи, третьим источником делают исламский закон.

Разве это не предпочтение джахилийских законов закону Аллаха?

Если посмотри, к примеру, на египетский канон, касающийся прелюбодеяния, говорится вкратце: «Если мужчина, совершил прелюбодеяние с женщиной и, они достигли полового возраста, и произошло это по их согласию, и произошло это не в общественном месте то, в этом нет ничего». Разве в этом не разрешение харама, тогда пусть знают, что эти каноны являются явным неверием, надлежит не верить в них.

НЕВЕРИЕ В ТАГУТ ЯВЛЯЕТСЯ УСЛОВИЕМ ПРАВИЛЬНОСТИ ЕДИНОБОЖИЯ И ИМАНА

«Шейх Абдуль Мунгим Мустафа»

Знай! Самым большим столпом в исламе, с которым пришли посланники, является – вера в одного Аллаха и, неверие в тагут. Это является конечной целью посланников и посланий, это является первым, что нужно делать (фард) рабу по отношению к своему Господу, до – намаза, поста, закята и хаджа, и, прочих повиновении. Иман (вера) будет правильным только после неверия в тагут, деяние будет приниматься только после неверия в тагут, кровь будет, сохраняться только после неверия в тагут.

Сказал Всевышний: **(Мы отправили к каждой общине посланника: «Поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагута! Среди них есть такие, которых Аллах наставил на прямой путь, и такие, которым было справедливо начертано заблуждение»)**, (16:36). Оно является первой задачей всех посланников без исключения.

И сказал Всевышний: **(Кто не верует в тагута, а верует в Аллаха, тот ухватился за самую надежную рукоять, которая никогда не сломается. Аллах – Слышащий, Знающий)**, (2:256).

То, что неверие в тагут поставлено первым в аяте перед иманом (верой), имеет огромные значения: это значит, не нельзя пренебрегать вопросом – неверия в тагут, разъяснение того, что оно является важной основой, на котором строятся остальные основы и ветви.

Из этого числа, необходимо предшествование вере (иману) – неверия в тагут, если бы иман (вера) был поставлен первым вместо неверия в тагут то, иман (вера) не принесет пользы своему хозяину, а только после неверия в тагут и после отречения от ширка.

И из этого числа: вера в Аллаха и, вера в тагута не может, объединится в сердце одного человека, ибо вера в одного из них требует отсутствия его по отношению к другому. Как сообщается в хадисе: **«Не объединяется иман и куфр в одном сердце»**, (ассильсиятус сахиха). (Подразумевается, большая вера с большим неверием, не объединяются, а малое неверие с малой верой, возможно, их объединение).

Или, вера в Аллаха, которому предшествует неверие в тагута, или же, вера в тагута и неверие в Аллаха.

Аят означает, что: кто уверовал в Аллаха и не стал неверующим в тагута, или не верит в тагута, и не уверовал в Аллаха, не будет ухватившимся за самую надежную рукоять, и не засвидетельствовал: нет бога достойного поклонения кроме Аллаха.

Сообщается в хадисе: **«Кто сказал: нет Бога достойного поклонения кроме Аллаха, и стал неверующим в поклоняемое помимо Аллаха, запретным стало его имущество, его кровь, а хисаб (отчет) его Аллаху»**.

Сказал Мухаммад бн Абдуль Ваххаб: «Его слово: стал неверующим в поклоняемое помимо Аллаха, является подтверждением – отрицания. Не будет сохранена его кровь и имущество, а только с этим, если будет сомневаться, или колебаться не будет, сохранена его кровь и имущество.

И, знай, что человек не станет верующим в Аллаха, а только – с неверием в тагута, доказательство: **(Кто не верует в тагута, и верует в Аллаха, тот ухватился за самую надежную рукоять, которая никогда не сломается. Аллах -Слышащий, Знающий)**, (2:256). Благоразумием является религия Мухаммада, *мир ему и благословение Аллаха*, заблуждением является религия Абу Джахля, надежной рукоятью является – свидетельство: нет бога достойного поклонения кроме Аллаха. Оно содержит: отрицание и утверждение, отрицает всех видов поклонения другому помимо Аллаха, и утверждает все виды поклонения одному только Аллаху, нет у него сотоварища», (маджмугату таухид).

Сказал Абу Мухаммад аль-Макдиси: «Это дело является самой большой рукоятью среди рукояток ислама, не будет принят призыв, ни джихад, ни намаз, ни пост, ни закят, а только с ним. И невозможно спастись от огня не ухватившись за него, так как она (рукоять) является – единственной рукоятью, о которой гарантировал нам Аллах, что она никогда не сломается. А что касается других рукояток религии и шариата, в них не достаточно без этой рукояти для спасения, сказал Аллах: **(Прямой путь уже отличился от заблуждения. Кто не верует в тагута, и верует в Аллаха, тот ухватился за самую надежную рукоять, которая никогда не сломается)**, (2:256).

Подумай над тем, как Аллах поставил впереди – неверие в тагута и избегание его в Коране вместо веры в Него, в точности как поставил вперед отрицание вместо утверждения в слове «единобожия»: **нет Бога достойного поклонения кроме Аллаха**. Это только, чтобы обратить внимание на этот огромный столп в этой надежной рукояти, будет правильной вера в Аллаха и принесет пользу только с неверием в тагут вначале».

Неверие в тагута является условием входа в ислам

Неизбежно общеизвестно из книги Аллаха и сунны пророка, *мир ему и благословение Аллаха* «**неверие в тагут**», оно является условием входа в ислам. Упомянул о нем Аллах в Коране в восьми местах. И побуждает нас не веровать в него. Также упоминает о нем сунна, ученые же разъяснили о том, каким образом – не верить в него. Также обновитель

ислама своего времени – шейх «Мухаммад бн Абдуль Ваххаб», да помилует его Аллах, также его ученики, сыновья и последователи такие, как шейх: «Абдур Рахман ас-Сагди, абу Батин, Ибн Сахман». Однако я заметил в это время мало, тех, кто призывает людей к неверию в тагута, даже тот, кто призывает к неверию в тагута, считается хавариджитом. Если человек посмотрит на Коран и сунну, преследуя правильный путь, то вскоре станет ясна ему истина. **Хавариджиты как это общеизвестно обвинили в неверии имамов правильного пути таких, как Али, да будет доволен им Аллах, обвинили в неверии, основываясь на свое предположение.**

Сказал шейх Сулейман бн Сахман: «Разъяснил Аллах, что ухватившимся за надежную рукоять является тот, кто не верует в тагута. И поставил вперед – неверие в него вместо веры в Аллаха, потому, что бывает, что утверждает утверждающий, что он верует в Аллаха, а он не избегает тагута, и его утверждение будет ложью. И сказал Всевышний: **(Мы отправили к каждой общине посланника: «Поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагута!»)**, (16:36). Сообщил Аллах, что все посланники были посланы для того, чтобы люди избегали тагутов, кто же не избегает их, он противоречит всем посланникам».

Сказал шейх Абдур Рахман бн Хусейн: «Таухид (единобожие): это неверие во все тагуты, которым поклоняются поклоняющиеся помимо Аллаха... единобожие (таухид) является основой имана (веры), с которым становятся правильными все деяния, и становятся не действительными с его отсутствием».

ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА – НЕВЕРИЕ В ТАГУТ:

Описание неверия в тагут будет следующим образом:

- 1 – Убеждение в его ложность.**
- 2 – Бросание его (отказ от него).**
- 3 – Ненавидеть его.**
- 4 – Обвинение в неверии его приверженцев.**
- 5 – Вражда с ними.**
- 6 – Устранение его при способности.**

Сказал шейх Мухаммад бн Абдуль Ваххаб: «Значение – неверия в тагут: отречение от всего, относительно чего имеется убеждение помимо Аллаха, джинн, или человек, или дерево, или камень, или прочее. Свидетельствуешь против него – неверием и заблуждением, ненавидишь его, даже если будет твоим отцом и братом».

Сказал шейх Сулейман бн Сахман: «Подразумевается под избеганием – тагута – это ненавидеть его, враждебность сердцем к нему, оскорбление его, при помощи языка считать его безобразным, и устранение его рукой при способности, и отделение от него, кто утверждает об избегании тагута и не делает этого, тот не говорит правду».

Сказал шейх Мухаммад бн Абдуль Ваххаб: «А что касается описания – неверия в тагут: то это быть убежденным в ложности поклонения другому помимо Аллаха, отказываешься от него (бросаешь), ненавидишь его, обвиняешь в неверии его приверженцев, и враждуешь с ними. А что касается веры в Аллаха то, быть убежденным, что один Аллах является поклоняемым Богом. Искренне поклоняешься только одному Аллаху со всеми видами поклонения, и отрицаешь от всего достоинство поклонения поклоняемого помимо Него. Любишь приверженцев ихласа и дружишь с ними, ненавидишь приверженцев ширка и враждуешь с ними, это есть: вера Ибрахима, и это есть примером, о котом сказал Всевышний Аллах: **(Прекрасным примером для вас были Ибрахим и те, кто был с ним. Они сказали своему народу: «мы отрекаемся от вас и тех, кому вы поклоняетесь вместо Аллаха. Мы отвергаем вас, и между нами и вами установились вражда и ненависть навеки, пока вы не уверуете в одного Аллаха)**», (60:4).

Молчание предосудительному делу со способностью запретить его, указывает на согласие с ним, а как относительно тех, кто помог этому!!

ТАГУТ ВЕКА

Можно разделить в общем тагуты на три части:

Первая часть: Неорганические вещества, в которых нет души такие, как деревья, камни и тому подобное.

Вторая часть: имеющие жизнь такие, как человек, джинн, шайтаны, животные.

Третья часть: Духовные вопросы такие, как желание человека, священные обычаи и традиции, хранимые, уважаемые у людей, сталкивающиеся с религией Аллаха принципы. Обязательные конституций, разрешающие и запрещающие, и, тому подобные духовные понятия, имеющие власть над человеком, так, что покоряются им сердца, почитают их, посвящают им свою жизнь и, следуют по его программе».

Тагуты бывают различных видов, они изменяются от времени к времени, в наше время они также различные, однако тот, который нас заботит это тагут - решения и законодательства как сказал Ибнуль Кайюм: тагутом каждого народа являются те, к кому обращаются за решением вопроса. Сказал Мухаммад бн Абдуль Ваххаб, второй: несправедливый правитель, изменяющий решения Аллаха. Третий: Тот, кто выносит решения (или правит, или судит и так далее) не в соответствии с тем, что ниспослал Аллах. И сказал шейх Аба Батын: все, кого люди установили между собой судьей, который решает по джахилийским (не исламским) решениям, противоречащим решению Аллаха и Его Посланника.

Это из самых важных разновидностей тагута, существующих в наше время, который нам нужно разъяснять людям, чтобы остерегались его и предостерегали от него.

Знай, что тагутом каждого народа является то, что стало общеизвестным среди них.

Распространившимся в нашем веке является тагут решения и законодательства, воистину, распространились каноны противоречащие шариату Аллаха, и, распространились среди некоторых племен джахилийские решения.

Сказал Сулейман бн Самхан, (да помилует его Аллах): Тагут трех видов: тагут решение, тагут поклонение, тагут повиновение и следование. В нашей речи подразумевается тагут решение, много групп людей принадлежащих к исламу, стали обращаться за решением вопроса к обычаям своих предков, называют это шариатом Аджмана, шариатом Кахтана и так далее. Этот и есть тот, самый тагут, которого велел избегать Аллах.

Знай, да помилует тебя Аллах: что нам, нужно (фард) не верить в тагут, потому, что неверие в тагут является условием правильности таухида (единобожия), сказал Всевышний: **(Кто не верует в тагут, а верует в Аллаха, тот ухватился за самую надежную рукоять, которая никогда не сломается)**, (2:256).

Сказал аш-Шанкыты, (да помилует его Аллах) об этом аяте: «Вера в тагут не возможно его объединение вместе с верой в Аллаха, потому, что неверие в тагут, является условием веры в Аллаха...».

И, знай, что Аллах поставил вперед отречение от многобожников, поклоняющихся другому помимо Аллаха до отречения от поклоняемых идолов, потому, что бывает так, что человек отрекается от идолов и истуканов и, не отрекается от тех, кто им поклоняется, и приходит в расстройство его отречение, сказал Всевышний: **(Прекрасным примером для вас были Ибрахим и те, кто был с ним. Они сказали своему народу: «Мы отрекаемся от вас и тех, кому вы поклоняетесь вместо Аллаха. Мы отвергаем вас, и между нами и вами установились вражда и ненависть навеки, пока вы не уверуете в одного Аллаха)**, (60:4).

Сказал шейх Хамд бн 'Атик, (да будет доволен им Аллах): здесь в слове Всевышнего остроумное выражение: **«Мы отрекаемся от вас и тех, кому вы поклоняетесь вместо Аллаха»**. Это то, что Аллах поставил впереди отречение от многобожников, поклоняющихся другому вместо Аллаха, вместо отречения от поклоняемых истуканов помимо Аллаха. Потому, что первый важнее второго, так как бывает, что он отрекается от истуканов и, не отрекается от тех, кто им поклоняется, так не будет выполнившим обязательное (фард). Это похоже на слово Всевышнего: **(Когда он удалился от них и от**

того, чему они поклонялись помимо Аллаха), (19:49). Поставил вперед удаление от них, вместо удаления их предметов поклонения.

РАЗДЕЛ О ТОМ, ЧТО РЕШЕНИЕ ПРИНИМАЕТ ТОЛЬКО АЛЛАХ

Говорит Всевышний Аллах, в Своей книге разъясняя, что решение принимает только один Аллах, сказал Всевышний: **(Никто не принимает решений вместе с Ним)**, (18:26). И сказал: **(Решение принимает только Аллах)**, (6:57). Пояснил Аллах, что обращение за решением к Нему является поклонением: **(Решение принимает только Аллах. Он повелел, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него. Это и есть правая вера, но большая часть людей не знает этого)**, (12:40). Сказал аш-Шанкыты, (да помилует его Аллах) о слове Всевышнего: **«Никто не принимает решений вместе с Ним»**: «Никто не участвует вместе с Аллахом в принятии решении, а все решение принадлежит одному только Аллаху. Разрешенное то, что разрешил Аллах, запрещенное, то, что запретил Аллах, религия то, что Он узаконил, и решение то, что Он решил».

Сказал Имам Табари, (да помилует его Аллах): «Не сделал Аллах в Своем решении и власти среди Своих творении никого участником. Напротив Ему одному принадлежит решение и власть над ними, устройство их дел...».

Знай, что законодательство является правом одного только Аллаха, сказал Всевышний: **(Или же у них есть сотоварищи, которые узаконили для них в религии то, чего не дозволил Аллах?)**, (42:21). И сказал: **(Потом Мы наставили тебя на путь из повеления. Следуй им и не потакай желаниям тех, которые не обладают знанием)**, (45:18). И сказал: **(Они признали господами помимо Аллаха своих первосвященников и монахов, а также Мессию, сына Марьям. А ведь им было велено поклоняться только одному Богу, кроме которого нет иного божества. Он превыше того, что они приобщают в сотоварищи)**, (9:31).

Сказал аль-Багави, (да помилует его Аллах), об этом аяте: «В смысле, они подчинились им в послушании Аллаху, разрешили то, что они разрешили, и, запретили то, что они запретили, избрали их господами».

И, знай! Что нам нельзя переходить границы приказов и запретов Аллаха, а нужно останавливаться у Его границ, который Он определил, сказал Всевышний: **(Таковы границы Аллаха, не преступайте же их, а если кто преступает границы Аллаха те - несправедные)**, (2:229). Сказал Имам ат-Табари, (да помилует его Аллах): «Не переходите от того, что разрешил вам из дел, которые разъяснил и подробно изложил вам из халяля, к тому, что Он запретил вам, так вы перейдете от послушания к ослушанию».

И сказал Всевышний: **(А тех, кто ослушается Аллаха и Его Посланника и преступает Его ограничения, Он ввергнет в Огонь, в котором они пребудут вечно. Им уготованы унижительные мучения)**, (4:14). И сказал: **(Пусть же остерегаются те, которые противятся его воле, как бы их не постигло искушение или не постигли их мучительные страдания)**, (24:63). Сказал Имам ат-Табари, (да помилует его Аллах), об этом аяте: «Фитна (искушение, смута) здесь: куфр (неверие).... **«Или не постигли их мучительные страдания»**, или постигнет их в мирской жизни мучение от Аллаха за их поступки эти, и за их противоречие Приказу Посланника Аллаха».

Сказал Ибн Кясир об этом аяте: «Как бы их не постигло искушение: то есть их сердца – как неверие, или лицемерие, или бидгат. **«Или не постигли их мучительные страдания»**, то есть: в мирской жизни – как убийство, или хадд, или пленение и тому подобное».

Потом знай! Что Всевышний Аллах велел нам при разногласии и споре обращаться к Аллаху и, к Его решению, и к решению Его Посланника, сказал Всевышний: **(Решение всего, в чем вы расходитесь во мнениях, остается за Аллахом)**, (42:10). **(Неужели они ищут суда времен невежества? Чьи решения могут быть лучше решений Аллаха для людей убежденных?)**, (5:50). Таким образом, Аллах повелел нам обращаться при разногласии и споре к книге Аллаха и сунне Его Посланника и, не велел нам обращаться

к организации объединенных нации, или к их канонам установленным человеком, или к несправедливому суду, ложно названному справедливым судом. Ни к французским, или британским конституциям, которые враждуют с Аллахом и Его Посланником, оспаривают божественность Аллаха, так, что хотят обязать людей решениями, чтобы к которыми, они обращались при споре, и, обращались к ним при решении вопроса при разногласии, они с этим поступком, хотят быть богами, поклоняемыми помимо Аллаха, куда им.

Сказал Всевышний: **(Но нет – клянусь твоим Господом! – они не уверуют, пока они не изберут тебя судьей во всем том, что запутано между ними, не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения и не подчиняться полностью)**, (4:65). Сказал Ибнунль Кайюм: «Поклялся Всевышний Аллах Самим Собой, отрицая иман у рабов, пока они не будут обращаться на суд к своему Посланнику во всем, что запутано между ними из мелких и больших вопросов. И не ограничился в отношении их имана единственно только с этим обращением за судом, пока не исчезнет в их грудях стеснение и не довольство от его решения, и не ограничился так же этим, пока они полностью не подчиняться».

Так желает от нас Аллах, чтобы мы не обращались за решением вопроса ни в Совет Безопасности, ни в международный суд, или мировой порядок, или к прочим тагутам, принадлежащим самому большому тагуту – организации объединенных нации.

Остается узнать, какие имеет каноны эта тагутская организация, чтобы мы были в дальновидности нашего дела, чтобы познать, какой он тагут нашего времени, от которого мы должны отречься, потому, что это дело является половиной единобожия это – неверие в тагут. А второй половиной является вера в Аллаха.

Надлежит (фард) нам познать этот тагут, его системы и каноны, противоречащие религии Аллаха, чтобы наше единобожие было полным, и, чтобы мы знали нашего врага.

Могут существовать и другие тагуты, поклоняемые помимо Аллаха в это время такие, как Шайтан (Иблис), как сказал Всевышний Аллах: **(Разве Я не завещал вам, сыны Адама, не поклоняться дьяволу, который является вашим явным врагом)**, (36:60).

Или страсть как сказал Всевышний: **(Видел ли ты того, кто обожествил свою прихоть? Аллах ввел его в заблуждение на основании знания)**, (45:23).

Или колдун, или жрец, или родина и отечество, или национализм, или народ, когда становится источником власти, или законодательство, или парламенты, которые делают шарият запасным источником. Любое не исламское утверждение является джахилийским утверждением, любая не исламская связь является джахилийской. Любое поклоняемое как идол, или камень, или могила, или картина, или крест, все они являются тагутами, поклоняемыми вместо Аллаха. Могут они все существовать в этом веке, но наиболее важным среди них является самый большой среди тагутов: организация объединенных нации.

РАЗДЕЛ О РАЗЛИЧИИ МЕЖДУ СИСТЕМОЙ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

Существует разница между системой, которая противоречит тому, что узаконил Аллах, и между теми, которые не противоречат шарияту, а на самом деле предназначены для устройства дел и их организации. Первый вид является неверием, а второй из мубахат (из дозволенных дел).

Сказал аш-Шанкыты, (да помилует его Аллах) об этом при тафсире суры «аль-кахф»:

«Знай! Надлежит различать между системой установленной человеком, которая означает неверие обращение за решением вопросов к нему в Творца небес и, между системой, которая не означает это.

Пояснение этого, то, что систем два вида: административная и законодательственная. Что касается административной, то им подразумевается регулирование дел и делать их в совершенстве так, чтобы не противоречило шарияту. В этом нет запрета, нет возражения относительно этого среди сподвижников и тех, кто следует после них. Ведь Умар,

сделал много подобных дел, которых не было во время Пророка, *мир ему и благословение Аллаха*, как занесение имен солдат в диван ради точности, и, знания о тех, кто присутствует и кто отсутствует. Также как, например купля Умаром, да будет доволен им Аллах, жилища Сафвана бн Умейя и, превращения его в тюрьму в Мекке, не смотря на то, что ни пророк, *мир ему и благословение Аллаха*, ни Абу Бакр не делали тюрьмы, не было в их время тюрьмы. В подобных административных делах, которые делаются ради усовершенствования дел, которые не противоречат шариату, в них нет греха. Как организация дел служащих, и организация дел управления таким образом, чтобы не противоречила шариату. Эта разновидность систем, установленных человеком, нет греха в этом. И не выходит из правил шариата, из принятия во внимание общих интересов.

А что касается законодательственной системы, противоречащей законодательству Творца небес и земли, обращение к нему за решением вопроса является неверием в Создателя небес и земли. Как утверждение о предпочтении мужского пола над женским в наследстве несправедливо, что они должны быть равны в отношении наследства. Как утверждение, что многоженство несправедливость, что развод для женщины несправедливость, что побивание камнями и отрубание руки и тому подобные действия является дикостью, не подобает человеку делать это.

Судить с такой разновидностью системы в отношении людей, общества, их имущества, чести, ума, религии является неверием в Творца небес и земли.

Тагутом этого века является организация объединенных нации:

Некоторые каноны организации объединенных нации:

1 – Сражение только ради интересов объединенных нации:

«Приводится в законе объединенных нации на 35 странице, в седьмом пункте: Народы объединенных нации решились не использовать вооруженные силы, если это не будет в общих интересах».

И говорится на странице 44: «...Мы должны вместе жить в мире и в добрососедских отношениях».

Вкратце они сделали сражение запрещенным (харам), сражение может быть, только если будет в интересах объединенной нации. Знай, кто воюет ради интереса объединенных нации то, он воюет на пути тагута, сказал Всевышний: **(Те, которые уверовали, сражаются на пути Аллаха, а те, которые не уверовали, сражаются на пути тагута)**, (4:76).

Потом как мы можем жить в добрососедских отношениях, ведь Аллах повелел нам совершать джихад: **(О те, которые уверовали! Сражайтесь с неверующими, которые находятся вблизи вас. И пусть они убедятся в вашей суровости)**, (9:123).

Потому, что наша связь с неверующими это – или принимают ислам, для них то, что для нас, ... или выплачивают джизья, или меч между ними и между нами.

2 – Запрещение шариатских наказаний:

Говорится на 138 странице: «Никакой человек не должен подвергаться мучению, ни наказанию, ни суровым отношениям, или диким...».

Как человек не может подвергаться суровым наказаниям, когда совершит то, что запретил Аллах? Оставим ли хадды Аллаха (шариатские наказания) из-за этой организации объединенных нации, когда Аллах сказал: **(Вору и воровке отсекайте руки)**, (5:38). Это воздаяние вора, также прелюбодей побивается камнями, пока не умрет, как побивал пророк, (с.г), аль-Гамидия и других. Потом кто отказывается от своей религии и, отступает, он убивается. Существует много других суровых наказаний, которые организация объединенных нации называет дикими наказаниями. Откажемся от хаддов Аллаха и от применения их ради этой организации – упаси Аллах? Сказал Всевышний: **(Таковы границы Аллаха, не преступайте же их, а если кто преступает границы Аллаха, те являются беззаконниками)**, (2:229).

3 - Свобода исповедания веры:

Говорится на странице 140: «Любое лицо имеет право на свободу мысли, веры, это включает в себя свободу изменения своей религии, или своего убеждения...».

Во-первых: запрещается менять свою религию, потому, что пророк, (с.г.) как сообщается в сборнике Бухари, сказал: **«Кто поменяет свою религию, убейте его».**

Во-вторых: Аллах не примет иную религию кроме ислама, сказал Всевышний: **(От того, кто ищет иную религию помимо ислама, это никогда не будет принято, и в Последней жизни он окажется среди потерпевших урон), (3:85).**

4 – Отсутствия различия по причине веры:

Говорится на странице 145.

Эта статья и другие гарантируют не делать различия между неверующим и мусульманином, а ведь Аллах сделал мусульманина дороже, чем неверующего: **(Самый почитаемый перед Аллахом среди вас – наиболее богобоязненный), (49:13). (Неужели мы мусульман уравнием с грешниками?), (68:35). (Неужели Мы уравнием тех, кто уверовал и совершал праведные деяния, с теми, кто распространял нечестие), (38:28).** И, сделал ислам различием во взаимодействиях между мусульманином и неверующим, сообщается от Усамы бн Зейда, пророк, (с.г), сказал: **«...Не наследует мусульманин неверующему», (Бухари).**

5 – Отказ от дружбы и ненависти и, джихада:

Сказано на 166 странице: «Запрещается в соответствии с канонам любое утверждение националистической, или религиозной ненависти, представляющие собой подстрекательство к дискриминации, или враждебности, или к насилию».

Хотят устранить вражду между мусульманином и неверующим, а ведь это является одним из основ религии. Сказал Всевышний: **(О те, которые уверовали! Не берите врага Моего и врага вашего своим покровителем и помощником), (60:1). (О те, которые уверовали! Не берите неверующих себе в помощники и друзья вместо верующих), (4:144).** И прочие многие аяты.

Сказал шейхуль ислам Ибн Таймия: «Даже по иджмагу нужно (фард) сражаться с этими и, с им подобными, со всеми, кто отказывается от одного из исламских законов шариата, как люди отказывающиеся совершать пятикратный намаз, или отказывающиеся выплачивать закят, ... Или соблюдать пост в месяце рамадане. Или те, которые не перестают проливать кровь мусульман, отнимать их имущества, или же не обращаются для решения вопросов между ними к шариату, с которым Аллах послал Своего Посланника».

Все это есть в организации объединенных нации, воистину, организация объединенных нации не отказывается от закона джихада, а отказывается относительно всего ислама.

Говорит шейх аш-Шанкыты, (да помилует его Алах): «воистину, те, кто следует канонам установленным человеком, который узаконил Шайтан на языке своих угодников, противоречащие тому, что узаконил Аллах на языке Своих посланников, нет сомнения в их неверии и многобожии...».

НЕКОТОРЫЕ ПОДОЗРЕНИЯ:

Первое подозрение: Высказывание некоторых, если мы узнали, что это тагут, Аллах не обязал меня им, или не обязал меня обвинением в неверии его, или я люблю приверженцев таухида, однако я не хочу противодействовать приверженцам многобожия...

Ответ: Во-первых: знай! Что Аллах обязал нас не веровать в тагута.

Во-вторых: Пророк, (с.г): сделал неверие в тагута и веру в Аллаха сохраняющим кровь и имущество.

В-третьих: Если необходимо в вере, чтобы было с сердцем, языком и частями тела то, неверие в тагут тоже должно быть так.

Второе подозрение: Что на этом располагается сражение, а это сражение и кровь является фитной (смутой, искушением).

Ответ: Знай! Что фитной (смутой, искушением) не является сражение, а на самом деле является фитной **многобожие** (ширк). А сражение было узаконено для того, чтобы устранить эту фитну (смуту, искушение). Сказал Всевышний: **(Сражайтесь с ними, пока не исчезнет искушение и пока религия целиком не будет посвящена Аллаху)**, (2:193). **(Сражайтесь с ними, пока не исчезнет искушение и пока религия не будет полностью посвящена Аллаху)**, (8:39). Сказали муфассиры (ученые тафсира) относительно значения «искушения» в этих аятах, что это: ширк (многобожие), как сказали так: Имамы – ат-Табари, аль-Багави, аль-Куртуби, и другие. И, это является высказыванием имамов среди муфассиров таких, как Ибн Аббас, Ас-Садий, Муджахид, Кутада, ар-Рабиғ.

Во-вторых: Воистину, фитна (искушение, смута) хуже, чем убийство. Сказал Всевышний: **(Искушение хуже, чем убийство)**, (2:217). **(Искушение хуже, чем убийство)**, (2:191).

В-третьих: Сказал шейх Сулейман бн Сахман, (да помилует его Аллах): «Если узнал, что обращение на суд к тагуту является неверием, то сказал Аллах в Коране, что куфр (неверие) хуже, чем убийство, сказал: **(Искушение хуже, чем убийство)**, (2:217). Искушение это: неверие. Если будут сражаться бедуины с городскими жителями и, даже исчезнут, то будет более легким, чем установление тагута на земле, который будет править на земле, противореча шариату ислама, с которым Аллах послал Своего посланника».

Третье подозрение: Это высказывание, я не слышал, чтобы какой-нибудь ученый сказал это, если бы это было истиной то, не было бы скрыто от такого-то и такого-то.

Ответ: Во-первых: Если, ты не знаешь, что кто-то сказал это высказывание то, другие помимо тебя ученые знают, кто сказал это.

Во-вторых, нам велено следовать книге Аллаха и, сунне Его Посланника, сказал Всевышний: **(Берите же то, что дал вам Посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам)**, (59:7). И повелел нам Аллах спрашивать у ученых, если мы не знаем, и принимать, однако если только их высказывание соответствует доказательству, а что касается, если будет противоречить доказательству то, бросается. И, нам велено обращаться при споре к книге Аллаха и к сунне Его Посланника, сказал Всевышний: **(Если же вы станете препираться о чем-нибудь, то обратитесь с этим к Аллаху и Посланнику, если вы веруете в Аллаха и Последний день)**, (4:59).

