

Иса Малюлла Фарадж

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
ОТ ОПАСНОСТИ
ОБВИНЕНИЯ МУСУЛЬМАНИНА
В НЕВЕРИИ
(ТАКФИР)**

Второе русское издание

— 2015 —

Шейх Иса Малюлла Фарадж

«Предостережение от опасности обвинения мусульманина в неверии “такфир”, Иса Малюлла Фарадж / пер. с арб. Умм Иклиль. — Д.: Изд., Свет Ислама, второе русское издание, Бейрут, 2015.—75 с.

Читателю предлагается труд шейха Исы Малюллы Фараджа, да хранит его Аллах в благах, написанный каждому мусульманину, чтобы он не стал жертвой замыслов убийц и планов политиков, осуществляемых под предлогом религии и *джихада*. В этом послании крайне нуждаются отцы, имамы и учителя, чтобы защитить и спасти других от подобной беды, пока она их не постигла.

Только *мурджииты* отрицают полностью постановление о неверии, даже на основе правил и норм. Они считают, что никто из мусульман не становится неверующим. А вот *хариджиты* проявляя поспешность и чрезмерность, называют вероотступником «*муртадом*» каждого, кто впал в какое-либо неверие, и кто противоречит их методам и убеждениям. Но оба этих пути порицаемы.

При этом Аллах уберег от заблуждений и крайностей приверженцев Сунны, которые придерживаются золотой середины во всем. Поэтому, согласно их учению, обвинить в неверии можно только на основе определенных правил. И лишь большие ученые, знатоки этой области *шариата*, и влиятельные люди из числа богобоязненных судей — имеют право вынести решение о выходе человека из религии. Однако так не должен поступать каждый встречный, опираясь на свои предположения и чувства.

© Абу Умар Салим аль-Газзи, 2015

© Издательство «Свет Ислама», 2015

ОТЗЫВ

Аллаху принадлежит хвала, наполняющая небеса, землю и всё, что между ними, и мир и благословения лучшему из Его творений Мухаммаду ибн Абдуллаху, его семье и сподвижникам, а также всем, кто последовал его путём.

Я ознакомился с полезным исследованием под названием «Предостережение от опасности обвинения мусульманина в неверии “*такфир*”» и имею все основания отозваться о нём с одобрением: связанность и последовательность мыслей, лёгкое для восприятия изложение, веские доводы и читатель извлечет много пользы.

Советую печатать и распространять это исследование, дабы все могли получить пользу от него и дабы ознакомились с ним согласные и несогласные. Ведь оно посвящено очень старой проблеме, которую сегодня мы видим в новом обличье — это смута легкомысленного обвинения в неверии совершающих тяжкие грехи без проверки того, соблюдены ли необходимые условия и отсутствуют ли препятствия для вынесения подобных вердиктов.

Данное исследование ставит все точки над «и» в этом вопросе, разъясняя истину и представляя её читателям в наилучшем виде.

Прошу Аллаха, чтобы этот труд принёс пользу автору и читателю! И последние слова наши: **«Хвала Аллаху, Господу миров!»**.

Усман ибн Мухаммад аль-Хамис
02.07.1426 г. х.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Поистине, хвала принадлежит Аллаху, Его мы восхваляем и Его просим о помощи и прощении. Просим у Аллаха защиты от зла наших душ и наших дурных дел. Кого ведёт Аллах прямым путём, того никто не ведёт в заблуждение, а кому Он позволил впасть в заблуждение, того никто не выведет на прямой путь. Свидетельствую, что нет истинного бога заслуживающего поклонения, кроме одного лишь Аллаха, у Которого нет сотоварищей, и свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и посланник.

Это исследование представляет собой серию уроков, которые я провёл в 1426/2005 году. После этого некоторые братья посоветовали мне напечатать эти уроки в виде небольшой книги, чтобы они принесли больше пользы.

Для начала, после благодарности Всевышнему Аллаху, выражаю благодарность всем тем, кто дал мне благой совет или наставления. Выражаю особую признательность уважаемым шейхам, которые согласились прочитать это исследование. Это шейх ‘Усман Мухаммад аль-Хамис, шейх доктор Бассам Хадр аш-Шаты, шейх доктор ‘Абду-р-Рахман Салих аль-Джиран и шейх доктор Валид Халид ар-Раби, да хранит Аллах их всех.

«О Аллах, Господь Джibriля, Микаиля и Исрафиля, Первосоздатель небес и земли, Знающий сокровенное и явное, Ты разрешаешь споры рабов Твоих о том, в чём они разногласят. Приведи меня к тому из истины, относительно чего люди разногласят, с позволения Твоего. Поистине, Ты

ведёшь, кого пожелаешь, прямым путём!»⁽¹⁾

Знай, да помилует нас Аллах, что легкомысленное (безосновательное) обвинение мусульманина в неверии (*такфир*) — вопрос далеко не новый. Он стал причиной многих смут и бед, вызвал много разногласий. Многие последовали в этом вопросе своим страстям, и появилось немало разных мнений. Это был первый из тех основополагающих вопросов первостепенной важности, относительно которых мусульманская община впала в разногласия и которые вызвали раскол среди мусульман.

В связи с этим я решил сокращённо изложить братьям основы наших праведных предшественников в этом вопросе, разъясняя при этом опасность идеи, о которой шейхуль-ислам Ибн Таймийя, да помилует его Аллах, сказал:

«Знай, что вопросы обвинения в неверии (*такфир*) и нечестии (*тафсик*) — это вопросы имён и постановлений, с которыми связаны благое обещание и угроза в мире вечном. С ними связаны также лояльность и враждебность, казнь и неприкосновенность и другое в этом мире. Ибо поистине, Всевышний Аллах сделал Рай обязательным для верующих и запретным для неверующих».

Эти общие нормы и связанное с ними пролитие крови тех, чью кровь проливать запрещено, и внушение страха спокойно живущим верующим во все времена и во всех местах — здесь всё смешалось, в том числе и первостепенное. Искры этой смуты полетели во все стороны и затронули всех. К сожалению, не избежала их вредоносного влияния даже святейшая из земель Всевышнего Аллаха — Благословенная *Мекка*, о которой Аллах сказал: **«и этим городом безопасным»⁽²⁾**.

1. Этот хадис передали Муслим № 770 и другие — *Прим. Абу Умара.*

2. Сура 95 «Ат-Тин», аят 3.

Повсеместно слышишь кого-то похитили, там кого-то напугали, там кого-то убили, там устроили взрыв...

В итоге мусульманин — обвиняемый, гонимый, а мусульманка преследуется и от неё требуют снятия хиджаба!

Дело не ограничилось отдельными личностями, группами или организациями. Дошло до того, что мусульманские государства оказались под покровом оправдываемого разными способами терроризма, радикализма и *такфира*. Всё это вместе взятое оказывает давление на них, дабы они изменили свои программы и даже отказались от своих принципов.

Исследование, которое представлено вашему вниманию, призвано пролить свет на этот вопрос и продемонстрировать опасность идей обвинения в неверии.

В данной работе перечисляются виды неверия и разъясняется, что не каждый совершивший то, что является неверием, становится неверующим, ибо существуют определённые условия и препятствия для обвинения в неверии конкретного человека.

В исследовании рассказывается о проявлениях идей легкомысленного обвинения в неверии с упоминанием причин их возникновения и методов профилактики и лечения этого страшного недуга.

Прошу у Всевышнего помощи, направления и принятия.

И прошу Его сделать этот труд проделанным исключительно ради Него и даровать прощение мне, моим родителям и всем мусульманам.

Также прошу Его воздать благом всем, кто способствовал публикации и распространению данного исследования.

ОПАСНОСТЬ ЛЕГКОМЫСЛЕННОГО ТАКФИРА

Один из основополагающих принципов Ислама — кровь, имущество и честь мусульманина неприкосновенны, а лишение этой неприкосновенности может произойти только с позволения Аллаха и Его посланника ﷺ. Пророк ﷺ, обращаясь к мусульманам с проповедью во время прощального хаджа, сказал:

«Поистине, ваша кровь, ваше имущество и ваша честь запретны для вас так же, как запрещен этот ваш день в этом вашем городе в этом вашем месяце»⁽¹⁾.

Также Пророк ﷺ, сказал:

«Кровь, имущество и честь каждого мусульманина запретны для остальных»⁽²⁾.

Также Пророк ﷺ, сказал:

«Тот, кто совершает нашу молитву, обращается в сторону нашей киблы и ест зарезанных нами животных, является мусульманином, находящимся под защитой Аллаха и Его посланника»⁽³⁾.

Также Пророк ﷺ, сказал:

«Когда два мусульманина скрещивают мечи, то и убийца, и убитый окажутся в Огне».

Люди спросили: «О посланник Аллаха! Этот — убийца, но почему же и убитый тоже?». Он ответил: **«Потому что он тоже хотел убить своего товарища»⁽⁴⁾.**

1. Этот хадис передали аль-Бухари, № 105 и Муслим, № 1679.
2. Этот хадис передал Муслим, № 2564.
3. Этот хадис передали аль-Бухари, № 391; ан-Насаи № 4997.
4. Этот хадис передали аль-Бухари, № 31 и Муслим, № 2888.

И посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Не превращайтесь после меня в неверующих, рубящих друг другу головы»⁽¹⁾.

Учёные сказали, что эти слова означают: не обвиняйте людей в неверии, как поступают хариджиты⁽²⁾, которые смотрят на людей и обвиняют их в неверии⁽³⁾.

Абдуллах ибн Умар رضي الله عنه передаёт, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Если мусльманин сказал своему брату: “О неверующий”, а тот не был таковым, то к нему возвращается неверие»⁽⁴⁾.

Потому что, выдвигая обвинение, он либо говорит правду, либо лжёт, и если он говорит правду, то обвиняемый действительно является неверующим. А если он лжёт, то обвинение возвращается к нему самому, поскольку он обвиняет в неверии своего брата-мусульманина.

Абу Хурайра رضي الله عنه передаёт, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Жили два человека из числа сынов Израиля, которые были противоположностью друг другу: один из них грешил, а другой, напротив, усердно поклонялся Господу. Каждый раз, заставая первого совершающим грех, второй говорил ему: “Перестань!”. Однажды он застал его за совершением греха и сказал: “Перестань!”. А тот сказал в ответ: “Оставь меня на суд Господа моего! Разве ты послан надзирать за мной?”. Тот сказал: “Клянусь Аллахом, Аллах не простит тебя и не введёт тебя в Рай!”. Потом они умерли и предстали перед Господом

1. Этот хадис передали аль-Бухари, № 4405 и Муслим, № 1679.

2. Подробнее о данной секте можете обратиться к нашей книге: «Акида Уаситийя с разъяснением аль-Фаузана». С. 210–213.

3. Ибн аль-Асир. «Нихайа фи гариб аль-хадис». Т. 4. С. 185.

4. Этот хадис передали аль-Бухари, № 6104 и Муслим, № 111.

миров, и Он сказал этому усердному: “Знал ли ты обо Мне всё? Имел ли ты какую-нибудь власть над тем, что у Меня?”. А грешнику Он сказал: “Войди в Рай по милости Моей!”. А о втором Он сказал: “Отведите его в Огонь!”».

Абу Хурайра رضي الله عنه сказал:

«Клянусь Тем, в Чьей Длани душа моя, он произнёс такие слова, за которые заслужил наказание в этом мире и в мире вечном!»⁽¹⁾.

**Выдающийся учёный, знаток маликитского мазхаба,
Ибн ‘Абду-ль-Барр, да помилует его Аллах, сказал:**

«Обязанностью (нашей) является воздержание от обвинения в неверии всех, кроме тех, кого учёные единодушно считают неверующими, и тех, неверие которых неопровержимо доказано Кораном и Сунной»⁽²⁾.

