

КОРОТКО О ВАЖНОМ

ОГЛАВЛЕНИЕ

Первое, что мы должны изучать	3
Что такое «аль-ханифия»?	5
Высота рвения и устремленности	7
Делать акцент на обязательном – признак знания и мудрости	9
Великая значимость Таухида и призыва к нему	11
Разъяснение смысла «альхамдулиЛлях»	14
Вера в четыре этапа предопределения	17
Что такое вера в Аллаха?	22
Что такое «салят» (благословение)?	25
Мухаммад – последний из пророков	29
Красота Аллаха (пречист Он и возведен)	31
Просьбы о прощении препятствуют наказанию Аллаха	33
Преступления хариджитов (террористов)	35

01

Первое, что мы должны изучать

Первое, что мы должны изучать, — это единобожие (таухид). Это первое! Ни с чего другого не начинаем, а начинаем с таухида. Поэтому Аллах сказал:

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

«Знай же, что нет Бога истинного, достойного поклонения, кроме Аллаха».

(Сура «Мухаммад» 47: 19). То есть изучи таухид, знай таухид.

Итак, самая главная обязанность человека – это **таухид**. Первое, что изучает человек, – это **таухид**. Этот хадис (примеч.: хадис Джибриля) указывает на этот важный вывод.

Следующий вывод из этого хадиса – важность таухида аль-улюхийа (таухида обожествления, таухида поклонения одному лишь Аллаху).

Таухид представлен тремя видами:

Таухид ар-Рубубийа

Признание, что Аллах – Единственный Господь, Создатель, Управитель, Наделитель

Таухид аль-Улюхийа

Поклонение только Аллаху

Таухид аль-Асма уа ас-Сыфат

Признание всех Имен и Атрибутов Аллаха, что Он – Единственный обладатель божественных Имен и Атрибутов

В своей основе **Таухид ар-Рубубийа** признавался многобожниками, то есть многобожники верили, что **Аллах – Он Творец, Он Господь**. Но в чем была загвоздка, в чем был их спор с посланником (да благословит Аллах его и приветствует)? Они (многобожники) не хотели поклоняться только Аллаху, а хотели поклоняться кому-то еще наряду с Ним.

Хадис указывает важность таухида аль-улюхийа.

У него три названия:

Таухид аль-Улюхийа

Таухид аль-Иляхия

Таухид аль-‘Ибада

Понравилась статья?

СЛУШАТЬ АУДИО

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

02

Что такое «аль-ханифия»?

Тот, кто исповедует религию аль-ханифия, называется ханиф (хунафа – мн.ч.).

Слово «аль-ханифия» образовано от «ханф» (отклонение). Если ноги у человека, когда он ходит, отклонены в сторону вовнутрь, то такого человека называют «ахнаф».

Почему эта религия названа «аль-ханифия»? Потому что отклоняется от всех путей заблуждения к тому пути, которым доволен Аллах. Аль-ханифия – религия, отклонившаяся от ширка к Таухиду, от бидъатов к Сунне, от заблуждений к Истине, от людей ширка к людям Таухида.

В своей основе это и есть религия Ибрахима (мир ему), возлюбленного (халиля) Аллаха. Всевышний Аллах открыл эту религию пророку Мухаммаду (СалляЛлаху алайхи уа саллям), чтобы он последовал за ней:

وَمُّؤْمِنٌ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

«Затем Мы внушили тебе: «Исповедуй религию Ибрахима (Авраама), ведь он был ханифом и не был из числа многобожников».
Сура «Ан-Нахль», 16: 123

Итак, аль-ханифия – это религия, отклонившаяся от заблуждений. В акъиде и Таухиде она отклонилась от ширка и заблуждений к Таухиду; в практических установлениях Шариата она отклонилась от всяких страстей к прямому следованию Сунне.

Понравилась статья?

СЛУШАТЬ АУДИО

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

03

Чем выше помыслы человека, тем он больше достигает с дозволения Аллаха

У сподвижников были возвышенность устремления, сильное рвение, высота рвения и устремленности, потому что каждый из них хотел Рая. Простой бедуин приходит и говорит: «**Я хочу Рай. Как мне достичь Рая?**» Высота их помыслов и их устремлений, их рвение – это пример для нас с вами.

Чем выше помыслы человека, тем больше он достигает с дозволения Аллаха (пречист Он и возвышен). Если у человека есть помыслы принести пользу всей умме, стремление быть имамом, то Всевышний дает ему в соответствии с этим. Примерами служат шейхи аль-Альбани, Ибн Баз, ибн Усеймин. Вся умма знает их. Есть люди, у которых не меньше знаний, чем у перечисленных людей, возможно, они даже превосходят их в знании, но их помыслы, их рвение замыкаются тем местом, где они находятся, и говорят они: «Достаточно мне моей мечети, достаточно мне моего населенного пункта, дальше мне ничего не нужно». Их помыслы не устремляются далеко, чтобы принести пользу всей умме.