Даже если высказывание сподвижника, будет противоречить доказательству, оставляем его высказывание. Вот сказал Ибн Аббас тому, кто спросил о митга в хадже, когда сказал ему мужчина: но Абу Бакр и Умар говорят так. Тогда Ибн Аббас сказал: «Чуть не падает на вас камень с неба. Я говорю вам, сказал Посланник Аллаха, а вы говорите: Сказал Абу Бакр и Умар». Кто же они Абу Бакр и Умар? Они наилучшие среди сподвижников, одни из десяти, которым обещан Рай. Как же относительно тех, кто противоречит слову Аллаха, или слову Его Посланника, со словом одного из других сподвижников, кто ниже их степенью?

Сказал шейх Хамд бн Насыр бн Мугмар, (да помилует его Алах): «Если возникнет разногласие в чем-нибудь из вопросов религии, фард ли оно, харам ли, или разрешено ли? Нужно (фард) возвращать существующее разногласие к Аллаху и посланнику, и, нужно (фард) верующему, когда будет призван к этому, говорить: слушаюсь и повинуюсь, сказал Всевышний: **(Когда верующих зовут к Аллаху и Его посланнику, чтобы он рассудил их, они говорят: «Слушаемся и повинуемся!»). Именно они являются преуспевшими)**, (24:51).

Потом если мы узнали решение Аллаха, нужно (фард) нам следовать ему, и не противоречить, потому, что Аллах расположил на том, кто противоречит Его приказу, что его может постигнуть искушение и мучительное страдание. Сказал Всевышний:

(Пусть же остерегаются те, которые противятся его воле, как бы их не постигло искушение или не постигли их мучительные страдания), (24:63). Сказал Имам Ахмад: Знаешь ли, что такое искушение (фитна)? Искушение (фитна) – ширк, быть может, так, что если он отвергнет некоторые его слова, может впасть в его сердце кое-что из отклонения и, он может погибнуть». Аятов, приказывающих следовать книге Аллаха, и предостерегающих от отказа от него очень много.

В-третьих: вот некоторые высказывания ученых об этом подозрении:

Сказал шейх Абдулла Аба Батын, (да будет доволен им Аллах): **«Высказывание невежды: если бы это было правдой то, не было бы скрыто от такого-то и такого-то. Это является подобно утверждениям неверующих: (Если бы это было благом, то они не опередили бы нас в этом), (46:11). (Неужели среди нас Аллах оказал милость только этим?), (6:53).** Поистине, Али, (да будет доволен им Аллах), сказал: «Познай истину, познаешь его приверженцев. ... Если бы большинство людей сегодня были на истинном пути, не был бы ислам чуждым (гариб), он воистину, сегодня предельно чуждый».

ЕЩЕ О ТАГУТЕ:

Вопрос уединения (таухид) Аллаха в поклонении и, неверия в Него, был самой большой заботой и целью пророков и посланников. Этот вопрос нам нельзя обходить стороной, даже если это займет всю жизнь, или отвлекаться от него любым другим вопросом, каким бы важным он не был. К сожалению, замечаем, что многие, работающие в сфере призыва и наставления, обошли стороной этот важный вопрос и, отвлеклись от него ветвенными вопросами, возможно даже не располагаются на этом последствия со стороны тагутов.

Общей целью от этих строк является наставление рабов к поклонению одному только Аллаху и, предостережение их от поклонения тагутам, воистину, различными и многочисленными стало их искушение над рабами и городами. Которые утверждают о божественности вместо Аллаха, которые день и ночь работают над призывом людей к поклонению самим себе, хотя бы в одной стороне поклонения (даже если и не говорят: поклоняйтесь мне).

Ведь шайтаны из людей и джиннов трудятся с древних времен, и продолжают, трудятся над тем, чтобы отклонить людей от чистого единобожия, и повелевают им, поклоняются другим вместо Аллаха. Они иногда украшают им, поклонение другому вместо Аллаха совершая рукуг и саджда, если не будет иметь успеха то, украшают им поклонение другому вместо Аллаха путем взывания о помощи, мольбы. Если не будет иметь успеха то, украшают им ширк путем упования, страха. Если не будет иметь успеха, украшают для него ширк и поклонение другому вместо Аллаха через подчинение и следование, если не будет иметь успеха то, украшают ему поклонение другому вместо Аллаха через обращение на суд, разрешение и запрещение».

Удивляешься людям, представляющим, что неверие в тагут, вражда с ними, ненависть к ним, что это фитна (смута и искушение), нужно избегать этого, потом приводят в качестве доказательства тексты, которые были сказаны о мусульманских правителях. Чтобы применить их на тагутов, которые вобрали в себя большинство качеств неверия и лицемерия. Скажем этим: какой бы пророк не был, воистину, испытал его Аллах тагутами. Сказал Всевышний: **(Неужели люди полагают, что их оставят и не подвергнут искушению только за то, что они скажут: «Мы уверовали»?), (29:2). (Мы непременно подвергнем вас испытанию до тех пор, пока не узнаем тех из вас, кто сражается и проявляет терпение, и пока не проверим ваши вести), (47:31).**

Надлежит (фард) единобожнику отречься от всех тагутов с мгновения принятия этой религии, нельзя откладывать это под предлогом блага, мудрости и прочего. Наименьшим является в отношении этого, это нужно: отречься от него, не верить в него, хотя бы сердцем и, избегать его действиями и словами. Нет блага важнее этого, ни государства, ни халифата, ни другого, сам халифат вообще, является всего лишь

средством ради распространения этого единобожия (таухида). Самым одобряемым делом является единобожие, а самым порицаемым делом является ширк.

Тагуты поклоняемые вместо Аллаха:

1 – Шайтан (Иблис): поклонением Шайтану будет с той стороны, со стороны подчинения ему и следования ему по пути неверия и ширка.

2 – Организация объединенных наций.

3 – Демократия: она является религией, которая имеет свое личное представление о бытие, жизни, человеке, по представлению демократии, сам человек является законодателем, а не Аллах. Его путем является: свобода убеждения, даже если это приведет к вероотступничеству от религии. И свобода слова, даже если это приводит к упреку религии. И свобода человеческой личности, даже если приведет к полной свободе.

6 – Отечество и родина: Это когда заключается ради нее дружба. На основании принадлежности к ней, его границам, и распределяются права и обязанности на этом основании, не принимая в счет религию или убеждение. Приносятся в жертву на его основе души, объявляется война и мир. Из чрезмерного проявления народа в отношении родины и обожествления его вместо Аллаха, то, что они сделали его целью для всех дел, которые выполняет человек, они совершают джихад на пути родины, делают взносы на пути родины, умирают на пути родины, враждуют и заключают мир на пути родины, и так далее, что надлежит быть только ради одного Аллаха.

Приводится в постоянном комитете по фетвам: кто не делает различия между евреями, христианами и остальными неверующими и, между мусульманами, а только с родиной, и делает его установления одним то, он неверующий».

7 – Америка (Хубаль нашего времени): поклонение ему является со стороны страха и надежды, с которым запрещается обращаться к другому вместо Аллаха. И со стороны подчинения ему в неверии в Аллаха как распространение демократии, прав людей, изменение учебных программ – из этого числа: исключение тех аятов, которые враждуют с неверующими, и побуждают к джихаду.

И война с терроризмом, который является джихадом, достаточно знать, что их тагут, когда разделил мир надвое: «кто не с нами тот, против нас» то, государства поменяли свою религию и даже свои интересы ради удовлетворения этого тагута. Который говорит на языке своего состояния: **(О знать! Я не знаю для вас иного бога, кроме меня)**, (28:38). **(Я указываю вам только на то, что сам считаю нужным. Я веду вас только правильным путем)**, (40:28). И говорит об этих террористах: **(Я опасюсь, что он заменит вашу религию или распространит на земле нечестие)**, (40:26).

ИСТИННЫЙ МУСУЛЬМАНИН

«Зыя'уд-Дин аль-Кудси»

Со времени как Аллах сотворил Адама, Иблис (да проклянет его Аллах) проявляет враждебность к Адаму и к его сыновьям, взял на себя обязательство введения в заблуждение сынов Адама, исключая искренних рабов Аллаха.

С этим обязательством началось сражение истины с ложью между угодниками Милостивого и угодниками Шайтана, Шайтан практиковал все возможные средства для введения в заблуждение сынов Адама и украшения лжи им, и сбил из них много поколений. Аллах завещал сынам Адама не поклоняться Шайтану, что он является их явным врагом, и, послал к ним своих посланников, которые несли благую весть и предостерегали, дабы после пришествия посланников у людей не было никакого довода против Аллаха. Посланники Аллаха следовали друг за другом, у них была одна забота, это призыв людей к поклонению одному только Аллаху, нет у Него сотоварища. Несли избранные единобожие, призывая свои народы к поклонению Аллаху, нет иного Бога кроме Него, пока не пришел господин среди сыновей Адама – Мухаммад бн Абдулла.

Был печатью каравана посланников, который освещал для человечества их путь к Аллаху, сделал Аллах для нас полным религию, и доволен религией для нас исламом.

Посланник Аллаха, *мир ему и благословение Аллаха*, был всего лишь человеком, скончался и, оставил умму на ясном пути.

Однако сражение между Шайтаном и сыновьями Адама не закончилось, это долгое сражение и тяжелое, ложь в ней принимает различный цвет.

В наше это время Шайтан и его помощники избрали другой способ для разрушения ислама, воистину, они не пытались разрушить ислам в том смысле, что стерли слово ислама из бытия, а на самом деле исказили понятия исламских слов таким образом, что не причиняет им вреда, и не причиняет вреда их решению.

По этой причине воистину, проблемой людей сегодня и их фитной (искушение, смута) является: не знание истинного имана и ислама, которого желает от них Аллах, и, не знание ими куфра (неверия), от которого требуется им, отдалятся от него. Поэтому перестали различать между кяфиром (не мусульманином) и мусульманином, и, не знают кто он настоящий кяфир (неверующий), и настоящий мусульманин согласно определению их Господа. Судьей над людьми стали не книга Аллаха и сунна Его посланника, а мнения людей, их убеждения, и по мере их соответствия с той информацией об исламе, как того, хочет тагут, чтобы знали о нем (об исламе), и, так, чтобы не представляло опасности для них.

Каждый ли, кто утверждает, что он мусульманин, является в решении Аллаха мусульманином?

От каждого ли, кто утверждает, что он поклоняется Аллаху, Аллах примет его поклонение?

Во все времена, начиная со времени пророка Нуха и до нашего времени, существовало много людей, утверждавших, что они на истинном пути, и утверждали, что они поклоняются Аллаху и, что они верующие. Но Аллах не принял их веру, о которой они утверждали, и, ни поклонение их, которым они поклонялись, потому, что они не были такими, как Он желал, и вынес им решение неверием, заблуждением с их утверждением ими об имане и поклонении. И, посылал им посланников, которые разъясняли им иман (веру), так как Он желал и, поклонение, которое Он принимает. И, они разъясняли им, что их голое утверждение об имане (вере) и о поклонении Аллаху, никак не принесет им пользы перед Аллахом, если не будет в соответствии с тем, как Он желает этого и, посылает с этим Своих посланников.

И, знай! Что человек перед Аллахом не оценивается по многочисленности своего поклонения, на который нет доказательства от Аллаха, а на самом деле с многочисленностью поклонения, которым Он доволен и приказал им.

Сколько есть людей, много поклоняющихся, но не стоят перед Аллахом и крыла мухи, потому, что он не совершал его, так как желает этого Аллах, и так как приказал Аллах и так, как послал с ним Своего посланника.

Вот евреи в эпоху Посланника Аллаха, *мир ему и благословение Аллаха*, много поклонялись Аллаху, утверждали, что они веруют в единобожие, что они на истинном пути, что они избранный народ Аллаха. Также христиане, много поклонялись Аллаху, утверждали о единобожии, имане и исламе, но Аллах не принял от них их единобожие, ни иман их, ни поклонение их, и вынес решение им неверием, заблуждением и ширком.

Сказал Всевышний Аллах: **(Скажи: «О люди Писания! Вы не будете идти прямым путем, пока не станете руководствоваться Тауратом, Инджиллом и тем, что ниспослано вам от вашего Господа». Ниспосланное тебе от твоего Господа приумножает во многих из них несправедливость и неверие. Не печалься же о неверующих людях)**, (5:68).

Также многобожники во время Посланника Аллаха, *мир ему и благословение Аллаха*, верили в существование Бога у этой вселенной, Который сотворил их и сотворил эту вселенную. Что этот Бог полновластно распоряжается вселенным и дарует ей средства к

существованию, Который умерщвляет их и оживляет. Но, не смотря на это. Аллах обвинил их в неверии, вынес им приговор неверием и ширком, они жили и умерли на этом, их участью будет вечный огонь.

Послушай слово Аллаха об этих многобожниках, в чем они были убеждены, сказал Всевышний Аллах: **(Скажи: «Кому принадлежит земля и те, кто на ней, если только вы знаете?»). Они скажут: «Аллаху». Скажи: «Неужели вы не помяните назидание?»). Скажи: «Кто Господь семи небес и Господь великого Трона?»). Они скажут: «Аллах». Скажи: «Неужели вы не устрашитесь?»). Скажи: «В чьей Руке власть, над всякой вещью? Кто защищает, и от Кого нет защиты, если только вы знаете?»). Они скажут: «Аллах». Скажи: «До чего же вы обмануты!». Мы принесли им истину, однако они - лжецы), (23:84-90).**

Воистину, Аллах не принимает ни иман, ни ислам, ни поклонение, а только тогда, когда они будут так, как Он желает, и как Он велел, и когда будет искренне ради Лица Его одного.

Теперь зададимся вопросом: если человек совершил поклонение, и его намерение будет искренним ради Аллаха, примет ли от него Аллах это искреннее поклонение, если совершит его не так, как желает этого Аллах?

Также, если человек уверует в Аллаха с искренним намерением, но его вера (иман) будет не таким образом как приказал Аллах, примет ли Аллах иман (веру) этого человека?

Несомненно, верным ответом будет, что Аллах не примет ни иман (веру), ни деяние, а только тогда, когда будет искренне ради Него и, таким образом, как желает этого Он один.

Всевышний Аллах установил два условия для правильного ислама, они оба: **«неверие в тагут, вера в Аллаха»**, если будет отсутствовать одно условие то, не будет правильного, принимаемого ислама.

Вторым условием правильного ислама является, как уже сказали **«вера в Аллаха»**, и условия имана как нас обязал Аллах шесть. Осуществится правильный иман (вера), которую принимает Аллах, только уверовав в эти шесть условия так, как желает этого Аллах, а не, так как хочет того, наша страсть. Если придет в расстройство одно из этих условий, или будет отсутствовать одно из них то, не будет ни имана, ни ислама, который принимает Аллах.

Эти шесть условия же веры (имана): Вера в Аллаха, в ангелов, в книги, в посланников, в Последний день, в предопределение, что доброе и злое его от Аллаха.

Вопрос: какого поклонения желает от нас Аллах?

Чтобы понял ясно понятие поклонения, так как желает этого Аллах, приведем пример:

Большинство людей сегодня при вопросе к нему, что такое поклонение? Отвечают, что это намаз, пост, закят, хадж и похожее на них и, знают, что тот, кто обращается с одним из этих поклонений к другому вместо Аллаха, совершает ширк. Но Аллах сообщает нам, что существует другая разновидность поклонения, не меньше намаза, поста, закята, хаджа, однако многие люди не знают этого. Говорит Всевышний: **(Решение принимает только Аллах. Он повелел, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него. Это и есть правая вера, но большая часть людей не знает этого), (12:40).** Этот аят разъясняет нам, что правом решения между людьми во всех сферах жизни, в малом и большом его, принадлежит только одному только Аллаху. И, что давание этого права одному только Аллаху является поклонением Ему, и, что давание этого права, или части его, даже небольшого количества любому другому творению вместо Аллаха является большим ширком, выводящим его хозяина из ислама, и аннулирующим его деяние. Если не покается от него, его участью будет огонь преисподней, в котором вечно пребудет.

УСТАНОВЛЕНИЕ КАСАЮЩИЕСЯ ОБРАЩЕНИЯ ЗА СУДОМ К КАНОНАМ УСТАНОВЛЕННЫМ ЧЕЛОВЕКОМ ПРИ КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ

Вопрос: Можно ли обращаться на суд в суды, которые выносят решения по канонам установленным человеком?

Ответил шейх Ибн Баз: «Если он будет крайне нуждаться в этом то, не будет неверующим (большое неверие), но он может обращаться на суд к ним только при крайней необходимости, если не может получить свои права по другому, и не может брать то, что противоречит шариату. Ответил шейх под номером: 2/21635 в 1/8/1407х.

Вопрос: Обращение для решения вопроса к канонам, или действие по нему запрещается ли?

Ответил: Ислам – вопрос и ответ: хвала Аллаху. Обращение для решения вопроса к канонам, установленным человеком, противоречащим шариату, запрещается, и также действие по ним и, применение их среди людей из-за слова Всевышнего Аллаха: (Суди между ними согласно тому, что ниспослал Аллах, не потакай их желаниям и остерегайся их, дабы они не отвратили тебя от части того, что ниспослал тебе Аллах. Если же они отвернутся, то знай, что Аллах желает покарать их за некоторые их из их грехов. Воистину, многие люди являются нечестивцами. Неужели они ищут суда времен невежества? Чьи решения могут быть лучше решений Аллаха для людей убежденных), (5:49-50). И, из-за слова Всевышнего: (О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и обладающим влиянием среди вас. Если же вы станете препираться о чем-нибудь, то обратитесь с этим к Аллаху и Посланнику, если вы веруете в Аллаха и Последний день. Так будет лучше и прекраснее по значению! Разве ты не видел тех, которые заявляют, что они уверовали в ниспосланное до тебя, но хотят обращаться на суд к тагуту, хотя им приказано не веровать в него? Дьявол желает ввести их в глубокое заблуждение. Когда им говорят: «Придите к тому, что ниспослал Аллах, и к посланнику», - ты видишь, как лицемеры стремительно отворачиваются от тебя), (4:59-61). И из-за слова Всевышнего: (Но нет – клянусь твоим Господом! – они не уверуют, пока они не изберут тебя судьей во всем том, что запутано между ними, не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения, и не подчинятся полностью), (4:65).

И, другие аяты, которые обязывают обращаться за решением вопроса к тому, что ниспослал Аллах и, запрещают обращаться за решением вопроса к тому, что противоречит ему.

Однако

Кто будет крайне нуждаться в обращении за решением вопроса к канонам установленным человеком, для того, чтобы устранить несправедливость, или вернуть право, разрешается это для него с условиями:

Первое условие: невозможно получить свое право, а только с этим путем.

Второе условие: быть ненавидящим это обращение за решением вопроса.

Третье: Не брать больше своего права, даже если решит так канон.

Воистину, был задан вопрос постоянному комитету по фетвам: какое установление относительно обращения за решением вопроса в американский суд в отношении существующего спора между мусульманами в делах развода, торговли и прочих делах?

На что ответили: «Запрещается (харам) мусульманину обращаться за решением вопроса, на суды установленные человеком, исключая (только разрешается) крайней необходимости, если не будет шариатских судов, и, если вынесет решение не по праву для него, то запрещается брать ему его».

И был спрошен шейх 'Усеймин, *да помилует его Аллах*, (примечание: если говорится да помилует его Аллах, значит, говорится об умершем человеке, а если говорится: да хранит его Аллах: значит, говорится о живом человеке): Какое установление работы мусульманина, который изучает канон установленный человеком; затем открывает офис

для адвокатской деятельности, и защищает перед гражданскими судами? И какое установление относительно его заработка?

Ответил шейх Усеймин: «Помещение канонов, противоречащих шариату на место шариата, является неверием; потому, что он устранил шариат, и поместил на его место его тагут, это входит в слово Всевышнего: **(Те же, которые не принимают решений в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, являются неверующими)**, (5:44).

А что касается изучения человеком канонов установленных человеком, если изучает их, для того, чтобы устранять ложь с помощью истины то, в этом нет ничего. А если изучает для того, чтобы следовать канонам противоречащим шариату то, это запрещается (харам).

Вопрос: Сражение в рядах несправедливой системы, которая не правит по шариату разрешается ли, и, какое установление относительно сражения в рядах армии неверного государства, и, какое установление относительно того, если будет воевать против мусульман?

Ответил шейх сальман аль-'Ауда: относительно того, что ты сказал, это является частой проблемой существующей в исламском мире, есть несколько вопросов здесь: 1 – Ни при каком обстоятельстве нельзя мусульманину воевать в рядах неверного государства, которое воюет против мусульман, даже если приведет к увольнению с работы и к тому подобному. Поэтому полностью не одобряем участие американских мусульманских солдат против Афганистана. 2 – Вообще в принципе мусульманин не воюет, а только ради одной цели это: джихад на пути Аллаха, однако раздел защиты наиболее широкий. Разрешается воевать, защищаясь, то есть: отражая тех, кто хочет уничтожить страну, которая является родиной этого мусульманина, это из раздела защиты, с условием, что бы дела не переросли в враждебность. Если это будет из раздела отражения с подобным, для удержания враждебности разрешается это сражение, даже если будет в рядах неверного государства. С условием, чтобы сражающееся государство не было мусульманским государством. Даже если будет включать в свои ряды из своих граждан некоторых мусульман в армии, подразумевается: сражение смешанных знамен ради защиты человека, имущества и семьи разрешается со справедливостью.

ЯСНОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ У НЕ МУСУЛЬМАН В ОТНОШЕНИИ СРАЖЕНИЯ

«Шейх Амир бн 'Иса ал-Лахву»

Из шариатских установлении связанных с войной является – просьба о помощи у не мусульман в отношении войны, в одинаковой степени, будет ли эта просьба о помощи у не мусульман против не мусульман, или же против мусульман.

Ученые разошлись во мнении в отношении этого на несколько высказывании, приведем их ниже:

Первый вопрос: установление относительно просьбы о помощи у не мусульман против неверных:

Мазхаб ханафитов: Сказал Мухаммад бн аль-Хасан аш-Шейбани: «Нет ничего в обращении мусульманами за помощью к приверженцам ширка против приверженцев ширка, если ислам будет победившим их».

Сказал Имам абу Бакр аль-Джассас ханафитского мазхаба: «Наши сподвижники сказали: нет греха в обращении за помощью к многобожникам против войны других многобожников, если когда победят то, власть ислама будет победителем. А что касается того, если когда победят, власть ширка будет победителем то, не следует мусульманам сражаться вместе с ними».

Сказал Аляуд Дин аль-Касани: «Не следует мусульманам обращаться за помощью к неверным при войне против неверных, потому, что нет гарантии в их предательстве, так как религиозная враждебность побуждает их к этому, если только будут крайне нуждаться в них».

Сказал Камалуд Дин ибн Аль-Химам: «Обращаться ли за помощью к неверующему? У нас, когда требует нужда, разрешается».

Из этих передач становится ясно, что ханафитский мазхаб позволяет обращаться за помощью к многобожникам при войне против неверных, однако они ограничили это двумя условиями:

1 – Если власть ислама будет победителем после того, как мусульмане одолеют неверных. **2** – Если требует нужда и крайняя необходимость в обращении за помощью к ним.

Не будем приводить подробно высказывания остальных имамов, приведем вкратце их высказывания, можно разделить все высказывания факихов на два общих высказывания:

Первое высказывание: дозволенность просьбы о помощи у не мусульман при сражении против неверных, когда требует этого нужда с условием, чтобы мусульмане находились в безопасности со стороны этих неверных, у которых попросили помощи. И, чтобы власть ислама была победителем после их победы над неверными. Это мазхаб – ханафитов, шафиитов, и одна из двух передач ханбалитского мазхаба.

Второе высказывание: Запрещение просьбы о помощи у не мусульман при сражении против неверных, а только в том случае, если будет необходимость в просьбе о помощи у них как малое число мусульман, это мазхаб маликитов и одно из высказываний ханбалитов.

Каждый мазхаб приводит доказательства, не будем их приводить, кто хочет, может посмотреть сам.

Высказывание предположительного мнения (тарджих-раджих):

Для меня после рассмотрения этого вопроса становится ясно, что высказывания близки друг к другу. Потому, что те, которые разрешили просьбу о помощи у не мусульман, на самом деле разрешили при нужде, а что касается без нужды то, запрещается. А те, которые запретили просьбу о помощи, разрешили ее при крайней необходимости то, есть результат обоих мнений один. Согласно доказательствам просьба о помощи в начале была запрещена, затем была разрешена при нужде, как сказал Шафии и ибн Хаджар сказал это наиболее предпочтительное мнение.

Второй вопрос: Установление относительно просьбы о помощи у не мусульман при сражении против мусульман:

Первое высказывание: Масса (джумхур) ученых, факихов – маликиты, шафииты, ханбалиты убеждены в запретности (харам) просьбы о помощи у не мусульман в отношении сражения против беззаконников и хавариджитов из мусульман.

Сказал Имам Навави, шафиитского мазхаба: «Запрещается обращаться за помощью против них к неверным, потому, что запрещается делать господствующим неверного над мусульманином...».

Сказал Ибн Кудама из Ханбалитов: «Ни при каком случае не просится помощь для сражения против них – беззаконников - у неверных».

Второе высказывание: Ханафиты убеждены в дозволенности просьбы о помощи у не мусульман против несправедливых мусульман, но они поставили условие, чтобы власть ислама была победившей.

Оба сторон привели доказательства:

Джумхур привел в качестве доказательства о запретности просьбы о помощи у не мусульман против несправедливых мусульман:

1 – Так как просьба о помощи у неверного против мусульманина является разновидностью предоставления господства над ним, ведь Всевышний сказал: **(Аллах не откроет неверующим пути против верующих)**, (4:141). Нельзя предоставлять господство неверному над мусульманином.

2 – Целью от сражения является удерживание беззаконников и, возвращение их к повиновению, не убивая их.

Ханафиты же привели в качестве доказательства разрешенности просьбы о помощи у не мусульман против беззаконников и хавариджитов: если власть ислама будет победителем, что обращение за помощью к находящимся под защитой мусульман, или у другим против хавариджитов подобно привлечению на помощь собак.

Наиболее предпочтительным мнением кажется мне после рассмотрения этого вопроса это путь джумхура, нельзя обращаться за помощью к неверным против несправедливых мусульман, и это из-за следующего:

1 – Воистину, сражение с беззаконниками отличается от сражения с неверными, преследуется цель от сражения с беззаконниками возвращение их к повиновению и устранением их зла, а не убийство их. А предоставление господства над ними неверным может привести к убийству их.

2 – Кыяс (сравнение) ханафитов по собаке, собака она является животным, не имеющим намерения, а что касается не мусульманина то, он имеет намерение и цель, сообщил Аллах о намерениях неверных, сказал: **(Они не соблюдают по отношению к верующим ни родственных, ни договорных обязательств. Они – преступники!)**, (9:10). И другие аяты указывающие о желании неверующими зла к верующим.

3 – Имам, если не в силах сражаться с беззаконниками то, откладывает сражение с ними, пока не станут сильными, затем воюет с ними».

ПОДРОБНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ВЫДАЮЩЕГОСЯ УЧЕНОГО ШЕЙХА АЛЬ-ФАУЗАНА В ОТНОШЕНИИ ВЫНЕСЕНИИ РЕШЕНИИ В ПРОТИВОРЕЧИИ С ТЕМ, ЧТО НИСПОСЛАЛ АЛЛАХ

Сказал шейх: **кто выносит решения в противоречии с тем, что ниспослал Аллах: доказательство: (Хотят обращаться на суд к тагуту)**, (4:60). Тот, кто решает не по тому, что ниспослал Аллах, **считая разрешенным** это, будет тагутом, тот, кто говорит: что оно **разрешается** обращаться за решением вопроса к канону, или к джахилийским традициям, или к традициям племен и оставляет шариат, говорит: это **халяль (можно), или: это одинаковое** с тем, что ниспослал Аллах. Если он скажет: **что оно лучше** того, что ниспослал Аллах, **или равняется** тому, что ниспослал Аллах, **или скажет только: что оно разрешено**, и не скажет: что оно равняется, ни лучше, а скажет: халяль, разрешено: этот считается тагутом по тексту Корана, сказал Всевышний: **(Хотят обращаться на суд к тагуту)**, (4:60).

А что касается того, кто выносит решения в противоречии с тем, что ниспослал Аллах и, он признает, что то, что ниспослал Аллах, оно обязательное (фард), за ним нужно следовать, оно истина, что другое ложь, и решает по лжи, то этот считается неверующим, малым неверием, которое не выводит из веры. Но он находится в большой опасности, на пути, ведущем к большому неверию, выводящему из веры, если будет проявлять послабление в этом деле.

А что касается того, кто решал не по тому, что ниспослал Аллах не умышленно, а по иджтихаду, и он является из муджтахидов, но не попал в цель, не получил решения Аллаха, ошибся в своем иджтихаде то, такой простителен. Сказал пророк, (с.2): **«Если правитель примется за решение, будет делать иджтихад, и добьется решения Аллаха, ему две награды. Если же примется за решение, сделает иджтихад, затем ошибется ему одна награда»**. Потому, что он не сделал умышленно ошибку, он хочет истину, и хочет соответствовать с решением Аллаха. Однако имел неудачу, этот считается простительным и имеющим награду; однако нельзя следовать ему в ошибке, нам нельзя следовать за ним в ошибке.

Сказал также, да хранит его Аллах: «Нужно (фард) быть убежденным в том, что решение Аллаха и Его Посланника, *мир ему и благословение Аллаха*, это – истина и правильно, и, то, что ему противоречит, является ложью. Это убеждение мусульманина, в котором он должен быть убежден, кто же убежден в том, что решение творения лучше

решения Аллаха, или, что решение другого вместо Посланника, *мир ему и благословение Аллаха*, лучше, чем его решение то, стал неверующим (большое неверие), это является из *نواقض الاسلام* (из того, что делает не действительным, ноль ислам).