**Выдающийся учёный, знаток ханафитского мазхаба,
Ибн Абидин, да помилует его Аллах, сказал:**

«Таким образом, нельзя выносить заключение о неверии мусульманина, если его словам можно найти оправдание или если относительно его неверия имеются разногласия»⁽³⁾.

**Шейхуль-ислам, знаток ханбалитского мазхаба,
Ибн Таймийя, да помилует его Аллах, сказал:**

«Тот, о ком достоверно известно, что он был мусульманином, не может считаться вышедшим из Ислама из-за сомнений и подозрений в отношении него»⁽⁴⁾.

Факых, знаток шафиитского мазхаба,

1. Этот хадис передал Абу Дауд, № 4901. Имам аль-Албани назвал его хорошим *хасан* в «Шарх ат-Тахавийя», № 364.

2. «Ат-Тамхид». Т. 17. С. 21.

3. «Хашийат Ибн Абидин». Т. 4. С. 24.

4. Ибн Таймийя, «Маджму аль-фатава». Т. 12. С. 465, 466.

Ибн Хаджар аль-Хайтами, да помилует его Аллах, сказал:

«Дающий фетвы должен остерегаться обвинять людей в неверии, насколько это возможно, потому что опасность этого очень велика и часто подобные действия совершаются неумышленно⁽¹⁾»⁽²⁾.

Выдающийся учёный, знаток ханафитского мазхаба,
Ибн Абу аль-Изз, да помилует его Аллах, сказал:

«Это относится к величайшим проявлениям выхода за рамки дозволенного, когда в отношении конкретного человека свидетели свидетельствуют, что Аллах не простит его и не помилует, а навечно ввергнет его в Огонь, ибо именно таково постановление относительно неверующего после его смерти»⁽³⁾.

Знаток шафиитского мазхаба,
Абу Хамид аль-Газали, да помилует его Аллах, писал:

«Чего действительно следует остерегаться, насколько это возможно, так это обвинения людей в неверии, потому что лишение неприкосновенности крови и имущества молящихся в сторону киблы и открыто свидетельствующих, что нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад — посланник Аллаха — ошибка. А оставить в живых неверующего — менее серьёзная ошибка, чем пролитие крови мусульманина»⁽⁴⁾.

Ибн аль-Вазир, да помилует его Аллах, сказал:

«К скверным последствиям обвинения людей в неверии относится: 12) Обвинение в неверии человека, относительно

1. То есть во многих случаях некоторых людей обвиняют в неверии за действия, которые эти люди совершают непреднамеренно и за этими действиями нет неверия.

2. «Тухфат аль-мухтадж». Т. 2. С. 84.

3. «Шарх ат-Тахавийя». Т. 2. С. 436.

4. См. книгу «Аль-Иктисад». С. 263.

неверия которого имеются разногласия — явный вред, противоречащий осторожности; 13) Лучше простить по ошибке, чем наказать по ошибке»⁽¹⁾.

Муджадид⁽²⁾, Мухаммад ибн Абду-ль-Ваххаб,
да помилует его Аллах, сказал:

«Мы не считаем неверующим никого, кроме тех, кого все учёные единодушно считают неверующими»⁽³⁾.

Выдающийся учёный Ибн Усаймин,
да помилует его Аллах, писал:

«Необходимо удостоверяться в неверии человека предельно тщательно и не обвинять ни в неверии, ни в нечестии никого, кроме тех, о неверии или нечестии которых свидетельствуют Коран и Сунна. Основой в мусульманине, праведном внешне, является исповедание Ислама и праведность — до тех пор, пока не будет установлено изменение его положения посредством шариатского доказательства. И нельзя попустительски относиться к обвинению человека в неверии или нечестии, поскольку это влечёт за собой два порицаемых деяния. Первое: возведение лжи на Всевышнего Аллаха в том, что касается постановления, и на человека, в отношении которого выносятся это постановление, поскольку ему приписывают качество, которое ему не присуще. Второе: впадение человека в то, в чём он обвиняет брата своего, в случае, если обвинение он выдвигает необоснованно»⁽⁴⁾.

1. «Исар аль-хакк аля аль-хальк». С. 450, 451.

2. Муджадид, реформатор, обновляющий взято от хадиса Абу Дауда № 4291: «Поистине, каждые сто лет Аллах посылает этой общине того, кто обновляет для нее религию». — Прим. Абу Умара.

3. «Ад-Дурар ас-Санийя». Т. 1. С. 70.

4. В книге «Аль-каваид аль-муслия». С. 87, 89.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕВЕРИЯ

Слово *куфр* в арабском языке означает плотное укрывание чего-либо и сокрытие этого. Ночь называют словом *кафир*, потому что она скрывает своим мраком очертания всего. И к сеятелям применяется то же слово, потому что они покрывают семена землёй.

Всевышний Аллах сказал:

«Она подобна дождю, растения после которого восхищают сеятелей»⁽¹⁾.

Комментаторы Корана упоминают пять вариантов употребления слова *куфр* в Коране.

— Неверие в единобожие

Всевышний Аллах сказал:

«Поистине, неверующим безразлично, предостерёг ты их или не предостерёг. Они всё равно не уверуют»⁽²⁾.

— Неблагодарность за милости

Всевышний Аллах сказал:

«Помните же Меня (в ваших душах, вашими устами и вашими делами), (и) Я буду помнить о вас; и будьте благодарны Мне (за все Мои благодеяния вам) и не будьте кафир-ами [не будьте неблагодарны Мне]!»⁽³⁾.

1. Сура 57 «Аль-Хадид», аят 20.

2. Сура 2 «Аль-Бакара», аят 6.

3. Сура 2 «Аль-Бакара», аят 152.

— Отречение

Всевышний Аллах сказал:

«И сказал он [пророк Ибрахим] (своему народу): “Вы взяли себе помимо Аллаха идолов из любви между собой в земной жизни. Потом в День Воскрешения одни из вас будут отрекаться от других [божества и поклонявшиеся им друг от друга], и одни из вас проклянут других. И вашим (вечным) прибежищем Огонь, и не (будет) у вас (никаких) помощников!”»⁽¹⁾.

— Отрицание

Всевышний Аллах сказал:

«А когда пришло к ним [к иудеям] (ещё одно) писание от Аллаха [Коран], подтверждающее истинность того, что с ними [Торы], — а ещё прежде [до того как Аллах направил к человечеству последнего пророка] они просили (у Аллаха) помощи против тех, которые были неверными [против арабских многобожников], — так (после того) когда пришло к ним [к иудеям] то, что они знали (из своих книг) [когда пришёл последний посланник и стал ниспосылаться Коран], они проявили неверие в это. Проклятие же Аллаха (да пребудет) над неверующими!»⁽²⁾.

— Сокрытие

Всевышний Аллах сказал:

«Знайте (люди), что земная жизнь — всего лишь игра (для тел) и забава (для души), украшение и похвальба между вами (средствами жизни), и стремление обрести больше имущества и детей, подобна она дождю, растения (после которого приводят к восхищению скрывающих)⁽³⁾ (семена

1. Сура 29 «Аль-Анкабут», аят 25.

2. Сура 2 «Аль-Бакара», аят 89.

3. Слово *куффар* в данном аяте имеет смысл «земледельцы», то есть

в почве) [земледельцев]; потом они увядают (и высыхают), и видишь ты их пожелтевшими (после того как были зелёными), и потом становятся они трухой. А в Вечной жизни есть сильное наказание (для неверующих) и прощение от Аллаха и благоволение (для верующих). А земная жизнь (для того, кто живёт, забыв о Вечной жизни) является лишь обманчивым наслаждением»⁽¹⁾.

Куфр как шариатский термин — это отрицание того из религии, о чём известно всем, например, единобожия, *шариата* или пророчества⁽²⁾.

Ибн Таймийя, да помилует его Аллах, сказал:

«Это неверие в Аллаха и Его посланников, причём неважно, сопровождается оно обвинением во лжи или только сомнениями, или же человек отворачивается от всего этого из зависти, высокомерия или следуя страстям, отвращающим от следования посланию»⁽³⁾.

Ибн Таймийя, да помилует его Аллах, также сказал:

«*Куфр* может осуществляться посредством объявления ложью того, о чём сообщил посланник, или отказа следовать за ним, несмотря на знание о его правдивости — таким было неверие фараона, иудеев и некоторых других»⁽⁴⁾.

Ас-Субки, да помилует его Аллах, сказал:

«*Такфир* — постановление *шариата*, причиной которого является отрицание Господства, Единственности, послания или же слова или действия, расцениваемые шариатом как

те, которые скрывают зёрна в почве, а не «неверующие». Ибн аль-Джаузи. «Нузхат аль-айун ан-навазыр». Т. 2. С. 119.

1. Сура 57 «Аль-Хадид», аят 20.

2. «Муфрадат гариб аль-Куран». С. 435 и «Минхадж ас-Сунна». Т. 5. С. 251.

3. «Маджму' аль-фатава». Т. 3. С. 315 и т. 12. С. 335.

4. «Дар ат-та'аруд». Т. 1. С. 242.

неверие, даже если нет отрицания»⁽¹⁾.

Шейх Абду-р-Рахман ас-Саади, сказал:

«Границы неверия, в пределах которых лежат все его разновидности и категории, — это отрицание того, с чем пришёл Посланник ﷺ даже частичное. А вера — это убеждённость в истинности того, с чем пришёл Посланник, и следование этому в общем и в подробностях. Вера и неверие — противоположности, и когда имеет место одно в полноценном виде, другое отсутствует»⁽²⁾.

Подводя итоги, скажем, что неверие *куфр* — это отрицание общеизвестных положений религии или совершение запретного в отношении убеждений, слов и действий, которые *шариат* называет неверием.

1. Ас-Субки. «Аль-Фатава». Т. 2. С. 586.

2. «Иршад иляя марифат аль-ахкам». С. 203, 204.

2. КАТЕГОРИИ НЕВЕРИЯ

Малое неверие (*куфр асгар*)

Это неверие делает веру неполноценной, но не выводит своего обладателя из религии. Оно называется также неверием действий (*куфр амали*). «Сюда относится всякое ослушание Аллаха, которое *шариат* назвал неверием, однако совершающий это действие не перестаёт считаться верующим»⁽¹⁾.

Абдуллах ибн Масуд رضي الله عنه передаёт, что посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сказал:

«Поношение мусульманина — нечестие, а сражение с ним — неверие»⁽²⁾.

Ибн ‘Умар رضي الله عنه передаёт, что посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сказал:

«Не превращайтесь после меня в неверующих, рубящих друг другу головы»⁽³⁾.

Ибн ‘Умар رضي الله عنه также передаёт, что посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сказал:

«Когда человек говорит брату своему: “О неверующий!”, один из них точно такой»⁽⁴⁾.

Ибн ‘Умар رضي الله عنه передаёт, что посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сказал:

«Кто пришёл к прорицателю и поверил ему или совершил с женщиной половое сношение в задний проход, тот

1. «А’лям ас-Сунна». С. 179.

2. Этот хадис передали аль-Бухари, № 46 и Муслим № 97.

3. Этот хадис передали аль-Бухари, № 118 и Муслим, № 91.

4. Этот хадис передали аль-Бухари, № 5639 и Муслим, № 91.

не верует в ниспосланное Мухаммаду»⁽¹⁾.

Абу Хурайра رضي الله عنه передаёт:

«Два действия людей относятся к неверию: обвинения, касающиеся происхождения, и громкие причитания по покойному»⁽²⁾.

Умар ибн аль-Хаттаб رضي الله عنه передаёт, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Кто поклялся не Аллахом, тот не верует или предаёт Аллаху сотоварищей»⁽³⁾.

Ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах, сказал:

«За этот вид неверия (малое неверие) человек заслуживает угрозы, но не вечного пребывания в Огне»⁽⁴⁾.

Большое неверие (куфр акбар)

Оно осуществляется посредством нарушения одной из основ веры и может выражаться в убеждениях, словах, действиях и сомнениях.

Неверие посредством убеждений: примером такого неверия является убеждённость в том, что у Всевышнего Аллаха есть сотоварищ или супруга или дети (поистине, Аллах превыше всего этого!), а также убеждённость в разрешённости того, что запретил Аллах, например, прелюбодеяния или принятия решений не в соответствии с тем, что ниспослал Аллах.

1. Этот хадис передали имам Ахмад, № 9779; Дарими, № 116; Ибн Маджа, № 631; См. «Сахих аль-джами'», № 5942.

2. Этот хадис передал Муслим, № 100.

3. Этот хадис передали Ахмад; аль-Хаким; ат-Тирмизи; см. «Ирва аль-галиль», № 2561.

4. «Мадаридж ас-саликин». Т. 1. С. 364.

Ибн Таймийя, да помилует его Аллах, сказал:

«Нет сомнений в том, что если человек не убеждён в обязательности принятия решений в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, то он является неверующим. И тот, кто считает, что можно судить людей в соответствии с тем, что он считает справедливым, не следуя при этом тому, что ниспослал Аллах, является неверующим».

Ибн Таймийя, да помилует его Аллах, о словах Аллаха:

«Те же, которые не принимают решений в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, являются неверующими», сказал: «Подразумевается тот, кто считает дозволенным принимать решения не в соответствии с тем, что ниспослал Аллах»⁽¹⁾.

Неверие посредством слов: это когда человек придумывает каких-то посредников между ним и Аллахом и взывает к ним с мольбами или ищет приближения к ним.

Всевышний Аллах сказал:

«А когда коснётся человека беда, он обращается с мольбой к своему Господу прося помощи, обращаясь только к Нему оставляя поклонение кому-либо, кроме Него. Потом, когда Он позволяет ему благодать от Себя [устраняет ту беду, что его постигла, и дарует блага], он [неверующий] забывает, что взывал к Нему прежде, и приравнивает к Аллаху других, чтобы сбить (других людей) с Его пути. Скажи Ему: „Попользуйся благами со своим неверием немного! Поистине, ты будешь одним из обитателей Огня!“»⁽²⁾.

Сюда же относится поношение Всевышнего Аллаха, Его посланника, Его ангелов или Ислама.

Ибн Таймийя, да помилует его Аллах, сказал:

«Под поношением подразумеваются слова, произноси-

1. См. «Маджму аль-фатава». Т. 3. С. 267, 268.

2. Сура 39 «Аз-Зумар», аят 8.

мые с целью принижения или издевательства. Это слова, которые люди воспринимают как поношение вне зависимости от своих убеждений, причём неважно, всерьёз произносит человек эти слова или в шутку, считает он это разрешённым или нет».

Всевышний Аллах сказал:

«Не уверовали те, которые говорят: “Аллах — третий в трице”»⁽¹⁾.

И Всевышний Аллах сказал:

«Не уверовали те, которые говорят: “Аллах — это Мессия, сын Марйам”»⁽²⁾.

И Всевышний Аллах сказал:

«Если ты спросишь их, 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”»⁽³⁾.

Шейхуль-ислам Ибн Таймийя сказал:

«Это свидетельствует о том, что по их собственному мнению, они не совершали поступка, который относится к неверию, а думали, что он не является неверием. И было разъяснено, что насмешки над Аллахом и Его аятами — неверие, и поступающий таким образом становится неверующим после того, как уверовал.

Это также указывает на то, что у них была слабая вера. Потом они совершили свой поступок, зная о его запретности. Однако они не думали, что такие насмешки относятся к неверию. Но в действительности такой поступок являлся

1. Сура 5 «Аль-Маида», аят 73.

2. Сура 5 «Аль-Маида», аят 72.

3. Сура 9 «Ат-Тауба», аяты 65, 66.

неверием. Поэтому они стали неверующими из-за этого. Причем они не были убеждены в дозволенности данного поступка»⁽¹⁾.

Неверие посредством действий: примером его может служить земной поклон идолу, могиле, солнцу или луне. А также бросание листов с аятами Корана в нечистоты, и другие подобные действия. Всевышний Аллах сказал:

«Не падайте ниц перед солнцем и луной, а падайте ниц перед Аллахом, Который сотворил их, если Ему вы поклоняетесь»⁽²⁾.

И Всевышний Аллах приводит слова удода, осудившего царицу Сабы и её народ:

«Я увидел, что она вместе со своим народом поклоняется солнцу вместо Аллаха. Шайтан представил им их деяния прекрасными и сбил их с пути, и они не следуют прямым путём. Это было сделано для того, чтобы они не поклонялись Аллаху, Который выявляет всё сокрытое на небесах и на земле и знает то, что вы скрываете, и то, что вы обнаруживаете»⁽³⁾.

Ибн Таймийя, да помилует его Аллах, сказал:

«Кто глумится над листом с аятами Корана, наступая на него ногами, бросает его в помойку или поносит и проклинает его или же проклинает одно из ниспосланных Им Писаний, да убережёт нас Аллах от подобного!, тот является неверующим, кровь которого лишена неприкосновенности, по согласному мнению учёных»⁽⁴⁾.

1. «Маджму аль-фатава». Т. 7. С. 273.

2. Сура 41 «Фусият», аят 37.

3. Сура 27 «Ан-Намль», аяты 24, 25.

4. «Маджму аль-фатава». т. 8. С. 425 и т. 35. С. 200.

Единое мнение учёных по этому поводу передавал также аль-Кады Ияд:

«Принятие решений не в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, в некоторых случаях является великим неверием *куфр акбар*. Это зависит от положения принимающего эти решения.

Если он считает, что принятие решений в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, не является обязательным, или что у него есть выбор в этом, или же он пренебрегает этим, несмотря на полную уверенность в постановлении Аллаха, то это — великое неверие.

Если же он считает, что принятие решений в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, обязательно, и он знает постановление Аллаха относительно данного случая и, тем не менее, отказывается следовать ему, признавая при этом, что он заслуживает наказания, то этот человек ослушается Аллаха. И если называют его кафиром, то в переносном смысле, ибо его неверие — малое неверие *куфр асгар*.

Если же он не знает постановления Аллаха относительно данного случая, и приложил все возможные усилия, чтобы это постановление узнать, но всё-таки ошибся, то этот человек считается допустившим ошибку, и он получит награду за своё усердие *иджтихад*, а его ошибка простится ему»⁽¹⁾.

1. «Шарх ат-Тахавийя». С. 323, 324.

3. ВИДЫ НЕВЕРИЯ

Существует пять видов неверия. Они перечислены ниже.

Неверие по причине обвинения во лжи (*куфр такзиб*)

Это убеждённость в том, что посланники были лжецами. Люди с такими убеждениями составляют лишь небольшой процент неверующих, потому что Всевышний Аллах поддержал Своих посланников и даровал им столько доводов и знамений, что исключило всякую возможность поставить под сомнение истинность их пророческой миссии, не оставив тем, кто отказался уверовать в посланников, никаких оправданий. Всевышний Аллах сказал о фараоне и его народе:

«Они отвергли их несправедливо и надменно, хотя в душе они были убеждены в их правдивости»⁽¹⁾.

И Он сказал Своему посланнику ﷺ: **«Они не считают лжецом тебя — несправедливые отрицают знамения Аллаха!»⁽²⁾.**

Неверие по причине гордыни и высокомерия (*куфр истикбар*)

Таким было неверие Иблиса. Он не отвергал веления Аллаха и не отрицал Его, однако он противопоставил Ему свою гордыню. И таким было неверие тех, кто знал о правдивости посланника Аллаха ﷺ и о том, что он принёс истину от Аллаха, однако гордыня помешала им покориться.

1. Сура 27 «Ан-Намль», аят 14.

2. Сура 6 «Аль-Ан'ам», аят 33.

В основном таким было неверие врагов посланников.

Как сказал Всевышний Аллах о фараоне и его народе:

«Они сказали: “Неужели мы уверуем в двух людей, которые подобны нам, тогда как их народ служит нам?”»⁽¹⁾.

И посланникам приходилось слышать от своих соплеменников такие слова: **«Поистине, вы — всего лишь люди, вроде нас»⁽²⁾.**

И Всевышний сказал: **«Самудяне сочли лжецом пророка из-за своей несправедливости»⁽³⁾.**

Таким было неверие иудеев, как сказал Всевышний Аллах: **«Когда же к ним явилось то, что они узнали, они отказались уверовать в него»⁽⁴⁾.**

Всевышний также сказал: **«Они знают его, как знают своих сыновей»⁽⁵⁾.**

Неверие по причине игнорирования (*куфр и'рад*)

Это тот случай, когда человек отворачивается своим слухом и сердцем от Посланника ﷺ и не верует в него, но и не называет его лжецом, не питает расположения к нему, но и не относится к нему враждебно, — он просто отказывается внимать тому, с чем пришёл Посланник ﷺ.

Как сказал Пророку ﷺ Абд Йаляйль: **«Клянусь Аллахом, я никогда не заговорю с тобой! Если ты и впрямь посланник Аллаха, то положение твоё слишком высоко, чтобы я отвечал тебе, а если ты возводишь на Аллаха ложь, то отвечать тебе мне не подобает!»⁽⁶⁾.**

1. Сура 23 «Аль-Муминун», аят 47.

2. Сура 14 «Ибрахим», аят 10.

3. Сура 91 «Аш-Шамс», аят 11.

4. Сура 2 «Аль-Бакара», аят 89.

5. Сура 2 «Аль-Бакара», аят 146.

6. Мубаракфури. «Ар-Рахик аль-Махтум». С. 73. — Прим. Абу Умара.

Неверие по причине сомнения (*куфр шаки*)

Это тот случай, когда человек не может сказать с уверенностью, верит он посланнику ﷺ или считает его слова ложью. Он колеблется и сомневается. Сомнения такого человека не могут продлиться долго, если только сам он не откажется от ознакомления с доказательствами правдивости посланника Аллаха ﷺ и не будет ни слушать их, ни обращать на них внимание, потому что если он будет уделять внимание этим доказательствам и изучать их, то никаких сомнений у него остаться не может, поскольку эти доказательства правдивости Посланника ﷺ неопровержимы, особенно если собрать их вместе — это ясно, как божий день.

Неверие лицемерия (*куфр нифак*).

Это тот случай, когда человек утверждает, что верует, однако в сердце его нет веры. Это великое лицемерие (*нифак акбар*)¹.

1. «Мадаридж ас-саликин». Т. 1. С. 366, 367.

4. РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ВЕЛИКИМ НЕВЕРИЕМ И МАЛЫМ НЕВЕРИЕМ

Великое неверие	Малое неверие	Различие
Выводит человека из религии (является вероотступничеством)	Не выводит человека из религии	положение человека в религии
Жизнь человека теряет неприкосновенность, аннулируется право наследования и покровительства над мусульманами, расторгается брак, тело не омывают и не хоронят на кладбище мусульман	Неприкосновенность жизни и имущества сохраняется	Постановление относительно жизни и имущества
Все деяния человека становятся тщетными	Тщетным становится только деяние, в котором присутствует это неверие	Тщетность деяний
Аллах не простит такого человека	Аллах простит такого человека, если пожелает	Прощение Аллаха

<p>Вечное пребывание в Огне</p>	<p>Этот вид неверия не влечёт за собой вечное пребывание в Огне, и участь такого человека зависит от воли Аллаха</p>	<p>Срок пребывания в Огне</p>
---------------------------------	--	-------------------------------

Важные замечания

1. Бывает, что в человеке объединяются вера и неверие, многобожие и единободжие, богобоязненность и нечестивость, лицемерие и искренность. Это одна из величайших основ ахлю-с-Сунна ва-ль-джама'а, которым противоречат в этом приверженцы нововведений.