И в соответствии с помыслами человек и получает. Поэтому стремитесь к высшей степени Рая!

Понравилась статья?

СЛУШАТЬ АУДИО

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

04

Делать акцент на обязательном – признак знания и мудрости

Первое, чем должен заниматься человек, чему должен посвятить себя, – это обязательные предписания (фарды). Некоторые люди занимаются дополнительными делами (науафиль) и при этом пренебрегают обязательными.

Известный пример этого – это хадис о Джурейдже, который занимался дополнительными предписаниями, оставляя некоторые обязательные. Он много поклонялся Аллаху, совершал различные дополнительные поклонения, дополнительные намазы, но оставил обязательное. Совершая намаз, который являлся дополнительным, он отказался от обязательного деяния – от ответа зову матери, которая пришла и позвала его: «Джурейдж, Джурейдж!» А он совершал намаз и говорил: «Мать или намаз?» Из-за недостаточного знания, недостаточного понимания он занимался дополнительным, оставив обязательное, – ответ на зов матери.

Многие люди из-за недостатка знаний, из-за недостатка понимания религии попадают в такое положение – занимаются чем-то дополнительным и оставляют то, что является обязательным.

Например, бывают люди, которые заняты изучением вариантов чтения Корана (къираатов). Взял один вариант от Хафса, потом перешёл к къираату от Шу'ба, потом к къираату Асима, потом – к Уаршу, от него – к Къалюну и т.д. И переходит от къираата к къираату. При этом он не изучает толкование (тафсир) Корана и понимание книги Аллаха (пречист Он и возвышен). Он не изучает Единобожие (Таухид), не изучает многобожие (ширк), которого нужно остерегаться, не изучает Коран и Сунну, а занят изучением къираатов. Человек занялся дополнительным, оставив обязательное.

Рассказывается про одного человека, который не соблюдал обязательный пост в месяц Рамадан, зато вставал на предрассветный прием пищи (сухур). Когда его спрашивали: «Ты же не постишься, зачем ты встаешь на сухур?» Он отвечал: «Я же должен выполнить сунну».

Понравилась статья?

СЛУШАТЬ АУДИО

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

05

Великая значимость Таухида и призыва к нему

Запомните, что всякий призыв, который не построен на главной основе – на Таухиде, если любой призыв не делает главной своей заботой Таухид, изучение двух свидетельств, изучение основ веры (усуль аль-иман), изучение акъиды, то всякий такой призыв – это пустой призыв, у которого нет никакого веса, это бесполезный призыв, и нет у него цены.

И когда им это говоришь, они не обращают внимания и говорят в ответ: «Таухид, Таухид, Таухид, акъида, акъида, акъида... Заладили вы! Все это можно изложить за 10 минут и за 10 минут можно выучить всю акъиду!»

Вот такое поразительное, чудовищное пренебрежение этими принципами и этими основами. За 10 минут ты познаешь акъиду, и она войдет в твоё сердце за 10 минут?! Давайте возьмем только одно – веру в предопределенность хорошего и плохого. Сколько времени нужно воспитываться, чтобы по-настоящему понять, осознать, проникнуться этой верой в предопределение! Возможно, говорить об этом легко, но нелегко понять веру в предопределение, проникнуться и воплощать это в своем поклонении, в своих деяниях, потому что акъида – это не просто какая-то теория.

В частности, вера в предопределение хорошего и плохого – это же не просто какие-то теоретические вопросы, а это вера, и она возвращается постепенно. Это должна быть чистая, незагрязненная вера в предопределение, к которой не примешиваются какие-то посторонние примеси. Мало кто из людей верит в предопределение по-настоящему, кто действительно знает, что постигшее его – это от Аллаха, кто действительно проявляет терпение, кто не допускает какого-то возмущения, негодования в сердце: «Почему это? Сколько можно? За что мне это?», кто проявляет довольство тем, что предопределяет Аллах. Это всё – это не просто теоретические вопросы. Вера в предопределение возвращается, так что в сердце человека эта вера становится такой сильной, что не проникают туда возмущение предопределенным Аллахом или отчаяние в милости Аллаха, или отсутствие упования на Аллаха, или отсутствие довольства тем, что предопределил Аллах, и тем, что дает Аллах из пропитания. Это не зарабатывается за один день, это не что-то простое, а вы говорите о 10 минутах. Поэтому удивительно, как эти люди могут пренебрегать этим важным вопросом.

Пророк (саляЛлаху алейхи ва салям) в своем призывае действовал наобум? Или это была методология (манхадж), ниспосланная Аллахом, по которой Он вел Пророка (саляЛлаху алейхи ва салям)?

Безусловно, это была методология (манхадж), это были принципы, поэтому мы должны опираться на эти принципы.