И кто утверждает, что время изменилось, что время решения Корана и сунны прошло, что настоящее время требует, решения подходящего настоящему времени как говорят, это является отступлением от исламской религии (ридда). Тот, кто считает, что решение шариата не подходит для решения, или для действия по нему в это время, а приводит решения и системы подходящие времени – по их утверждению – то, этот стал неверующим в Аллаха. Потому, что шариат пригоден для любого времени и места, пока не настанет Судный день, нужно (фард) быть убежденным в этом, даже если и не прояснится для него его пригодность. Это из-за его недостатка в понимании, а не из-за недостатка в шариате. Есть такие, кто говорит: Применение хаддов, побивание камнями прелюбодея, отрубание руки вору, убийство вероотступника, воистину эти решения суровые, не соответствуют этому прогрессивному времени, в котором мысли, понятия и умы людей развиты, не приемлемо применять хадды, и ни убивать убийцу, потому, что это дикость. Эти высказывания являются явным вероотступничеством. Также тот, кто говорит: что он имеет выбор между тем, чтобы решать по шариату, и между тем, чтобы решать по канонам, тот, кто говорит это, является муртаддом, потому, что в отношении решения Аллаха, нет выбора, чтобы кто хочет, берет его, а кто хочет, не принимает его, напротив решение Аллаха обязательно (ты обязан). Сказал Всевышний: **(Суди между ними согласно тому, что ниспослал Аллах, не потакай их желаниям)**, (5:49).

Решение Аллаха обязательно (ты обязан), не улучшит, не исправит людей ничего кроме решения Аллаха, и в деле нет выбора: **(Для верующего мужчины и верующей женщины нет выбора при принятии ими решения, если Аллах и Его Посланник уже приняли решение. А кто ослушается Аллаха и Его посланника, тот впал в очевидное заблуждение)**, (33:36).

Решение по тому, что ниспослал Аллах, является одним из видов поклонения, всем рабам нужно (фард) покорится решению Аллаха, и, быть убежденными, что ничто не сравнится с ним, ни лучше его. Пусть никто не думает, что в деле есть выбор, что люди свободны подобно свободе мнения, и тому подобному, к чему призывают некоторые еретики, лицемеры и светские люди. Те, кто говорят это слово стали неверующими, потому, что они не подчиняются решению Аллаха, и высокомерно превозносятся над решением Аллаха. Так же тот, кто говорит: воистину, решение Аллаха истина, однако не обязательно его соблюдать, человеку можно по другому решать, быть вровень со временем, когда видит благо в этом, этот отступился от исламской религии, потому, что нельзя решать в противоречии с тем, что ниспослал Аллах. Все решения кроме Аллаха не действительны, и это также не решит проблему, существующую среди людей, а увеличит проблему, если сказал: это решение Аллаха, то ничего не остается кроме как принять решение Аллаха: **(Когда верующих зовут к Аллаху и Его Посланнику, чтобы он рассудил их, они говорят: «Слушаем и повинемся!»). Именно они являются преуспевшими**, (24:51). То есть, нет выбора в решении Аллаха и Его посланника, *мир ему и благословение Аллаха*, хочешь, принимаешь, хочешь, нет. Говорить: не принимаю, пойду в законные суды, это отступление от исламской религии. А что касается того, кто убежден в том, что нельзя решать в противоречии с тем, что ниспослал Аллах и, с тем, с чем пришел посланник, *мир ему и благословение Аллаха*, однако он противоречил ему (решению Аллаха и Его Посланника) из-за страсти, желания в своей душе, будучи убежденным в том, что он совершил грех, или харам, однако его побудило к этому желание и страсть, к тому, что он вынес решение в противоречии с тем, что ниспослал Аллах, или побудило его желание во взятке, или деньгах. Кто выносит решение в противоречии с тем, что ниспослал Аллах, и он считает, что ошибся, что это его дело нельзя, то такой будет неверующим, малым неверием, неверием ниже истинного неверия как сказал Ибн Аббас, да будет доволен ими

Аллах. Этот, неверие которого будет неверием ниже истинного неверия, он тот, который вынес решение не в соответствии с тем, что ниспослал Аллах из-за существующего желаяния в его душе, он не убежден в том, что это разрешено, ни в том, что оно лучше, чем решение Аллаха, или, что оно одинаково с решением Аллаха, но его побудила его страсть к этому, он желал денег, или должности, и решил в противоречии с решением Аллаха и Его посланника, это называется амали неверием, малым неверием, однако оно большой грех из числа кябаир, и очень опасны; в отношении этого не выносятся решения, что он вышел из религии, потому, что его убеждение существует все еще.

Сказал также: Вопрос решения в противоречии с тем, что ниспослал Аллах, является серьезным вопросом, **оно имеет подробное изложение**, как сказали муфассиры. **Не применяется абсолютно неверие ко всем, кто не выносит решения в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, а это подробно излагается**, тот, кто считает, что решение другого помимо Аллаха лучше, или одинаково с другим, или, что он имеет выбор, **этому выносятся приговор неверием, выводящим из веры**. А что касается тех, кто считает, что решение Аллаха обязательно, оно истина, но противоречил ему из-за страсти, или взятки, ради мирского желаяния, этому выносятся приговор, что это неверие ниже истинного неверия, и что это нечестие. **Выносятся решение ему нечестием, и не достатком имана**. Это вопрос является проблемой века, молим Аллаха, чтобы Аллах наставил мусульманских правителей, чтобы выносили решения в соответствии с тем, что ниспослал Аллах.

Еще сказал: вынесение решения в противоречии с тем, что ниспослал Аллах, делится на две части:

Первая часть, будет большим неверием, если будет убежден в разрешенности вынесения решения в противоречии с тем, что ниспослал Аллах, или, что оно одинаково, он неверующий, большое неверие. А кто убежден в его запретности, и в обязательности решения по тому, что ниспослал Аллах, но он решил по-другому вместо него из-за какого-нибудь оправдания, или из раздела желаяния, этот считается совершившим большой грех, но не выносятся ему приговор абсолютным неверием, будет в числе совершивших большой грех. Его неверие будет из неверия ниже истинного неверия, это то, что имел в виду Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, когда сказал: «неверие ниже истинного неверия, нечестие ниже истинного нечестия, несправедливость ниже истинной несправедливости».

Также шейх говорит: я не говорю, что кто не решает в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, что он абсолютный неверующий, которое выводит из веры, я подробно излагаю, также как подробно излагали этот вопрос ученые. Это общеизвестно, имеется в книгах по тафсиру, по убеждениям, вопрос не является не известным, на самом деле он подробно изложен в книгах ученых в тафсирах, и подтвердил это Ибн Кясир, и толкователь Тахавия и другие. Ограничимся этой передачей, у шейха много речи связанной с этой темой. Сафар 1430х.

НОРМЫ ОБВИНЕНИЯ В НЕВЕРИИ

Здесь надлежит закрепить об опасности такфира: воистину, вынесение решения кому-либо, является опасным решением, влечет за собой опасные очень последствия:

1 – Запрещается после этого его жене оставаться вместе с ним, нужно (фард) разлучить между ними и между ней. Потому, что мусульманка единогласно не может быть женой для неверующего.

2 – Его детям запрещается оставаться под его властью; потому, что он не безопасен для них, есть опасение влияния ему неверием, они являются аманатом на шее всего исламского общества.

3 – Он должен судиться перед исламским судом, чтобы привести в исполнение в отношении него установление вероотступника, после того, как будет призван к покаянию, и будет устранено подозрение из его ума, и будет выставлен ему довод (худжат).

4 – Когда он умрет, то над ним не действуют установления касающиеся мусульман, не обмывается, не совершается ему джаназа намаз, не хоронится в могиле мусульман, не наследуется.

5 – Если он умрет в таком состоянии, в неверии, заслуживает проклятия Аллаха и, изгнания от Его милости и вечного пребывания в аду.

6 – Не совершается мольба за него помилованием, и не просится за него прощение, согласно слову Аллаха: **(Пророку и верующим не подобает просить прощения для многобоников, даже если они являются родственниками, после того, как им стало ясно, что они будут обитателями Ада)**, (9:113). Сказал шейх Абдур Рахман ас-Сагди, (да поилует его Аллах): «Неверие (обвинение в неверии) является правом Аллаха и Его Посланника, не верующим является только тот, кого обвинил в неверии Аллах и Его Посланник».

НЕ ВЗЫСКИВАНИЕ ДО ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Воистину, Аллах послал посланников добрыми вестниками, и предостерегающими увещавателями, из Его полной мудрости является то, что он не мучает никого, а только после того, как ему будет выставлен довод (худжат). Как сказал Всевышний: **(Мы никогда не наказывали людей, не отправив к ним посланника)**, (17:15). *(Мы отправили посланников, которые несли благую весть и предостерегали, дабы после пришествия посланников у людей не было никакого довода против Аллаха)*, (4:165). **(Каждый раз, когда туда будут бросать толпу, ее стражи будут спрашивать их: «Разве к вам не приходил предостерегающий увещатель?»)**, (67:8).

Отсюда кому вообще не дошел ислам, то нет ему наказания, пока не придет к нему посланник от Аллаха. Сообщается от Посланника Аллаха, (с.г), что будет приведен в судный день слабоумный старик, и глухой, кто был до ислама, сумасшедший. Сумасшедший скажет: о господи! Ко мне пришел ислам, а я не понимал. Слабоумный и глухой и, тот который жил до ислама, Будет разожжен для них огонь, и, будет сказано им: войдите в него, кто войдет в него, найдет его холодным и безопасным.

Сказал Ибн Таймия: то, чего придерживаются праведные предшественники и имамы, то, что Аллах наказывает только тех, до кого дошло послание, и, наказывает только тех, кто противоречит посланникам. Тем, кому не был выставлен довод при мирской жизни таким, как дети, безумные, жившие до прихода ислама к ним, в отношении этих есть высказывания. Они будут подвергнуты испытанию в судный день, пошлет к ним того, кто повелит им повиноваться ему, если повинуются ему, будут заслуживать награду, если же ослушаются то, будут заслуживать наказания».

ОПРАВДАНИЕ ИЗ-ЗА НЕ ЗНАНИЯ:

Сказал Ибн Хазм: «Нет разногласия в том, что если человек примет ислам, и не знает законы ислама – если будет убежден в том, что спиртное разрешено, что нет человеку намаза, и до него не дошло установление Аллаха то, не будет неверующим (большое неверие), нет в этом разногласия, пока не будет выставлен ему довод, и он тогда будет настаивать на этом, вот тогда единогласно он будет неверующим (большое неверие).

Следует упомянуть здесь о том, что в наше время средств доведения и распространения призыва пророка, (с.г), очень много, которое превратили мир в один город. Однако оправдание по не знанию продолжает существовать в наше время, так как мало стало ученых делающих амаль со своим знанием.

Когда утверждаем, что оправдание по не знанию принимается во внимание в отношении такфира, это не означает, что незнание является принимаемым оправданием для каждого, кто утверждает об этом. Как говорит Ибн Кудама: при разговоре об оставляющем намаз, если отрицает обязательность намаз, то смотрим, ели не знает об этом и, он является из

тех, кто не знает как не давно принявший ислам, выросший в пустыне. Он знакомится и обучается о его обязательности, и не выносятся решение ему неверием, потому, что он простителен. Если же будет из тех, кто не может не знать этого, как тот, кто вырос среди мусульман, непростителен, и не принимается от него утверждение о не знании и выносятся ему решение неверием. Потому, что доказательства его обязательности ясны в Коране и сунне, и мусульмане совершают его постоянно, он становится вероотступником, и не знаю в этом разногласия.

Следует отметить здесь на другой вопрос, сказал Ибнুল Кайюм: Раб должен верить, в то, что кто не исповедует исламскую религию то, он неверующий, и, что Аллах никого не наказывает, а только после того, как им будет выставлен довод через посланника. Это в целом, а что касается определенного человека то, это Аллаху его дело. Это в делах награды и наказания. А что касается в установлении мирской жизни, дети неверующих и их безумные являются неверующими...».

Сказал абу Батын: «Сообщил Аллах о не знании многих неверующих, открыто говоря, что они неверующие. Описал христиан не знанием, не смотря на то, что мусульманин не сомневается в их неверии. Твердо говорим, что большинство евреев и христиан сегодня невежды, следующие слепо, мы верим, что они неверующие, и неверующие те, кто сомневается в их неверии». **(Примечание:** То есть то, что не мусульманин не знающий, не означает, что он неверующий. Но наказание бывает, только после выставления ему довода. То есть тот, кто не исповедует ислам, является перед Аллахом неверующим, в одинаковой степени пришел ли к нему посланник, или же еще не пришел, но Аллах наказывает только после послания посланника. В отношении мирской жизни над не мусульманами (неверующими) имеют обращение установления касающиеся неверных, даже если они и невежды. Потом в общем неверные их жилищем является вечный огонь, однако определенный человек неверующий Аллах только знает его участь в Последней жизни. Но есть и определенные лица, которые точно будут в аду, как те, о которых Аллах сообщил нам в Коране такие, как Абу Джахль, Абу Толиб и другие).

РАЗНИЦА МЕЖДУ ПОЯВЛЕНИЕМ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДОВОДА И, МЕЖДУ ПОНИМАНИЕМ ДОВОДА:

Следует различать между осуществлением довода, и пониманием довода, как сказал Мухаммад бн Абдуль Ваххаб: «Корнем вашей проблемы является то, что вы не сделали различия между осуществлением довода и пониманием довода. Воистину, большинство неверующих и лицемеров не поняли доводы Аллаха с осуществлением против них.

Общеизвестно, что установление довода не означает понимание речи Аллаха и Его посланника подробно, подобно пониманию Абу Бакра. Если до него дойдет речь Аллаха и Его Посланника, и будет лишено того, что может быть оправданием то, он неверующий (если не примет его, даже если не понял как Абу Бакр, но ясно понял на своем языке, его указание). Также как выставлялся довод всем неверующим с Кораном: **(Мы набросили на их сердца покрывала, дабы они не могли понять его (Коран)), (17:46).**

ПОДОЗРЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ – ОТСУТСТВИЕМ НАМЕРЕНИЯ НЕВЕРИЯ (ШЕЙХ АБИ БАСЫР)

Участился разговор мурджиитов нашего времени об отсутствии «намерения неверия», как об одном из препятствии такфира. Так что поставили условием для того, чтобы обвинить в неверии определенного человека, что он должен намериваться неверия из совершенного им неверия. И сделали, что оскорбление религии не будет неверием, если его хозяин не намеривался неверия от оскорбления!

Это является не действительным условием, ни один ученый не сказал так, и оно противоречит указанию Корана и сунны: **(Если ты их спросишь, они непременно скажут: «Мы только болтали и забавлялись». Скажи: «Неужели вы насмехались над Аллахом, его аятами и Его посланником? Не извиняйтесь. Вы стали неверующими после того, как уверовали»), (9:65-66).** Эти когда сказали то, что сказали, это не было в

виде намерения неверия... а было в виде болтовни и забавы... не смотря на это Всевышний сказал о них: **(Не извиняйтесь. Вы стали неверующими после того, как уверовали).**

Сказал ибн Таймия: «В целом, кто сказал, или совершил то, что является неверием, стал неверующим с этим, даже если и не намеривался стать неверующим; ибо никто не намеревается неверия...».

Если будет сказано: Как растолкуешь слово этого мужчины как в достоверном сборнике: **«О Господи! Ты мой раб, а я твой господин, ошибся от сильной радости?»**.

Отвечу: этот мужчина не намеривался сказать слово неверия, если бы он намеривался сказать слово неверия, (как выше он сказал) то, стал бы неверующим.

Существует разница между намерением слова или дела неверия, и, между намерением самого неверия. Те, кто говорили из ученых о необходимости принятия во внимание намерения, имели в виду первый вид. Это: говорит ли он, или делает ли неверие, намериваясь этого, или же впал в ошибку, не смог избежать ее, как этот мужчина в хадисе, который ошибся от огромной радости.

Ахлюс сунна ставят условием, чтобы намеривался слова, или дела неверия, а приверженцы ирджа и страсти ставят условием, чтобы намеривался самого неверия от слова, или дела, разница между ними обоими ясна.

На этом основании говорим, любой, кто намеривался сказать слово, или совершить дело неверия то, становится неверующим. Даже если его слово, или дело неверия будет в виде болтовни и забавы, или шуток... и, не намеривался через него неверия, и не практиковал его в виде убеждения, или считания разрешенным.

Также нужно (фард) принимать во внимание в отношении намерения, то, что когда неверие бывает не ясным, предполагающим несколько значений. Может предполагать неверие со стороны, и может не предполагать неверие с другой стороны. В такой ситуации шариатские правила обязывают нас, прояснять намерение и цель этого определенного человека, и его побуждение, побудившее к этому. Но нельзя говорить так, при проявлении ясного неверия как оскорбление, упрекание и насмешка над религией.

Позиция людей в вопросе такфира:

При размышлении истории и современной действительности обнаруживаем, что люди в вопросе такфира принимают три позиции:

1 – Первая позиция: Проявление чрезмерности в отношении обвинения в неверии (такфира): не соблюдая шариатские нормы, касающиеся такфира, и обвинение в неверии тех, кто по шариату не заслуживает такфира, это путь хавариджитов и мугтазилитов.

2 – Проявление чрезмерности в отношении отвергания такфира, под предлогом, что такфир является правом Аллаха, что оно бывает только с отрицанием сердца, и невозможно узнать это; это путь многих образованных людей, и путь мурджиитов.

3 – Умеренность в вопросе такфира, это путем соблюдения шариатских норм, и ограничение теми состояниями, где имеются условия такфира и его причины, это является позицией большого числа мусульман.

Несомненно, первая позиция находится в противоречии с текстами шариата и, с его доказательствами, указывающими на определение норм.

А что касается второй позиции то, оно отрицание ясного шариатского принципа, это обвинение в неверии тех, кто заслуживает этого, относительно кого имеются в наличии причины и условия.

Факихи устроили раздел в книгах по фикху под названием раздел вероотступничества и его установления, привели в нем много слов и действия выводящих из ислама, особенно этого много в ханафитском мазхабе. Не будет правильным ограничивать мукаффират (дела делающие ислам не действительным) только в убеждении.

Основы, которые необходимо соблюдать в отношении такфира:

1 – Нужно опираться на Коран и достоверную сунну: Нам нужно в вопросах такфира и в разьяснении дел, через которые человек становится неверующим, нужно обращаться к текстам Корана и сунны. Такфир не подтверждается путем разума, ни вкуса, ни обычая, потому, что он является шариатским установлением, а шариатское установление нуждается в доказательстве. Коран и сунна разьясняют кто он верующий и неверующий, многобожник и единобожник, нечестивец и богобоязненный. Некоторые ученые сказали: «Такфир является правом Аллаха, будет неверующим только тот, кого обвинили в неверии Аллах и Его посланник».

На этом основании не будет правильно обвинять в неверии без ясного доказательства, у обвиняющего в неверии требуется доказательство. Также не будет правильным обвинять в неверии, слепо подражая другим, без доказательства.

2 – Воистину иман имеет основу, имеющую многочисленные ветви, также неверие имеет основу и ветви. Существует разница между тем, кто приобщает сотоварищей к Аллаху или пренебрегает мусхафом (Кораном, самой книгой), и, существует разница между тем, кто ворует, совершает прелюбодеяние, или употребляет спиртное. Кто равняет ветви неверия, противоречит Корану и сунне. Выходит из пути ахлюс сунны и примыкает к пути бидгатчиков и приверженцев желания.

3 – Нужно выносить решение по внешности человека, решения ахлюс сунны не строятся на предположениях и догадках.

4 – Предосторожность в отношении обвинения определенного человека. Путь ахлюс сунны средний между теми, кто говорит: мы никого не обвиняем среди приверженцев киблы, и между теми, кто обвиняет в неверии мусульманина за каждый грех, не смотря, на наличие условия такфира и отсутствие препятствия. Ахлюс сунна говорит: кто считает разрешенным маглюм минад дини биз зарура (то, что общеизвестно его решение в исламе мусульманину) неверующий (большое неверие). Кто сказал Коран махлюк (сотворенны), или Аллах не будет виден в Последней жизни, стал неверующим. Однако человек, который сказал слово неверия, или, совершивши поступок неверия, не выносятся ему решение неверием, пока не будут иметься условия такфира и, будут отсутствовать препятствия такфира. Когда же будут иметься условия такфира и, будут отсутствовать препятствия, то выносятся ему решение вероотступничеством, призывается к покаянию, если не покается, убивается.

5 – Не обвинять за каждый грех: Поэтому сказал ат-Тахави: «Мы не обвиняем приверженцев киблы из-за греха, если он не считает его разрешенным». Имеется в виду, не будет неверующим из-за каждого греха. Ахлюс сунна не обвиняют в неверии мусульманина, верующего в единобожие, верующего в Аллаха и в Последний день из-за греха, который он совершает такие грехи, как: совершение прелюбодеяния, употребление спиртного, слушание родителей и тому подобные грехи, если он не считает их разрешенными. Если же станет считать их разрешенными, станет неверующим (большое неверие).

ПРАВИЛА КАСАЮЩИЕСЯ ТАКФИРА: Абдур Рахман бн Фу'ад аль-Джару-ЛЛлах:

Ученые через изучение текстов шариата черпали правила в отношении такфира:

Первое правило: Воистину, такфир является шариатским установлением, одним из установлении религии, имеет свои причины, нормы, условия, препятствия, последствия, его положение подобно остальным шариатским установлениям.

Сказал Ибн Таймия: «Поистине куфр (вопрос неверия) является шариатским установлением, подтверждается через шариатские доказательства». Сказал также: «Поэтому ученые не обвиняли в неверии тех, кто им противоречил, даже если этот противник обвинял их в неверии. Потому, что вопрос неверия является шариатским решением, человек не может наказывать тем же, как например тот, кто лжет тебе и совершает прелюбодеяние с твоей семьей, ты не должен лгать ему и совершать прелюбодеяние с его семьей, потому, что ложь и прелюбодеяние харам... Также такфир

является правом Аллаха, неверующим становится только тот, кого обвинил в неверии Аллах и Его посланник, и также обвинение в неверии определенного человека и разрешение его убийства зависит от достижения до него пророческого довода, который, кто противоречит ему, станет неверующим, в противном же случае, не каждый, кто не знает чего-нибудь из религии, становится неверующим.

Сделаем вывод из этого:

1 – Подтверждается такфир слову только с шариатским доказательством; потому, что неверующий он тот, кого обвинил в неверии Аллах и Его Посланник.

2 – Выносит решение в отношении такфира только знающий шариатские доказательства.

3 – Необходимо изучать его установления, и обучатся им; потому, что он (такфир) является шариатским установлением; и потому, что он имеет огромную важность, из-за своей связи со многими шариатскими установлениями, как с браком: чтобы принять мужчину как мужа, необходимо, чтобы он был мусульманином.

4 – Не будет правильным, нельзя переходить границу в отношении него ни с проявлением чрезмерности, ни с проявлением упущения.

Существует разница между предостережением от такфира и, между предостережением от проявления чрезмерности в отношении такфира. Ведь тексты предостерегают от проявления чрезмерности в отношении него, и не предостерегают от него самого.

Второе правило: Нужно делать различие между абсолютным обвинением в неверии и между обвинением в неверии определенного человека, это и есть путь ахлюс сунны валь джамага. Другие же группы противоречат им, хавариджиты абсолютно применили такфир, а мурджииты запретили его.

Третье правило: Нужно делать различие между двумя делами: между вынесением решения об обвинении в неверии и, между приведением в исполнение установлении вероотступничества над этим определенным. Не способность приведения в исполнение установлении вероотступничества не означает, что не нужно обвинять в неверии определенного человека. К примеру: кто принадлежит исламу, однако точно подтверждено, что он неверующий (большое неверие), но не возможно применить к нему установления вероотступничества, то это не означает, что мы не должны обвинять его в неверии.

Четвертое правило: Нужно остановиться в отношении обвинения в неверии определенного человека, пока не будут иметься условия и, будут отсутствовать препятствия, на самом деле бывает это в отношении тех, чей ислам точно подтвержден, или тот, чье состояние неизвестно, а что касается тех, чье неверие подтверждено то, не останавливается в отношении него.

Пятое правило: Остановка в отношении обвинения в неверии определенного человека бывает в тех случаях, в тех вопросах, которые могут быть скрыты. Сказал шейх Мухаммад Бн Ибрахим: «Воистину, те, кто остановился в отношении обвинения в неверии определенного человека, это в тех вопросах, доказательство которых бывают скрытыми, не станет неверующим, пока не будет выставлен ему довод. А что касается того, что известно в религии, что посланник, (с.г), пришел с ним и противоречит ему определенный человек то, такой становится неверующим с единственно только с этим (с противоречием), не нуждается в ознакомлении с основами и ветвями, если только не будет не давно принявшим ислам.

То есть: на самом деле условие – наличия условия и отсутствие препятствия не является абсолютным, а касается тех вопросов, знание о которых бывает скрытым этому определенному человеку, как тем, кто недавно принял ислам, или вырос вдалеке от ислама.

Шестое правило: Установления, касающиеся неверия в мирской жизни имеют обращение по внешности, кто проявляет неверие – и имеются условия и отсутствуют

препятствия такфира – то, он становится неверующим, а что касается его внутренности то, знание о нем Аллаху.

Вопрос: Какими бывают условия такфира?

Ответил шейх Абдулла бн Абдур Рахман аль-Джибрин:

Нельзя обвинять в неверии мусульманина за любой грех, который он совершает, если только станет считать разрешенным его. Как сказали об этом ученые как Тахави в своем акыда, в отличии от хавариджитов, которые делают грех неверием. А что касается, если оставит ясный столп ислама, и будет настаивать на этом, будет призван и не примет то, выносится решение ему неверием и вероотступничеством, как рассказали об этом факихи в разделе об установлении вероотступника, советуем повторить этот раздел в книгах по фикху.

УСЛОВИЯ ТАКФИРА

Первое условие: Выставление довода. Как уже сказали выше, довод выставляется в тех вопросах, которые бывают скрытыми. А что касается, если будет в вопросах маглюм минад дини биз зарура то, не нуждается в выставлении довода ему. Потому, что оно известно ему.

Второе условие: обвиняемы в неверии мукалаф, должен быть: достигшим балагата (возраста совершеннолетия) и разумным. На этом джумхур и большинство ученых. Что разумный ребенок, или кто не достиг возраста совершеннолетия (возраст совершеннолетия бывает с четырьмя качествами: выделение семени, появление волос на аурате, начало месячных, если не будет ничего из этого то, с достижением 15 лет), то они не будут неверующими, вероотступниками. Это мазхаб маликитов, шафиитов, и Абу Ханифы.

Третье условие: должен быть умышленным: намеривавшимся сделать его.

Четвертое условие: должно быть по его желанию.

Пятое условие: действие должно быть из выводящих из ислама, не должно быть в нем сомнения.

Шестое условие: дело определенного человека или слово точно, ясно должно указывать на неверие.

ПРЕПЯТСТВИЯ ТАКФИРА:

Препятствия делятся на несколько частей, как утвердили это ученые через изучение, они:

А – Препятствия связанные с совершающим: это препятствия, из-за которых, за свои поступки и слова не взыскивается, называются они у исламских юристов «препятствия связанные со способностью», они двух частей:

1 – Препятствия не приобретаемые (небесные): отнесены к небу, потому, что они происходят не по его воле и выбору, они различные видов такие, как малолетство, безумие. Такой не взыскивается, если будет замешен в нем, а на самом деле взыскивается в том, что связано с правами людей как гарантия.

2 – Препятствия приобретаемые: это те, в которых раб имеет выбор в их приобретении, они: **незнание, слабоумие, опьянение, ошибка, принуждение,** касающиеся нашей темы из них четыре:

Первое препятствие: ошибка; это отсутствие намерения: как опережение языка, доказательство: **(Не будет на вас греха, если вы совершите ошибку), (33:5).**

Второе препятствие: неверное толкование; имеется в виду помещение шариатского доказательства не на своем месте через иджтихад, или подозрение, возникает в результате не понимания указания текста, или из-за ошибочного понимания, думая, что правильно, или то, что не является доказательством, думал, что оно является доказательством.

Третье препятствие: не знание; будет препятствием в том случае, когда человеку не возможно его устранить, как тот, человек кто отрезан от исламского знания, не имеет

возможности получения знания, и обучения. То есть живет вдали от мусульман, где нет знания.

Ученые единогласны в том, что отказывающийся не будет простителен, когда он имеет возможность получать знание, подразумевается здесь (под не знанием), кто не имеет возможности получить знание.

Сказал аль-Кырафи: «Потому, что шариатское правило указывает на то, что любое невежество, которое можно мукалляфу устранить его, оно не будет предлогом для невежды, особенно с приходом времени. Ибо тот, кто не знает сегодня, может узнать завтра».

Сказал аль-Багли: «Незнающий установления, он простителен ли, или же нет? Затем сказал: Если скажем, простителен то, в том месте, когда не проявляет упущения в познании установления, а что касается, когда будет проявлять упущение то, точно непростителен».

Четвертое препятствие: принуждение; Сказал Всевышний: **(Не на тех, кто был принужден к этому, тогда как в его сердце покоилась твердая вера),** (16:106).

Принуждение имеет условия, без их наличия оно не будет препятствием:

1 – Когда принуждающий способен будет совершить то, чем он угрожает, а принужденный не в силах защитить себя, даже бегством.

2 – Преобладание предположения у принужденного, что если он откажется, то будет совершено в отношении него то, чем его угрожают.

3 – То, чем угрожал его, должно быть тот час же, если же скажет: если не сделаешь этого, поью тебя завтра то, не считается принуждением, исключается, если упомянет очень близкое время.

И другие условия.

Сказал аль-Хазин: Сказали ученые: принуждение, при котором ему можно произносить слово неверия мучение должно быть таким, не выносимым как устрашение убийством, сильное побивание, устрашение сожжением огнем и так далее. И единогласны также: что тот, кто будет принужден к неверию, запрещается ему произносить слово неверия, открыто, а нужно так, как, будто это внушает неверие. Если будет принужден к открытому произношению, дозволяется с условием, чтобы в сердце покоилась твердая вера, не веруя в слово неверия, которое сказал. Если потерпит и будет убит, будет лучше из-за поступка Ясира, Сумейя, и терпел Биалал мучению.