2. Наличие у человека какого-то из ответвлений (проявлений) веры не даёт оснований называть его верующим, хотя это проявление и является верой. И наличие у человека какого-либо ответвления (проявления) неверия не даёт основания называть его неверующим, хотя это проявление и представляет собой неверие. Это подобно тому, как наличие у человека неких проявлений знания не даёт нам основания называть его учёным, и знание человеком некоторых вопросов фикха или врачевания не даёт нам основания называть данного человека факыхом или врачом. И мы не имеем права просто так назвать неверующим человека, совершившего некое действие, являющееся неверием⁽¹⁾.

1. Ибн аль-Каййим. «Ас-салят ва хукм тарихиха». С. 37, 38.

5. ОБВИНЕНИЕ В НЕВЕРИИ — ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШАРИАТА

Шейхуль-ислам Ибн Таймийя сказал:

«Вменение в обязанность и запрещение, награда и наказание, постановление о неверии и нечестии — исключительное право Аллаха и Его посланника ﷺ и никто из людей подобным правом не обладает. Люди должны считать обязательным то, что сделал обязательным Аллах и Его посланник, и считать запрещённым то, что запретил Аллах и Его посланник»⁽¹⁾.

Шейхуль-ислам также сказал:

«Неверие (*куфр*) и нечестие (*фиск*) — постановления *шариата*, и они не относятся к постановлениям разума. Неверующий — тот, кого объявил неверующим Аллах и Его посланник, а нечестивец — тот, кого объявил нечестивцем Аллах и Его посланник, точно так же как верующий и мусульманин — тот, кого объявил верующим и мусульманином Аллах и Его посланник»⁽²⁾.

Шейхуль-ислам также сказал:

«Неверие относится к постановлениям *шариата*, и не всякого, кто противоречит тому, что утверждает разум, можно назвать неверующим. И если человек отрицает что-то из того, что очевидно для разума, его не считают неверующим до тех пор, пока не будет доказано, что его слова

1. «Маджму' аль-фатава». Т. 5. С. 545.

2. «Минхадж ас-Сунна». Т. 5. С. 92, 93.

являются неверием с точки зрения *шариата*»⁽¹⁾.

Аль-Кадый 'Ияд, да помилует его Аллах, сказал:

«...поэтому *ахлю-с-Сунна* не называют неверующими своих оппонентов, даже если эти оппоненты называют их неверующими, потому что неверие — постановление шариата, и человек не имеет права наказывать подобным образом. Если человек возвёл на тебя ложь и совершил прелюбодеяние с твоей женой, то это не даёт тебе права возводить ложь на него и совершать прелюбодеяние с его женой... Так же и вынесение решения о неверии: это право Аллаха, и неверующим является только тот, кого объявил неверующим Аллах Его посланник»⁽²⁾.

Имам аль-Карафи, да помилует его Аллах, сказал:

«Тот факт, что нечто является неверием, относится не к постановлениям разума, а к постановлениям *шариата*. И если шариат говорит о чём-то, что это является неверием, то это действительно неверие, в какой бы форме это ни преподносилось»⁽³⁾.

Имам аль-Газали, да помилует его Аллах, сказал:

«Неверие — постановление *шариата*, как и рабство, и свобода, например, поскольку оно предполагает отсутствие неприкосновенности жизни в этом мире и вечное пребывание в Огне в мире вечном, и понять это можно только из *шариата*: либо из шариатского текста, либо методом проведения аналогии с шариатским текстом»⁽⁴⁾.

1. «Маджму' аль-фатава». Т. 12. С. 525.

2. «Ар-Радд'аля аль-Бакри». С. 256–258.

3. «Тахзиб аль-фурук». Т. 4. С. 158.

4. «Файсаль ат-тафрика байна-ль-ислям ва аз-занадика». С. 128.

Шейха Ибн Усаймина спросили об этом, и он дал такой ответ на вопрос, звучащий следующим образом:

«Кто-то может спросить: “Считаете ли вы неверующими или нечестивцами истолковывающих смысл божественных качеств?”

В ответ мы должны сказать, что постановление о неверии и нечестии принадлежит не нам, а Всевышнему Аллаху и Его посланнику, ибо это относится к постановлениям *шариата*, черпаемым из Корана и Сунны, и мы обязаны придерживаться их самым совершенным образом. И поэтому мы обвиняем в неверии и называем великими грешниками только тех, кого обвиняют в подобных злодеяниях Коран и Сунна»⁽¹⁾.

Ибн аль-Каййим сказал в своей касыде «Ан-Нунийя»:

*Неверие — право Аллаха, а затем — Его посланника,
Утверждается на основе текста, а не слов тако-
го-то...*

Кого Господь миров, а также раб Его

Объявил неверующим, тот и есть неверующий...

1. «Аль-кава'ид аль-муся фи сыфатилляхи ва асмаихи аль-хусна». С. 87. Также см. русский вариант книги «Идеальные правила, относящиеся к прекрасным именам и качествам Аллаха».

6. РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА О НЕВЕРИИ И ОБВИНЕНИЕМ В НЕВЕРИИ КОНКРЕТНОГО ЧЕЛОВЕКА

Постановление общего характера о неверии⁽¹⁾

Это постановление о неверии произносящих слова, совершающих действия и имеющих убеждения, противоречащие самой основе Ислама и несовместимые с ней, в общем, без конкретизации, то есть без обвинения в неверии конкретных личностей.

Обвинение в неверии конкретного человека

Это утверждение о том, что некий конкретный человек является неверующим по причине совершения им того, что несовместимо с Исламом, после того, как установлено наличие всех необходимых условий для этого и отсутствие препятствий.

Группа учёных сказала:

«Порой некое явление обозначается определённым словом с целью привести пример, однако при подробном рассмотрении данное явление не называется этим словом, поскольку не является таковым в действительности»⁽²⁾.

Шейхуль-ислам, да помилует его Аллах, сказал:

«Поистине, тексты Корана и Сунны, содержащие угрозу,

1. Или, иными словами, постановление о неверии некой категории людей.
2. Аль-Асфхани, «Аль-худжжа фи байан аль-махаджжа». Т. 2. С. 511.

и тексты имамов о неверии и нечестии и тому подобное не предполагают, что сказанное в них относится к каждому конкретному человеку — для этого должны иметься все необходимые условия и отсутствовать препятствия, и в этом нет различий между основами и ответвлениями»⁽¹⁾.

В качестве доказательства существования различий между постановлением о неверии некой категории людей и обвинением в неверии конкретного человека, Ибн Таймийя приводит слова Умара ибн аль-Хаттаба رضي الله عنه о том, что во времена посланника Аллаха صلى الله عليه وسلم жил один человек по имени Абдуллах и по прозвищу Химар, и он старался развлечь Пророка صلى الله عليه وسلم.

Пророк صلى الله عليه وسلم подвергал его установленному наказанию за употребление вина. И однажды его опять привели, и он велел подвергнуть его наказанию, и один человек сказал:

«О Аллах, прокляни его! Как часто его приводят!». Однако Пророк صلى الله عليه وسلم сказал: **„Не проклиняйте его, ибо, клянусь Аллахом, мне известно, что он любит Аллаха и Его посланника“**»⁽²⁾.

Шейхуль-ислам сказал, разъясняя это:

«Пророк صلى الله عليه وسلم запретил проклинать этого человека, несмотря на то, что он упорствовал в употреблении вина, поскольку этот человек любил Аллаха и Его посланника. Это притом, что Пророк صلى الله عليه وسلم сообщил касательно вина о проклятии десятерых:

«Аллах проклял вино, и отжимающего его, и того, для кого его отжимают, и того, кто его пьёт, и того, кто поит им, и того, кто несёт его, и того, к кому его несут, продающего его и покупающего его и проедающего цену

1. «Маджму' аль-фатава». Т. 10. С. 372.

2. Абу Дауд Ибн Маджа. Аль-Албани назвал этот хадис достоверным в «Ирва аль-галиль», № 1529, и в «Сахих аль-джами'», № 4967.

его”.

Однако это проклятие общего характера, не предполагающее, что каждый конкретный человек, относящийся к этой категории, является неверующим, если есть препятствия для его проклятия. Это касается постановления общего характера о неверии и о нечестии, поэтому угроза общего характера в Коране и Сунне ограничена наличием необходимых условий и отсутствием препятствий»⁽¹⁾.

Шейхуль-ислам также сказал:

«Знание и руководство заключается в том, что принёс Посланник ﷺ а противоречие этому — неверие, если говорить в общем. Отрицание качеств Всевышнего — неверие, и отрицание того, что Аллаха можно будет увидеть в мире вечном, или того, что Он — над Троном, или того, что Коран — Его слова, или того, что Он говорил с Мусой, или того, что Он сделал Ибрахима Своим халилем, — неверие... Что же касается утверждения об определённом человеке, что он неверующий, или свидетельства о том, что конкретный человек попадёт в Огонь, то для этого требуется конкретное доказательство, поскольку для такого постановления необходимо наличие определённых условий и отсутствие препятствий...

Исходя из этого, не разрешается обвинять в неверии конкретного человека из числа этих и подобных невежд, пока до них не будет доведён довод, основанный на пророческом послании, посредством которого становится ясно, что эти люди противоречат посланникам, даже если эти слова вне всякого сомнения являются неверием. Это касается обвинения в неверии любого конкретного человека»⁽²⁾.

1. «Маджму’ аль-фатава». Т. 10. С. 329, 330.

2. «Маджму’ аль-фатава». Т. 12. С. 497–500.

Ибн Таймийя, да помилует его Аллах, также сказал:

«И вместе с тем обладающие властью говорят, как говорят *джахмиты*: “Коран сотворён, Аллаха нельзя увидеть даже в мире вечном” — и так далее. И они призывают к этому людей и подвергают наказанию, если они не внимают их призыву, называя при этом таких людей неверующими. Даже дошли до того, что, захватив пленника, они не отпустили его до тех пор, пока тот не подтверждал утверждение *джахмитов* о том, что Коран сотворен, и так далее. К тому же они лишали своей благосклонности и своего содержания из казны всякого, кроме тех, кто признавал подобные убеждения. И несмотря на это имам Ахмад, да помилует его Аллах, призывал милость Аллаха на них и просил для них прощения, поскольку он знал, что им не разъясняли, что таким образом они опровергают сказанное Посланником ﷺ и отвергают то, с чем он пришёл. Они истолковали и ошиблись, слепо подражая тем, кто сказал им это»⁽¹⁾.

Ибн Абу аль-Изз, да помилует его Аллах, сказал:

«Нужно говорить правду о ложных утверждениях, являющие собой запретное нововведение, которые подразумевают отрицание того, что утвердил Посланник ﷺ или утверждение того, что он отрицал, или веление делать то, что он запретил, или запрет того, что он велел. Причем необходимо утверждать в отношении них угрозу, содержащуюся в шариатских текстах, и разъяснять, что они относятся к неверию. И нужно говорить: «Кто придерживается подобных утверждений, тот неверующий» или нечто подобное... Подобно тому, как многие известные *ахлю-с-Сунна* сказали, что утверждающие о сотворённости Корана и о невозможности увидеть Аллаха в Судный день и Его незнании о будущих событиях, пока они не произойдут, — являются неверую-

1. «Маджму' аль-фатава». Т. 23. С. 348, 349.

щими.