Скажите, чем в основном столько лет занимался Пророк (саляЛлаху алейхи ва салям)? В течение 13 лет мекканского периода он объяснял людям Таухид и акъиду, занимался укреплением этого в сердцах, чтобы прочно установить здание акъиды и Таухида у сподвижников.

Когда некоторым группам, у которых самый первый и главный принцип прежде таухида – это халифат, говоришь, что Пророк (СалляЛлаху алейхи уа саллям) в течение 13 лет в Мекке и разъяснял акъиду, они говорят:

«Самое главное – это государство. Пророк (салляЛлаху алейхи ва саллям) пытался 13 лет, и ничего у него не получалось, пока он не понял, что самое главное – это построение государства. И когда построили государство, тогда ислам распространился, и вошли толпы в ислам».

Аллаху Акбар! Невежды, глупцы! Пророк (салляЛлаху алейхи ва саллям) не знал, а вы знаете?! Пророк (салляЛлаху алейхи ва саллям) – посланник Аллаха, который явлен как пример, с чего начинать, что главное, что устанавливается в первую очередь, ничего нет случайного, и Пророк (салляЛлаху алейхи ва саллям) посвятил 13 лет только этому Таухиду и принципам акъиды!

Понравилась статья?

СЛУШАТЬ АУДИО

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

06

Разъяснение смысла «альхамдулиЛлях»

Автор говорит: «Вся хвала принадлежит Аллаху (альхамдулиЛлях) за Его милости, явные и тайные».

Во-первых, приступим к разбору «аль-хамд». Ученые говорят, что в зависимости от контекста артикль «аль» имеет разное значение. В данном случае артикль «аль» имеет значение «аль-истиграк», то есть указывает на всеохватность, охватывает все аспекты хамда. Как можно понять, что этот артикль «аль» имеет значение всеохватывания? Понять можно так: признаком всеохватывания является то, что вместо «аль» можно подставить слово «куллю» (вся, весь). Значит, «альхамдулиЛлях» будет означать «вся хвала Аллаху».

«Хамд» – хороший отзыв о ком-то посредством упоминания качеств совершенства с любовью и возвеличиванием (ас-сана биль камаль, ма’а махабба уа та’зим). Если похвала без любви и возвеличивания, то это уже не называется «хамд», а называется по-арабски «мадх». Мадх – это похвала, при которой описываешь того, кого хвалишь, каким-то качеством совершенства, но это не сочетается с любовью и возвеличиванием. Всевышний Аллах хвалится с любовью и возвеличиванием, во-первых, за совершенство Его качеств, во-вторых, за совершенство Его милости.

Хвала Аллаху за Его совершенство в суре «аль-Исра»:

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الْذُّلُّ

**«И скажи: «Вся хвала Аллаху, Который не брал Себе ребенка, у
Которого нет сотоварища во власти, и Которому не нужен
покровитель от унижения».** (Коран, сура «Ночной перенос», 17:111)

Хвала Аллаху за оказание Им милости (ин'ам) приводится в хадисе:

إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ، فِي حَمْدَهُ عَلَيْهَا،
أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ، فِي حَمْدَهُ عَلَيْهَا

**«Поистине, Аллах доволен рабом, который, когда поест что-то,
восхваляет Его, когда попьет что-то, восхваляет Его».** (Муслим,
2734)

Во-вторых, разберем «лиЛлях». Поскольку, эти слова читаются в
каждом намазе в суре «аль-Фатиха», поэтому человеку нужно знать,
что он читает.

Частица «лям» в слове «лиЛлях» имеет два значения:

1. Аль-ихтисас – специфичность, особенность. Значит, первый смысл здесь таков: вся совершенная хвала со всех аспектов принадлежит только Всевышнему Аллаху. Других хвалят, но похвала в их адрес ограниченная, а не со всех аспектов, не в любом положении и не всегда, а Господь восхваляем со всех аспектов, в любом положении, всегда, потому что Он совершенный в Своих атрибутах и в оказании Им милости.
2. Аль-истихак – заслуженность, достойность. И это значит, что второй смысл таков: всей совершенной и абсолютной похвалы заслуживает только Аллах (пречист Он и возвышен). Он восхваляем, мы восхваляем Его, потому что Он заслуживает и достоин этой совершенной похвалы.

Понравилась статья?

СЛУШАТЬ АУДИО

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

07

Вера в четыре этапа предопределения

Шейх ибн аль-Усаймин говорит, что вера в предопределение состоит из четырех этапов (*арба'а маратиб*):

- первый этап – вера в знание (аль-иман биль-‘ильм),
- второй этап – вера в запись (аль-иман биль-китаба),
- третий этап – вера в желание (аль-иман биль-маши’а),
- четвертый этап – вера в сотворение (аль-иман биль-хальк).

Далее шейх ибн аль-Усаймин приводит разъяснение каждого этапа.