**СМЫСЛ СВИДЕТЕЛЬСТВ: НЕТ БОГА ДОСТОЙНОГО
ПОКЛОНЕНИЯ КРОМЕ АЛАХА «لا اله الا الله»**

АБУ АБДУРАХМАН ДАГЕСТАНИ

ПОЧЕМУ КУРАЙШИТЫ МНОГООБОЖНИКИ, ОТКАЗЫВАЛИСЬ ЕГО ПРОИЗНОСИТЬ

Хвала Аллаху Господу миров. Мир и благословения Пророку Мухаммаду.

А затем:

Скажу, а Аллах наделяет успехом.

Каков смысл свидетельства [لا إله إلا الله] ?

- Кто-то заявляет, что это значит: “Нет Творца, кроме Аллаха”.
- Кто-то скажет: “Нет Господа, Кормящего, Оживляющего и Умерщвляющего, кроме Аллаха”.
- Кто-то скажет: “Нет Всевышнего, Управляющего этим бытием, кроме Аллаха”.
- Кто-то скажет: “Нет абсолютного Владыки, Властелина, кроме Аллаха”.
- Кто-то объединит все эти смыслы воедино.

Но какой, же смысл на самом деле несет в себе это свидетельство, к которому призывал людей посланник Аллаха мир ему и благословение от Аллаха? Что из его призыва понимали Курейшитские многобожники, и почему они не желали произносить этого свидетельства?

Спросим: Верны ли вышеприведенные утверждения по поводу смысла свидетельства [لا إله إلا الله]?

Для того чтобы ответить на этот вопрос, давайте посмотрим, что говорили Курейшитские многобожники, верили ли они в Аллаха, и что они утверждали в отношении Него, Свят Он и Велик?

Аллах оповещает нас в Коране:

“Скажи

[Спроси о Мухаммад этих многобожников]: «Кто одаряет вас уделом с неба и земли? Кто властен над слухом и зрением? Кто мертвое превращает в живое, а живое превращает в мертвое? Кто управляет делом?» Они скажут: «Аллах». Скажи: «Неужели вы не устрашитесь?»». Сура Юнус 31 аят.

Аллах говорит:

“Если ты спросишь у них, кто сотворил их, они непременно скажут: «Аллах». До чего же они отвращены от истины!” Сура Зухруф 87 аят.

Аллах говорит:

“Если

ты [Мухаммад] спросишь их [многобожников]: «Кто ниспосылает с неба воду

и оживляет ею землю после того, как она умерла?» – они непременно скажут: «Аллах». Скажи: «Хвала Аллаху!» Но большинство их не разумеет”. Сура Анкабут 63 аят.

Аллах ясно свидетельствует о том, что Курейшитские многобожники подтверждали что Аллах: Творец, Управляющий всем бытием, Абсолютный Властелин¹, Кормящий их и т.п.

Теперь давайте зададимся вопросом: Если бы смысл свидетельства [لا إله إلا الله], был бы:

1. Нет Творца, кроме Аллаха.

2. Нет Господа, Кормящего, Оживляющего и Умерщвляющего, кроме Аллаха.
3. Нет Всевышнего, Управляющего этим бытием, кроме Аллаха.
4. Нет Абсолютного Владыки, Властелина, кроме Аллаха. То неужели бы Курейшитские многобожники, отказались бы это произнести и подтвердить?

Каков будет ваш ответ, после прочитанных Аятов подтверждающих их веру и признание Аллаха Творцом, Властелином и Управляющим всем бытием? В чем же было выражено их многобожие [“ширк”]?

Сказал Аллах о Курейшитских многобожниках:

"Не верует большая часть из них в Аллаха без того, чтобы не присоединять к Нему сотоварищей!" Сура Юсуф 106 аят.

Салафы Табиины, ученики ‘АбдуЛлах Ибн ‘Аббаса, ‘Убейя ибн Ка’ба, Ибн

Мас’уда, указали на то, что вера многобожников выражалась лишь в признании Аллаха Творцом и Владыкой всего сущего и Управляющим бытием,

однако они совершали многобожие [“ширк”] в поклонении Ему.

Передали от Муджахиды², да смилуется над ним Аллах: **"Не верует большая часть из них в Аллаха без того, чтобы не присоединять к Нему сотоварищей!"**, *Иман*

(Вера) их, [заключалась] в словах: "Аллах, Создатель наш, [Он] Кормит нас, Умерщвляет нас. Это Иман (Вера) вместе с "ширком"

[многобожием] их поклонения другим".

Передали от ‘Икримы³, да смилуется над ним Аллах: **"Не верует большая часть из них в Аллаха без того, чтобы не присоединять к Нему сотоварищей!"**. *[Если ты спросишь их ["мушириков"]: Кто создал вас? Кто создал небеса и землю?*

5. *Они скажут Аллах. Это и есть их Иман [Вера], но они поклоняются другим [наряду с Ним]"*. Тафсир Ибн Джарира ат-Табари аш-Шафии.

Каков же смысл [لا إله إلا الله]?

Арабский глагол [أله] "аляха", [يأله] "я’люху", [الإلهة] "иляхатан", подобен по смыслу: [عبد] "'абада" (поклонялся), [يعبد] "я’буду" (поклоняется), [عبادة] "'ибадатан" (поклонением).

Отсюда следует, что [مفعول] "маф’уль" (тот на кого падает действие) от глагола [أله] "аляха", будет [مألوه] "ма’люх", равен по смыслу "маф’улю" от глагола [عبد], в смысле [معبود] "ма’буд" (объект поклонения).

Отсюда становится ясным, что отказ Курейшитских многобожников засвидетельствовать [لا إله إلا الله], был не отказ признать, что нет

Творца-Создателя, Единого Управляющего бытием, Абсолютного Властелина всего, кроме Аллаха. Их отказ был в упрямстве признать то, что поклонение следует обращать только лишь Одному Аллаху, следуя в этом за религией-традицией своих предков. Известно, что их поклонение умершим праведникам, ангелам, Пророкам, джинам, звездам, было лишь для того чтоб те своим высоким положением и близостью к Аллаху приближали их к Нему и ходатайствовали [“ташаффу”] за них⁴. Аллах говорит:

“Они поклоняются наряду с Аллахом тому, что не причиняет им вреда и не приносит им пользы. Они говорят: «Они – наши заступники [“шуфа’а”] перед Аллахом»”. Сура Юнус 18 аят.

Аллах говорит

“А

те, которые взяли себе “аулия”, кроме Него, и говорили: «Мы поклоняемся им только, чтобы они приблизили нас к Аллаху». Аллах рассудит между ними в том, в чем они расходятся! Поистине, Аллах не ведет прямым путем того, кто лжив и неверен!” Сура Толпы, 3 аят.

Многобожники Курейшиты, не произносившие формулу свидетельства [لا إله إلا الله], прекрасно понимали ее верный смысл, который и требовал от них признать Пророк Мухаммад мир ему и благословение от Аллаха, они в этом были на много умней тех, кто выдвигает свои предположения о том, что смысл свидетельства, есть: Нет Творца, Властелина, Управляющего, кроме Аллаха. Многобожники это признавали, однако они считали, что их кумиры-идолы, имеют право и возможность ходатайствовать за них и приближать их к Аллаху, потому они зывали к ним о помощи, принижаясь перед ними испытывая благоговейный страх и надежду на них, приносили им в жертву, клялись ими, и совершали другие виды поклонения. Завершу тем, что укажу на верный смысл свидетельства [لا إله إلا الله], - это значит - нет достойного [объекта] поклонения, кроме Аллаха [لا إله إلا الله].

Это небольшая, но важная польза, которую я хотел вам объяснить. Хвала Аллаху Господу миров. Мир и благословения нашему любимому посланнику Аллаха, Пророку Мухаммаду, его семье и всех сподвижникам.

ЗНАЧЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ: ШЕЙХ АБДУЛЬ АЗИЗ АР-РАДЖИХЫ

Таухид (единобожие) и есть значение свидетельств «нет Бога достойного поклонения кроме Аллаха». Пояснение этого: воистину, слово «нет Бога достойного поклонения» содержит в себе отвергание и утверждение. Оно содержит два огромных столпа, один: отвергание; другой: утверждение.

1 – Нет Бога: отвергание.

2 – Кроме Аллаха: утверждение.

Илях: означает, поклоняемый предмет, «ля иляха илля-ЛЛааха» означает: нет Бога достойного поклонения кроме Аллаха.

В таухиде (единобожии) необходимо наличие – отрицания и утверждения, потому, что если ты не придешь с отрицанием и скажешь: поклоняемый предмет Аллах. Не достаточно, потому, что существуют и другие поклоняемые предметы кроме Аллаха. Так

не будет осуществлен таухид, если скажешь «لا اله الا الله», что значит: нет Бога достойного поклонения кроме Аллаха, будет осуществлено отрицание и утверждение.

Что касается отвергания, то ты, значит, отверг все предметы поклонения помимо Аллаха.

А что касается утверждения: то, ты утвердил все виды поклонения одному только Аллаху. Некоторые люди дают толкование иляху (Богу), что он творец. Так как некоторые приверженцы ахлюль калям и ашгариты говорят, что смысл: «لا اله الا الله»: что, нет творца кроме Аллаха. Это грубая ошибка; так как если бы оно означало: нет творца кроме Аллаха то, не было бы разногласия, ни вражды, ни сражения, между Посланником, *мир ему и благословение Аллаха*, и, между многобожниками, ведь они говорили: нет творца кроме Аллаха!!!

Они признавали, как сказал о них Аллах: **(Если ты спросишь у них, кто сотворил их, они непременно скажут: «Аллах». До чего же они отвращены от истины)**, (44:87). Некоторые же говорят: что, оно означает: не существует иного бога кроме Аллаха. Это грубая ошибка. Опровергает его действительность, ведь божества существуют, они многочисленный, солнцу поклоняются помимо Аллаха, луне поклоняются помимо Аллаха, звездам, ангелам, пророкам, деревьям поклоняются вместо Аллаха. Однако истинным было ли их поклонение, или же не действительным? Конечно не действительным!!!

Истинным поклонением является поклонение одному только Всевышнему Аллаху.

УСЛОВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВ

О брат мусульманин! Асаляму алейкум!

О брат мусульманин! Да смилостивится над тобой Аллах, скажи: «لا اله الا الله» (нет Бога достойного поклонения кроме Аллаха). Когда скажешь его, знай! Что это слово, является словом, разлучающим между неверием и исламом, оно слово богобоязненности, оно самая надежная рукоять.

О брат мусульманин! Однако: не подразумевается под произношением его, не зная его смысла. Это потому, что лицемеры тоже произносят его, не смотря на это, они находятся под неверующими, в нижней части ада, не смотря на то, что они совершают намаз, постятся, дают садака.

О брат мусульманин: воистину, подразумевается под этим словом: произношение его языком, познание его, и убеждение в него в сердце, любить его и, любить его приверженцев, ненавидеть тех, кто ей противоречит, и враждовать с ним.

О брат мусульманин! Указывает на это высказывание нашего посланника, Мухаммада, *мир ему и благословение Аллаха*: **«Кто скажет, нет Бога достойного кроме Аллаха искренне сердцем», в другом сообщении «правдиво в своем сердце», в другом сообщении «Кто скажет: нет Бога достойного поклонения кроме Аллаха, и, станет неверующим в поклоняемое помимо Аллаха, войдет в Рай».**

О брат мусульманин! Воистину, значение «لا اله الا الله»: отвергание и утверждение. Отвергание это: отвергаешь божества, тагуты, равных, господ, не веруешь в них. А что касается утверждения: утверждаешь, божественность и господство только одному Аллаху, Господу миров, потом Его одного уединяешь намерением в деянии, и выделяешь Его почитанием и любовью, как сказал Аллах: **(Но те, которые уверовали, любят Аллаха сильнее)**, (2:165)». ШЕЙХ МУХАММАД БН АБДУЛЬ ВАХХАБ

Не подразумевается под призывом посланников единственно только произношение слова, а необходимо наличие его условия, чтобы оно принесло пользу перед Аллахом, ученые привели условия свидетельств, как следует ниже:

1 – Первое условие: знание; имеется в виду познание его смысла, которое подразумевается от него, отвергание и утверждение.

2 – Второе условие: убежденность; в смысле, чтобы сказавший, должен быть убежденным в смысле этого слова, в вере поможет только убежденное знание, а не предположительное знание, а как если войдет сомнение: (49:15).

3 – Третье условие: принятие и согласие с тем, чего требует это свидетельство сердцем и языком (43:23-25), (37:34-35).

4 – Четвертое условие: подчинение тому, что указывает это слово, в смысле выполнять то, что Аллах повелел и избегать то, что запретил.

5 – Пятое условие: правдивость; то есть говорить искренне с сердца, его сердце совпадает с языком (2:8-9).

6 – Шестое условие: ихлас (искренность); это желание Лика Аллаха с этим словом, и, очищение деяния через искреннее намерение от всех примесей ширка.

7 – Седьмое условие: любовь; имеется в виду: любить это слово, и то, чего оно требует и, на что указывает, и его приверженцев, соблюдающих его условия, и ненавидеть то, что противоречит ему.

8 – Восьмое условие: неверие в поклоняемое помимо Аллаха. Значит: отречься от поклоняемого помимо Аллаха, быть убежденным в их ложности

Говорит шейх Зыя'уд-дин аль-Макдиси: Воистину, слово «لا اله الا الله» - нет Бога достойного поклонения кроме Аллаха; в нашем настоящем времени стало, никак не приносящей пользу кроме тех, слов, которые повторяются на языке. Не зная его смысла и истинного содержания и, того, какие оно несет обязательства для того, кто свидетельствует им, которые он должен применить в своей жизни. Без этого, единственно только произношение его, не зная его смысла, или зная его смысл, и не применяя его во всех сферах, не принесет пользу никак, и не осуществит ни ислам, ни иман.

К сожалению это происходит в наше время, это слово: «لا اله الا الله محمد رسول الله», которое говорится на языках миллионов людей, повторяет его в день десятки раз. Более удивительным является то, что тагуты разрешают произносить его в любых местах, даже они сами его произносят.

Почему тагуты делают это, не смотря на то, что они знают, что это слово, в истинном значении означает войну против них, побуждает обвинять их в неверии?

Причина в том, что тагуты знают, что это слово стало не приносить пользы у людей, кроме слова, которое повторяется на языках, не зная его значения, и требования, и не стремясь к действию как того, желает Аллах.

Чтобы слово «لا اله الا الله» принесло пользу человеку и, чтобы стал с ним мусульманином, необходимо отречься от всех неверующих, в одинаковой степени будут ли они живыми, или же мертвыми.

Отречение от неверующих означает – ненавидеть их, не любить. Если человек скажет: «нет Бога достойного поклонения кроме Аллаха» и, будет соблюдать религию Аллаха, намаз, пост, закят, хадж, джихад, повеление одобряемого, запрещение порицаемого и, прочие дела религии. Но он не будет ненавидеть неверующих, будет любить их, даже хотя бы одного из них, даже если будет самым близким из людей к нему, то станет неверующим (большое неверие).

Сказал Аллах: (Прекрасным примером для вас были Ибрахим и те, кто был с ним. Они сказали своему народу: «Мы отрекаемся от вас и тех, кому вы поклоняетесь вместо Аллаха. Мы отвергаем вас, и между нами и вами установились вражда и ненависть навеки, пока вы не уверуете в одного Аллаха), (60:4). Воистину, Аллах в этом аяте велит нам подражать Ибрахиму, мир ему, и тем, кто был с ним из верующих. Воистину, они уверовали в одного только Аллаха, и отвергли тагутов и тех, кто поклоняется тагутам. И объявили, что все эти являются неверующими, нужно (фард) враждовать с ними, ненавидеть их, и отречься от них, пока они не уверуют в одного только Аллаха. Как они обвинили в неверии тагутов и возненавидели их то, также в то же

время обвинили в неверии и возненавидели и враждовали с теми, кто поклоняется тагутам.

Это есть смысл «нет Бога достойного поклонения кроме Алаха», кто скажет его, зная его значение, действуя по его требованию, отдаляясь от того, что нарушает его то, он истинный мусульманин перед Аллахом.

Разъясняет нам Аллах в другом аяте качества верующих, говорит: **(Среди тех, кто верует в Аллаха и в Последний день, ты не найдешь людей, которые любили бы тех, кто враждует с Аллахом и Его Посланником, даже если это будут их отцы, сыновья, братья или родственники. Аллах начертал в их сердцах веру и укрепил их духом от Него. Он введет в Райские сады, в которых текут реки, и они пребудут там вечно. Аллах доволен ими, и они довольны Им. Они являются партией Аллаха. Воистину, партия Аллаха – это преуспевшие), (58:22).** В этом аяте разъясняет нам Аллах, что тот, кто возлюбил неверующих, и избрал их друзьями, даже если они будут самыми близкими их родственниками, этот человек, с этим своим поступком, его утверждение об имане и исламе будет недействительным утверждением.

Кто **сядет** вместе с теми, кто насмехается и не верует в Аллаха и Его Посланника то, он подобен им, даже если и утверждает, что он не согласен с этим.

(Он уже ниспослал вам в Писании, чтобы вы не сядились вместе с ними, если услышите, как они не веруют в знамения Аллаха и насмехаются над ними, пока они не увлекутся другим разговором. В противном случае вы уподобитесь им. Воистину, Аллах соберет вместе всех лицемеров и неверующих в Геенне), (4:140).

Сообщается от Ибн Масгуда, сказал: сказал Посланник Аллаха, *мир ему и благословение Аллаха*: **«Дружи только с верующим, пусть ест твою еду только богобоязненный»**, (Ибн Хиббан).

И сообщается от Айши, *да будет доволен ею Аллах*, сказала: сказал Посланник Аллаха, *мир ему и благословение Аллаха*: **«Религия является ни чем иным, как только любовью ради Аллаха и ненавистью ради Аллаха»**.

Если человек живет среди обществ, которыми правит неверие, и которые проявляют неверие в различном виде, в многочисленной форме, и не проявляет свое отречение от этого общества и его приверженцев неверующих, а напротив проявляет дружбу и согласие по отношению к ним, будет из них, и выносится решение по его внешности – как нам велено – что он неверующий, а его тайное предоставляется Аллаху.

Итак, и не означает отречение от неверующих, которые не сражаются с исламской религией и с мусульманами, не объявили открытую вражду против ислама и его последователей, что запрещается, к ним хорошо относится. Нет, нужно к ним хорошо относится, это как расходование на своих родственников, как родителям, сыновьям и братьям. Нужно их посещать, уважать и дарить подарки, побуждая их к исламу, сказал Всевышний: **(Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми с теми, которые не сражались с вами из-за религии и не изгоняли вас из ваших жилищ. Воистину, Аллах любит беспристрастных), (60:8).**

ЗНАЧЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА: МУХАММАД ПОСЛАННИК АЛЛАХА

Значение Мухаммад посланник Аллаха это четыре дела:

1 – Считать его правдивым в том, что он сообщает: о прошедших делах таких, как истории прошедших народов, и, о будущих делах такие, как признаки часа, ужасы судного дня, рай и ад.

2 – Подчинение ему в том, что повелевает: мы абсолютно должны (фард) следовать ему во всем, что он повелевает нам, с согласием, с полным подчинением.

3 – Избегать того, что он запретил: мы абсолютно должны отказываться от всех дел, которые он запретил с согласием и полным подчинением.

4 – Поклоняйся Аллаху только через то, что он узаконил: мы должны поклоняться Аллаху в соответствии с верным руководством Его Посланника, *мир ему и благословение Аллаха*. Должны совершать тахарат так, как он совершал, совершать намаз так, как он совершал, совершать хадж, так как он совершал, продавать и покупать, так как он повелел и наставил, поминать Аллаха так, как он поминал. И нельзя нам придумывать самим поклонение от себя, которое он не совершал, чтобы не впасть в бидгат.

Также должны верить, что он послан от Аллаха. Говорит шейх Абуль Хасан ан-Надави: «Первым призывом пророков было, и самой большой целью было во все времена, и в каждой среде это – исправление убеждения (представления) об Аллахе, исправление связи между рабом и его Господом. Призывом к искреннему поклонению к Аллаху. Их атака была направлена к язычеству, существовавшему в их веке, воплощаемые в поклонении идолам, истуканам, праведным.

ТЕМА: ВАЛЯ И АЛЬ-БАРА (ДРУЖБЫ И ОТРЕЧЕНИЯ) «الولاء و البراء»

Большинство значений валя (дружбы) крутятся вокруг «любви, довольства, поддержки, повиновения, следования, дружеского отношения». Все эти понятия должны расходоваться по отношению к Аллаху, Посланнику, к верующим, а обратные этого должны расходоваться по отношению к врагам Аллаха, посланника и верующих.

Например: любишь Аллаха, Посланника, верующих и, ненавидишь врагов Аллаха, врагов посланника и верующих и так далее.

Не будет иман раба правильным пока не придет с двумя делами в одно время: с «дружбой и отречением».

Сказал шейх Ибн Баз, да помилует его Аллах:

Аль-валя (الولاء) и, аль-бара (البراء): то есть: «дружба и отречение». Значит: любить верующих и быть дружественно расположенными с ними и, ненавидеть неверующих и враждовать с ними. Отречение от них и от их религии, и есть, валя валь-бара, как сказал Аллах: **(Прекрасным примером для вас были Ибрахим и те, кто был с ним. Они сказали своему народу: «Мы отрекаемся от вас и тех, кому вы поклоняетесь вместо Аллаха. Мы отвергаем вас, и между нами и вами установились вражда и ненависть навеки, пока вы не уверуете в Аллаха»)**, (60:4).

И, не означает ненависть к ним, и вражда, что ты должен чинить им не справедливость, или покушаться на них, если не будут воюющими.

На самом деле означает, ты должен ненавидеть их сердцем и враждовать с ними сердцем, не должны быть твоими друзьями, но не причиняй им страдания, ни вреда, не обижай их, если приветствуют тебя, отвечай им салям. Не покушайся на них, не обижай их, при этом будучи, с ненавистью к ним и враждой к ним, и законным является по шариату для него, призывать их к Аллаху, учить и наставлять на истинный путь, быть может, Аллах направит их.

ИБН БАЗ

Валя в шариате это: значит любить Аллаха, Его Посланника, исламскую религию, и его последователей мусульман, поддержка Аллаха, его посланника, исламской религии и его последователей мусульман.

А аль-бара это: значит ненавидеть тагутов, поклоняемых помимо Аллаха (идолов материальных и духовных таких, как страсти и мнения), и, ненавидеть неверие (все его веры, религии) и его последователей, неверующих, и враждовать со всеми ими.

Это значение дружбы и отречения в исламе, оно является сердечным убеждением, неизбежно появление его следов на частях тела, как остальные убеждения, которые невозможно представить их упрочение в сердце, без их проявления на частях тела убежденного. По силе его упрочения в сердце и твердости его, возрастают признаки этого в практических действиях раба. И в соответствии с слабостью его упрочения, убывают его

признаки во внешних делах раба. Если это убеждение полностью исчезнет из сердца, удалится вместе с ним весь иман.

Говорит шейх Мухаммад бн Саид бн Салим аль-Кахтани, о важности валя и, бара в исламе: Валя и бара (дружба и отречение) они оба являются практическим применением убеждения (единобожия). Осуществится слово единобожия на земле, только с реализацией валя (дружбы) к тем, кто заслуживает дружбы и, с отречением от того, кто заслуживает отречения». Некоторые люди считают, что это является второстепенным вопросом, на самом деле обратное будет правильным.

Они являются вопросом веры и неверия: **(О те, которые уверовали! Не берите своих отцов и братьев себе в помощники и друзья, если они предпочли вере неверие. А те из вас, которые берут их себе в помощники и друзья, являются беззаконниками....)**, (9:23-24). (5:51).

Говорит один ученый: шейх Хамд бн Аттик, да помилует его Аллах: «воистину, нет в книге Аллаха решения, доказательств которого больше, и яснее, чем это решение – валя и бара – после обязательности таухида и запрещения его противоположности».

Слово единобожия «لا اله الا الله» - дружба и отречение, отвергание и утверждение.

Дружба к Аллаху, Его религии, книге, сунне Его пророка, и к Его праведным рабам.

Отречение от всех тагутов поклоняемых вместо Аллаха.

Передал Имам Ахмад от Джарира бн Абдулла аль-Баджли, что он присягал Посланнику Аллаха, (с.г), что «будет давать совет каждому мусульманину, и отречется от неверующего».

Также пророк, (с.г), сказал: **«Самой крепкой рукоятью веры является любить на пути Аллаха и, ненавидеть на пути Аллаха».**

Передал Табарани от Ибн Аббаса, что посланник, (с, г), сказал: **«Самой крепкой рукоятью имана является дружба на пути Аллаха и вражда на пути Аллаха, любовь на пути Аллаха, и ненависть на пути Аллаха».**

Поэтому шариат назвал любящих Аллаха... угодниками Аллаха, а любящих Шайтана и его последователей... Угодниками Шайтана, (2:257).

И знай, какого бы пророка Аллах не посылал с этим единобожием, сделал для него врагов, как сказал Всевышний: **(Так Мы определили для каждого пророка врагов – дьяволов из числа людей и джиннов, внушающих друг другу красивые слова обольщения)**, (6:112).

Согласно Корану и сунне البراء و لاء و (дружба и отречение), являются составными частями «لا اله الا الله» **(нет Бога достойного поклонения кроме Аллаха)**. И, они также являются осуществлением его смысла, как сказал шейх ибн Таймия: «Воистину, осуществление свидетельства «нет Бога достойного поклонения кроме Аллаха», требует, любить только ради Аллаха, ненавидеть только ради Аллаха, дружить ради Аллаха, враждовать ради Аллаха, любить то, что любит Аллах, и ненавидеть то, что ненавидит Аллах». Дружит и любит верующих где бы они не находились, и ненавидит и враждует с неверующими, даже если будут самыми близкими людьми.

Дружба и отречение является половиной убеждения (единобожия), его вторым же столпом является, только с которым будет полным (таухид) это: неверие в тагут. Не будет верующим тот, кто верит в тагут.

Отречение от неверующих и вражда является фардом (обязательным делом):

Представление отречения от неверующих:

1 – Не следовать за их страстями. (2:120).

2 – Ослушиваться в том, что они велят: кто повинуется в запрещении того, что разрешил Аллах, или разрешении того, что запретил Аллах, то избирает их господами.

3 – Не любить врагов Аллаха. (58:22), у любящего неверующих не будет имана.

4 – Ненавидеть ширк, неверие и его приверженцев.

5 – Не помогать неверующим против мусульман.

6 – Не участвовать с ними в их праздниках, некоторые ученые дали толкование аяту: (Они не свидетельствуют лживо (или не присутствуют при лживых разговорах)), (25:72). То есть: праздники неверных.

7 - Покидать места их собрания, не дружить с ними.

8 – Не почитать неверного ни словом, ни действием.

Разновидности дружбы, выводящие из ислама:

1 - Любить неверующих: кто любит неверующих, согласен с их религией, считает, что оно истина и, что также ислам истина то, он такой же неверующий как они.

2 – Оказывать поддержку неверующим в их сражении против мусульман.

3 – Подчинение неверующим в разрешении харам и запрещении халяля.

Разновидности дружбы запрещенные (харам), но не выводят из ислама:

1 – Хваление их, ознакомление их о некоторых делах мусульман.

2 – Похождение на них в их традициях, праздниках и одеждах.

3 – Избирать их друзьями, хвалить их, распространение их достоинств.

Разрешенные виды дружбы с неверующими:

1 – Продажа и торговля.

2 – Сдавать в аренду неверующему.

3 – Принимать подарки от них, или дарить их им, склоняя к исламу, или связывая родственные отношения.

4 – Посещение больного для призыва его к исламу.

5 – Доброта, справедливое отношение, связывание родственных отношении не любя их.

6 – Пользоваться тем, что они имеют: как знание, которого нет у мусульман, с условием, чтобы не навредило религии.

7 – Отвечать на приветствие им.

8 – Закладывать у них.

9 – Брак на исповедующей иудаизм или христианство, ненавидя ее религию.

УБЕЖДЕНИЕ АХЛЮС СУННЫ ВАЛЬ ДЖАМАГА В ОТНОШЕНИ ДРУЖБЫ И ОТРЕЧЕНИЯ

Говорит шейх Ибн Таймия: «Верующий должен враждовать ради Аллаха, дружить ради Аллаха, если будет там верующий то, ему нужно избирать его в друзья – даже если он обидит его – так как несправедливость не прекращает дружбу веры, сказал Аллах (Если две группы верующих сражаются между собой, то примирите их), (49:9).

«Счел их братьями, не смотря на наличие сражения и несправедливости, ... верующего нужно (фард) избирать друзьями, даже если обидел тебя и покушался на тебя. А с неверующим нужно (фард) враждовать даже если он даст тебе и отнесется хорошо. Ведь Всевышний Аллах послал посланников, и ниспослал книги для того, чтобы религия вся принадлежала Аллаху, чтобы любовь была по отношению к Его угодникам, а ненависть к Его врагам. Уважение и награда для Его угодников, унижение и наказание для Его врагов».

«Если объединятся в одном человеке: добро и зло, нечестие и повиновение, грех, сунна и бидга то, достоин дружбы и награды в соответствии с существующим в нем добром. И достоин вражды и наказания в соответствии с существующим в нем злом.

Люди во взгляде ахлюс сунны валь джамага в вопросе любви и ненависти, дружбы и отречения делятся на три категории:

Первая категория: те, кого нужно любить в целом: они те, кто уверовал в Аллаха и его посланника, выполняет обязательства ислама, обучаясь и убеждаясь. Искренне совершает свои деяния ради Аллаха, подчиняется Его приказам, и отказывается от того, что запретил Аллах и Его Посланник. Любит ради Аллаха и избирает друзьями ради Аллаха, ненавидит ради Аллаха и враждует ради Аллаха и, выдвигает вперед слово Посланника Аллаха, *мир ему и благословение Аллаха*, вместо слова кого-либо, кем бы он ни был.