Абу Юсуф, да помилует его Аллах, сказал:

“Я некоторое время дискутировал с Абу Ханифой, да помилует его Аллах, пока мы не сошлись во мнениях, что утверждающий о сотворённости Корана является неверующим”.

Что же касается конкретного человека, то если спросят: мол, свидетельствуете ли вы, что на него распространяется угроза и он является неверующим? — то мы ответим, что не свидетельствуем об этом, кроме как при наличии того, что делает дозволенным подобное свидетельство, ибо поистине, это величайший выход за рамки дозволенного — свидетельствовать о конкретном человеке, что Аллах не простит его и не помилует, а ввергнет его в Огонь навечно, ибо именно такая участь ожидает неверующего после смерти»⁽¹⁾.

Всевышний Аллах сказал:

«Поистине, от тех, которые не уверовали и умерли неверующими, не будет принято даже золото размером с землю, если кто-нибудь из них попытается откупиться этим. Им уготованы мучительные страдания, и не будет у них помощников»⁽²⁾.

1. «Аль-‘акыда ат-тахавийя». С. 318.

2. Сура 3 «аль-Имран», аят 91.

7. УСЛОВИЯ И ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ ОБВИНЕНИЯ В НЕВЕРИИ КОНКРЕТНОГО ЧЕЛОВЕКА

Чтобы утверждать о том, что конкретный человек является неверующим, необходимо следующее:

1. Указание Корана и Сунны на то, что данные слова или действия действительно делают человека неверующим.
2. Отсутствие препятствий для того, чтобы считать данного конкретного человека неверующим и наличие упомянутых ниже условий.

Условия, наличие которых необходимо для обвинения конкретного человека в неверии:

- Он должен обладать знанием, а не пребывать в невежестве.
- Он должен совершить это умышленно, а не по ошибке.
- Он должен совершить это добровольно, без вынужденности и принуждения.

Препятствия для обвинения конкретного человека в неверии:

1. Невежество

Это понятие имеет несколько значений:

- Отсутствие у человека знания.
- Представления о чём-то, противоречащие действительности.

— Совершение чего-либо не так, как это должно совершаться, вне зависимости от того, правильные у человека убеждения относительно этого или неправильные.

Доказательства из Корана

Всевышний Аллах сказал: «Аллах не вводит в заблуждение людей, которым Он указал прямой путь, пока Он не разъяснит им, чего они должны опасаться. Поистине, Аллах знает о всякой вещи»⁽¹⁾.

Доказательства из Сунны

1. Абу Хурайра رضي الله عنه передаёт, что Пророк صلى الله عليه وسلم сказал:

«Один человек поступал во вред самому себе, а когда к нему пришла смерть, он сказал своим сыновьям:

“Когда я умру, сожгите меня, а потом сотрите в порошок и развейте по ветру, ибо, клянусь Аллахом, если Господь мой доберётся до меня, то подвергнет меня такому наказанию, какому не подвергал никого!”. И когда он умер, с ним сделали то, что он велел. И Аллах повелел земле: “Собери те его частицы, которые в тебе”, и она сделала это, и вот он встал. И Аллах спросил его: “Что побудило тебя к тому, что ты сделал?”. Он ответил: “Страх перед Тобой, Господи!”»⁽²⁾.

Ибн Таймийя сказал в своём комментарии к этому хадису:

«Этот человек решил, что Аллах не доберётся до него, если он будет в таком вот разрозненном виде. Он думал, что Он не воссоздаст его после этого. А всё это: отрицание могущества Всевышнего Аллаха и отрицание воскрешения тела после того, как оно было разделено на части — неверие. Однако при этом он верил в Аллаха и верил в Его веления

1. Сура 9 «ат-Тауба», аят 115.

2. Этот хадис передали аль-Бухари, № 3481 и ат-Тирмизи, № 1568.

и боялся Его, будучи невежественным. Эти его предположения были заблуждением и ошибкой, и Аллах простил ему это»⁽¹⁾.

Ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах, сказал:

«Что же касается того, кто отвергает это по невежеству или неверно истолковывая, то у него есть оправдание, и такой человек не считается неверующим из-за этого. Он отвергал могущество Аллаха, то есть Его власть над ним, и велел членам своей семьи сжечь его тело и развеять его прах по ветру. Несмотря на это Аллах простил его и помиловал его из-за его невежества, ибо сделанное им было делом его знаний. Ведь он отверг могущество Аллаха не из упрямства или стремления опровергнуть истину»⁽²⁾.

Ибн 'Абду-ль-Барр, да помилует его Аллах, сказал:

«Что же касается невежества этого человека, упомянутого в хадисе, относительно таких качеств Аллаха, как знание и могущество, то это не относится к тому, что выводит из религии»⁽³⁾.

Имам Ибн Хазм, да помилует его Аллах, сказал:

«Этот человек до самой смерти пребывал в невежестве относительно того, что Всевышний Аллах способен собрать его прах и оживить его, и Он простил его, поскольку он признался и боялся и пребывал в невежестве»⁽⁴⁾.

Имам аль-Хаттаби, да помилует его Аллах, сказал:

«Это может вызвать недоумение и вопросы вроде: мол, как же Аллах простил его притом, что он отрицал воскреше-

1. «Маджму' аль-фатава». Т. 11. С. 409.

2. «Мадаридж ас-саликин». Т. 1. С. 367.

3. «Ат-Тамхид». Т. 18. С. 46.

4. «Аль-Фисаль». Т. 3. С. 252.

ние и способность Аллаха оживлять мёртвых? Ответ таков: он не отрицал воскрешение, а просто не знал о нём думая, что если его тело сожгут и развеют прах по ветру, то он уже не будет воссоздан и не подвергнется наказанию. Его вера проявилась в признании им того, что он поступил так из страха перед Аллахом»⁽¹⁾.

2. Абу Вакиды аль-Лейси передаёт:

«Мы отправились с посланником Аллаха к Хунайну, причём ещё незадолго до этого мы были неверующими (они приняли Ислам в день покорения Мекки). И мы проходили мимо одного дерева и сказали: “О посланник Аллаха! Сделай нам Зат аль-анват, подобно тому, что у их!”. А у неверующих была ююба, вокруг которой они собирались и на которую вешали своё оружие, и называли они это дерево “Зат аль-анват”. И когда мы сказали это, Пророк сказал:

“Аллах велик! Клянусь Тем, в Чьей руке душа моя, вы сказали нечто подобное тому, что израильтяне сказали Мусе: «Сделай нам богов, подобных их богам!» — на что он ответил им: «Поистине, вы — люди невежественные». Поистине, вы следуете обычаям ваших предшественников!”⁽²⁾.

Его слова ***«причём ещё незадолго до этого мы были неверующими»*** являются оправданием этой их просьбы сделать им свой *Зат анват*. У них было оправдание, поскольку они были невежественными людьми, которые незадолго до этого были неверующими⁽³⁾.

Тот факт, что Пророк не объявил их неверующими, не означает, что он счёл их слова правильными: напротив, он

1. «Фатх аль-Бари». Т. 6. С. 523.

2. Этот хадис передали имам Ахмад, ат-Тирмизи и Ибн Абу 'Асым Аль-Албани сказал, что у этого хадиса хороший (хасан) иснад.

3. Ибн Усаймин, «Аль-кауль аль-муфид». Т. 1. С. 209.

осудил их, сказав:

«Аллах велик! Вы следуете обычаям ваших предшественников!».

Шейх Мухаммад ибн 'Абду-ль-Ваххаб, сказал:

«То же самое можно сказать и о тех, кому запретил Пророк ﷺ: если бы они не подчинились ему и сделали бы себе *“Зат аль-анват”* после его запрета, то они стали бы неверующими. В этом вся суть. Из этой истории следует, что мусульманин, порой даже знающий, может впасть в разновидности *ширка*, не ведая об этом. Отсюда следует, что необходимо приобретать знание и оберегать себя [от впадения в *ширк*]... Отсюда следует, что если мусульманин сказал слова, которые являются неверием, по незнанию, а потом узнал об этом и сразу же покаялся, то он не становится неверующим»⁽¹⁾.

3. Абдуллах ибн Абу Ауфа передаёт:

«Когда Му'аз ибн Джабаль приехал из *Шама*, он пал ниц перед Пророком ﷺ и Пророк ﷺ спросил:

„Что это, о Му'аз?“.

Он сказал:

«*Прибыв в Шам, я увидел, что его жители падают ниц перед своими священниками и патриархами, и я пожелал в душе своей, чтобы мы поступали так же по отношению к тебе*».

Тогда посланник Аллаха ﷺ сказал: **„Не делай этого... Поистине, если бы я мог повелеть кому-либо совершить земной поклон кому-то, кроме Аллаха, я бы повелел женщине пасть ниц перед мужем своим“**»⁽²⁾.

1. «Кашф аш-шубухат». С. 45.

2. Ибн Маджа, № 1853; Ибн Хиббан, № 1290. Аль-Албани назвал его хорошим *хасан* в «Ирва аль-галиль».

Аш-Шаукани, да помилует его Аллах, сказал:

«В этом хадисе содержится доказательство того, что совершающий земной поклон не Аллаху по невежеству не становится неверующим»⁽¹⁾.

Очевидно, что этот земной поклон представлял собой приветствие. Как сказал Ибн Касир, комментируя слова Всевышнего в суре «Юсуф»: **«И они пали ниц перед ним»**⁽²⁾: «Это было разрешено в их *шариате*: они приветствовали своего предводителя, падая ниц перед ним. Это оставалось разрешённым со времён Адама и вплоть до *шариата* 'Исы, мир ему. В этой религии это запрещено»⁽³⁾. Затем он привёл хадис Му'азы ибн Джабали о том, как он пал ниц перед посланником Аллаха ﷺ.

Таким образом, невежественный человек считается имеющим оправдание до тех пор, пока его невежество не будет устранено и пока до него не будет доведен довод.

Ибн Таймийя, да помилует его Аллах, сказал:

«Поистине, я отношусь к числу тех, кто наиболее строго запрещает обвинять в неверии или нечестии конкретного человека и объявлять его грешником, кроме случая, когда известно, что до него доведен довод из Корана и Сунны, при противоречии которого, человек становится либо неверующим, либо нечестивцем, либо грешником»⁽⁴⁾.

«Поэтому я говорил *джахмитам* из числа сторонников воплощения (*хулюль*) и отрицающих то, что Аллах над Троном, когда разразилась их смута: “Если бы я согласился с вами, я стал бы неверующим, поскольку я знаю, что ваши слова — неверие, однако вы, по моему мнению, не явля-

1. «Нейль аль-автар». Т. 6. С. 234.
2. Сура 12 «Йусуф», аят 100.
3. Ибн Касир. «Тафсир». Т. 2. С. 645.
4. «Маджму' аль-фатава». Т. 3. С. 299.

етесь неверующими, потому что вы — невежественные люди”. Таким было обращение к их учёным, судьям, шейхам и предводителям»⁽¹⁾.

Ниже приводятся высказывания некоторых современных салафитских учёных, из которых следует, что невежество является оправданием.

Имам Аль-Албани, да помилует его Аллах, сказал:

«Многие мусульмане живут сегодня среди мусульман, которые постятся и молятся, но не знают при этом сути единобожия, которое является основой Ислама, как мы уже говорили. Дошёл ли до них призыв? Я говорю: до них не дошёл призыв. Возможно, до них дошёл призыв их шейхов, от которых они перенимают знание, однако эти шейхи — из тех, на кого распространяются слова “Не обладающий чем-то сам не способен дать это другим”.