1. Первый этап – вера в знание. (аль-иман биль-‘ильм)

В чем она заключается? Ты должен верить, что Аллах знает, что было, что есть, что будет и то, чего нет, и если оно было бы, то каким бы оно было. И Аллах знает об этом в общем и частности (джумлятан уа тафсилян). Его знание охватывает как Его собственные действия, так и действия Его творений. Ничто от Него не укроется.

Посмотрите, какое прекрасное разъяснение шейха Усаймина, да смируется над ним Аллах. Клянусь Аллахом (уАллахи), шейх ибн аль-Усаймин был наделен Аллахом уникальной способностью преподавания, один из редких примеров разъяснения в доходчивости, разъяснения в последовательности, разъяснения в порядке изложения.

После его разъяснения, как правило, все становится ясно, и его не тяготило объяснять несколько раз. Его ученики говорят, что, когда он объяснял, он не оставлял в покое своих учеников, пока не убеждался, что все поняли.

2. Второй этап – вера в запись.

В чем она состоит? Ты должен верить в то, что Всевышний Аллах записал в Хранимой Скрижали (ал-Ляух аль-Махфуз) судьбы всех творений и всё, что предопределено всяким вещам, пока не наступит Судный час. Доказательством на эти два этапа веры в предопределения являются слова Всевышнего Аллаха в суре «аль-Хадж»:

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ
 فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يُسِيرٌ

«Разве ты не знаешь, что Аллаху известно то, что на небе и на земле? Поистине, это есть в Писании. Поистине, это для Аллаха легко». (Сура «аль-Хадж», 22:70)

«Разве ты не знаешь, что Аллах знает обо всем все, что есть на небесах и на земле» – это довод на знание ('ильм) Аллаха обо всем.

«Поистине, это есть в Писании. Поистине, это для Аллаха легко» – это доказательство на запись (китаба).

Пророк (да благословит Аллах его и приветствует) сообщил, что из первых вещей, которую создал Аллах, – это Письменная трость (калям). Или другое понимание хадиса: как только Аллах создал Письменную трость (калям), Он сказал ей: «Пиши». Письменная трость сказала: «О Господь, что мне писать?» Аллах сказал: «Пиши все, что будет до Судного часа». И Письменная трость записала все, что будет до Судного часа.

3. Третий этап – вера в желание (аль-иман биль-маши’а).

В чем она заключается? Ты должен верить, что нет ни одной вещи, которая происходит на небесах и на земле, относится ли эта вещь к бытию или к отсутствию, чтобы на то не было воли и желания Аллаха. Ты должен верить, что нет ни одной вещи на небесах и на земле, будь то бытие или небытие, чтобы это не было по воле и желанию Аллаха.

«То, что Аллах пожелал, то и будет, то, чего Аллах не пожелал, тому не быть» – в отношении этой фразы единодушны все мусульмане (иджма’а).

Итак, всё происходит по желанию Аллаха (пречист Он и Возвышен), по Его воле. То, что действия Аллаха происходят по Его воле, является ясным. Что же касается действий Его рабов, то это чье желание, чья воля? Это непосредственная воля совершившего какое-то действие. Непосредственно это желание самого раба, когда он совершает деяние, но с точки зрения предопределения – это воля Аллаха: если бы Аллах не пожелал, никто не совершил бы действие. То есть тот, кто пожелал это действие непосредственно, – это сам человек, а Тот, Кто пожелал это действие в качестве предопределения, – это Аллах. Таким образом, у нас две воли: воля самого раба и воля Аллаха. Первая воля – воля самого раба, и из нее вытекает непосредственно само действие, и другая воля – это воля Аллаха, из которой вытекает действие с глобальной точки зрения.

4. Четвертый этап – вера в сотворение (аль-иман биль-хальк).

В чем она состоит? В том, что ты веришь, что нет ни одной вещи, которая не была бы создана Аллахом.

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ

«Аллах – творец всякой вещи». (Сура «аз-Зумар», 39:62)

В этом аяте довод на четвертый этап веры в предопределения – на то, что всякая вещь (шай) без каких-либо оговорок и исключений создана Аллахом. Человек – это вещь (шай)? Да, вещь, он является творением Аллаха. Его действия – это вещь (шай)? Да, вещь, поскольку это тоже творение Аллаха. Всё есть творения Аллаха (пречист Он и возвышен).

Всевышний Аллах также конкретно указал в суре «ас-Саффат» на то, что действия Его рабов созданы:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

«Аллах создал вас и то, что вы делаете». (Сура «ас-Саффат», 37:96)

Слово «ма» из этого аята может иметь два значения. Первое значение: слово «ма» – это существительное (исм маусуль) в значении «ал-лязи», и тогда значение аята будет таким: «Аллах создал вас и то, что вы делаете». Второе значение: слово «ма» может выступать как масдариya, то есть такой частицей, которая переводит глагол, идущий после нее, в существительное (масдар), и тогда значение аята будет таким: «Аллах создал вас и ваши деяния».