Вторая категория: Кого нужно любить с одной стороны, и ненавидеть с другой стороны. Это те, чьи дела смешались праведное со злым. Нужно любить и избирать его друзьями по мере его добра, и ненавидеть и враждовать с ним по мере его зла.

Третья категория: Кого нужно в целом ненавидеть. Это те, кто не верует в Аллаха, ни в ангелов, ни в книги, ни в Его посланников, ни в Последний день, и не уверовал в предопределение, ни в злое его, ни в доброе его. Отвергает воскрешение после смерти. Или бросил один из столпов ислама. Или приобщает сотоварищей к Аллаху кого-нибудь в Его поклонений, пророков, угодников, праведных. Или обращается к ним с одним из поклонений как с любовью, мольбой, со страхом, надеждой, почитанием, упованием, обращением за помощью, закалыванием жертвы, с даванием обета, покорностью, смиренностью. Или отвергающий имена и качества Аллаха. Следующий не по пути верующих. Исповедующий то, чего придерживались приверженцы бидгата и страсти. Также, кто совершил один из тех, дел, что делает ислам не действительным, различные мукаффираты, выводящие из ислама.

Сердечная дружба и отречение:

Из убеждения ахлюс сунны валь джамага является в отношении этой темы, то, что сердечная дружба и вражда, должны (фард) быть полными.

Говорит шейхуль-ислам Ибн Таймия: «А что касается любви сердца и его ненависти, они должны быть полными, решительными. Уменьшение этого возможно только из-за слабого имана. А что касается действия тела то, в соответствии со способностью, когда желание и ненависть сердца будут полными, и раб совершит деяние вместе с ним в соответствии со своей способностью то, ему будет дана награда полного деяния».

РАЗНИЦА МЕЖДУ ИЗБИРАНИЕМ ДРУЗЬЯМИ, ПОМОЩНИКАМИ, ЛЮБОВЬЮ НЕВЕРУЮЩИХ И, МЕЖДУ ХОРОШИМ ОТНОШЕНИЕМ К НИМ

Шейх Мухаммад бн Сагид аль-Кахтани

Основой в этом вопросе является слово Всевышнего Аллаха: (Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми с теми, которые не сражались с вами из-за религии и не изгоняли вас из ваших жилищ. Воистину, Аллах любит беспристрастных), (60:8).

Ученые разошлись во мнении в отношении тафсира этого аята, некоторые сказали, что подразумеваются под ним: Те, кто уверовал в Мекке и, не переселился и, Аллах разрешил им быть добрым и хорошо относиться к ним, и в этом убежден Муджахид.

Другие сказали: Подразумеваются под ним те, кто не является жителем Мекки, кто не переселился.

Другие сказали: напротив подразумеваются под ним многобожники Мекки, те, кто не воевали с верующими, и не изгоняли их, из их жилищ. И передается так от Кутады.

Ибн Джарир (общеизвестный толкователь Корана, муфассир), высказал наиболее вероятное предположение: наиболее подходящим среди высказываний в отношении этого верностью является высказывание тех, кто сказал: подразумеваются под этим: Аллах не запрещает вам с теми, которые не сражались с вами из-за религии – все, из различных верований, религии, быть добрыми к ним, связывать с ними отношения, и быть справедливыми к ним. Потому, что Аллах охватил всех Своим словом: **(Которые не сражались с вами из-за религии, и не изгоняли вас из ваших домов)**. Объединил в себя всякого, кто обладает этим качеством, и, не выделил особо одних помимо других».

Передал Бухари, и Муслим от Асма, *да будет доволен ею Аллах*, сказала: «Прибыла ко мне моя мать в эпоху Посланника Аллаха, *мир ему и благословение Аллаха*, и, она была многобожницей. Я спросила мнения Посланника Аллаха, *мир ему и благословение Аллаха*, сказала: «Ко мне прибыла моя мать, и она против (ислама), связывать ли мне родственные отношения с моей матерью? Ответил: **Да, связывай родственные отношения со своей матерью**».

Сказал аль-Хитаби: в нем (в хадисе есть доказательство тому, что) – неверующий родственник поддерживается связь с ним деньгами и тому подобным (Примечание: только наследство запрещается, здесь подразумевается помощь деньгами и прочим). И берется установление из него (из хадиса), об обязательности расходования на отца неверующего и мать неверующую, даже если сын будет мусульманином».

Сказал Ибн Хаджар: быть добрым, связывание отношения, хорошее отношение не означает взаимной любви между ними, запрещенной, в слове Аллаха: «**58:22**», оно (запрет любви общий, касается тех, которые воюют, и тех, кто не воюют).

Сказал Ибнуль Кайюм: Указывает на доказательство обязательности (фард) расходования, даже если религии будут разными, из-за слова Всевышнего: **(Мы заповедали человеку делать добро его родителям. Его мать носила его, испытывая изнеможение за изнеможением, и отняла его от груди в два года. Благодарите Меня и своих родителей, ибо ко Мне предстоит прибытие. А если они будут сражаться с тобой, чтобы ты приобщил ко Мне сотоварищей, о которых у тебя нет знаний, то не повинуйся им, но сопровождай их в этом мире по-доброму)**, (31:14-15).

Не будет добром, ни одобряемым оставлять своего отца и мать в крайней нужде и нищете, когда он весьма богат. Ведь Аллах порицает и счел огромным разрывающих отношения с родственниками, и обязал его правом, даже если и будет неверующим из-за слова Всевышнего: **(Бойтесь Аллаха, именем Которого вы просите друг друга, и бойтесь разрывать родственные связи)**, (4:1).

Сообщается в хадисе: «**Не войдет в Рай разрывающие родственные связи**», (Бухари). (Примечание: разрывание родственных отношений, является большим грехом из числа кябаир. Аллах прощает подобный грех, потому, что Аллах сказал, что прощает все грехи кроме ширка. Но в этом хадисе приводится страшная угроза тем, кто разрывает родственные отношения, указывает, на тяжелое наказание).

Связывание родственной связи является обязательным (фардом), даже если будет неверующим, ему его религия, а связывающему родственные связи своя религия. А что касается делать кьяс (сравнения) расходования с наследством то, является неверным сравнением (кьясом). Так как наследство основано на поддержке и избирании друзьями и помощниками, в отличии от расходования, ибо оно является связыванием родственной связи и утешения из прав родства.

Воистину, Аллах сделал у родства право – даже если будет неверующим – неверие, не снимает его права в мирской жизни. Сказал Всевышний: **(Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей. Делайте добро родителям, родственникам, сиротам, беднякам, соседям из числа ваших родственников и соседям, которые не являются вашими родственниками, находящимся рядом спутникам, странникам и невольникам, которыми овладели ваши десницы. Воистину, Аллах не любит гордецов и бахвалов)**, (4:36).

Все, кто были упомянуты в этом аяте, его право обязательно (фард), даже если будет неверующим», (Сказал это Ибнуль Кайюм в книге: установления, касающиеся тех, кто находится под защитой мусульман).

Отсюда: нам становится ясно: что избирание друзьями и помощниками, которое олетцитворяется в любви и ненависти одно. А расходование, связывание родственной связи и хорошее отношение к неверующим близким, родственникам является другой вещью. Также терпимость ислама раскрывается в отношении с пленниками, стариками, детьми, женщинами при войне. Как это общеизвестно из его светлых страниц.

ШЕЙХ МУХАММАД БН САГИД АЛЬ-КАХТАНИ

АБСОЛЮТНО ЛИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ (ХАРАМ) ЛЮБИТЬ НЕВЕРУЮЩЕГО?

Выдающийся ученый: Абдурахман бн Насир аль-Брайк

Вопрос: «Среди тех, кто верует в Аллаха и в Последний день, ты не найдешь людей, которые любили бы тех, кто враждует Аллахом и Его посланником, даже если это будут их отцы, сыновья, братья или родственники...», (58:22). Означает ли

этот аят, что у нас не должно быть никакого чувства по отношению к нашим родственникам из не мусульман, даже если у них есть интерес к исламу, и они не враждуют с нашей верой? Или же существует разница между природным чувством и чувством по причине имана? Разрешается ли мусульманину, ненавидя неверие своих родственников, при этом, если останется у него разновидность природного чувства по отношению к ним? Выводит ли подобное чувство из ислама?

Надлежит (фард) тем, кому Аллах оказал милость исламом, иманом и единобожием, ненавидеть ширк и его приверженцев, если же они будут из числа воюющих то, ему нужно (фард) враждовать с ними со всем как может.

Если же будут мирными с мусульманами, то нужно (фард) ненавидеть их за их неверие, и враждовать с ними за их неверие, но, не причиняя им страдания. Даже нет запрета в хорошем отношении к ним, в связывании родственных отношении с ними, если будут родственниками, и быть добрым к родителям как сказал Всевышний: **(Благодари Меня и своих родителей, ибо ко Мне предстоит прибытие. А если они будут сражаться с тобой, чтобы ты приобщил ко Мне сотоварищей, о которых у тебя нет знаний, то не повинуйся им, но сопровождай их в этом мире по-доброму и следуй путем тех, кто обратились ко Мне), (31:14-1).**

Ненависть к неверующим не препятствует от выполнения прав, прав близких, прав соседа. Сказал Всевышний: **(Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми с теми, которые не сражались с вами из-за религии и не изгоняли вас из ваших жилищ. Воистину, Аллах любит беспристрастных), (60:8).**

Слово же Всевышнего: **(Среди тех, кто верует в Аллаха и в последний день, ты не найдешь людей, которые любили бы тех, кто враждует с Аллахом и его посланником...), (58:22).** Подразумеваются те, кто любят неверующих, и не ненавидят их ненавистью касающейся в вере. Не отрекается от них, ни от их религии, ни от их ложных предметов поклонения, вот этот не будет мусульманином, даже если будет утверждать о вере. Об этих Аллах сказал в этом аяте, (58:22). Правдивые верующие ненавидят неверующих, даже если они будут самыми близкими людьми к нему. На этом основании объединяются в сердце верующего природная любовь и религиозная ненависть. Пророк, *мир ему и благословение Аллаха*, любил Абу Талиба из-за его родства, и поддержки его, и он ненавидел его за его неверие. Поэтому сильно желал того, что бы он встал на истинный путь, однако Всевышний Аллах по Своей мудрости, не направил его к вере. Потому, что Аллах лучше знает о том, кто заслуживает этого, сказал Всевышний: **(Воистину, ты не сможешь наставить на прямой путь тех, кого возлюбил. Только Аллах наставляет на прямой путь тех, кого пожелает. Он лучше знает тех, кто следует прямым путем), (28:56).** Тебе спрашивающий, нужно (фард) связывать родственные отношения со своими родственниками, быть добрым к родителям, хорошо относится к своим соседям, даже если будут неверующими, если не проявляют открытую вражду к исламу и мусульманам. А что касается тех, кто объявил войну мусульманам то, надлежит (фард) воевать с ним и вести джихад пока он не примет ислам, или будет выплачивать джизью, как сказал Всевышний: **(Сражайтесь с теми из людей писания, которые не веруют ни в Аллаха, ни в Последний день, которые не считают запретным то, что запретил Аллах и Его Посланник, которые не исповедуют истинную религию, пока они не станут собственноручно платить дань, оставаясь униженными), (9:29).** Аллах лучше знает.

ШЕЙХ БРАЙК

Говорит шейх Абдур Рахман Ас-Судейс: Не вижу какой-либо проблемы в том, что сказал шейх аль-Брайк, то, что касается реальности каждого из нас, история Ибрахима, является наилучшим свидетелем, ведь он любил своего отца; потому, что это был его отец, и у него есть долг перед ним. Поэтому он призвал его, и сильно желал того, чтобы он встал на истинный путь и, обещал ему, что будет просить прощения за него, в противовес этому отрекся от него, возненавидел его религию, и не одобрил его поступок.

Центр по фетвам: ислам веб:

Любовь к неверующему ели не будет к его религии, а из-за существующего отношения между мусульманином и неверующим как родственная связь, или брачная связь, или торговля, или то, что предоставляет неверующий, как знание, и пользу для людей, такая любовь не запрещается. Указывает на это, на разрешенность любви мусульманином своего близкого, или жены неверующей, сказал Аллах о любви пророком, *мир ему и благословение Аллаха*, своего дядю. **(Воистину, ты не сможешь наставить на правильный путь тех, кого возлюбил. Только Аллах наставляет на прямой путь тех, кого пожелает)**, (28:56).

То есть возлюбил его из-за родственной связи с ним согласно одному из двух толкований тафсира. И сказал Аллах об общей любви к жене, по отношению к верующей жене и из людей Писания: **(Среди Его знамений – то, что Он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы вы находили в них успокоение, и установил между вами любовь и милосердие)**, (30:21). Эта любовь природная, возникшая в результате родственности, или торговли, должно сопровождаться (фард) с ним ненависть к ним в религии, и отречение от их ширка. Нет странности в объединении религиозной ненависти вместе с природной любовью. Бывает, что мусульманин ненавидит мусульманина из-за его несправедливости и любит его из-за его религии, любит джихад из-за побуждения шариата им, и не желает его из-за трудности его. Как сказал Всевышний: **(Вам предписано сражаться, хотя это вам неприятно. Быть может, вам неприятно то, что является благом для вас. И быть может, вы любите то, что является злом для вас. Аллах знает, а вы не знаете)**, (2:216).

Из этого числа, любовь мусульманина к своей жене из людей Писания, по причине брачного союза, и ненависть его к ней по причине ее неверия. И из этого не желание употребления лекарства из-за его горчи, и любовь к нему из-за его пользы ради исцеления.

Сказал шейх 'Усеймин: шейх привел тот же аят (28:56), и сказал: любви два вида: природная любовь и шариатская любовь. Природная любовь не противоречит шариатской любви. С шариатской любовью может, объединятся природная любовь. Если твоим близким будет верующий, объединятся в нем две любви, если не будет близким, будет одна любовь – шариатская, а если будет родственником, и не будет верующим то, будет одна любовь, это природная любовь.

СБИВАНИЕ С ПУТИ АЛЛАХА

Самым ярким средством врагов призыва посланников на протяжении времен является сбивание людей с пути Аллаха при помощи различных, и обновляющихся средств. Это из-за их не способности ведения диспута с приверженцами истины, потому, что истину здоровые души принимают. Всевышний Аллах, угрожая сбивающим с пути Аллаха, сказал: **(Не садитесь на дорогах, угрожая и сбивая с пути Аллаха тех, кто уверовал в Него, и, пытаясь исказить его)**, (7:86). И сказал: **(Да пребудет проклятие Аллаха над беззаконниками, которые сбивали других с пути Аллаха, пытались исказить его)**, (7:44-45).

Что такое сбивание с пути Аллаха? Каким образом бывает сбивание с пути Аллаха?

Ответил: шейх бн Джibrин: «Путь Аллаха это – Его религия, Его шариат, это ислам. Как в аяте: **(Сбивают других с пути Аллаха, не пускают их в Заповедную мечеть)**, (22:25). Этот и другие похожие аяты были ниспосланы о неверных курайшитах, которые запрещали принимать ислам, и мучили принимавших ислам, и изгоняли мусульман из их жилищ. Любой, кто мучает мусульман, и воюет с ним из-за его религии, он является из сбивающих с пути Аллаха. Также сбиванием с пути Аллаха является призыв к неверию, распространение бидгатов, предоставление возможности неверным для того, чтобы они

могли отдалить мусульман от их правильной религии. Также распространение слов, которые очерняют религию, или искажают его репутацию, или отвращают от принятия его, это является сбиванием с пути Аллаха. Также оскорбление Аллаха, Его Посланника, его религии, умаление из достоинства его приверженцев, признать мусульман, и считать незначительным их достоинство по отношению к их врагам, все это является сбиванием с пути Аллаха. Аллах лучше знает.

Сказал шейх Салих бн Фаузан бн Абдулла аль-Фаузан о сбивании с пути Аллаха:

Сбивание с пути Аллаха это: отклонение людей от принятия религии Аллаха, это является делом неверных в древности и в наше время, евреев, христиан и многобожников. Программой джахилии во все времена и во всех местах является: сбивание с пути Аллаха, заблудшие секты сейчас на этом пути, пытаются сбить мусульман и, привлечь в свою ложную веру. Также евреи и христиане продолжают пытаться сбить мусульман от ислама, говорят: давайте будем вести диалог между нами, говорят о свободе религии, это из сбивания с пути Аллаха. Разве мы сомневаемся в правильности нашей религии и в ложности вашей религии, чтобы вести вместе с вами диалог? Мы не сомневаемся относительно нашей религии, и в ложности того, чего вы придерживаетесь.

Эти хотят через эти призывы – диалога между религиями, сотрудничества между религиями, хотят через это сбить с пути Аллаха, это их желание и цель. Доныне неверные пытаются сбить мусульман, убивают их, изгоняют их, мучают их, из-за их религии, чтобы сбить их от него.

Они говорят: давайте будем вести диалог между нами, говорят о свободе религии и убеждении, однако они подразумевают свою религию и убеждения, сказал Аллах: **(И захотят, чтобы вы стали неверующими)**, (60:2). **(Они не перестанут сражаться с вами, пока не отвратят вас от вашей религии, если только смогут)**, (2:217). **(Они хотят, чтобы вы стали неверующими, подобно им, и чтобы вы оказались равны)**, (4:89). Однако они хотят смешать истину с ложью, сравнить ложную религию с истинной религией, потом не остаются на этом, а хотят удалить ислам, они убивают мусульман и изгоняют их, чтобы отклонить их от их религии, хотят, чтобы на земле не остался мусульманин, это их мечта и это их цель.

Искажение представления об исламе: шейх Аль-Фаузан, да хранит его Аллах:

Неверующие с давних времен воюют с исламом, и описывают его самыми отвратительными описаниями, отвращая от него: **(Они хотят потушить свет Аллаха своими устами. Но Аллах не допустит этого и завершит распространение Своего света, даже если это ненавистно неверующим)**, (9:32). Из того числа – описание его ими терроризмом дикостью, и, забывают о том, что воистину, терроризм, дикость, убийство народов, господство над людьми без права, все порицаемые качества, находятся в религии неверия и, из качеств неверующих. То, что от некоторых принадлежащих к исламу исходят некоторые ошибочные поступки, или по не знанию, или по плохому намерению, воистину, это не относится к исламу; так как ислам запрещает это. Путем избавления от этого злого обвинения по отношению к исламу является, нужно разъяснять, что поступок этих лиц не является из ислама, а является личным поступком, и воистину, любой мусульман подвержен ошибке, нет грешного человека кроме Посланника, с.г .

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ПО СБИВАНИЮ С ПУТИ АЛЛАХА

Из существующих в наше время методов, используемых для сбивания с пути Аллаха, это как, например: **Запрещение исламских книг представляющих истинный ислам, и дозволение книг, или информации об исламе, которые удовлетворяют тагутов, и не представляют истинный ислам, или полный ислам, которые представляют частичный ислам, касающийся ветвей ислама так можно сказать.**

Это называется попыткой полного контроля литературы, интернета, для предотвращения проникновения истинного ислама, под предлогом терроризма, экстремизма, а то, как по-другому можно убедить мусульман в своей правоте.

Также из методов сбивания с пути Аллаха это: блокирование доступа в интернет, и закрывание исламских сайтов, называя их противозаконными, называя это терроризмом и экстремисткой литературой для того, чтобы отвратить людей от истинного ислама. Кто же прислушивается к неверующим из мусульман, и поддерживает их, поступает на вред ислама и мусульман, ибо неверующие (не мусульмане) никогда не будут согласны с истинным исламом, а будут согласны только с тем исламом, который удовлетворяет их. Это похоже на аят о лицемерах: (Это потому, что они сказали тем, которые возненавидели ниспосланное Аллахом: «Мы будем повиноваться вам в некоторых делах». Аллах знает то, что они скрывают), (47:26). Лицемеры сказали евреям, которые возненавидели ниспосланное Аллахом: мы будем повиноваться вам в некоторых делах, которые противоречат приказу Аллаха и его Посланника. Аллах знает, что скрывают эти, пусть остерегается мусульманин от повиновения тому, что противоречит приказу Аллаха и приказу Его Посланника, Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха.

Говорит шейх: Султан бн Абдулла аль-Умри:

О исламская умма: воистину, Аллах разъяснил в Своей книге качества неверующих, и разъяснила нам сунна то, что скрывают сердца неверующих по отношению к верующим; поэтому, нам нужно (фард) знать нашего врага, ознакомится его программой, и какой его путь в жизни, быть может, сможем предостерегаться.

О приверженцы имана! Это зов Милостивого, взывает к вам: **(О те, которые уверовали! Не берите врага Моего и врага вашего)**, (60:1). Начал с того, что они являются его врагами Всевышнего, затем сообщил тебе, что они также являются врагами и тебе. Воистину, неверующий, сколько бы, и как бы ни проявляли любовь к тебе, воистину, он «враг» тебе.

О брат мусульманин! Воистину, Всевышний Аллах знает то, что в сердце этого неверующего, что он скрывает в своем сердце по отношению к тебе, когда же ты проснешься и будешь убежден в его враждебности к тебе? **(Но в их сердцах кроется еще большая ненависть)**, (3:118).

О исламская умма! Воистину Коран разъяснил действительность, если хочешь познать их действительность то, давай вернемся к книге нашего Господа и к сунне.

Из самых отвратительных их качеств является: сильная ненависть ко всем, кто принадлежит к исламу: **(Вот вы любите их, а они вас не любят)**, (3:119). Убедился ли ты в их враждебности о тот, кто дружит с евреями и христианами вместо верующих.

(Когда они встречаются верующих, то говорят: «Мы уверовали»), (2:14). Из их уст выходят самые приятные слова, но **(Когда, же остаются одни, то кусают кончики пальцев от злобы к вам)**, (3:119).

(Если с вами случается доброе, это огорчает их;), (3:120). Они ничего не любят для нас кроме зла, убийства и пропажи.

(Если же вас постигает беда, они радуются), (3:120). Самым счастливым моментом у этих является то время, когда умма проходит беды. Они радуются и танцуют, когда течет кровь невинных мусульман. Можно ли верить после этого утверждениям Совету Безопасности, напротив «Совет угнетения».

Воистину, приверженцы неверия завидуют нам даже за воздух, которым мы дышим, за безопасность, в которой мы живем. О исламская умма! Каким является результат повиновения неверующим: **(О те, которые уверовали! Если вы подчинитесь неверующим, то они обратят вас вспять, и вы вернетесь потерпевшими убыток)**, (3:149). Где та вражда к приверженцам неверия, неужели мы позабыли об «валя и бара» (дружбе и отречении), которые являются основой религии, верой Ибрахима. Воистину, убыток и не удача исламских народов, в действительности из-за их проявления упущения в этом деле.

Будет ли возвращение к свету ислама, будет ли покаяние о исламская умма от этого греха, который мы позабыли: избирание друзьями и помощниками евреев и христиан.

ЛЕКЦИЯ ШЕЙХА: АБУ МУХАММАДА БН АБДУЛЬ-ХУМЕЙДА АЛЬ-ХАДЖУРИ О СБИВАНИИ С ПУТИ АЛЛАХА

Время от времени слышим, как кто-нибудь отбивает охоту, кто-то поносит, кто-то предостерегает от благословенного призыва и его носителей по-разному. Это дело не является странным, воистину, противники вели различную политику в войне с истиной и с его приверженцами, подрожали в этом друг другу. Первое с чего начинают, порочат истину, с которой приходишь, если смогут представить истину, с которой ты пришел ложью, сделают это **(Это – не что иное, как пересказанное колдовство. Это – не что иное, как слова человека)**», (74:24-25). **(Это – всего лишь вымышленное колдовство)**, (28:36). **(Они говорят: «Это легенды древних народов. Он попросил записать их, и их читают ему утром и после полудня»)**, (25:5).

Искажают истину, и, показывая его в облике лжи, если будут иметь неудачу в этом, переходят к другому способу; к порочению хозяина истины, несущего истину, призывающего к истине, сказал Всевышний: **(Мы послали Нуха к его народу, и он сказал: «О мой народ! Поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого божества кроме Него. Я боюсь, что вас постигнут мучения в Великий день)**, (7:59). Это Нух, мир ему, призывает к единобожию, к поклонению Ему, боится за свой народ болезненного мучения и, великого позора в мирской и Последней жизни. Не смотря на это, как поступают? Не смогли опорочить истину, с которой он пришел; потому, что он призывает их к единобожию, но сказали: **(Мы видим, что ты находишься в очевидном заблуждении)**, (7:60). Этот заблудший, не берите у заблудшего; и Нух, мир ему, разъяснил, что он не заблудший, а призывает к единобожию, сказал, мир ему: **(Он сказал: «О мой народ! Я не заблуждаюсь. Напротив, я – посланник Господа миров. Я сообщаю вам послания моего Господа и даю вам искренние советы. Я узнаю от Аллаха то, чего вы не знаете)**, (7:61-62).

И Худ, мир ему: **(Мы отправили к адитам, их брата Худа. Он сказал: «О мой народ! Поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого божества кроме Него. Неужели вы не устрашитесь?»)**. Знатные люди из его народа, которые не уверовали, сказали: **(Мы видим, что ты глупец, и считаем тебя одним из лжецов)**, (7:65-66). Ты глупец, этот мужчина глупец, не берите у глупцов **(Тяжки слова, выходящие из их ртов, и говорят они одну только ложь)**, (18:5). И он разъяснил, что он не глупец. Порочат несущих истину, дабы не принималось от них, опорочивание приверженцев сунны является методом неверующих и евреев.

Да рабы Аллаха, надлежит не порочить несущего Коран и сунну, потому, что поношение его является поношением религии Аллаха, которую он несет и доводит **(Таким же образом, какой бы посланник ни приходил к их предшественникам, они обязательно говорили: «Он – колдун или одержимый!»)**. Неужели они заповедали это друг другу? **О нет! Они являются людьми, преступающими границы дозволенного)**, (51:52-53).

Ели будут иметь провал в искажении истины, и опорочивании хозяина истины, переходят к скрытому делу, это хитрость, этот неизлечимы недуг, который использовал проклятый Иблис, вселил в сердца своих последователей, строят козни день и ночь ради того, чтобы поколебать истину, приверженцев истины, чтобы устроить хитрость по отношению к истине, сказал Аллах: **(Мы послали к самудянам их брата Салиха, чтобы они поклонялись Аллаху, но они стали двумя препирающимися группами)**, (27:45). Рассказал об их деле, что они заключили взаимный договор с девятью людьми: **(В городе было девять человек, которые распространяли на земле нечестие и ничего не улучшали. Они сказали: «Поклянитесь друг другу с Аллахом, что ночью мы обязательно нападём на Салиха и его семью, а потом скажем его близкому родственнику, что мы не присутствовали при убийстве его семьи и что мы говорим правду»)**. Они замыслили хитрость, и Мы замыслили хитрость, но они не ощущали

этого. Посмотри же, каким был конец их хитрости! Мы уничтожили их вместе со всем их народом), (27:48-51). Этот народ самудитов, строили козни против своего пророка, чтобы убить его.

Также неверующие, из курайшитов, строили козни против Мухаммада, *мир ему и благословение Аллаха*, в отношении войны с истиной, с которой он пришел: **(Вот неверующие ухищрялись, чтобы заточить)**, чтобы ты не мог говорить с людьми, и не мог их призывать, **(убить, или изгнать тебя. Они хитрили, и Аллах хитрил, а ведь Аллах – Наилучший из хитрецов)**, (8:30). **(Тогда те, которые были слабыми, скажут тем, которые превозносились: «Вы замыслили козни ночью и днем и велели нам не верить в Аллаха и равнять с Ним других». Когда же они увидят мучения, они утаят раскаяние)**, (34:33). Это признание слабых, следующих своей знати из беззаконников, которые устраивают козни против истинной религии Аллаха, и против тех, кто пришел с ней. В тот день будут признаваться, хотят отдать им свои грехи **(Каждый человек является заложником того, что он приобрел)**, (74:38). **(Пусть они понесут свою ношу целиком в Последний день, а также ношу тех невежд, которых они ввели заблуждение. Как же отвратительна их ноша)**, (16:25).

Да рабы Аллаха, строят козни ночью, днем, тайно и открыто, не смотря на это, Аллах разоблачает их, хвала Ему, хитрит с хитрецами, и строит козни со строящими козни: **(Они хитрили, и Аллах хитрил, а ведь Аллах – Наилучший из хитрецов)**, (8:30). **(Они замысливают козни, и Я замыслию козни)**, (86:15-16).

Если потерпят неудачу в устроении хитрости, переходят к другому виду сбивания с истины, и отбивания охоты в отношении истины. Это порицание той местности, откуда исходит эта истина, иногда говорят: это холодный город, на этой земле, сейчас идет война, в той земли болезни, это не ново, говорили так сподвижникам Пророка, *мир ему и благословение Аллаха*, как те, кто говорил: Не ходите в Ясриб, не следуйте за Мухаммадом, его город, город болезней и недомоганий.

Да рабы Аллаха! Важно, что приверженцы лжи усердно стремятся сбить с пути Аллаха, даже они расходуют огромные деньги на пути сбивания с пути Аллаха, однако не осуществится для них их желание. Потому, что Всевышний Аллах говорит: **(Воистину, верующие расходуют свое имущество для того, чтобы сбить других с пути Аллаха. Они будут расходовать его, а затем будут сожалеть об этом, а вслед за тем они будут повержены. Неверующие будут собраны в Геенне)**, (8:36). **(Чтобы Аллах отделил скверного человека от доброго)**, (8:37). Это обещание от Аллаха, что Он отделяет скверного человека от доброго, не возможно осуществление для строящих козни, ни для порочащих, ни для сбивающих пути Аллаха их желание, на самом деле это всего лишь причинение страдания **(Твой Господь - Видящий)**, (25:20).

И из видов сбивания от истины, они порочат несущих истину в отношении средств к существованию, говорят: эти люди голодают, у них нет еды, нет питья.