Кто же донесёт единобожие до тех, кто нуждается в ознакомлении с ним? Кто же является учёным, верующим в единобожие? Эти шейхи делятся на две категории — я скажу об этом прямо. Представители первой категории знают сущность единобожия, однако они убедили себя, а людей оставили верить в то, во что они верят, либо из страха, либо из стремления к мирским благам, влиянию, чинам и постам и тому подобному. Но есть и такие, о которых Всевышний Аллах сказал: **“Однако большинство людей не знают”**⁽²⁾. Об этих людях можно сказать: “Не обладающий чем-то сам не способен дать это другим”.

Сегодня, когда многие мусульмане входят в мечеть, которая предназначена для поклонения одному лишь Аллаху, мы слышим от них то, что является *ширком*, а ведь Аллах сказал:

1. «Ар-Радд ала аль-Бакри». С. 46.
2. Сура 12 «Йусуф», аят 40.

“Мечети принадлежат Аллаху. Не взывайте же ни к кому наряду с Аллахом”⁽¹⁾.

Такой человек, входя в мечеть, восклицает: “О База!” (вероятно, это один из погребённых в усыпальницах).

Ты пришёл в мечеть База и поклоняешься Базу или же ты поклоняешься Творцу База и Господу База?! Бедняга... Он не знает, он невежественный, ибо кто научил его, что его слова: “Помоги мне, о База!” являются поклонением?.. Все они не знают этой истины, не знают, что обращение с мольбами к Аллаху является поклонением, и, как следствие, не знают, что обращаясь с мольбами не к Аллаху, они поклоняются тем, к кому взывают, и приобщают сотоварищей к Всевышнему Аллаху.

Эта истина неизвестна очень многим людям, потому что с начала призыва к единобожию прошло много времени, и за это время к нему примешалось множество проявлений *ширка* и язычества. Эти “бактерии” и “микробы” закрыли собой единобожие так, что большинство людей поразил недуг, который являет собой самую настоящую смерть. Ведь для чего тогда человек живет на свете, если он поклоняется не Аллаху, не зная при этом, что он поклоняется кому-то помимо Аллаха? Более того, он приходит в мечеть, где есть могила, и идёт к этой могиле и просит у неё того, чего просят у Всевышнего Аллаха! Я говорю: несмотря на все эти указания, мы не можем считать этих мусульман неверующими, потому что до них не доведен довод»⁽²⁾.

Шейх Мухаммад Салих аль-Усаймин, да помилует его Аллах

Когда его спросили о постановлении *шариата*, по мнению учёных мусульман, в отношении того, кто, будучи невежественным, противоречит *шариату* в вопросах практических

1. Сура 72 «Джинны», аят 18.

2. Са’ид ибн Сабир Абдуху. «Музилъ аль-ильбас». С. 116, 117.

и идеологических, а также в вопросе *ширка* «В словах сыновей шейха Мухаммада ибн ‘Абду-ль-Ваххаба иногда упоминается, что невежество является оправданием, а иногда — что не является».

Он, да помилует его Аллах, сказал:

«Согласно правильному мнению, человек, до которого не дошел довод, — имеет оправдание в том, что связано с земной жизнью, а в мире вечном его участь зависит от Всевышнего Аллаха, и наиболее из правильных мнений гласит, что они будут подвергнуты испытанию в Судный день таким образом, как будет угодно Всевышнему, и их дальнейшая участь будет зависеть от того, насколько успешно они выдержат это испытание.

Что же касается различия мнений учёных в этом вопросе, то оно обусловлено упущениями либо, отсутствием таковых: если человек делал упущения в своём стремлении узнать истину, то с его стороны это халатность и небрежность, и у такого человека нет оправдания, а если человек не делал упущений в этом, то никакой халатности нет, и, соответственно, у него есть оправдание. А Аллах знает лучше»^[1].

Здесь я приведу тебе, дорогой читатель, подробное высказывание шейха Мухаммада аль-Усаймина, да помилует его Аллах, — его комментарий к книге *Кашф аш-шубухат*, в котором он разъясняет, что считать невежественного человека, имеющего оправдание — необходимая основа.

Автор книги «Кашф аш-шубухат» говорит:

«Итак, знай, что человека может сделать неверующим слово, которое он произносит своим языком, и, хотя он может произнести это слово по невежеству, его неве-

1. «Си’ат рахмат рабби-ль-‘алямин». С. 83. — Прим. Абу Умара.

жество не может служить оправданием для него»⁽¹⁾.

Шейх Ибн Усаймин комментирует:

«Вот наш комментарий на это высказывание автора, да помилует его Аллах. Во-первых, я не думаю, что шейх, да помилует его Аллах, не считает невежество оправданием — разумеется, за исключением тех случаев, когда человек проявляет халатность и небрежность, отказываясь от обучения. Например, он слышит истину, но не обращает на неё внимания и не обучается ей. Для такого человека невежество действительно не является оправданием.

Я не думаю, что шейх придерживался такого мнения, поскольку из других его слов следует, что невежество является оправданием. Его, да помилует его Аллах, спросили о том, в каких случаях с человеком сражаются и в каких случаях человека считают неверующим, и он ответил: “Это пять столпов Ислама, первым из которых являются два свидетельства, и за ним следуют оставшиеся четыре. Если человек признаёт четыре, но не соблюдает их по небрежности, то мы, даже сражаясь с ним с целью заставить его соблюдать их, в то же время не считаем его неверующим из-за несоблюдения их. Учёные разошлись во мнениях относительно того, кто не соблюдает эти столпы из лени, не отвергая их при этом, а мы не считаем неверующими никого, кроме тех, кого учёные единодушно считают неверующими, а это оставшие два свидетельства”⁽²⁾.

Приведём также мнение шейха Абдуллаха ибн Джибрина, да помилует его Аллах

Шейха как-то спросили:

-
1. Имам Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб. «Отведение сомнения».
 2. «Маджму фатава ва расаиль Ибн Усаимина». Т. 7. С. 35. — Прим. Абу Умара

«Что является препятствием для обвинения человека в неверии и считается ли невежество оправданием? И каковы доказательства этого?».

Шейх, да помилует его Аллах, ответил:

«Если говорить о препятствиях для обвинения человека в неверии и о том, является ли невежество оправданием и каковы доказательства этого, то мы говорим следующее:

Имеющим оправдание считается человек, у которого не было возможности обучаться, а в противном случае он не считается таковым. Оправдание также имеет человек, подражающий ученому, который, как ему известно, обладает знанием и достоинствами, даже если этот учёный приверженец нововведений.

Помимо того, считается имеющим оправдание тот, кто истолковывает шариатские тексты, следуя ложным мнениям, будучи уверенным в правильности своих убеждений. Поэтому сподвижники не считали неверующими хариджитов — потому что те были истолковывающими, а учёные не считали неверующими мурджиитов и джабаритов из-за силы завладевшего ими ложного мнения.

К тому же призывающие к Исламу не называли сразу почитателей могил неверующими, и только когда до них был доведен довод, они стали сражаться с ними»⁽¹⁾.

1. Са'ид ибн Сабир Абдуху. «Музиль аль-ильбас». С. 107.

Но что же подразумевается под доведением довода и кто именно получает его?

1. Доведение довода

Под доведением довода подразумевается следующее: Всевышний Аллах сказал:

«Мы никогда не наказывали людей, не отправив к ним посланника»⁽¹⁾.

Всевышний Аллах сказал:

«Если бы Мы погубили их от наказания до этого [пришествия Мухаммада и ниспослания Корана], то они сказали бы: “Господь наш! Почему Ты не отправил к нам посланника, чтобы мы последовали за Твоими знаменами до того, как оказались унижены и опозорены?”»⁽²⁾.

И Всевышний Аллах сказал:

«Аллах не вводит в заблуждение людей, которым Он указал прямой путь, пока Он не разъяснит им, чего они должны опасаться. Поистине, Аллах знает о всякой вещи»⁽³⁾.

Ибн Касир сказал:

«Всевышний Аллах говорит о Себе и о Своих справедливых постановлениях, сообщая, что Он не вводит в заблуждение людей, кроме как после донесения до них послания, дабы до них был доведен довод (и у них не было оправданий в Судный день)»⁽⁴⁾.

А от Пророка ﷺ передаётся следующее:

«В Судный день четверо будут иметь оправдание. Это глухой, который не слышал, слабоумный, дряхлый и умер-

1. Сура 17 «Аль-Исра», аят 15.

2. Сура 20 «Та Ха», аят 134.

3. Сура 9 «ат-Тауба», аят 115.

4. Ибн Касир. «Тафсир аль-Куран аль-Азим». Т. 2. С. 39.

ший в период между двумя пророческими миссиями.

Что касается глухого, то он скажет: “Господи, Ислам пришёл, а я ничего не слышал!”.

Слабоумный скажет: “Ислам пришёл, а мальчишки бросали в меня навозом!”.

Дряхлый скажет: “Ислам пришёл, а я уже ничего не разумел!”.

А умерший в период между двумя пророческими миссиями скажет: “Господи, ко мне не приходил Твой посланник!”.

Тогда Аллах возьмёт с них обещание покориться Ему и пошлёт к ним посланца, который велит им войти в огонь. И клянусь Тем, в Чьей руке душа моя, если они войдут туда, то он станет для них прохладой и благополучием. А тот, кто не войдёт туда, будет брошен туда»⁽¹⁾.

Шейхуль-ислам, да помилует его Аллах, сказал:

«Довод может быть доведен до рабов Аллаха при наличии двух условий. Первое: знание того, что ниспослал Аллах. Второе: способность поступать в соответствии с этим. Что же касается неспособного обрести знание, например умалишённого, или неспособного поступать согласно этому знанию, то его не касаются ни веления, ни запреты. И если человек пребывает в неведении относительно чего-то из религии или неспособен действовать согласно этому знанию, то у него есть оправдание. В качестве примера можно привести того, кто вообще не знает о религии или неспособен соблюдать её, умалишённого и живущего в период между двумя пророческими миссиями»⁽²⁾.

Основой в этом являются слова Всевышнего:

«Аллах не возлагает на душу ничего, кроме посильного

1. Ахмад; ат-Табарани. Аль-Албани назвал его достоверным в «Асильсия ас-сахиха», № 1434, 2468.

2. «Маджму' аль-фатава». Т. 20. С. 59.

для неё»⁽¹⁾.

Ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах, сказал:

«Доведение довода отличается в зависимости от эпохи, места и личностей. Бывает, что в одну эпоху получается довод против неверующих, а в другую — нет, или в одном месте, но не в другом, и также довод может быть получен против одного человека, но не получен против другого — либо по причине отсутствия разума и различения, как в случае с малолетним и умалишённым, либо по причине непонимания, как в случае с тем, кто не понимает обращение, адресованное ему, и некому выступить в качестве переводчика»⁽²⁾.

Ибн аль-Каййим также сказал:

«...Аллах рассудит Своих рабов в Судный день мудро и справедливо. И Он не подвергнет наказанию никого, кроме тех, до кого дошел довод через посланников. Это касается творений вообще. **«Мы никогда не наказывали людей, не отправив к ним посланника»**⁽³⁾. Что же касается того, доведен ли довод против того или иного конкретного человека, то это — между Аллахом и Его рабами.

Раб Аллаха обязан верить в то, что всякий исповедующий иную религию, кроме Ислама, является неверующим и что Всевышний Аллах не подвергает наказанию никого прежде доведения довода до него через посланников. Это в общем, а вот участь отдельных личностей известна только Всевышнему Аллаху. Речь идёт об участи в мире вечном, что же касается мира этого, то в нём мы должны руководствоваться очевидным»⁽⁴⁾.

-
1. Сура 2 «Аль-Бакара», аят 256.
 2. «Тарик аль-хиджратейн». С. 414.
 3. Сура 17 «Ночной перенос», аят 15.
 4. «Тарик аль-хиджратейн». С. 412, 413.

Кто же может довести довод?