Оба значения взаимосвязаны: если то, что мы делаем (результат наших действий), сотворено Аллахом, тогда и само деяние тоже сотворено Аллахом.

Если кто-то скажет, что этот аят означает «Аллах создал вас и то, что вы делаете (то есть результат ваших действий)», то мы говорим, что раз результат создан, то и само действие тоже создано! А если же понимать этот аят как «Аллах создал вас и ваши деяния», то здесь прямое указание, что действия сотворены Аллахом. Наши действия сотворены, хотя являются нашими действиями, за которые мы отвечаем.

Шейх ибн аль-Усаймин говорит, что здесь нужно обратить внимание на вопрос обучения простых людей, которые не являются искателями знания. Здесь можно ограничиться тем, что нужно верить в предопределение с его добром и с его злом, что всё хорошее и плохое предопределено Аллахом, что дождь – от Аллаха, засуха – от Аллаха, урожай – от Аллаха, неурожай – от Аллаха, то есть при обучении упоминать ему общие принципы, потому что простой человек не может постичь тонкости, и если ты ему начнешь рассказывать некоторые подробности, то, наоборот, можешь опустить его в море, где он утонет, и шайтан из-за этого лишнего знания вселит в него сомнения, наущения, с которыми он не справится.

Как бы то ни было, мы должны обязательно верить в эти вещи, которые касаются предопределения.

Понравилась статья?

СЛУШАТЬ АУДИО

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

08

ЧТО ТАКОЕ ВЕРА В АЛЛАХА?

Вера в Аллаха – это не то, что думают некоторые невежды, полагая, что вера в Аллаха – это лишь вера в существование Аллаха. Ведь в существование Аллаха веруют и многие неверные.

Однако вера в Аллаха предполагает следующее:

- 1) веру в существование Аллаха;
- 2) веру в ар-рубубийя – в господство Аллаха, в то, что Аллах – Единственный Господь, распоряжающийся всем мирозданием, Творец, Наделяющий пропитанием;
- 3) веру аль-улюхийя – в божественность Всевышнего Аллаха, в то, что только Аллах заслуживает обожествления, направления только Ему всех видов поклонения: поклонения сердца, языка и органов тела, внутренних и внешних видов поклонения;
- 4) веру в аль-асма уа ас-сыфат – в божественные Имена и Атрибуты Аллаха в соответствии с тем описанием, которое приведено в Коране и Сунне.

Необходимо подтверждать в отношении Аллаха всё то, что подтвердил Аллах в отношении Себя, и всё то, что подтвердил в отношении Аллаха посланник Аллаха (), избегая следующих вещей:

- таътиль – отрицание Имен и Атрибутов Аллаха;
- тахриф – искажение смысла Атрибутов Аллаха;
- тамсиль – уподобление Атрибутов Аллаха атрибутам творений или, наоборот, уподобление атрибутов творений Атрибутам Аллаха;
- такийф – приданье определённого образа Атрибутам Аллаха.

Да, у Атрибутов Аллаха есть определенный образ, но мы его не знаем, поэтому не имеем права придавать от себя какой-то определенный образ Атрибутам Аллаха;

- тафуид – признание Атрибутов Аллаха, но заявление о незнании смысла Атрибутов Аллаха.

Когда говорят: «У Аллаха есть Атрибут Рука (Йад), но мы не знаем, что это значит», «У Аллаха есть Атрибут Лик (Уаджх), но мы не знаем смысл этого, а знает только Аллах».

Это убеждение – очень опасное заблуждение. Мы знаем смысл тех Атрибутов, которые упоминает Аллах в отношении Себя. Сама основа смысла нам известна, но мы не знаем образ этого, мы не знаем полный смысл этого. Если Аллах говорит:

بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَاتٌ

«Его обе Руки простерты» (Сура «аль-Маида», 5: 64), то мы знаем, что Йад – это рука, то есть основу смысла мы знаем, но мы не знаем,

каков полный смысл этого, не знаем, каков образ Руки Аллаха, Пречист Он и Возвышен. Этот путь – путь тафуида – означает, что Коран и Сунна – это какие-то загадки, непонятные слова, которые ничего не означают, а Аллах от нас требует размышлять. Самое же главное знание, о котором мы должны размышлять, – это знание об Аллахе, о Его Атрибутах, и, сообразно этому заблуждению, это знание нам непонятно и неизвестно.

Мы признаем в отношении Аллаха все Атрибуты совершенства (камаль), величия (джаляль), красоты (джамаль).

Мы верим в Господство Аллаха (рубубийа), что Он – Творец каждой вещи, что каждая вещь в Его руках, каждое дело принадлежит Аллаху. И сюда же входит вера во всё, что приказал Аллах, и во всё, о чем Он сообщил.