Несмотря на все это терпят неудачу все средства, если не смогут сделать ни этого, не того то, лишают поддержки. Это является одним из средств сбивания с пути истины. Один из них знает, что ты на истинном пути, что ты поддерживаешь истину, что ты призываешь к истинной религии, не смотря на это, не поддерживает тебя, наоборот лишает поддержки тебя. Это тоже никак не навредит, потому, что пророк, *мир ему и благословение Аллаха*, сказал: **(Будет продолжать существовать группа из моей уммы на истине, будучи победоносной, не навредят ей те, кто оставят ее без поддержки, ни те, кто будет ей противоречить...)**.

Из средств сбивания с пути истины – натравливание, это является обычаем Шайтана. Сообщается в хадисе от Джабира в сборнике Муслима: **«Воистину, Шайтан отчаялся, в том, что совершающие намаз в арабском полуострове будут, поклонятся ему, однако в отношении натравливания между ними (не отчаялся)»**. Натравливает мусульман, несущих религию друг на друга. Посылает своих угодников из людей и шайтанов, **(Внушающих друг другу красивые слова обольщения)**, (6:112).

Устанавливает Шайтан свой трон на поверхности воды, затем посылает своих угодников, приходит один из них, и говорит ему: что сделал? Отвечает: продолжал с ним, пока не убил такого-то... (другой говорит): продолжал с ним, пока развелся со своей женой, натравливал между женщиной и ее супругом, пока это не привело к разлучению, говорит: ты и ты, усаживает его по свою сторону», (Муслим).

Тем более, те, которые натравляют между носителями истины, потому, что их вред больше, возможно Шайтан дает им высокое место и поднимает их. Натравливают между студентом и его шейхом, и между их ученым, и, между тем, кто указывает им на добро.

Также из средств борьбы с истиной и сбивания с истины: предостережение от слушания речи приверженцев истины: **(Неверующие сказали: «Не слушайте этот Кран, а начинайте говорить вздор (опровергайте его любым способом или шумите во время его чтения). Быть может, вы одержите верх»)**, (41:26). **(Среди людей есть такой, который покупает потешные речи (песни и музыку), чтобы сбивать других с пути Аллаха без всякого знания, и высмеивает их (знамения Аллаха). Таким уготованы унижительные мучения)**, (31:6). **(Когда ему читают Наши аяты, он надменно отворачивается, словно он даже не слышал их, словно он туг на ухо. Обрадуй же его вестью о мучительных страданиях)**, (31:7). Препятствование слушанию истины, от чтения истины, от просвещения истиной, и, отвлечение даже при помощи лжи.

Важно то, что это война против истины и против приверженцев истины, однако Аллах наблюдает и следит. Из того, что Аллах сообщил, о том, что произойдет между уничтожающими и их последователями, и также между приверженцами истины и уничтожающими, которые пытаются сбить его, сказал: **(Они будут обращаться друг к другу с вопросами. Они скажут: «Вы приходили к нам справа)**, (37:27-28). Неверующие будут обращаться друг к другу, упрекая друг друга и, споря друг с другом. Скажут последователи своим начальникам: вы приходили к нам со стороны религии и истины, представляли для нас легким дело шариата, и отвращали нас от него, и украшали для нас заблуждение. **(Они ответят: «О нет! Вы сами не были верующими)**, (37:29). Начальники скажут последователям: Дело не так как вы утверждаете, напротив ваши сердца отвергли иман, принимали неверие и грех.

Также сообщает Аллах о том, кто следует по прямому пути, который не слушает сбивающего с истины: **(Они будут обращаться друг к другу с вопросами)**, то есть в Раю, **(Один из них скажет: «Был у меня товарищ. Он говорил: «Неужели ты принадлежишь к числу верующих? Неужели мы получим воздаяние после того, как мы умрем и станем прахом и костями?»)**, (37:51-53). Скажет обитатель Рая: был у меня друг в мирской жизни, не разлучный со мной. Говорил: Как ты веришь в воскрешение, которое является предельно странным? Неужели мы, когда умрем, будем разорваны на куски, станем прахом и костями, неужели мы будем воскрешены, и будем давать отчет, и получим воздаяние за свои поступки?

Посмотри, этот продолжал придерживаться истины, которой он держался, ухватился за Коран и сунну, и за прочную вервь Аллаха, которая, кто ухватится за него, спасется, а кто откажется от него заблудится и собьется. Обрадовался этому дню и напомнил об этом сбивающем, об этом злом собеседнике.

Также из картин, сбивающих с истины – психологическое (душевное, внутреннее) поражение. Отказывающиеся пытаются нанести поражение психологически, призывающему к Аллаху **(Ты не показал нам ясного знамения, и мы не станем отрекаться от наших богов ради твоих слов. Мы не уверуем в тебя. Мы лишь можем сказать, что один из наших богов причинил тебе зло)**. Он сказал: **«Воистину, я призываю Аллаха в свидетели и прошу вас засвидетельствовать, что я непричастен к тем, кому вы поклоняетесь вместо Него. Стройте свои козни против меня все вместе и не предоставляйте мне отсрочки)**, (11:53-55). Эти отказывающиеся, пытались одолеть Худа психологический. Сказали: эти слова, которые ты говоришь, и, к которым призываешь, они не ясны, потом, ты как будто сумасшедший, или заколдованный, или

больной. Обвиняют его и, хотят одолеть психологический, и истину, которой он придерживается и, добро за, которое он ухватился. Он вызывает их, чтобы они строили козни против него, чтобы призвали на помощь своих богов.

Да рабы Аллаха, нет поражения для убежденного, кроме как со стороны самого себя, если же он будет крепко держаться за вервь Аллаха то, ему будет оказана помощь: **(Воистину, мы окажем помощь Нашим посланникам и верующим в мирской жизни и в тот день, когда предстанут свидетели)**, (40:51). Бойтесь и бойтесь Аллаха о приверженцы сунны, ухватитесь за истину, которой вы придерживаетесь **(Крепко держитесь за вервь Аллаха все вместе и не разделяйтесь)**, (3:103). Обратитесь к повиновениям, поклонениям, к мольбе к господину земель и небес, чтобы отвернул от вас хитрецов, чтобы помог вашему призыву и вашему добру. Ибо Аллах поддерживает свою религию, возвышает свое слово, хвала Аллаху.

Также из путей сбивания с истины, и несущих знание, религию, это метод: слухов, который применяли прошедшие и настоящие, противники последователей истины. Когда пророк был послан, было распространено слух о нем, что он колдун, жрец, сумасшедший, что он получает эту религию и этот Коран от двух мужчин, иностранцев, которые были невольниками Хазрами. И тогда ниспослал Аллах: **(Мы знаем, что они говорят: «Воистину, его обучает человек». Язык того, на кого они указывают, является иноземным, тогда как это – ясный арабский язык)**, (16:103). Сообщается от Ибн Аббаса, что Замад пришел к пророку, *мир ему и благословение Аллаха*, и сказал: О Мухаммад! Я исцеляю от этого ветра (силы), позволь прочитать рукою на тебя, быть может при содействии меня, Аллах исцелит тебя?....».

И распространили слухи об исламе, что это варварская религия, распространили христиане, евреи и противники, что ислам варварская религия, религия несправедливости, религия, стремящаяся только наслаждаться женщинами, и прочие слухи.

Да помилует Аллах Имама Ибн База, как то говорил: часто мы слышали от нашего шейха Мукбиля, да помилует его Аллах: Если бы смогли обвинить ученого, или призывающего к Аллаху, что он спит со своей матерью то, сделали бы, предостерегая от его призыва, его добра.

Также распространили слухи об Имаме Мукбиле бн Хади, аль-Вадаги, да помилует его Аллах. Что он запрещает доить коров, и, что сочинил книгу «удары грома и молнии о запрещении кушать ложками», и прочие слухи, через которые отбивают охоту к его призыву, его добру.

Также распространили слухи о выдающемся ученом Имаме Ибн Базе, да помилует его Аллах, ложные слухи, предостерегая от его призыва и добра. Также распространили слухи об имаме Аль-Албани, да помилует его Аллах. Также распространили слухи об Имаме Ибн 'Усеймине, да помилует его Аллах.

И распространяли слухи, и отбивали охоту в отношении нашего шейха Рабига бн Хади аль-Мадхали, да хранит его Аллах. Иногда распространяли слухи о том, что он не из ученых. В другой раз, что ученые не по его пути следуют, как по пути Ибн База и Ибн Усеймина. И распространяли слухи и отбивали охоту в его книгах, которые являются причинами, средствами поддержки его призыва. Также распространяли слухи о выдающемся ученом мухаддесе Яхья бн Али аль-Хаджури, отбивая охоту от его призыва, его добра, и распространяли слухи о других помимо них имамах правильного пути, во все времена.

Распространили слухи об Имаме Ибн Таймие, что он отказывается от пророков, что он призирает пророка, *мир ему и благословение Аллаха*.

Также распространили слухи об аш-Шаукани, об Ибн Амуре ас-Сангани, о Мухаммаде бн Ибрахиме аль-Вазире, и об Имаме Мухаммаде бн Абдуль Ваххабе. И так далее во все времена и века, распространяют слухи об имамах верного руководства, о несущих знание и религию, так, что отбивает охоту у людей от принятия их сообщения, передач и их призыв.

Не смотря на это: **(Они хитрили, и Аллах хитрил, а ведь Аллах – Наилучший из хитрецов)**, (8:30).

Не смотря на это: **«Будет продолжать существовать придерживаться группа из моей уммы истину, будучи победоносной, не навредит ей тот, кто оставит ее без поддержки, и ни тот, кто будет противоречить ей, пока не придет дело Аллаха и, они будут на этом».**

Не смотря на это: **(Воистину, мы окажем помощь Нашим посланникам и верующим в мирской жизни и в тот день, когда предстанут свидетели)**, (40:51).

Не смотря на это: **(Аллах обещал тем из вас, которые уверовали и совершали праведные деяния, что Он непременно сделает их наместниками на земле, подобно тому, как Он сделал наместниками тех, кто был до них. Он непременно одарит их возможностью исповедовать их религию, которую он одобрил для них, и сменит их страх на безопасность. Они поклоняются Мне и не приобщают сотоварищей ко Мне)**, (24:55).

И не смотря на это: **(Они хотят погасить свет Аллаха своими ртами, но Аллах сохранит Свой свет, даже если это ненавистно неверующим)**, (61:8).

С ИМЕНЕМ АЛЛАХА МИЛОСТИВОГО И МИЛОСЕРДНОГО

ИУДЕИ

**КРИК ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ НАХОДЯЩИХСЯ В БЕСПЕЧНОСТИ. ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ И ШАГ ВПЕРЕД.
ХАЙБАР! ХАЙБАР! О ЕВРЕИ АРМИЯ МУХАММАДА ВЕРНЕТСЯ!**

ИУДЕИ

Темной ночью из-за комнат поползла змея, распространяя яд вокруг себя, и оставляет повсюду свои мерзкие следы. И когда стало сильно темно, и ушла исламская умма на покой, и исчез бдительный наблюдатель, поднялась змея чтобы плотно окружить, и распространять испорченность и разрушение там, где остановится, и чтобы встретила голова с хвостом на земле обетованной. Да обетованной, однако, это истинное обещание. В день, когда проснется исламский великан чтобы разбить вдребезги мерзкую голову и освободить вселенную от ее грязи.

(Ты непременно найдешь самыми лютыми врагами верующих иудеев и многобожников), [5:82].

Поистине объяснение для уммы мест ее отклонения от Божьей программы, является успешным методом исправления, и является хорошим, подтвержденным способом, применяемым в направлении и воспитании. Также объяснение для уммы ее врага, его методов в войне с ней, его подкарауливания ее, его использования ее отклонения, и мест ее слабости, это метод, который не меньше предшествующего в важности. Даже он является из его требования, и это Божественный метод. Сколько нам наш Господь рассказал в Своей книге о шайтане, о евреях, о христианах, лицемерах и других. Рассказал нам подробно и вкратце о их целях и методах. Даже почти в каждой суре Корана приводится упоминание или указание на врагов ислама. Поэтому любое направление или же воспитание, лишенное объяснения о врагах и, их дурных замыслах при воспитании поколения исламской уммы является недостаточным направлением и воспитанием. Это в дальнейшем будет иметь плохое воздействие на убеждение и поведение членов исламской уммы. Отсюда была эта тема.

СВИДЕТЕЛЬСТВО КОРАНА

Мы мусульмане верим, что Аллах Всезнающий, и мы довольны по нашему исламу и подчинению Аллаху, чтобы Его речь была светильником для нас в познании существующих дел вокруг нас, и чтобы была судьей между истиной и ложью. Аллах лучше, чем мы знает наших врагов. Поистине рассказал нам о евреях многое.

1 – (Их постигли унижение и бедность), [2:61].

2 – Вероломные: (Неужели всякий раз, когда они заключают завет, часть из них отбрасывает его?), [2:100].

3 – Высокомерные: (Каждый раз, когда посланники приносили им то, что им было не по душе, они нарекали лжецами одних и убивали других), [5:70].

4 – Безнравственные: (Они стремятся распространить на земле нечестие), [5:64].

5 – Бессовестность, наглость и дерзость по отношению к Аллаху: (Иудеи сказали: «Рука Аллаха скована». Это их руки скованы, и они прокляты за то, что сказали), [5:64].

6 – Приписывание детей к Аллаху: (Иудеи сказали: «Узейр – сын Аллаха»), [9:30].

7: Поклонялись золотому тельцу: (Вот Мы определили Мусе сорок дней, а после его ухода вы стали поклоняться тельцу, будучи беззаконниками), [2:51].

8 – Нарекание лжецами пророков и убийство их: (Неужели каждый раз, когда посланник приносил вам то, что было вам не по душе, вы проявляли высокомерие, нарекали лжецами одних и убивали других), [2:87].

9 – Избирание господами помимо Аллаха своих монахов: (Они признали господами помимо Аллаха своих первосвященников и монахов, а также Мессию, сына Марьям), [9:31].

10 – Следование за шайтанами: (Они последовали за тем, что читали дьяволы в царстве Сулеймана), [2:102].

11 – Пишут свои книги своими руками: (Горе тем, которые пишут Писание собственными руками, а затем говорят: «Это – от Аллаха», - чтобы купить за это ничтожную цену), [2:79].

12 – Искажают слова Аллаха: (Они искажают слова, меняя их местами), [5:13].

13 – Жаждут жизни больше всех людей: (Ты непременно убедишься, что они жаждут жизни больше всех людей, даже больше многобожников), [2:96].

14 – Жестокие: (За то, что они нарушили завет, Мы прокляли их и ожесточили их сердца), [5:13].

15 – Выслушивающие ложь и пожирающие запретное: (Они охотно выслушивают ложь и пожирают запретное), [5:42].

16 – Спешат грешить: (Ты видишь, что многие из них поспешают грешить, преступать *границы дозволенного* и пожирать запретное), [5:62].

17 – Разжигают огонь войны: (Всякий раз, когда они разжигают огонь войны, Аллах тушит его), [5:64].

8 – Проклятые: (Скажи: «Сообщить ли вам о тех, кто получит еще худшее воздаяние от Аллаха? Это – те, кого Аллах проклял, на кого Он разгневался, кого Он превратил в обезьян и свиней, и кто поклонялся тагуту), [5:60].

ИУДЕИ И ИХ СВЯЩЕННАЯ КНИГА

Искаженная тора, над которой работали евреи со своей больной душой, описывает Аллаха и Его пророков в виде, котором мы не сможем найти в других священных книгах.

ИУДЕИ И ТАЛМУД

Талмуд является толкованием торы первосвященниками иудеев, и его учения как они утверждают, черпаны из него. Он является основным источником их убеждений и шариатов. На него они опираются больше чем на саму Тору. Давайте посмотрим в него, чтобы увидеть, какая дьявольская рука движет ими, и в какое низкое убеждение они верят.

Аллах у них не является защищенным от легкомыслия, сердитости и лжи.

Чужие (все кроме евреев) подобны собакам.

Другие народы ослы.

Запрещается иудею спасать кого-нибудь из чужих.

Тот, кто убивает чужого, то будет вознагражден вечностью в раю.

Не простит бог иудеев тому, кто вернет потерянное имущество чужому.

Воровать у иудея запрещено, а что касается другого помимо него то, разрешено.

Риба запрещен между ними, и разрешен вместе с другими помимо иудеев.

Дозволяется даже нужно надуть не иудея.

Праздники «аль-буриин и фусх» являются иудейскими праздниками, в которых радость, и празднество будет полным, только приняв в пищу свежий хлеб, смешанный с человеческой кровью.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ИСТОРИЙ

Иудеи они те, кто стремились убить Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, под стеной, сговорились бросить на него, огромны камень, и к нему пришло откровение и сообщило ему.

И иудейка та кто отравила ляжку (баранины) для Посланника, мир ему и благословение Аллаха, и сказал мир ему и благословение Аллаха: яд этой овцы продолжал влиять на мое тело.

И был Посланник Аллаха заколдован, заколдовал его иудеи Любейд бн Аль-Агсам.

И иудеи они те, кто убили Умара бн Аль-Хаттаба.

Иудеи они те, кто разожгли фитну (смуту) и собрались люди у дома Усмана, у дома халифа, у дома имама мусульман, взобрались на стену, и ввели в заблуждение неумных, даже навалился один из них на грудь Усмана, и отрезал его шею ножом, после того как схватил за его бороду.

Иудеи они те, кто работали над распространением смуты в «Сыффин» и «Джамаль» между Али и Мугавией, и между Айшой и Али.

И иудеи они те, кто убили Али бн Аби Толиб.

И иудеи они те, кто продолжают...

Поистине иудеи не перестали устраивать заговоры, и сеять смуты на пути ослабления ислама и разрывания объединенности мусульман.

Они прибегнули к хитрому плану, приучились ей вместе с первым своим противником: христианством. Прибегли к деланию вида, что они мусульмане, чтобы удалось им распространять яд, сеять семена подозрения, сомнения, введения в заблуждение и надувательства, среди мусульман маскируясь со снисходительной исламской одеждой.

Во время халифа Усмана бн Аффана, да будет доволен им Аллах, сплели иудейские пальцы самую опасную смуту, которой был поражен ислам и мусульмане, его влияние продолжает, длится до настоящего дня. Эта смута, крайних шиитов которую оставил после себя, возглавил и руководил ею иудеи «Абдулла бн Саба».

Ибн Саба из Йеменских иудеев делал вид, что он мусульманин во время халифа Усмана бн Аффана, и стал перемищатся из одной исламской страны в другую, распространяя свои заблуждения и сомнения пока не достиг Египта. Начал говорить там о возвращении, говоря людям: как вы верите, в возвращение Ысы и не верите в возвращение вашего пророка Мухаммада. И как молчите отнятию звания халифата от семьи дома (пророка). И руководил Ибн Саба атакой к халифу Усману, распространил своих поборников, и основал секретное общество, которое начало распространять яд смуты во всех местах исламского государства. И когда его подготовка закончилась, то бывшие с ним участники заговора привели в действие преступление, убийство Усмана зверским методом, берущим свое начало из учении иудейского талмуда. И Ибн Саба начал призывать к обожествлению имама Али. И когда был убит Имам, то отрицал это Ибн Саба, и утверждал, что Али не был убит, что он жив. И что он имеет божественную часть, что он тот, кто приходит в облаках, что гром это его кнут, а молния его голос. И не было это обожествление чем-то новым у евреев. Ведь они были составившими план обожествления

Ысы бн Марьям, когда не смогли покончить с христианством, сделали его основывающейся на основе утробления при помощи иудея «Болис аррасуль». И стало испытание Али с его сподвижниками подобно испытанию Ысы, и обе испытания являются изготовлением иудеев.

И разгорелось пламя смуты между мусульманами после убийства Усмана, Али и Хусейна бн Али шахида Кярбаля.

Иудеи, которые не имели успеха во время пророка, мир ему и благословение Аллаха, в сеянии семени смуты между арабскими племенами «Аус и Хазрадж», имели успех в сеянии семени смуты со времени второго халифа Умара бн Аль-Хаттаба.

После того как сабайское движение имело успех в разрабатывании основ смуты между мусульманами, отделились от нее несколько разрушительных движения, которые внесли свою долю в ослабление мусульман и навлекли на них несчастья и беды.

Из самых опасных этих движений является: «аль-исмагылия» которая началась, будучи секретным обществом. Знают их цели и их нормы только их самые малые их лидеры и приближенные к их главе вожди их идеи.

Первым ее основателем был иудеи Абдулла Маймун Аль-Каддах, и приписал этот иудеи свое движение Исмагылю бн Джагфару Ас-Содыку. Историки расходятся в объяснении действительности исмагылитских учении, самое отвратительное, что к ним приписывается: никях дочерей, и сестер, разрешение педофилии, пить спиртное. Разрешение лжи, лицемерия, введения в заблуждение, надувательства и ненависть к исламу. Эти качества как уже объяснили, знакомы иудеям.

И была причастность иудея и в создании движения «Аль-Карамита», прикрываясь пока не раскрыл его халифа «Аль-Мугтадыб» когда схватил за шиворот Азра бн Самуила важного иудейского торговца в Багдаде. И Азра признался, что иудеи протянули руку финансовой помощью «Карамитам», Маймуну Аль-Каддаху и другим. Также признался о секретной помощи иудеев римлянам. Не смотря на то, что снисхождение мусульман в эпоху Аббасидов доставило для иудеев благополучие и изобилие, и они стали богатыми и накопили богатство при помощи торговли и рибана. При всем этом они стремились поддерживать любое существующее в исламском государстве вредительское движение.

Смуты иудеев продолжились и их пальцы играли с исламом, даже большая часть мусульманских историков суннитов сходятся в том, что Губей-дулла Аль-Махди основатель Фатимидского государства в Магрибе был иудеем. Вошел в Магриб и назвал себя Губей-дулла, и утверждал что он Шариф (то есть потомок пророка, мир ему и благословение Аллаха), Аляви (то есть потомок Али бн Аби Толиб), что он Фатыми (потомок дочери пророка Фатымы), [все так говорится о том человеке, кто на самом деле является Шарифом, Алявием и Фатымием, пророк сказал: Махди будет из моего рода, из потомства Фатыми и Али, поэтому иудеи и использовал это свойство]. И сказал о себе, что он Махди. Способ Фатымийцев, несомненно, указывает на Торские, талмудские, иудейские дела в их учениях, в образе жизни и обожествлении своего короля, как это случилось с их правителем с соизволения Аллаха, который утверждал господство, и народ из его последователей говорили о наш один, о оживляющий, о умерщвляющий.

Мусульманские ученые применяют слово «исрайлият» всем бидгатам, суевериям, убеждениям и историям которые подсунили иудеи и их слуги миссионеры. И использовали их иудейские востоковеды в оскорблении через эти идеи чистого ислама. И включает в себя исрайлият то, что бросили иудеи в некоторые толкования тафсира из суеверии, предсказания о конце света и подсунутые фантастические кровопролитные сражения которые не принимает здоровый ум. Все это, относительно которого иудеи начали устройство ради ослабления ислама и его искажения с первого хиджрийского века мы продолжаем сильно страдать от этого.

Если бы ислам не был религией Аллаха, по которой создал людей, если бы не существующие скрытые факторы силы в этой религии то, смогли бы иудеи через свои

интриги и хитрость разгромить его, и стал бы подобен тому, как поступили с христианством.

ИУДЕИ И РАЗРУШЕНИЕ ИСЛАМСКОГО ХАЛИФАТА

Подвергся султан Абдуль-Хамид последний халиф мусульман сионистскому давлению во главе иудея Феодора Хертзеля, позволить иудеям поселиться в Палестине взамен огромных денег от иудеев. Султан категорически отказался. И иудеи сгустили свои старания, чтобы свергнуть его при помощи секретного общества масонство, и «аль-иттихад и ат-тараккы» и иудеев "донама" проникших в них. (Иудеи донама, это евреи принявшие ислам, но скрывающие свою истинную религию, иудаизм, это началось в Турций). И удалили его от халифата из-за беспечности и пропажи мусульман. И власть перешла к преступнику масонского общества аль-иттихад и ат-тараккы. Подобно тому, как сионистская, масонская агитация имела успех в приписывании скверных дел и пороков халифу и халифату, также имела успех в тушении героических картин через мерзкого иудея исполнителя планов иудеев в разрушении халифата Мустафу Кямаля. Чтобы на его обломках образовались различные правительства, работающие для востока и запада.

Привел в исполнение их планы следующим образом:

- 1 – Отменил исламский халифат.
- 2 – Отделил Турцию от остальных частей Османских государств, и разгромил этим огромное исламское государство.
- 3 – Объявил безбожное светское государство, отделил религию от государства, и распространился этот кяфирский бидгат в большинстве мусульманских стран после.
- 4 – Подверг гонению мусульманских ученых самым отвратительным образом, убил из них десятки, и повесил их тела на стволы деревьев.
- 5 - Закрывл много мечетей и запретил произносить азан и совершать намаз на арабском языке.
- 6 – Обязал народ изменить свою исламскую одежду и одеть европейскую одежду.
- 7 – Отменил вакуфное имущество, и запретил совершать в соборной мечети «аясофия» и превратил его в музей.
- 8 – Отменил шариатские суды, и ввел в действие Швейцарские гражданские кодексы.
- 9 – Сделал нерабочими днями воскресенье вместо пятницы.
- 10 – Отменил использование хиджрийского календаря и, заменил его на западный календарь.
- 11 – Отменил каноны наследства, брака и законы, о гражданских состояниях черпанные из исламского шариата. И запретил многоженство, развод и сделал одинаковым в наследстве между мужским полом и женским.
- 12 – Поощрял молодых людей и девушек порочности, и разрешил порицаемое. И показал собой идеал в падении нрава, в пристрастии к спиртному и безнравственности.
- 13 – Покончил с исламским обучением во всех учебных этапах, запретил школы Корана, и заменил арабские буквы, которые турки использовали на протяжении тысячи лет на латинские буквы.
- 14 – Стремился исключить арабские слова из турецкого языка, углубляясь, отдалится от ислама.
- 15 – Открыл двери Турции для иудейских ученых, от которых отказалась Германия, и использовал их, чтобы организовать Турецкие университеты. И вызвал большое число из иудейских профессоров для расширения отделении университета.
- 16 – Основал народную партию и практиковал через нее все средства устрашения и нападения с Турецким, мусульманским народом.

ИУДЕИ И ИХ ПЛАНЫ

Этот грязный класс людей который избрало религией заблуждение, упадок, чрезмерную любовь к своей нации и зло, не нашел шайтан более лучшего чем они орудия для введения в заблуждение людей и устройства козней их делам, и чтобы вести людей в преисподнюю. Они являются искренними помощниками Шайтана (Иблиса) на всех уровнях, даже они являются учителями колдовства в мире. Их учения «кабала, » которая является их одной священной книгой, является всего лишь искусством черного колдовства, в которой привлекаются на помощь шайтаны. И в древности последовали за тем, что читали шайтаны в эпоху царя Сулеймана, и распространяющееся в Европе и Америке поклонение шайтанам – сатане – является ни чем иным как делом их грязных рук.

Поистине шайтан (Иблис) заманил их ложной мечтой, мечтают властвовать над миром, и создать царство «яхуза» в Палестине которое будет эксплуатировать народ всего мира, чтобы служили им согласно их взгляду.

И они ради осуществления этой мечты разрушают, портят, и воюют со всеми людьми, даже стала, сама порча, религией у них, как уже заметили.

Говорит шейх Махмуд Абдур Ра'уф:

Мы сейчас живем (переживаем) искушение даджала, разумеется, искушение даджала не даджал. Искушение будет раньше (предшествовать) даджала. Когда искушение созреет, достигнет вершины, тогда и выйдет даджал. Даджал это всего лишь как, например Джамаль Абдун-Насир, как Садам Хусейн, как Сталин, как Ленин. Описал его нам пророк, *мир ему и благословение Аллаха*, что он родится одноглазым от двух родителей евреев, и что до этого у них не будет ребенка. И было добавлено мной, что христос ожидаемый евреями, что ожидаемый махди шиитов, и ожидаемый халиф хизбут-тахрира, к которому призывают, и даджал мусульман является одним лицом.

Вернемся к еврейскому убеждению в основе его, еврейское убеждение это: «Евреи избранный народ, земля их собственность, люди животные, сотворены, чтобы служить им», это есть иудейское убеждение (акида).

Когда слышим о еврейском вопросе, или еврейской проблеме; сейчас мы не слышим этого, однако в девятнадцатом веке часто было слышно в газетах, книгах. Есть книги под заголовком: еврейский вопрос, среди них есть, которые были переведены на арабский язык, в особенности Карл Маркс. Что же это за еврейский вопрос? Это: «Евреи избранный народ Аллаха, земля их собственность, люди животные, сотворены, чтобы служить им». Это убеждение (акида), не осуществилась у них, не могут применить его, значит это, является вопросом, проблемой, они должны достичь ее. Это и есть еврейский вопрос. Как же достичь этого? Решением является шпионаж, шпионаж у евреев является самой дорогой вещью.

МЕТОДЫ КУРАЙШИТОВ В ПРОТИВОСТОЯНИИ ПРИЗЫВУ ПОСЛАННИКА АЛЛАХА (С.Г)

Яхья бн Ибрахим ал-Яхья – преподаватель в исламском университете Медины, специализирующийся на сире Пророка, *мир ему и благословение Аллаха*

Несомненно, объявление мусульманами о единобожий среди курайшитов, воистину, беспокоило курайшитов, они видели, что там есть убеждение, которое угрожает их унаследованным убеждениям. Которое вили гнездо в их умах, и, угрожает их общим интересам, которые были основаны на тех, недействительных убеждениях, через которое они пользовались как центром среди арабских племен. Тогда многобожники поднялись, для того, чтобы враждовать с посланником, (с .г), чтобы противостоять его призыву и, причинять сорта страдания ему и его сподвижникам.

Во времена джахилии его сподвижники, до ислама чувствовали отвращение к унижению и, не терпели притеснения, гордились взятием мести, даже брали мечь за верблюда как, например, при войне «Аль-басус», или за лошадь как при войне «Дахис» и, «аль-габра».