Ибн Таймийя, да помилует его Аллах, сказал:

«Довод, подтверждающий, что оставивший нечто является неверующим, доводится знающим нормы *шариата* правителем или предводителем, которому подчиняются».

То есть довод может довести либо правитель, которому подчиняются, либо уважаемый учёный.

2. Ошибка

«В языке это слово используется для обозначения противоположности правильному, а также противоположности умышленному, намеренному действию»⁽¹⁾.

Ошибка как термин — это когда человек совершает действие с одной целью, но на деле получается не то, к чему он стремился. Например, человек собирался убить неверующего, а получилось, что он — непреднамеренно — убил мусульманина⁽²⁾.

Доказательства того, что ошибка является оправданием

Всевышний Аллах сказал:

«Зовите их [приёмных детей] по именам их отцов. Это более справедливо перед Аллахом. Если же вы не знаете их отцов, то они являются вашими братьями по вере и вашими близкими. Не будет на вас греха, если вы совершите ошибку, если только вы не вознамерились совершить такое в сердце»⁽³⁾. То есть если вы, назвали кого-то сыном не его настоящего отца по ошибке, после того как приложили уси-

1. «Аль-Ваджиз фи усуль аль-фикх».

2. Ибн Раджаб. «Джами' аль-'улюмва аль-хикам». С. 325.

3. Сура 33 «аль-Ахзаб», аят 5.

лия для выяснения истины, то Аллах снял с вас ответственность за эту ошибку и на вас нет греха. Аль-Бухари сказал:

“Учёные единодушны в том, что следует поступать согласно этому аяту в общем, то есть считать, что грех в подобном случае снимается с человека”»⁽¹⁾.

Всевышний Аллах сказал:

«Когда же к ним явилось то, что они узнали, они отказались уверовать в него. Да пребудет проклятие Аллаха над неверующими!»⁽²⁾.

И Аллах велел верующим говорить:

«Господи наш! Не взыщи с нас, если мы позабыли или ошиблись!»⁽³⁾.

В хадисе говорится, что Всевышний Аллах ответил на эту мольбу и сказал:

«Я уже сделал»⁽⁴⁾.

Пророк ﷺ сказал:

«Поистине, Аллах снял с моей общины ответственность за совершённое ими по ошибке, по забывчивости или по принуждению»⁽⁵⁾.

И Пророк ﷺ сказал:

«Аллах радуется покаянию Своего раба, когда он кается перед Ним, больше, чем радуется любой из вас, когда сначала оказался на своей верблюдице в пустыне и она убежала от него, а на ней была его еда и вода, и он, отчаявшись, лёг под деревом, уже не надеясь найти

1. «Фатх аль-Бари». Т. 11. С. 551.

2. Сура 2 «аль-Бакара», аят 89.

3. Сура 2 «аль-Бакара», аят 286.

4. Этот хадис передал Муслим, 180.

5. Этот хадис передали Ибн Маджа; аль-Хаким; Ибн Хиббан. Ибн Таймийя назвал его хорошим (хасан), а также ан-Навави и аль-Албани в «Ирва аль-галиль». Т. 1. С. 123.

свою верблюдицу, а потом вдруг увидел, что она стоит возле него. И вот, взявшись за её повод, он восклицает: “О Аллах, Ты — раб мой, а я — Господь Твой!” — допустив ошибку от охватившей его радости»⁽¹⁾.

Имам Ибн аль-‘Араби аль-Малики, да помилует его Аллах, сказал:

«Подобно тому, как проявления покорности Аллаху называются верой, проявления непокорности Ему называются неверием, однако при этом не подразумевается неверие, выводящее из религии. Невежественный или делающий что-то по ошибке представитель этой общины, даже если он делает то, что является неверием и *ширком*, считаются имеющими оправдание из-за своего невежества или ошибки, до тех пор, пока им не будет разъяснён довод, отвергнувший который становится неверующим, причём разъяснён таким образом, чтобы у подобного им не могло остаться никаких сомнений и недопонимания, и при этом они отвергают то из религии, что известно всем, относительно чего существует согласное мнение мусульман и что каждый мусульманин знает без выяснений и размышлений, как будет разъяснено с позволения Всевышнего Аллаха, и противоречат этому только приверженцы нововведений»⁽²⁾.

1. Этот хадис передал Муслим, № 4929.

2. Аль-Касими, «Махасин ат-тавиль». Т. 5. С. 1307.

3. Истолкование *тавиль*⁽¹⁾

Оно относится к ошибкам, которые считаются препятствиями для обвинения в неверии конкретного человека.

Слово «тавиль» в арабском языке означает «место возвращения» и «участь», и само действие означает возвращение чего-то к чему-то.

«Тавиль» как термин означает: понимание текста неправильно, не в соответствии с его явным и очевидным смыслом.

Доказательства того, что истолкование является оправданием, приводятся ниже

История человека, который сказал членам своей семьи: «Когда я умру, сожгите меня»⁽²⁾.

Ибн Таймийя, да помилует его Аллах, сказал:

«Истолковывающий из числа действующих на основании своего иджтихада и стремящихся следовать Посланнику ﷺ больше заслуживает прощения, чем человек, подобный этому»⁽³⁾.

Ибн аль-Вазир, да помилует его Аллах, сказал:

«...Это самый обнадёживающий хадис для ошибающихся, то есть истолковывающих».

1. Речь не идёт о группах и течениях, которые сделали истолкование основой своих убеждений. В данном случае речь идёт о человеке, который совершил то, что является неверием, под влиянием ложных утверждений: считается ли он имеющим оправдание? И когда мы говорим, что у этих людей есть оправдание, мы не подразумеваем при этом, что их не нужно порицать, осуждать и упрекать. Речь идёт лишь о том, считается ли такой человек неверующим.

2. Этот хадис передали аль-Бухари, № 3222; Ибн Маджа, № 4245.

3. «Маджму' аль-фатава». Т. 3. С. 231.

А о словах Всевышнего:

«Гнев Аллаха падёт на тех, кто отрёкся от Аллаха после того, как уверовал, — не на тех, кто был принуждён к этому, тогда как в его сердце покоилась твёрдая вера, а на тех, кто сам раскрыл грудь для неверия»⁽¹⁾, он сказал: «Поистине, истолковывающие не есть неверующие, поскольку они не раскрывают для неверия свою грудь, и об этом нельзя утверждать категорично, и у нас нет оснований даже предполагать это»⁽²⁾.

История Кудама ибн Маз'уна аль-Джумахи ﷺ

Ибн 'Аббас ﷺ передаёт:

«Пивших вино во времена посланника Аллаха ﷺ бичевали...»

И 'Умар после пророка ﷺ, наносил таким людям сорок ударов до тех пор, пока не привели человека из числа первых мухаджиров — Кудама ибн Маз'уна аль-Джумахи. Он пил вино, и 'Умар велел подвергнуть его бичеванию.

Кудаму спросил: “За что ты подвергаешь меня бичеванию? Между мной и тобой — Книга Аллаха”.

Умар ответил: “А где в Книге Аллаха ты нашёл, что я не должен подвергать тебя бичеванию?”.

Кудаму сказал:

“Поистине, Всевышний Аллах сказал в Своей Книге:

«На тех, которые уверовали и совершают праведные деяния, нет греха за то, чем они питались, если они были богобоязненны, веровали и совершали праведные деяния, если после этого они опять были богобоязненны и веровали, если после этого они опять были богобоязненны и творили добро. Аллах любит творящих добро»⁽³⁾.

1. Сура 16 «Ан-Нахль», аят 106.

2. «Исар аль-хакк аля аль-хальк». С. 436.

3. Сура 5 «Аль-Маида», аят 93.

А я из тех, которые уверовали, совершали благие дела, а потом были богобоязненными и веровали, потом были богобоязненными и творили добро, и я участвовал в битве при Бадре вместе с посланником Аллаха ﷺ а также в битве при Ухуде, в битве у Рва и во всех остальных битвах”.

Умар رضي الله عنه сказал:

“Не ответите ли вы ему на сказанное им?”»

Ибн ‘Аббас رضي الله عنه сказал: *«Поистине, эти аяты были ниспосланы как оправдание для тех, кто уже покинул этот мир и как довод против людей.*

Всевышний сказал:

“О те, которые уверовали! Поистине, опьяняющие напитки, азартные игры, каменные жертвенники [или идолы] и гадальные стрелы являются скверной из деяний шайтана. Сторонитесь же её, — быть может, вы преуспеете. Поистине, шайтан при помощи опьяняющих напитков и азартных игр хочет посеять между вами вражду и ненависть и отвратить вас от поминания Аллаха и молитвы. Неужели вы не прекратите?”⁽¹⁾

И если он был из тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, то поистине, Аллах запретил ему пить вино».

А в другой версии говорится, что Умар رضي الله عنه сказал:

«Ты неправильно истолковал аят, о Кудама. Если ты боишься Аллаха, ты должен избегать того, что запретил Аллах».

От Али رضي الله عنه передаётся, что одна-жды некие люди в Шаме выпили вина и сказали:

«Для нас оно дозволено», истолковав аят. И ‘Али, и ‘Умар رضي الله عنه единодушно считали, что от таких людей нужно требовать покаяния, и только в случае, если они откажутся покаяться,

1. Сура 5 «Аль-Маида», аят 90.

их казнят»⁽¹⁾.

Шейхуль-ислам, да помилует его Аллах, сказал:

«Так же и слова Пророка ﷺ: „Если два мусульманина скрестили мечи, то и убийца, и убитый окажутся в Огне“⁽²⁾».

Ибн Таймийя, да помилует его Аллах, сказал:

«Обязательно поступать согласно этому хадису, в том, что касается запрета убивать верующих без права. И при этом мы знаем, что участники Верблюжьей битвы и битвы при *Сыффине* не являются обитателями Огня, потому что у них есть оправдание, поскольку в своём сражении они были истолковывающими, что вкупе с их благими деяниями стало препятствием для обвинения их в неверии»⁽³⁾.

Имам аш-Шафи'и, да помилует его Аллах, сказал:

«Мы не знаем никого из наших праведных предшественников, примеру которых нужно следовать, и их последователей, кто отвергал бы свидетельство кого-то по причине истолкования, даже если они и считали его ошибающимся и заблудшим и видели, что он счёл дозволенным что-то из запретного. И они не отвергали ничьё свидетельство из-за истолкования, если существовало хотя бы малейшее основание для этого истолкования, даже если уверенность в дозволенности запретного довела человека до того, что он перестаёт считать неприкосновенные жизни и имущество таковыми. То же самое касается и выхода за рамки дозволенного в словах. Это потому, что мы обнаружили, что кровопролитие — самое тяжкое ослушание Всевышнего Аллаха после *ширка*, и мы обнаружили, что у истолковывающих находятся разные причины, чтобы объявить его дозволен-

1. Куртуби, «Аль-джами' ли-ахкам аль-Куран». Т. 6. С. 299.

2. Этот хадис передали аль-Бухари, № 30, 6368 и Муслим, № 5140.

3. «Маджму' аль-фатава». Т. 20. С. 265.

ным. И их оппоненты осудили их за это и противоречили им в этом, однако они не отвергали их свидетельство из-за того, что те перечили им. Свидетельство всякого считающего запретное дозволенным по причине истолкования, будь то слова или нечто иное, принимается и не отвергается из-за того, что он ошибся в толковании»⁽¹⁾.

Итоги

— Ошибка, совершённая мусульманином по причине истолкования или по иным причинам, является препятствием для обвинения в неверии конкретного человека.

— Аллах повелел людям стремиться к познанию истины в соответствии со своими способностями и возможностями.