Также сюда относится вера в улюхийа, в божественность Аллаха, в Его исключительное право на поклонение рабов, и никто, кроме Него, не имеет права на поклонение ему. Никто! Это значит, что мы целиком уповаляем на Аллаха, Он – Тот, к Которому взываем, на Него мы полагаемся, Он – Тот, к Которому прибегаем за защитой и за помощью, Он – Тот, на Которого мы надеемся и Которого боимся, страшимся, у Которого просим.

Это вкратце о столпе веры (имана) – вера в Аллаха.

Понравилась статья?

СЛУШАТЬ АУДИО

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

09

Что такое «салят» (благословение)?

«Уа-с-саляту уа-с-салям 'аля наби уа расули Мухаммадин уа 'аля алихи уа сахбихи».

«Уа-с-саляту уа-с-салям 'аля наби» – благословение (салят) и мир (салям) Его Пророку. Это предложение называется повествовательным предложением (джумля хабари), в котором подразумевается мольба (ду'a): да пребудут благословение и мир над Его Пророком.

Что такое «الصلوة»? Ученые дают разные тафсиры. Из лучших тафсиров, которые упоминаются выдающимися учеными, – это тот тафсир, который дал один из таби'инов Абуль 'Алия ар-Рияхи, да помилует его Аллах. Он сказал: «Салят – это хвала Аллаха в отношении какого-то раба среди высших ангелов, среди высшего сонма». То есть Всевышний Аллах упоминает Своего раба хорошим словом, похвалой среди ангелов. Многие ученые выбрали этот смысл, опираясь на слова Абуль 'Алия, да помилует его Аллах, который являлся одним из таби'инов. Однозначно сказать, что «салят» означает только это, нельзя, потому что Абуль 'Алия был из таби'инов. Такие вещи, конечно, не произносятся от себя, но, поскольку у нас нет конкретного хадиса, где сказано точное значение «الصلوة», мы говорим этот смысл, но не утверждаем только его.

Некоторые ученые говорят, что «الصلوة» – это милость (рахма). Но это мнение слабое, потому что Всевышний Аллах говорит в суре «аль-Бакара»:

1. Во-первых, основная, вечная жизнь человека начинается после смерти. И в Судный День пророки будут делать ду'a: «О Аллах, дай саляма, спаси, о Аллах, дай защиту». В той жизни есть ужасы и страшные вещи, поэтому мы просим салям для Пророка (да благословит его Аллах и приветствует).

2. Во-вторых, несмотря на то, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) уже умер, и его не коснётся то, что случается с живыми на земле, включая болезни и прочее, но важно понимать, что есть его благородное тело, поэтому, когда просим для него салям, мы просим, чтобы Всевышний Аллах защитил его тело в могиле.

أَوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأَوْلَئِكَ
 هُمُ الْمُهَتَّدُونَ

«Они, над которыми пребывают благословение от их Господа и милость». (Коран, сура «аль-Бакара», 2:157)

Благословения (саляят) и милость (рахма) упоминаются в данном аяте через союз «и» (yay), который указывает на то, что это не одно и то же, а это разные вещи. Кроме того, можно сказать, что это слабое мнение, еще по той причине, что милость (рахма) просят для всех. Например, каждый раз при упоминании какого-то умершего говорится «да помилует его Аллах» (рахимахуЛлах). А слово «салят» (**الصلوة**) мы не можем постоянно и часто желать для кого-то, кроме Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Постоянно просить **«الصلوة»** – это особенность Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), а милость (рахма) можно просить для любого, а значит, это не одно и то же.

Но можно сказать, что «الصلوة» – это особая милость (рахма), которая выше той милости, которая дается всем другим, и сюда же входит другой смысл – хвала от Всевышнего Аллаха (ас-саны) в отношении какого-то Своего раба среди высших ангелов.

Что такое «салям» (*السلام*)? Салям – защищенность, ограждённость от любой беды. Кто-то скажет: «Пока Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) был жив, то понятно, почему просили для него салям (огражденность от беды), потому что он был человеком и подвергался тому, чему подвергаются люди (болезнь, вред и т.д.), но после его смерти он с этой точки зрения уже обезопашен, так почему же мы просим салям для него?» Во-первых, основная, вечная жизнь человека начинается после смерти. И в Судный День пророки будут делать ду’а: «О Аллах, дай саляма, спаси, о Аллах, дай защиту». В той жизни есть ужасы и страшные вещи, поэтому мы просим салям для Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Во-вторых, несмотря на то, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) уже умер, и его не коснётся то, что случается с живыми на земле, включая болезни и прочее, но важно понимать, что есть его благородное тело, поэтому, когда просим для него салям, мы просим, чтобы Всевышний Аллах защитил его тело в могиле. В истории был известный случай, когда люди хотели посягнуть на могилу Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и забрать его тело. Всевышний Аллах защитил Своего Посланника (да благословит его Аллах и приветствует). Сообщается, что двое чужестранцев прибыли в Медину, чтобы забрать благословенное тело Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Они остановились в мечети Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), днём они занимались поклонением, а ночью потихоньку рыли подземный ход издалека, для того чтобы дойти до тела Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и выкрасть его. Всевышний Аллах сделал так, что правитель того времени увидел во сне Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), который приказывал ему спасти, защитить его тело.