Они были народом, выросшим на свободе и среди равенства, не были подчинены чужому правительству, не были приучены к неволе и рабству, порабощению человека человеком, не терпели презрения и не уважения. Когда же пришел ислам то, возвысил их положение и, увеличил уважение к ним, но к ним пришло то, чего они прежде не знали и, то, к чему они не привыкли – из обид, притеснения и унижения. Они видят, как Билал таскается по улицам, как Ясир и Сумейя убиваются публично и, величайший среди людей, причиняются ему самые сильные виды страдания. Они желали отмщения, и взятия мести но, Пророк, (с.г), повелел им, не смотря на суровость того, с чем они встречаются лицом к лицу, повелел им сдерживать себя, украшаться терпением, не отвечать силой, не встречать вражду враждой. Даже жаловались ему и сказали: как сообщает Ибн Аббас, (да будет доволен им Аллах): что однажды Абдур Рахман сын Ауфа и его сподвижники, пришли к Посланнику Аллаха, (с.г), в Мекке и сказали: О Посланник Аллаха! Воистину, мы были уважаемыми, когда были многобожниками, а когда уверовали стали униженными». И он сказал: **«Мне было велено прощать, и не сражайтесь»**. Когда же они переселились в Медину то, им было разрешено сражаться, был ниспослан первый аят разрешающий сражаться. **(Дозволено тем, против кого сражаются, сражаться, потому, что с ними поступили несправедливо. Воистину, Аллах способен помочь им), (22:39).**

Вывел Аль-Хаким от Хубаб, сказал: Я подошел к посланнику Аллаха, (с.г), он лежал под деревом, положив свою руку себе под голову, и сказал: «Посланник Аллаха! Неужели не будешь молить у Аллаха против этих народов (племен), которые, мы уже опасаемся того, что они отвратят нас с нашей религии? Сказал: Он отвернул от меня свое лицо трижды, все это говорю ему, и он отворачивает свое лицо от меня. Он сел в третий раз и сказал: **«Побойтесь Аллаха и терпите, клянусь Аллахом, человек верующий, бывший до вас, воистину, на его голову клалась пила и, он рассекался надвое. И, он не отступал от своей религии, побойтесь Аллаха, воистину, Аллах, открывающий вам и, сделает это»**, (аль-Хаким).

И вывел Бухари от Хубаб бн Аль Арт, (да будет доволен им Аллах), сказал: «Подошел я к пророку, *мир ему и благословение Аллаха*, он лежал под тенью каабы подклавшим себе под голову плащ, мы встретили от многобожников суровость и, я сказал О Посланник Аллаха! Разве не будешь делать дуа Аллаху, и он сел, его лицо покрасневшее и, сказал: **Воистину, те, кто были до вас, расчесывался железной расческой, то, что перед костью, нервы, мясо, это их не отклоняло от его религии. И клалась пила на место пересечения его головы и, рассекался надвое, это не отклоняло его от его религии. И да завершит Аллах это дело, даже всадник будет двигаться из Санга в Хадр-Маут, не будет бояться ничего кроме Аллаха...»**.

И им было велено искать подмогу в перенесении страданий и мучений через намаз, который является символом постоянной связи с Аллахом: **(Обратитесь за помощью к терпению и намазу. Воистину, намаз является тяжким бременем для всех, кроме смиренных), (2:45). (О закутавшийся! Простаивай ночь без малого, половину ночи или чуть меньше того, или чуть больше того, и читай Коран размеренным чтением. Мы непременно ниспошлем тебе весомые слова. Воистину, молитвы после пробуждения среди ночи тяжелее и яснее по изложению), (73:1-6).** Совершали это Посланник, *мир ему и благословение Аллаха*, и его сподвижники почти год и, было ниспослано облегчение, (Сунан Абу Дауд).

На эту смелость в состоянии только те, чьи бока отклоняются от их постелей. В этом имеется доказательство тому, что терпение трудностей призыва суровее для души (нафса), чем поднимать меч и сражаться. Так как узаконивание сражения пришло облегчением тому, что они перенесли из мук, гнета и усталости.

Воистину, желанием Шайтана было сопротивление, эскалация, и вспыхивание войны между обеими сторонами.

Передается от Урва бн Аз-Зубейра, сказал: что первым мужчиной извлечшим меч на пути Аллаха, был Аз-Зубейр бн аль-'Аввам, наущение, нашептал Шайтан, что Посланник

Аллаха, *мир ему и благословение Аллаха*, был схвачен. Вышел Аз-Зубейр, пробиваясь через людей своим мечом, а пророк, (с.г), был в возвышенной части Мекки, сказал: «**Что с тобой о Зубейр?** Сказал: было, мне сообщено, что ты был схвачен. Сказал: И сделал салават за него, и сделал дуа за него и за его меч». В другой передаче сообщается, что ему было сообщено, что пророк, (с.г), был убит, (Ахмад и другие).

Несомненно, в испытании сподвижников в отношении отрывания их боков от своих ложь, в сопротивлении со сном, и привычками нафса, это воспитание для них к борьбе, освобождение их от их покорения страстям нафса. Чтобы появилось рвение, поборничество за религию, это огромное задание, в состоянии нести его только эти, которые: **(Они отрывают свои бока от постелей, взывая к своему господу со страхом и надеждой)**, (32:16). И намаз совершенный ночью воздействует на душу сильнее, и сильнее влияет на сердце.

Воистину, перенесение сподвижниками всех этих провокации, является из огромных проявления силы, твердости и смелости, и проявлением отдаленности от борьбы за свой нафс, и очищением ради борьбы за свою религию. Не смотря на то, что они жили в обществе, где одобрялось брать мечь, и считался ничтожным, тот, кто не был в состоянии на это. В джахилийское время никто не мог проявлять враждебность против них, если же делал это, то бывало, что вспыхивали долгие войны, в результате оскорбления ими животного, не смотря уже на оскорбление человека. Когда же пришел ислам то, возвысил их в уважении, но потом они были охвачены этими сильными испытаниями. У них была возможность отомстить хозяевам постановления. Было возможным, отправится ночью, когда господины, знати курайшитов спали, возможно, было отправиться к ним ночью Умару, Хамзе, и тем, кто был с ними и, убить Абу Джахля, Абу Ляхаба, Утбу и Шейбу и, всех курайшитских героев и лидеров. И у них не было личной стражи, у их домов не было стражи и защитников. Общеизвестно, что терпение с наличием способности взять мечь является наивеличайшим терпением. Однако они терпели, и ответили на прощение, которое им было велено, и не было у них возможности выйти из него, они воистину, поставили вперед ислам всему из дел, и очистились их нафсы: **«Не сильный тот, кто одолевает, воистину, сильный тот, кто владеет собой при сердитости»**.

Методы курайшитов в сопротивлении призыву пророка, (с.г), были различными:

Первый метод: отбирание хороших прозвищ, которые они дали их посланнику, (с.г), и притворяющиеся, как будто они не знают этого:

После прозвищ почитания как: честный, верный, которыми они его прозвали, *мир ему и благословение Аллаха*, без его требования, или без терпеливого ожидания, чтобы получить их, они – были отобраны у него, после того, как он стал публично призывать. Даже не выдерживали его имени, которым нарекла его, его семья, они называли его порицаемым, а он был Мухаммадом (хвалимым), сказал посланник: **«Разве не удивительно то, как отворачивает Аллах от меня ругань курайшитов и их проклинание, ругают меня, порицая и, проклинаят, порицая, а я Мухаммад»**, (Бухари).

Второй метод: Порочение пророка, (с.г), приписывание ему обвинения, и описывание его самыми отвратительными, лживыми описаниями:

Обвинили его в сумасшествии: **(Они сказали: «О тот, кому ниспослано откровение! Воистину, ты - одержимый)**, (15:6). Обвинили его в колдовстве и лжи: **(Это – лживый колдун)**, (38:4).

Третий метод: Информационное затемнение против призыва: И запретили слушать что-либо об исламе, а только через их потоки (каналы). Закрыли все каналы и пути перед мусульманами, паломники и торговцы стали слушать о пророке, *мир ему и благословение Аллаха*, через курайшитов только. История Валида в следующем пункте, указывает на информационное затемнение призыва посланника, *мир ему и благословение Аллаха*.

Четвертый метод: Устройство конференции, чтобы заключить соглашение, объединенному и информационному управлению против призыва.

Пятый метод: скопление всех сил и способностей ради служения этому управлению через конференцию Валида.

Сказал Ибн Исхак: «Затем, воистину, Валид бн Аль-Мугира, собрались к нему несколько человек из курайшитов, и тогда пришло время праздника, уже пришел, и он сказал им: «О общество курайшитов! Воистину, уже пришел этот праздник, и воистину, арабские делегации пребудут к вам, они уже слышали о деле вашего, это товарища. Сойдитесь в отношении него в одно мнение, и, не противоречьте, опровергая друг друга. Сказали «... Ты скажи и предложи нам мнение, будем говорить его. Сказал: напротив, вы говорите, я послушаю. Сказали: скажем: предсказатель. Сказал: нет, клянусь Аллахом, он не предсказатель.... Сказали: скажем: сумасшедший. Сказал: он не сумасшедший, воистину, мы уже видели сумасшествие и познали его... Сказали: скажем: поэт. Сказал: он не поэт, воистину, мы уже познали поэзию... Сказали: скажем: колдун. Сказал: не колдун он, воистину мы уже видели колдунов и их колдовство. Сказали: что же скажем: О Абу Абдуш Шамс? Сказал: клянусь Аллахом. Воистину, его слово имеет тонкость, воистину его корень гроздь, воистину его ветвь серебро.

Сказал ибн Хишам: воистину, наиболее подходящим будет сказать: что он колдун, он пришел со словом, оно колдовство, разъединяющее между человеком и его отцом, между мужчиной и его братом, между женщиной и его женой, между женщиной и его родней. **Разошлись во мнении относительно этого, и стали сидеть на дорогах людей, когда прибыли на праздник, кто бы ни проходил мимо них, предостерегали его от него, и упоминали им о его деле. И тогда ниспослал Всевышний о Аль-Валиде бн Аль-Мугьре: (Оставь Меня с тем, кого Я сотворил одиноким, даровал ему большое богатство и сыновей, которые находились рядом с ним, и распростер перед ним этот мир полностью. После всего этого он желает, чтобы Я добавил ему. Но нет! Он упрямо отрицает Наши знамения), (74:11-16).**

Говорит Ибн Исхак: И эта группа начала говорить это о посланнике Аллаха, (с. г), тем, кого они встречали из людей, и отправились арабы с этого праздника с делом посланника Аллаха, (с.г), и распространилось его слово во всех городах.

Уроки и поучения:

1 – Устраивать собрания ради измышления обвинении, и приписывания его Пророку, (с.г), не стыдясь ни мужского достоинства, не благородство. Они, которые не терпели лжи, приветствовали честность, однако когда врагом стал призыв, упали вниз все эти нравственные качества. Таким же образом, все нравственные качества, не зиждущиеся на религии и богобоязненности, когда покажется на горизонте личный интерес то, приканчивает их.

2 – Высказывание Валида: «Воистину, его слово имеет тонкость, указывает на то, что неверующие знают истину и признают в своих душах, но они отрицают ее из-за противоречия их, их личным интересам, считая себя выше и гордясь на земле.

3 – Старание неверующих опорочить славу пророка, (с.г), измышляя, обвиняя, в форме шума и информационного сияния, чтобы проникла до простых людей, которые не понимают хитрости, события, и не знают глубину дел. И будут иметь эти обвинения конкретные реалии, даже если различными будут в нем стремления и цели, как их слово: «скажем: колдун, разлучает между женщиной и его сыном». Это доказывает, что ислам порывает все связи, остается только связь убеждения.

4 – Отбирание свободы у людей, их ума, не предоставление возможности для размышления, или возможности для выбора, в отношении призыва пророка, *мир ему и благословение Аллаха*. Неверующие полагают, что все люди не достойны этого, или нет у них способности, и умственных возможностей, которые сделают их способными знать полезное от вреда!! Курайшиты стоят у дорог людей во время праздника. И предостерегают их от Пророка, *мир ему и благословение Аллаха*.

О общество курайшитов! Разве у людей нет разума и понимания как у вас? Оставьте их, пусть слушают от Посланника Аллаха, *мир ему и благословение Аллаха*. Раз дело, так как вы говорите, и они узнают от него то, что вы узнали, если вы честны».

5 – Воистину, с искренностью дагватчика, с чистым намерением с безопасной программой и красивым характером Аллах превращает испытание в дары, препятствие призыву в распространение его. Вот они многобожники, стоят у дорог проходящих людей, остерегают их от Посланника, *мир ему и благословение Аллаха*. И отправились люди из этого праздника со славой о нем, *мир ему и благословение Аллаха*, и распространилось его дело среди племен и, среди всех арабских городов.

Ведь Посланник, (с.г), не владел информационным средством, через которое смог бы распространять свой призыв. И не было у него того, количества и силы из последователей, для того, чтобы использовать их, для ознакомления о своем деле. Аллах направил к нему лидеров курайшитов и, ихних низких людей, для выполнения этой задачи, даже если и будет искаженным образом. Ведь не все люди являются ничтожными личностями, подражающими, принимающими, все, что им говорится. Воистину, их нее информационное сияние это, вызовет у многих несколько вопросов, к примеру: «До чего много колдунов в Мекке, в Таифе, в Медине, и, почему предостережение именно от этого мужчины?»

Шестой метод: Переговоры с его родственниками:

Курайшиты начали вести переговоры вместе с родственниками, потому, что они формулируют защиту посланника, *мир ему и благословение Аллаха*. Эти переговоры с родственниками приняли несколько картин:

1 – Ополчение родственников против него: Когда Посланник Аллаха показал своему племени ислам и, открыто заявил им, упомянул об их божествах и осудил их. То курайшиты сочли это большим и, стали порицать его, и стали отрицательно относиться к посланнику, (с.г), объединились в противостоянии ему и враждовании с ним. Когда они увидели склонность его дяди Абу Талиба к нему, отправились их знати к Абу Талибу. Говорит Ибн Исхак: «И сказали: О Абу Талиб, воистину, сын твоего брата оскорбил наши божества, порочит нашу религию, считает глупым наши мечты, обвиняет в заблуждении наших отцов. Или ты удержишь его от нас, или же уступишь между нами и между ним, воистину, ты подобен нам... мы избавим тебя от него. Ответил им Абу Талиб мягко и красиво, и они удалились от него.

2 – Попытка давления на родственников, и угрожение им, чтобы повлиять на посланника, (с.г).

Говорит Ибн Исхак: «И продолжил посланник Аллаха, являть выше религию Аллаха, и призывал к ней. Затем разожглась рознь между ними и между ним, отдалились люди друг от друга, и питали злобу друг к другу.

Курайшиты проявляли недовольство к нему и побуждали против него друг друга. Потом знать пошли к Абу Талибу в другой раз и сказали: О Абу Талиб! Воистину, ты имеешь возраст, почет, достоинство среди нас, мы уже просили тебя, чтобы сын твоего брата прекратил. Ты не удерживал его от нас, мы воистину, клянемся Аллахом, не будем терпеть этого, ругани наших отцов, считание глупыми наши мечты, и оскорбление наших божеств, пока не удержишь его от нас. Или же будем биться с ним и, с тобой в отношении этого, пока не будет уничтожена одна из групп, затем удалились от него.

Тяжелой стала для абу Талиба разлука с его племенем и их вражда, не был согласным с оставлением посланника, (с.г), без поддержки.

Послал к посланнику Аллаха, (с.г), и сказал ему: «О сын моего брата! Воистину, твое племя, пришли ко мне и сказали так и так. Сказал: И подумал Посланник Аллаха, (с.г), что воистину, на ум его дяди пришла мысль. Что он оставит его без поддержки и сдаст им. И что он уже не в состоянии поддерживать его и, противостоять вместе с ним».

Говорит: «И сказал ему посланник Аллаха, (с. г): **«О дядя! Клянись Аллахом, если положат солнце в мою правую руку, а луну, в мою левую руку, чтобы я оставил это дело, не оставил бы его пока Аллах не явит его выше, или пока не умру за него».**

Говорит: «Затем прослезился Посланник Аллаха, (с. г), и заплакал, затем встал! И когда уже начал уходить, позвал его абу Талиб и сказал: Подойди о сын моего брата! Подошел к нему посланник Аллаха, (с. г), и он сказал: «Иди о сын, моего брата, и, говори, что хочешь, клянись Аллахом, не сдам тебя ни за что, никогда».

Уроки и поучения:

1 – Воистину, угрожение родственникам, было самым большим средством, которому следовали курайшиты, при давлении на призыв. Потому, что человек по природе создан любящим своих родственников. Быть может угроза им, приведет к отказу от призыва, если они не будут в состоянии повлиять по другому на него и оказать давление.

2 – Попытка родственников уговорить призывающего, умоляя его, чтобы не подвергал родственников угрозе, убийству и другому. Это то, что сделал абу Талиб с пророком, (с.г), когда курайшиты намекали о войне против его родственников.

3 – Из методов мушриков хваление родственников и упоминание об их благородстве, авторитете, ценности в обществе, что эти дела угрожаемый исчезновением, по причине их стояния вместе с их сыном.

4 – Воистину, Аллах подготавливает для призывающего того, кто будет стоять вместе с ним, поддерживая его, даже если этот человек не будет в его религии, это милость от Всевышнего для Своих верующих рабов, как сказал Посланник, (с, г): **«Воистину, Аллах укрепляет эту религию при помощи нечестивого человека»**, (Бухари).

5 – Воистину, неверие и сильная несправедливость, переход границ дозволенного затмевает сердца, целомудрие, и, представляет его хозяину истину ложью, а ложь истиной, сильный гнет показывает вершиной справедливости. Это является переворотом в представлениях, понятиях и в природе, видит одобряемое порицаемым, а порицаемое одобряемым (**Разве тот, кому его злодеяние представлено прекрасным и кто считает его благом, равен тому, кто следует прямым путем?**), (35:8).

ЫЫЫЫ

ПРИЧИНЫ ПРАВИЛЬНОГО ПУТИ И ЗАБЛУЖДЕНИЯ

Хутба Имама мечети Пророка, (с.г.) в Медине, шейха Али Абдурахмана аль-Хузейфи

А затем: боитесь Аллаха, истинной боязнью, и крепко держитесь за самую надежную рукоять, кто ухватится за нее, будет иметь успех, а кто откажется от него потерпит убыток.

О рабы Аллаха! Воистину, Аллах милостив к человечеству, послал к ним посланников, добрыми вестниками и предостерегающими увещавателями, в каждый народ, с ними были книги с истиной, чтобы рассудить людей в том, в чем они разошлись во мнениях. И завершил пророчества с господином человечества, с Мухаммадом, *мир ему и благословение Аллаха*. Нет пророка после Мухаммада, мир ему, Ниспослал ему Аллах наилучшую книгу, которая читается и в соответствии, с которым поступают до Судного дня. И сделал его шариат, шариатом всех бывших до него шариатов, и, не примет Аллах ни от кого иной религии кроме Ислама, сказал Всевышний Аллах: **(От того, кто ищет иную религию помимо ислама, это никогда не будет принято, и в Последней жизни он окажется среди потерпевших урон)**, (3:85).

Пришел господин человечества Мухаммад, *мир ему и благословение Аллаха*, и посланники до него, *мир им*, с истиной, и призывали к ней посредством наилучших средств, с наиболее ясными доказательствами, с твердой решительностью и огромной искренностью. И сильно предостерегали ото лжи (ложного пути), запрещали зло, харамы, посредством различных доказательств, сказал Всевышний: **(Мы отправили посланников,**

которые несли благую весть и предостерегали, дабы после пришествия посланников у людей не было никакого довода против Аллаха. Аллах – Могущественный, Мудрый), (4:165). И ответили истине и правильному пути верующие, счастливые, и отвернулись (отказались) от истины неверующие, которым Аллах написал несчастье, сказал Всевышний Аллах: **(Тому, кто отдавал должное (или раздавал милостыню) и был богобоязнен, кто признавал наилучшее (свидетельство единобожия, или Рай), Мы облегчим путь к легчайшему (к праведным деяниям). А тому, кто был скуп и полагал, что ни в чем, ни нуждается, кто счел ложью наилучшее (свидетельство единобожия, или Рай), Мы облегчим путь к тягчайшему (к злу и наказанию)), (92:5-10).** И сказал Всевышний: **(Так сбылось Слово твоего Господа относительно того, что неверующие окажутся обитателями Огня), (40:6).** Что же разделило человечество перед правильным путем и истиной на два лагеря (группы): группа уверовала своим сердцем и совершала праведные дела частями тела, а другая группа не уверовала сердцем и совершала зло?! Никто не спорит в том, что Властелин, Всемогущий, Знающий, прежде предопределил для группы рай, и для группы огонь из-за огромной мудрости и великой цели, о которой знает Сам. Сказал Всевышний: **(Его не спросят за то, что Он совершает, а они будут спрошены), (21:23).** Из-за Его совершенной справедливости, мудрости, знания, милости и могущества. И сказал Всевышний: **(Если бы Мы пожелали, то наставили бы на прямой путь каждого человека, однако исполнится Слово Мое: «Я непременно заполню Геенну джиннами и людьми – всеми вместе!»), (32:13).**

Однако размышление, взгляд на причины правильного пути и заблуждения, познание путей заблуждения и благоразумия, истины и лжи увеличивает веру верующего, и побуждает неверующего, разумного, свободного от страсти к вере (иману).

Из причин правильного пути и веры то, что предшествовало в знании Всевышнего Аллаха. То, что верующий бывает благодарным Аллаху за веру (иман), воздает хвалу своему Господу, Который направил его к исламу **(Твой господь создает, что пожелает, и избирает, но у них нет выбора. Аллах пречист и превыше тех, кого они приобщают в сотоварищи! Твой господь знает то, что кроется в их груди, и то, что они обнаруживают), (28:68-69).** (Аллах лучше знает, кому доверить Свое послание), (6:124). **(Так Мы искушали одних из них другими, дабы они сказали: «Неужели среди нас Аллах оказал милость только этим?»). Разве Аллах не лучше знает тех, кто благодарен?), (6:53).**

Будь благодарным Аллаху – о мусульманин – за свою религию, увеличит Аллах стойкость и добро у тебя. Однако Аллах не наказывает никого, пока не совершит раб грех.

Также из причин правильного пути является – сильное желание к познанию истины и следовать ей и, освобождение от страсти, сказал Всевышний: **(А тех, которые сражаются ради Нас, Мы непременно поведем Нашими путями. Воистину, Аллах – с творящими добро!), (29:69).**

И из причин верного пути и веры непричастность сердца, смиренность по отношению к Аллаху, его чистота от высокомерия, зависти, хитрости, обмана, лицемерия, мошенничества, сказал Всевышний: **(В тот день, когда ни богатство, ни сыновья не принесут пользы никому, кроме тех, которые предстанут перед Аллахом со здоровым сердцем), (26:88-89).**

Также из причин правильного пути и имана любить речь Всевышнего Аллаха, читать его, покорность ему, смирение и страшится при его слушании, и, любить сунну Посланника Аллаха, *мир ему и благословение Аллаха*, сказал Всевышний Аллах: **(Аллах ниспослал наилучшее повествование – Писание, аяты которого сходны и повторяются. У тех, кто страшится своего Господа, от него по коже проходит дрожь. А потом их кожа и сердца смягчаются при поминании Аллаха. Это – верное руководство Аллаха, посредством которого Он ведет прямым путем того, кого пожелает), (39:23).** И сказал Всевышний: **(Скажи: «Если вы любите Аллаха, то следуйте**

за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и простит вам ваши грехи, ведь Аллах – Прощающий, Милосердный»), (3:31). И прочие причины.

А что касается причин заблуждения, ненависти к истине, войны с ней, отказа от него, то из этого: следование страсти и желанием, сказал Всевышний: **(Видел ли ты того, кто обожествил свою прихоть? Аллах ввел его в заблуждение на основании знания, запечатал его слух и сердце и бросил на его взор покрывало. Кто же наставит его на прямой путь после Аллаха? Неужели вы не помяните назидание?)**, (45:23). И сказал Всевышний: **(После них пришли потомки, которые перестали совершать намаз и стали потакать желанием. Все они понесут убыток)**, (19:59). И сообщается от Абу Хурейры, *да будет доволен им Аллах*, что посланник Аллаха, *мир ему и благословение Аллаха*, сказал: **«Огонь окружен желанием, а Рай окружен неприятными вещами»**, (Бухари, Муслим).

И из причин отказа от истины и веры грех – высокомерия, если сердце запачкается высокомерием, станет жестоким, и пренебрежительно будет отказываться от принятия истины. Будет лишен успеха и его постигнет поражение, сказал Всевышний: **(Я отверащу от Моих знамений тех, которые возгордились на земле без всякого права на то. Какое бы знамение они не увидели, они не уверуют в него. Если они увидят правый путь, то не последуют этим путем, а если они увидят путь заблуждения, то последуют им. Это потому, что они сочли ложью Наши знамения и пренебрегли ими»**), (7:146).

И из причин ненависти к истине, вере и к его приверженцам – зависть, ибо она ослепляет и делает глухим, побуждает своего хозяина ко всем грехам, когда она укрепляется в его хозяине, сказал Всевышний Аллах: **(Многие из людей Писания из зависти своей хотели бы отвратить вас от веры, когда вы уже приняли ее. Простите их и будьте великодушны, пока Аллах не явится со Своим повелением. Воистину, Аллах способен на всякую вещь)**, (2:109). Сколько зависть сбила с истины и веры, извлекай урок в этом из состояния Иблиса, да проклянет его Аллах, который завидовал Адаму, мир ему. Прав Аллах, так как говорит: **(Те, кому Мы даровали Писание, знают его (Мухаммада), как знают своих сыновей. Однако часть их сознательно скрывает истину)**, (2:146).

Также из того, что сбивает с истины и имана – злой шайтан человека (так как у каждого человека есть шайтан и ангел похожи на него), и злой друг, сказал Всевышний: **(В тот день беззаконник станет кусать свои руки и скажет: «Лучше бы я не брал такого-то себе в друзья! Это он отвратил меня от Напоминания (Корана) после того, как оно дошло до меня». Воистину, дьявол оставляет человека без поддержки)**, (25:27-29).

Также из того, что сбивает с истины и веры – следование джахилийским традициям, и подражание отцам и дедушкам в этом, сказал Всевышний: **(Воистину, они нашли своих отцов заблудшими и сами поспешили по их стопам)**, (37:69-70).

Также из причин отказа от истины и имана – благо мирской жизни и его украшение, желая его могущества и его преходящего мирского блага, сказал Всевышний: **(Горе от тяжких страданий неверующим, которые предпочитают мирскую жизнь Последней жизни, сбивают других с пути Аллаха и искажают его. Они пребывают в глубоком заблуждении)**, (14:2-3).

И из причин препятствующих принять истину – упорство, сказал Всевышний Аллах: **(Вдвоем бросайте в Геенну каждого упрямого неверующего)**, (50:24).

Одной из самых серьезных причин отказа от истины, веры и света, одной из самых больших причин смешивания лжи с истиной, является – вводящие в заблуждение средства массовой информации. Они совершают поход на умы людей, на массу, смешивают им истины, и направляют их туда, куда они не чувствуют, или чувствуют только то, что им бывает начертано, чего намеривались эти средства массовой информации.

У каждого времени есть средства массовой информации, в соответствии с возможными в то время средствами, первым же средством информации является, вводящим в заблуждение, ненавидящим истину, отвращающим от него, украшающим ложь это –

Иблис, да проклянет его Аллах. Сказал о нем Всевышний Аллах и об Адаме, мир ему: (Но дьявол стал нашептывать ему и сказал: «О Адам! Показать ли тебе дерево вечности и непреходящей власти?»), (20:120). (Он сказал им: «Ваш Господь запретил вам это дерево только для того, чтобы вы не стали ангелами или бессмертными». Он поклялся им: «Воистину, я для вас – искренний доброжелатель». Он низвел их обманом, и когда они вкусили от этого дерева, то обнажились их срамные места), (7:20-22).

Затем стал призывать ко лжи, украшать ее, и сбивать с истины и веры, и отвращать от него всякого лживого грешника, сказал Всевышний Аллах: (Так мы определили для каждого пророка врагов – дьяволов из числа людей и джиннов, внушающих друг другу красивые слова оболъщения. Если бы твой Господь пожелал, они не поступали бы так. Оставь же их вместе с их измышлениями), (6:112).

Некоторые средства западной массовой информации, которые ведут ожесточенное нападение, против королевства Саудовской Аравии они являются из средств массовой информации, из числа вводящих в заблуждение. Намериваются через это очернить ислам, исказить его образ перед западным миром, и перед не мусульманами. Имеют целью эти ненавидящие средства массовой информации отвратить от истинной религии, отомстить мусульманам и провоцировать их. Хотят эти масонские, развращающие средства массовой информации, сделать ошибки, в которые впадают некоторые мусульмане, доказательством, указывающим на ислам, ради отвращения от него, ради сбивания людей от него, насмеваются над шариатом этих стран и над их исламскими нравами, однако когда причина прояснилась, тогда исчезает странность.

СРЕДНИЙ В ОТНОШЕНИИ ПРИЗЫВА И ИЗМЕНЕНИЯ МЕЖДУ ХАВАРИДЖИТАМИ И МУРДЖИИТАМИ

Средний; является одним из свойств этой великой религии, и ярким качеством уммы Мухаммада, (с, г), сказал Всевышний: (Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины), (2:143).