Скорее всего, Всевышний Аллах показал этому правителю во сне и облик этих людей, которые хотели выкрасть тело Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Испугавшись, правитель быстро приехал в Медину и устроил там пиршество для людей. Он позвал всех жителей Медины туда, но не увидел этих двух людей. Потом позвал во второй и в третий раз, но так и не увидел этих двух, которых он видел во сне. Тогда он спросил: «Все ли жители Медины здесь?» Ему ответили: «Да, все, кроме двух, которые в мечети, но они не местные. С тех пор, как они приехали, всё время находятся в мечети Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и совершают и'тикаф». Тогда правитель приказал позвать их к себе, и оказалось, что это те двое, которые были показаны ему во сне. Они были казнены. Пречист Аллах (СубханаЛлах), Который вот так защитил тело Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) от того, чтобы кто-то мог надругаться над ним. Потом правитель приказал вырыть ров вокруг могилы Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и залить этот ров расплавленным свинцом и медью, так чтобы никто не мог подобраться к телу Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). И это проявление защиты Всевышнего Аллаха. Двойная защита тела: во-первых, защита от земли, от праха, так как земля не поедает тела пророков, как сказано в хадисе, во-вторых, еще защита от шайтанов из числа людей подобного рода.

Понравилась статья?

СЛУШАТЬ АУДИО

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

10

Мухаммад (ﷺ) – печать пророков

Сказано «хатамун-набиин» (печать пророков) или сказано «хатимун-набиин» (последний из пророков). Оба варианты правильны: печать пророков и последний из пророков. И после него нет пророков. Аллах (пречист Он и возвышен) указывает на это в Коране:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولًا لِّلَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ

«Мухаммад не является отцом кого-то из ваших мужей, но он посланник Аллаха и печать пророков». (Коран, сура «Союзники», 33: 40)

Почему сказано «печать пророков», а не «печать посланников», ведь Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) не только пророк, но и посланник, а посланник выше, чем пророк?

Ответ в том, что если он печать пророков, то это значит, что тем более он печать посланников.

Кто-то может сказать: «Да, он печать посланников, но пророки могут быть после него».

А кто такие пророки? Это те, кто получают откровения (уахи) от Аллаха (пречист Он и возвышен).

Чтобы закрыть эту дверь, что откровения после Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) быть не может, что откровения от Аллаха ни к кому уже не нисходят, Аллах (пречист Он и возвышен) говорит: «Печать пророков (последний из пророков). Не будет после него до Судного часа пророка. Если кто-то и приходит, то это лжепророки.

Поэтому это должно быть нашим твердым убеждением, что он последний из пророков.

Понравилась статья?

СЛУШАТЬ АУДИО №1

СЛУШАТЬ АУДИО №2

11

Красота Аллаха (Пречист Он и Возвышен)

Шейх ибн Усеймин, да помилует его Аллах, приводит слова Пророка (СалляЛлаху алайхи уа саллям)

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

«Поистине, Аллах Прекрасный и любит красоту».

Мы скажем, что это указывает на одно из имён Всевышнего Аллаха – Джамиль (Прекрасный, Красивый). Этот хадис относится к хадисам, рассказывающим об Именах и Атрибутах Аллаха (пречист Он и возвышен).

Красота Аллаха не подобна красоте творений. Невозможно такое предположить, чтобы Красота Аллаха была бы подобна красоте творений. **Представить себе Красоту Аллаха невозможно!** Мы можем только догадываться о величии Красоты Аллаха по красоте Его творений.

Тот, кто Прекрасен (аль-Джамиль), тот создаёт прекрасное, красивое. Да, мы можем представлять красоту творения, но Красоту Творца не можем представить.

! Но мы можем вынести суждение: раз творения так прекрасны, то какова тогда Красота Творца, сотворившего их?!

Также мы не можем представить другие Атрибуты Аллаха. Но Аллах (пречист Он и возвышен) Прекрасный в соответствии с Его величием, в соответствии с Его могуществом, то есть Его Красота такова, как подобает Ему. Тот, кто даёт красоту, тот тем более Красив и достоин обладать атрибутом Красоты (аль-Джамаль).

Пусть Аллах (пречист Он и возвышен) позволит нам лицезреть Его Лик в Раю, ибо это самое высшее из всех наслаждений. Это самая главная цель – быть в Раю Аллаха и лицезреть Лик Того, Кому ты поклонялся, находясь на этой земле, не видя Его, но видя Его творения, видя Его знамения. Воздаянием тому, кто поклонялся и верил, не видя Аллаха, является то, что Аллах явит Свой Лик, явит Себя.

Понравилась статья?

СЛУШАТЬ АУДИО

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

12

Просьбы о прощении препятствуют наказанию Аллаха (пречист Он и возвышен)

Шейх ибн Усеймин, да помилует его Аллах, приводит слова Пророка (СалляЛлаху алайхи уа саллям)

وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

«И Аллах не таков, чтобы наказывать их, когда они просят прощения». (Коран, сура «Трофеи», 8:33).

Было две причины, которые препятствовали их наказанию.

- Первая причина – присутствие среди них Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Всевышний губил любой народ только после того, как выводил Своего пророка из их селения.
- Вторая причина – это то, что они просили о прощении. То есть все-таки есть истигъфары, и некоторые из этих людей потом входят в Ислам.

! Отсюда важный вывод: если мы боимся наказания Аллаха (пречист Он и возвышен), боимся грехов, следует побольше просить прощения у Аллаха. Поэтому сказано:

طُوبَى لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِيفَتِهِ اسْتِغْفَارًا كَثِيرًا

«Блаженны (счастливы) те, которые найдут в своем свитке дел много прошьб о прощении». (Хадис передал Ибн Маджах (3818), шейх аль-Альбани назвал его достоверным. См. «Сахих аль-джами' ас-сагъир» 3930).

Не уставайте просить прощения у Аллаха (пречист Он и возвышен). Это препятствие от наказания Аллаха (пречист Он и возвышен).

Хадис передал Ибн Маджах (3818), шейх аль-Альбани назвал его достоверным. См. «Сахих аль-джами' ас-сагъир» 3930.

Понравилась статья?

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

13

Преступления хариджитов

Сказано, что хариджиты – собаки адского огня. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал, что их наказанием будет адский огонь – соответственное воздаяние за их действия, за их зульм, за их притеснения, несправедливость, переход границ, за то, что они столько вреда приносят мусульманам, столько досаждают мусульманам. И удивительно то, что, как сказал Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), это их качество. В основном же настоящие многобожники (мушрики) и неверующие от них не страдают. В основном же страдают верующие, как сказал Пророк (да благословит его Аллах и приветствует):

«Они оставляют идолопоклонников и убивают людей Ислама».

Почему? Потому что муслимы у них – многобожники (мушрики), они у них неверующие (кяфиры).

И показательный пример этого – это история, которую, наверное, вы знаете, история Абдуллаха ибн Хаббаба (да будет доволен им Аллах). История кого? История Абдуллаха ибн Хаббаба (да будет доволен им Аллах).

Хариджиты схватили его, хотели его убить или вознамерились убить, повезли его и на своем пути встретили свинью, и один из них захотел убить эту свинью, но другой сказал: «Оставь! Оставьте, не трогайте! Может быть, она принадлежит людям Писания (ахлюль-Китаб), а их имущество запрещено (харам)!»

Превелик Аллах (Аллаху Акбар)! Какая набожность! «Свинью не убивай, свинью не убивай!» Потом они проходили мимо финиковых плодов, которые лежали на земле, и кто-то хотел взять эти плоды, и опять же было сказано: «Не трогайте! Может быть, это пища ахлюль-Китаб». Им нельзя трогать это опять.

Такая удивительная набожность, похожая на историю тех людей, которые спросили Ибн Умара: «Можно ли убивать муху в хадже?» Он ответил:

«Жители Ирака убили внука Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и спрашивают про муху».

Так же и здесь: свинья, финики, трогать их нельзя, какая набожность! И сказал им тогда Абдуллах ибн Хаббаб (да будет доволен им Аллах):

«А указать мне вам на нечто, что более неприкасновенно и запрещено на покушение, чем вот эти вещи?»

Они сказали: «Укажи». Он сказал:

«Я! Я, который молился, совершил намаз вместе с Пророком (да благословит его Аллах и приветствует) столько и столько-то раз, совершил хадж с Пророком (да благословит его Аллах и приветствует), соблюдал пост (сиям) вместе с Пророком (да благословит его Аллах и приветствует) столько-то и столько-то, который вместе с ним совершал джихад столько-то и столько-то» – и начал перечислять эти вещи.

Когда он закончил, что они сделали? Они схватили и убили его.

Схватили и убили! После всех этих вещей, сказанных им, они не увидели оснований в его словах для того, чтобы признать его неприкосновенность, чтобы признать недопустимость покушения на него, на его жизнь, после того, как он привел им такие убедительные доводы. А до этого они убили мать его ребенка! Они убили мать его ребенка, которая была беременна, они вспороли ей живот, чтобы выпал плод, а после этого ее убили.

Понравилась статья?

СЛУШАТЬ АУДИО

СМОТРЕТЬ ВИДЕО