Когда отклонился, кто отклонился из сект и приверженцев страсти от этого среднего пути, которого придерживался посланник, *мир ему и благословение Аллаха*, и его сподвижники. Защитил Аллах приверженцев истины, которые они являются последователями праведных предшественников, от этой крайности, и помог им следовать по среднему пути во всех их научных и практических делах. И они во всем этом были средними между двумя находящимися друг против друга сторонами. Сторона проявления чрезмерности и, сторона упущения. Каждая из заблудших групп начала занимать место среди одной из этих двух сторон. Из разделов, в котором отклонился кто, отклонился из приверженцев бидгата, это раздел: [повелевания одобряемым, запрещение порицаемого, призыв и изменение.](#)

Воистину, Аллах направил ахлюс сунну валь джамга, последователей праведных предшественников на верный путь, в отношении чего приверженцы разошлись во мнении, и даровал им средний путь в отношении этого серьезного раздела, который является одной из основ религии. Они не отклонились к чрезмерности подобно хавариджитам, и не ушли к проявлению упущения как поступили мурджииты.

Так чтобы этот вопрос прояснился необходимо изложить мнение обеих сторон, отклонившихся в этом разделе, чтобы стал ясным средний путь между ними с соизволения Аллаха.

Первая сторона: Крайние, они сторона хавариджитов, которые считают, что сражение с несправедливыми (мусульманскими) правителями, является из раздела повелевания одобряемого и запрещения порицаемого; потому, что они совершили несправедливость, или то, о чем они думают, что это несправедливость. Это у них является большим неверием, выводящим из веры.

Вторая сторона: Приверженцы упущения, они сторона мурджиитов, и приверженцев нечестия, которые считают, что нужно оставлять повелевание одобряемого и запрещение порицаемого, полагая с их стороны, что это является из ряда оставления фитны (искушения, смуты), общеизвестно то, какое существует в этом пути фитна и недействительность.

Об этих двух сторонах сказал шейхуль-ислам Ибн Таймия, да помилует его Аллах: «запретил Посланник Аллаха, (с, г), сражаться с несправедливыми имамами (руководителями мусульманскими), и велел терпеть их несправедливость. Приверженцы же страсти – хавариджиты, мугтазилиты, шииты и другие, считают, что нужно воевать с ними и вставать против них, если совершат то, что является несправедливостью, или то, о чем они думают, что это несправедливость. И считают это из раздела повелевания одобряемого и запрещения порицаемого.

А другие из мурджиитов и приверженцев нечестия, считают, что нужно оставлять повелевание одобряемого и запрещение порицаемого, думая, что это является из ряда оставления фитны, эти стоят напротив тех».

Между этим двумя сторонами, стоит ахлюс сунна валь джамага, последователи праведных предшественников, сподвижников и табиитов, посередине их обоих. Они не оставили (не отказались) повелевание одобряемого и запрещение порицаемого, отражение испорченности, под предлогом страха фитны (смуты, искушения), как это является поступком мурджиитов и приверженцев нечестия. Также их не побудило повелевание одобряемого и запрещение порицаемого, отражение испорченности к восстанию против джамагата мусульман и к сражению с ними. Как это является действием приверженцев чрезмерности – хавариджитов, мугтазилитов и им подобным. Сказал Всевышний: **(Повелевай совершать одобряемое, запрещай предосудительное и терпеливо выноси все, что тебя постигает), (31:17).**

Из выше сказанного становится ясно, что тот, кто отказался от повелевания, запрещения, призыва к Всевышнему Аллаху, от отражения испорченности под предлогом избегания фитны (смуты, искушения) то, он имеет долю и подобие с мурджиитами и с приверженцами нечестия. И кто идет по их стопам, обвиняет повелевающих одобряемое, запрещающих зло, которые предостерегают умму от ширка и испорченности, кто обвиняет их в восстании против уммы, и в желании фитны, при их непричастности к этому, воистину, подобное действие со стороны этих сидящих, удерживающих, сеющих ложные слухи, является той самой фитной и испорченностью.

Также, воистину, кто восстает против уммы с мечом, утверждая, что это является из ряда повелевания одобряемым и запрещения порицаемого, то для него есть пример в его предшественниках – хавариджитах и мугтазилитах.

ПРОЯВЛЕНИЯ СЛАБОСТИ В АКИДЕ (УБЕЖДЕНИИ) В НАШЕМ НАСТОЯЩЕМ ВЕКЕ И, ЕГО ЛЕЧЕНИЕ – ШЕЙХ САЛИХ АЛЬ-ФАУЗАН

Воистину, под акидой (убеждением) подразумевается то, в чем человек убежден своим сердцем, решителен в нем, говорит о нем своим языком, объявляет о нем и, выполняет частями тела то, чего требует это убеждение.

Имеется в виду здесь убеждение «единобожия», которое является фундаментом ислама, вера, на которой строятся все дела. Оно основа, на котором существует религия, с которым правильными бывают деяния и слова и, оно является первым столпом веры.

Оно является началом, оно фундамент, оно принимается во внимание в правильности деянии, или не действительности их. Если убеждение будет правильным, основанным на книге Аллаха и, сунне Его Посланника, *мир ему и благословение Аллаха*, станут правильными вместе с ним все деяния, если будут соответствовать сунне Посланника, *мир ему и благословение Аллаха*.

Ибо деяние принимается только с двумя условиями:

Первое условие: Ихлас, совершение деяния искренне ради Аллаха, так, чтобы там не было ширка, это есть смысл: нет Бога достойного поклонения кроме Аллаха.

Второе условие: Деяние должно соответствовать сунне Посланника, *мир ему и благословение Аллаха*, не должно быть бидгатом, новшеством в религии, это есть смысл: свидетельства: Мухаммад Посланник Аллаха.

Это есть убеждение, это его важность в исламской религии, поэтому Посланник, *мир ему и благословение Аллаха*, подобно своим братьям пророкам, с первого момента, как его Аллах послал в Мекке, первое, к чему начал призывать, к свидетельству: нет Бога достойного поклонения кроме Аллаха, и, что Мухаммад Посланник Аллаха.

Сказал пророк, *мир ему и благословение Аллаха*: **«Мне было велено сражаться с людьми, пока они не скажут: нет Бога достойного поклонения кроме Аллаха. Когда скажут его, сохраняют от меня свою кровь и имущество...»**.

Посланник Аллаха, *мир ему и благословение Аллаха*, провел тринадцать лет в Мекке до переселения, призывая к единобожию, и, запрещал ширк. И, встретил тоже, что встретили его братья пророки – страдания. И перенес это на пути Аллаха, и, последовали за Посланником, *мир ему и благословение Аллаха*, его уважаемые сподвижники и табиины, и, пришедшие после них имамы. Заботились об этом убеждении, над его закреплением, обучением людям, над призывом к ней, над защитой его.

Это указывает на важность убеждения, что с него сначала нужно начинать, когда будет правильным, обращается к остальным делам.

Поэтому когда пророк, *мир ему и благословение Аллаха*, послал Мугаза Ибн Джабаля в Йемен, сказал ему: Ты отправляешься к народу из людей Писания, пусть будет первым, к чему ты будешь их призывать: свидетельство нет Бога достойного поклонения кроме Аллаха и, что Мухаммад Посланник Аллаха. Если они ответят тебе на это, то дай знать им, что Аллах обязал их пятикратным намазом в течении суток, если они ответят тебе на это, то, дай знать им, что Аллах обязал их садакой, которая берется у богатых из них, и дается бедным из них».

Он не потребовал у Мугаза, чтобы он научил их намазу, закяту, а только после того, как они ответят ему, свидетельствуя: что нет Бога достойного поклонения кроме Аллаха и, что Мухаммад Посланник Аллаха.

Потому, что нет пользы от намаза, и закята, и прочих деянии без осуществления обоих свидетельств. Это указывает на важность убеждения, на его достоинство в исламе, что с них обоих нужно начинать до любого приказа одобряемым, или запрета порицаемым, это – поклонение одному только Аллаху, нет у Него сотоварища, и отказ от поклонения другому вместо Него. Как сказал Всевышний Аллах: **(Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей)**, (4:36). **(Поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагута!))**, (16:36).

Тагут же это: поклонение другому вместо Аллаха, потому, что поклонение не будет правильным, если вместе с ним будет иметься многобожие (ширк). Будет правильным только тогда когда будет искренне ради Аллаха, а что касается тех, кто поклоняется Аллаху, и поклоняется вместе с ним другому помимо Аллаха, его поклонение не правильное. Как сказал Аллах в священном хадисе: «... Кто совершит деяние, приобщит ко Мне сотоварищей в нем, другого вместо Меня, оставлю его и его ширк».

Приходит приказ о единобожии, и приходит вместе с ним всегда запрет от ширка. Потому, что единобожие осуществится только с избеганием ширка, они взаимосвязаны друг с другом. Не достаточно человеку говорить: Я поклоняюсь Аллаху, я совершаю намаз, я соблюдаю пост, я совершаю хадж, я даю садака, и это не мешает ему, молится Хасану, Хусейну, Абдуль Кадиру, взывать о помощи к мертвым, деяние этого (подобного этому) не принимается от него, даже не будет правильным от него ни одно доброе дело, пока не будет искренне, поклоняется одному только Аллаху, и не будет никого приобщать в сотоварищи к своему Господу. **(Мечети принадлежат Аллаху. Не взывайте же ни к кому наряду с Аллахом)**, (72:18).

То есть искренне к Нему обращайтесь с мольбой, не молитесь другим вместе с Ним, обитателям могил, мертвым, отсутствующим, это большой ширк, выводит из веры. Нет силы и могущества не у кого кроме как с Аллахом.

Или поклоняешься Аллаху, и говоришь «لا اله الا الله» - нет Бога достойного поклонения кроме Аллаха, и затем закалываешь жертву могилам, даешь обет мертвым, и так далее, это противоречии, не примет этого Всевышний Аллах.

А что касается проявления слабости в убеждении в нашем веке, то их много, нужно (фард) их лечить. В противном случае, они будут иметь отвратительные последствия в отношении убеждения, воистину, может не остаться убеждения с их наличием, если не будут лечиться.

Из проявления слабости убеждения:

1 – Уменьшение из его достоинства, потому, что, к сожалению, некоторые люди, быть может, являются из обладающих знанием, или даже дагватчиками (призывающими на путь ислама), не заботятся об убеждении. Говорят: убеждение отвращает людей, не отвращайте людей, не учите им убеждение, оставьте всех при своем убеждении. Но призывайте их к братству, к взаимной помощи, призывайте их к объединению, это взаимное противоречие, потому, что невозможно брататься, не возможна взаимная помощь, не возможно объединение, а только на основании единого убеждения, правильного и здорового. В противном случае произойдет разногласие, каждый будет поддерживать то, чего он придерживается, объединит людей только слово единобожия – «لا اله الا الله»: нет Бога достойного поклонения кроме Аллаха, произнося, будучи убежденным, и совершая его практический. А что касается то, что они единственно только принадлежат к исламу, и они расходятся в своем убеждении, это никакой пользы не принесет.

Многобожники, к которым был послан Посланник Аллаха, *мир ему и благословение Аллаха*, они признавали таухид рубубия (единство Аллаха в Его Господстве). Они были убеждены, что Аллах Он Единственный Господь, Он Творец, Он дающий ризк, Он оживляющий, Он Умерщвляющий, Устроитель. Но они в отношении поклонения, не обращались искренне к Аллаху с поклонением, а в действительности каждый поклонялся тому, что он находил прекрасным, они разделились в своем поклонении, даже хотя все они и признавали единство Аллаха в его Господстве, однако в поклонении, в обожествлении разошлись. Среди них были такие, кто поклонялся солнцу и луне, кто-то поклонялся Иисусу и Узейру, кто-то поклонялся дереву и камню, кто-то такому-то и такому-то... и так далее.

У каждого был свой бог, в результате этого они были враждующими друг с другом, были различными, ненавидели друг друга, были фанатично защищающими, каждый фанатично защищал свое божество. Поэтому сказал Йусуф, мир ему: (Множество различных богов лучше или же Аллах, Единственный, Могущественный. Помимо Него вы поклоняетесь всего лишь именам, которые придумали вы и ваши отцы. Аллах не ниспосылал о них никакого доказательства), (12:39).

Были разными, враждовали друг с другом, каждый фанатично защищал свою религию, вероисповедание, божеств, хотя и говорили, наш Господь один, однако их поклоняемые предметы были разными. Когда призвал их Посланник Аллаха, *мир ему и благословение Аллаха*, к единобожию (чтобы для всех был только один Бог), и к поклонению одному только Аллаху, то ответил ему, кто ответил. Объединились и стали братьями, любящими друг друга, и стали одним народом (одной уммой), Салман аль-Фариси, Билал Эфиопец, Сухейб Римлян, и другие из мусульман стали братьями, любящими друг друга, сплоченными словом единобожия, которое объединило их. Объединила их только вера (Он поддержал тебя Своей помощью и верующими. Он сплотил их сердца. Если бы ты израсходовал все, что есть на земле, то не смог бы сплотить их сердца, однако Аллах сплотил их. Воистину, Он – Могущественный, Мудрый), (8:62-63).

Сплотил между ними при помощи чего? При помощи правильного убеждения, единобожия «لا اله الا الله» нет Бога достойного поклонения кроме Аллаха. Это, то при помощи чего Аллах сплотил между ними, ничто не сплотит сегодня мусульман, не вернет их к единству, и к их силе, кроме того, что сплотило прошедших. Поэтому сказал Имам Малик, да помилует его Аллах: Не улучшит конец этой уммы, а только то, что улучшило его начало». Если хотят объединить эту умму (исламский народ, мусульман), сделать братьями их, тогда им нужно приняться за исправление убеждения (акиды). Без исправления убеждения, невозможно объединить умму, потому, что это будет объединение между противоположными, кто бы ни пытался, даже если будут устроены конференции, места собрания, этого невозможно сделать без исправления убеждения, убеждения таухида (единобожия).

Рана должна лечится, очищаться, путем полезного лекарства, если оставить испорченным, это будет пренебрежением со стороны врача. Также тот, кто хочет объединить умму, и объединяет ее не на основании единобожия, и правильного убеждения этот небрежный.

С этим не действительным стало то, высказывание, что убеждение отвращает людей, что призыв к единобожию отвращает людей, призывайте их к объединению, призывайте их против противостояния врагу, враг радуется подобной речи, потому, что он знает, что это не принесет никакой пользы.

Из самых огромных проявлении слабости убеждения, умаление из его достоинства, потому, что есть те, кто уменьшают из достоинства таухида, и достоинства убеждения,, призывает к плотному объединению вокруг названия- ислам, и вокруг общего ислама, не смотря на это, ислам будет только с правильным убеждением. Которое является его головой, и фундаментом, не будет исламом, даже если и будут называть исламом, это не ислам.

2 – Также из проявлении слабости убеждения, в нашем веке, отсутствие заинтересованности им у многих дагватчиков, дагватчики призывают в ислам, однако к какому исламу они призывают?

Не призывают к убеждению, может призывать к намазу, к садака, к аманату, к добрым делам, однако об убеждении в их голову не приходит, как они будут дагватчиками таким образом?

Эти не призывающие к исламу, в правильном его смысле, призывающий к исламу заботятся об основах ислама, об источнике ислама, о силе ислама. Поэтому не находишь в их программах, призыва к единобожию, не найдешь упоминания о нем, ни внимания, это является из проявлении слабости. Даже возможно некоторые из них не знают таухид, правильным знанием, потому, что они не изучали его, и они призывают к исламу, как они призывают к исламу, и они не знают его основы, и фундамента? Надлежит дагватчикам, да дарует им Аллах успех, обучатся убеждению вначале, и проявлять интерес в нем, понять его, посмотреть на реальность людей на сегодняшний день, какие существуют расстройства в убеждении, затем приниматься за их исправление до всего остального, это является правильным исправлением, правильной программой призыва к исламу. А так вообще дагватчики к исламу, общества, старания, центры существуют, однако где следы, влияние?

Ширк кишит посреди исламской уммы, мавзолей повсюду, поклонение другому вместо Аллаха, объявляется открыто, днем, взывая к мертвым, закалывая мертвым, возможно и джиннам, шайтанам, а дагватчики молчат? К чему в таком случае они призывают? Поэтому их призыв не принес плоды, в то время как поднимется один из ученых, будет призывать к единобожию то, Аллах приносит пользу умме через него. И он у него нет помощников, ни денег, ни, ни... и так далее.

Но он призывает к единобожию, к правильному убеждению, и призывает к Аллаху согласно знанию, как сказал Аллах Своему пророку, *мир ему и благословение Аллаха*: (Скажи: «Таков мой путь. Я и мои последователи призываем к Аллаху согласно

убеждению. Пречист Аллах, и я не являюсь одним из многобожников), (12:108). То есть очищает Аллаха от, того что не годится для Него. И я не являюсь одним из многобожников, отрекается от многобожников, таким является путь пророка, *мир ему и благословение Аллаха*, в призыве к Аллаху. Которому Аллах повелел объявлять о нем согласно знанию, я и мой последователи, последователи Посланника призывают к Аллаху согласно знанию. А что касается тех, кто призывает к Аллаху согласно не знанию, или не в согласии с заботой об убеждении, такой не в согласии со знанием призывает. Даже если будет ученым, такой если не будет, заботится о единобожии, не будет в согласии со знанием, это из проявления слабости в убеждении в нашем настоящем веке.

Многие дагватчики, джамгаты, общества, не придают внимания ему, не обучаясь ему, ни обучая, ни призывая, а на самом деле довольствуются планами, которые составляют для себя, не основанные на здоровой основе, это никакой пользы не принесет. Вес труд пропадет даром, а люди таки останутся, будут придерживаться того, чего держались. Нет силы и могущества не у кого кроме как с Аллахом.

Также из проявления слабости убеждения в нашем настоящем веке:

3 – Отсутствие концентрации внимания на него в учебных программах, не концентрируются на нем, не делают для него первого места в определенное время, во время перемен, в полезных книгах, чаще всего не концентрируются на нем. На самом деле программы набитый мирскими предметами, мирскими науками, или делами, относящимися к религии как хорошее отношение, хорошее соседство, правдивость в отношениях... и так далее. Однако доля убеждения в учебных программах, является слабой. Это то, что отодвинуло назад мусульман, и вырастило поколение незнающее убеждение, заканчивает высшие учебные заведения, и он не знает убеждение соответствующим образом. Как можно тогда надеется, что убеждение победит, и будет развиваться, когда оно отсутствует в программах. Если будет упоминание о нем то, то всего, лишь слабое упоминание, от которых не поправляются и которые не утоляют голода. Нет в них подробного изложения. Нет разъяснения, нет концентрации. Даже если и будет место для убеждения в программах, чаще всего те, кто преподают, не заботятся о нем, не разъясняют студентам так, чтобы они поняли его. Их заботой является разговор со студентами, хвала ислама, хвала религии, но, не заботясь об убеждении, не стараясь понять его, ни познать его. Или их заботой является успех студента, даже хотя бы со слабостью, таким образом, объединилось отсутствие концентрации на него в планировании программы и, слабость преподавателей, или отсутствие интереса у них о нем, отвлечение их понятиями, вещами, культурами не заботясь об убеждении, не обучая и не разъясняя им о важности убеждения, так можно сказать в отношении мусульманских обществ. В нашей стране хвала Аллаху, в программах имеется большая доля единобожия и убеждения, но надеемся от Аллаха, что он подготовит для этого преподавателей, искренних, понимающих убеждение, и доведут до студентов, целью не является наличие книг, это хорошо, однако целью является наличие преподавателя, который разъяснит студентам убеждение так, чтобы они поняли его, это важно.

Также из проявления слабости в убеждении:

4 – Подверженность воздействию тому, что передают враги ислама, враги единобожия, представление легким убеждения, обвинение его в суровости, обвиняют убеждение, что оно строгость, что оно такфиризм (обвинение в неверии). Что оно из источников экстремизма, говорят так в средствах массовой информации, в книгах, газетах, журналах, что убеждение (акида), и приверженцы единобожия, что они приверженцы экстремизма, проявляющие чрезмерность, кто слышит эти слова, поддается воздействию. Не имеет никакого желания в убеждении, или вообще не желает говорить о нем, чтобы не был обвинен в экстремизме, что он крайний, что такфирист (из числа обвиняющих в неверии), что он... и так далее.

О рабы Аллаха! Это дело не допустимо, с убеждением нельзя торговаться, чтобы не говорили говорящие, и, какие бы не возбуждали враги подозрения. Говорят: оставьте при себе человечность, любовь к человечеству, не принуждайте людей ненавидеть других. Подвергаются воздействию этих отвратительных понятии те, кто слабы в понимании, и не имеет никакого желания в убеждении. Убеждение рабы Аллаха, убеждение – дружба и отречение, дружба к верующим и, отречение от многобожников. Убеждение отделяет между истиной и ложью, между многобожием и единобожием, между неверием и верой. В противном случае, если убеждение ослабнет, ослабнет понимание людей о нем, то, получится заблуждение, и огромное нечестие на земле, по причине отказа от убеждения, мусульманин отличается со своим убеждением, и единобожием, но вместе с этим он становится, у него появляется мудрость, понимание в религии Аллаха, и появляется у него желание в наставлении людей, в призыве к Аллаху мудростью и добрым увещанием и, ведя с ними спор наилучшим образом. Не является целью от нашего изучения убеждения и соблюдения его, что мы станем зверем ломающим, как представляют себе нас враги, что мы обвиняем в неверии людей, и что мы... и так далее.

Однако нашей задачей является, мы несем убеждение, правильным несением, и разъясняем его людям, с мудростью, с добрым увещанием, ведя с ними спор наилучшим образом. Мы не хотим зла людям, мы хотим добра людям, желаем для них имана (веры), желаем для них единобожия, желаем для них спасения от Огня. Этого мы желаем для людей, совета для рабов Аллаха, не так, как представляют себе, что мы замыкаемся, что ненавидим людей, и мы, и мы. Мы ненавидим только тех, кого ненавидит Аллах, и Его Посланник, мы берем в друзья себе ради Аллаха, и враждуем ради Аллаха. Однако мы прилагаем свои усилия, знание, и способности, для того, чтобы вывести людей из темноты к свету, мы более полезны для людей, чем те, которые льстят в отношении религии Аллаха, торгуются ради религии Аллаха, и хотят с этим, как говорят, хотят братства для людей, и человечества... и так далее.

Истинное человечество находится в поклонении Аллаху, следовании приказам Аллаха, в отказе от того, что запретил Аллах. Не будет человечества через скотство, страстность, не будет человечества с приобщением сотоварищей к Аллаху, с совершением бидгатов. Правильное человечество – поклонение одному только Аллаху, нет у Него сотоварища, так, как узаконил для нас на языке нашего пророка, *мир ему и благословение Аллаха*. Это есть правильное человечество. А что касается того, что вместо этого, является скотством, джахилией, даже если и называют это прогрессом, развитием, цивилизацией. Цивилизация, развитие, прогресс в исламе, в исламской религии, которая является религией Аллаха, которая является религией пророков, мир им. Вот в этом имеется развитие, цивилизация, прогресс и добро для человечества. Всевышний Аллах сотворил людей для того, чтобы они поклонялись Ему одному, не сотворил их, чтобы они поклонялись тому-то и тому-то, и тому, чего желают. Создал для того, чтобы они поклонялись только Ему одному, гарантировал им средства к существованию, и направление, сказал Всевышний: (Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне. Я не хочу от них никакого удела и не хочу, чтобы они кормили Меня. Воистину, Аллах является Наделяющим уделом, Обладающим могуществом, Крепким), (51:56-58). И ему не принесет пользу поклонение поклоняющегося или повиновение повинующегося.

И не навредит грех грешащего, многобожие многобожника, в действительности это возвращается к рабам, Аллах повелел им поклоняться только Ему одному, для их же блага, вообще Аллах Богатый, не нуждается в них.

(Если вы и все обитатели земли станете неверующими, то ведь Аллах – Богатый, Достохвальный»), (14:8).

Однако Он велит им поклоняться только Ему одному, повиноваться Ему, ради их же блага, чтобы дать им средства к существованию, чтобы исцелить их, чтобы направить их, чтобы ввести их в Рай. Аллах призывает в дом мира, призывает вас, чтобы простить вас, ваши грехи (Они зовут к Огню, а Аллах зовет к Раю и прощению со Своего соизволения), (2:221).

Как можем не иметь никакого желания к убеждению, когда таким является его достоинство, как мы можем идти, поклоняться другому вместо Аллаха, оставляя Живого, Который не умрет и, поклоняемся мертвым, где разум? Нет силы и могущества ни у кого кроме как с Аллахом.

Однако как сказал Имам Ибн аль-Кайюм: «убеждали от рабства, для которой были сотворены, и стали рабами нафса и Шайтана».

Кто не является рабом Аллаха, стал рабом Шайтана.

(И поклоняйтесь мне. Это – прямой путь), (36:61). (Разве Я не завещал вам, сыны Адама, не поклоняться Шайтану, который является вашим явным врагом?), (36:60).

(Говорится в одной статье: самым большим планом Иблиса было, это убеждение людей в том, что он не существует).

Как вы можете поклоняться вашему врагу? Поклоняйтесь мне, это – прямой путь. Кто откажется от поклонения Аллаху. Будет испытан поклонением Шайтану, тогда не будет знать куда идти? И какой будет его участь?

Кто приобщает к Аллаху сотоварищей (А кто приобщает сотоварищей к Аллаху, тот словно падает с неба, и птицы подхватят его, или же ветер забросит его в далекое место), (22:31).

Это результат приобщения сотоварищей к Аллаху, если мы посмотрим на человеческие общества, бывшие до послания Посланника, *мир ему и благословение Аллаха*, и, если посмотрим на единство мусульман после послания Пророка, *мир ему и благословение Аллаха*, познаем разницу между неверием и верой, между ширком и единобожием. Эти проявления стали причинами слабости убеждения в наше время, или из-за его отсутствия в некоторых странах, нет силы и могущества ни у кого кроме как у Аллаха. Необходим правдивый поворот мусульман в сторону их убеждения, обучаясь ему, обучая его, призывая к нему, соблюдая его. Может же сохраниться это убеждение только с двумя делами:

Первое дело: Знание правильного убеждения; это может, получится только с обучением и призывом, также власть, которая защищает это убеждение. Если будет иметься знание и власть то, убеждение будет сильным и в безопасности, и защищенным. А что касается, если не будет знания, или будет знание, но не будет власти то, убеждение будет слабеть, убеждение нуждается в силе. Необходимо наличие двух дел: полезного знания и, власти, которая будет защищать это убеждение от попирания нарушителей. Поэтому когда встал шейхуль-ислам Имам Мухаммад Ибн Абдуль-Ваххаб, (да помилует его Аллах), в этих городах с призывом к единобожию и, присоединился к нему Имам Мухаммад Ибн Са'уд совершая джихад на пути Аллаха и, защищая таухид, этот призыв принес свои плоды, в сени которого вы сейчас живете. Молим Аллаха, чтобы он (убеждение единобожия) продолжало существовать, чтобы распространилось в других городах. Которое было основано на двух делах: на знании и, на власти, которое защищает этот призыв, он таухид. Необходимо наличие двух вещей, с этим будет существовать убеждение, и лечится слабость убеждения. Взаимная помощь знания с властью, знание, которое разъясняет истину ото лжи, и, власть, которая исполняет истину и подавляет ложь. Молим Аллаха вернуть для этого убеждения его могущество, и его достоинство, укрепить его в наших сердцах, и в наших городах, и, распространить его среди мусульманских городов. Однако это не произойдет с желанием, а на самом деле осуществится при помощи амаля (действия, труда)

Во-первых: заботясь об убеждении – обучаясь, обучая, из правильных источников, из чистых, полезных книг, они имеются, хвала Аллаху, но они на полках, какая польза от

них, если они будут лежать на полках, если не будем извлекать пользу из них, если не будет, разъяснятся то, что в них людям.

Во-вторых: Нужно призывать к этому убеждению, просвещать людей, учить людям это убеждение, а что касается только единственно того, что ты знаешь убеждение (акиду), и знаешь верное убеждение и молчишь, то твое существование подобно небытию. Необходимо тому, кому Аллах оказал милость знанием этого убеждения, встать с обязанностью – обучая ему, призывая к Аллаху, распространяя знание, распространяя добро.

В-третьих: так как в наше время чаще всего обучение является регулярным, необходимо сделать для убеждения центральное место в учебных программах, и, необходимо отобрать для него соответствующих, искренне относящихся преподавателей. Необходимо, в противном случае ни программа, ни книга не принесут пользу без преподавателя.

Необходимо излагать те понятия, которые противоречат этому убеждению, они к сожалению пускаются в обращение сейчас, пускаются в обращение понятия, противоречащие этому убеждению, необходимо нам их разоблачать. Необходимо их объяснять, необходимо предостерегать от них, если мы хотим, чтобы это убеждение продолжало существовать. В противном случае, если не встанем с этим то, воистину, Всевышний Аллах: **(И если вы отвернетесь, Он заменит вас другими людьми, и они не будут подобны вам), (47:38)**. Боимся, что эти города могут лишиться этой милости, а Аллах не губит Свою религию, посылает ради него тех, кто встанет с ним вместо нас, это мы губим ее, а вообще религия и убеждение не будет погублено с соизволения Аллаха, Аллах готовит для нее тех, кто встанет с ним **(И если вы отвернетесь, Он заменит вас другими людьми, и они не будут подобны вам), (47:38)**. **(О те, которые уверовали! Если кто-нибудь из вас отступит от своей религии, то Аллах приведет других людей, которых Он будет любить и, которые будут любить Его. Они будут смиренны перед верующими и непреклонны перед неверующими, будут сражаться на пути Аллаха и, не будут бояться порицающих. Такова милость Аллаха, которую Он дарует, кому пожелает. Аллах – Объемлющий, Знающий), (5:54)**. Если не обратим внимания на наше убеждение, и, не поправим то, что в него проникло из слабости, и не подавим тех, кто хочет уничтожить его, или уменьшает из его достоинства то, оно будет отнято от нас, и будет отдано другому вместо нас, нет силы и могущества ни у кого кроме Аллаха.

Молю Аллаха даровать нам и вас всем успех, в праведных словах и делах и, одарить нас и вас полезным знанием, праведным деянием, завещанием друг другу истины, и завещанием друг другу терпения.

Мир и благословение Аллаха Мухаммаду, и всей его семье... да вознаградит Аллах шейха Салиха бн Фаузана аль-Фаузана за эту ценную, хорошую, полезную лекцию.