— Ошибки в истолковании допускались и некоторыми сподвижниками и праведными людьми, однако ни истолковавший сподвижник, ни праведный человек не считались ни неверующими, ни нечестивцами. Известно, что человек, который считает разрешённым запрещённое или считает запрещённым разрешённое из еды, питья или людей, с которыми можно вступать в брак, будучи истолковывающим, не считается ни неверующим, ни нечестивцем.

— Все доказательства Корана и Сунны, а также согласное мнение учёных и аналогия «*кыйас*» указывают на то, что допустивший ошибку муджтахид считается имеющим оправдание.

— Вместе с тем обязательно по возможности разьяснять то из руководства и религии истины, на что указывают Коран и Сунна, и побуждать к этому и запрещать противоположное ему⁽²⁾.

1. «Аль-Умм». Т. 6. С. 205, 206.

2. См. «аль-Истикама». Т. 1. С. 298; «Тафсир ат-Табари». Т. 2. С. 394.

4. Вынужденность и принуждение

Под вынужденностью подразумевается тот случай, когда человеку приходится делать то, чего он не желает. Человек может сделать это по своей инициативе: так происходит, когда его постигает или ему угрожает какой-то вред, и он решается на данный поступок, выбирая из двух зол меньшее. Также человек может совершить подобный поступок не по своей инициативе. Это тот случай, когда имеет место принуждение сильным слабым к тому, в чём вред для него. Основой в этом являются слова Всевышнего:

«Если же кто-либо вынужден съесть запретное, не проявляя послушания и не преступая пределы необходимого, то нет на нём греха»⁽¹⁾.

А также слова Всевышнего:

«Он уже подробно разъяснил вам, что вам запрещено, если только вы не принуждены к этому»⁽²⁾.

В данной книге нас интересует вынужденность, при которой инициатива исходит не от самого человека — иными словами, принуждение сильным слабым к тому, в чём вред для него. А если говорить конкретно, то мы будем рассматривать вопрос о принуждении к неверию.

Принуждение вообще означает давление на другого с целью заставить его сделать то, чего он делать не желает⁽³⁾.

Принуждение как шариатский термин подразумевает, что человека заставляют делать то, что он отказывается делать, устрашая его таким образом, что этого достаточно для того, чтобы заставить человека совершить данный поступок⁽⁴⁾.

1. Сура 2 «Аль-Бакара», аят 173.

2. Сура 6 «Аль-ан'ам», аят 119.

3. См. «Лисан аль-араб» и «Фатх аль-Бари».

4. «Кашф аль-асрар ан усуль аль-ислям».

Условия принуждения:

1. Принуждающий должен быть способным осуществить то, чем он угрожает принуждаемому, тогда как принуждаемый должен быть неспособным отвести от себя этот вред, пусть даже посредством бегства.

2. Принуждаемый должен быть уверен в том, что если он не сделает того, к чему его принуждают, принуждающий осуществит свою угрозу.

3. Принуждающий должен угрожать сделать то, чем он угрожает принуждаемому, немедленно либо в ближайшем будущем, или же речь должна идти о человеке, который всегда осуществляет свои угрозы.

4. Если говорить о принуждаемом, то не должно быть никаких признаков того, что данный поступок он совершил добровольно, по собственному выбору. Доказательством этого являются слова Всевышнего:

«Гнев Аллаха падёт на тех, кто отрёкся от Аллаха после того, как уверовал, — не на тех, кто был принуждён к этому, тогда как в его сердце покоилась твёрдая вера, а на тех, кто сам раскрыл грудь для неверия»⁽¹⁾.

Доказательства того, что принуждение является оправданием

Всевышний Аллах сказал:

«Если же кто-либо принудит их к этому, то Аллах после принуждения их будет Прощающим, Милосердным»⁽²⁾.

И Всевышний Аллах сказал:

1. Сура 16 «Ан-Нахль», аят 106.

2. Сура 24 «Ан-Нур», аят 33.

«Гнев Аллаха падёт на тех, кто отрёкся от Аллаха после того, как уверовал, — не на тех, кто был принуждён к этому, тогда как в его сердце покоилась твёрдая вера, а на тех, кто сам раскрыл грудь для неверия»⁽¹⁾.

Ибн Касир, да помилует его Аллах, сказал:

«Всевышний Аллах сообщает о тех, которые стали неверующими после того, как уверовали и увидели истину, и сами раскрыли грудь для неверия, будучи спокойными в отношении своего решения, что Он гневается на такого человека, потому что тот познал веру, а потом отказался от неё. Однако при этом Аллах исключил тех, кто стал неверующим только на словах, когда многобожники принудили его к этому посредством побоев и пыток, однако при этом сердце его не принимает эти слова и наполнено верой в Аллаха и Его посланника».

Толкователи Корана сказали:

«Этот аят был ниспослан об Аммаре ؓ. Язычники схватили Аммара ибн Ясира и пытали его и мучили до тех пор, пока он не сказал то, чего они добивались от него, после чего он пожаловался на это Пророку ﷺ и Пророк ﷺ сказал:

“Как ты находишь сердце своё?”.

Он ответил: “Спокойным и наполненным верой”.

Пророк ﷺ сказал: **“Если они сделают это снова, то и ты повтори то, что сделал”**⁽²⁾.

А в версии аль-Байхакы упоминается о том, что под принуждением он обругал Пророка ﷺ и хорошо отозвался о языческих божествах»⁽³⁾.

Абу Бакр аль-Джассас сказал:

1. Сура 16 «Ан-Нахль», аят 106.
2. Этот хадис передали Табари; аль-Хаким; «Фатх аль-Бари». Т. 12. С. 312.
3. См. Ибн Касир, «ат-Тафсир».

«Это основа в дозволенности произносить слово неверия в случае принуждения»⁽¹⁾.

Ибн аль-‘Араби аль-Малики, да помилует его Аллах, сказал:

«Поскольку Всевышний Аллах дозволил неверие (несмотря на то, что вера в Него является основой *шариата*) в случае принуждения и обещал не взыскивать за это, то учёные распространили это постановление и на ответвления *шариата*: если принуждение касается их, то с человека не взыскивается за это»⁽²⁾.

Аш-Шаукани, да помилует его Аллах, о словах Всевышнего:

«а на тех, кто сам раскрыл грудь для неверия», «То есть он стал неверующим по убеждению, по доброй воле, и спокоен в отношении этого своего решения»⁽³⁾.

Ибн Аббас сказал:

«Поистине, сокрытие истинных убеждений осуществляется языком».

Ибн Батталь сказал:

«Учёные единодушно считают, что если человека принуждали к неверию так, что он стал опасаться за свою жизнь и он стал неверующим [на словах], не смотря на то, что сердце его наполнено верой, то он не считается неверующим, и его жена не считается разведенной с ним»⁽⁴⁾.

Посланник Аллаха сказал: **«Поистине, Аллах снял с моей общины ответственность за совершенное по ошибке, по**

1. «Ахкам аль-Куран». Т. 3. С. 192.

2. «Ахкам аль-Куран». Т. 3. С. 180.

3. «Фатх Аль-Кадир». Т. 3. С. 196.

4. Куртуби. Т. 10. С. 182.

забывчивости и по принуждению»⁽¹⁾.

Мы должны знать, что, не смотря на то, что Ислам разрешает произнести слово неверия в подобных случаях, лучше всё-таки проявить терпение. Ибн Батталь, да помилует его Аллах, сказал: «Учёные согласны в том, что если человека принуждали к неверию и он предпочёл смерть, то его ожидает большая награда, чем того, кто воспользовался разрешенным»⁽²⁾.

Ибн Касир, да помилует его Аллах, сказал:

«Лучше и достойнее для мусульманина сохранить приверженность своей религии, даже если это приведёт к его гибели»⁽³⁾. Именно так поступили Ясир, Сумайя и Биляль.

А до них так же проявили терпение, брошенные в ров и колдуны фараона. И Хаббаб ибн аль-Аратт رضي الله عنه передаёт, что курайшиты мучили их, но посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сказал:

«Поистине, в прежние времена человека хватали, рыли яму, помещали его туда, приносили пилу, прикладывали к его голове и распиливали его надвое, и плоть его отделяли от костей железными крючьями, однако всё это не могло заставить его отречься от своей религии»⁽⁴⁾.

Особенно это касается человека, который является примером для других. Поэтому когда имама Ахмада ибн Ханбаля спросили об учёном и сокрытии им истинных убеждений, он сказал:

«Если знающий будет давать ответ, противоположный истине, а невежественный будет давать ответ в соответствии

1. Достоверный хадис передали аль-Хаким и Ибн Хиббан; См. «Ирва аль-галил», № 82.

2. См. «Фатх аль-Бари». Т. 12. С. 317; Куртуби. Т. 3. С. 196.

3. Ибн Касир. Т. 2. С. 588; «Аль-Мугни». Т. 8. С. 146.

4. Этот хадис передал аль-Бухари, № 6943.

со своим невежеством, то когда же проявится истина?»⁽¹⁾.

1. Ибн Хайян, «Аль-Бахр аль-мухит». Т. 2. С. 424.

8. ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ НАКАЗАНИЯ В МИРЕ ВЕЧНОМ

Иногда имеется основание для того, чтобы считать определённого человека неверующим, однако вместе с тем имеются препятствия для наказания его в мире вечном. Ниже перечислены эти препятствия.

1. Покаяние

Всевышний Аллах сказал: «...кроме тех, которые покались»⁽¹⁾. «Скажи Моим рабам, которые излишествовали во вред самим себе: “Не отчаивайтесь в милости Аллаха. Поистине, Аллах прощает все грехи, ибо Он — Прощающий, Милостивый”»⁽²⁾.

Ведь поистине, раскаявшийся в грехе подобен тому, кто вообще не совершал этот грех. Всевышний Аллах сказал:

«Но если они раскаются и будут совершать молитву и выплачивать закят, то они станут вашими братьями по вере»⁽³⁾.

2. Испрашивание прощения у Аллаха

Всевышний Аллах сказал: «Аллах не станет наказывать их, если они просят прощения»⁽⁴⁾.

Абу Хурайра رضي الله عنه передаёт:

«Я слышал, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал:

1. Сура 3 «Аль-Имран», аят 89.
2. Сура 39 «Аз-Зумар», аят 53.
3. Сура 9 «Ат-Тауба», аят 11.
4. Сура 8 «Аль-Анфаль», аят 33.

“Раб Аллаха совершил грех, а потом сказал: «Господи, я совершил грех, прости же мне!», и его Господь сказал: «Знает раб Мой, что у него есть Господь, Который прощает грех и наказывает за него... Я прости рабу Моему». Спустя столько времени, сколько было угодно Аллаху, он снова совершил грех, а потом сказал: «Господи, я совершил грех, прости же мне!», и его Господь сказал: «Знает раб Мой, что у него есть Господь, Который прощает грех и наказывает за него... Я прости рабу Моему». Спустя столько времени, сколько было угодно Аллаху, он снова совершил грех, а потом сказал: «Господи, я совершил грех, прости же мне!», и его Господь сказал: «Знает раб Мой, что у него есть Господь, Который прощает грех и наказывает за него... Я прости рабу Моему трижды. Пусть же он делает, что пожелает»»⁽¹⁾.

То есть пока ты грешешь и просишь прощения, Аллах будет прощать тебе.

3. Благие дела

За каждое благое дело полагается десятикратное воздаяние, тогда как за каждое скверное дело — однократным, и горе тому, у кого эти единицы превысят эти десятки. Всевышний сказал:

«Поистине, добрые деяния удаляют злодеяния»⁽²⁾.

И посланник Аллаха ﷺ сказал: **«Бойся Аллаха, где бы ты ни был, и вслед за скверным деянием совершай благое, чтобы оно стёрло его собой, и демонстрируй благонравие в отношениях с людьми»⁽³⁾.**

1. Этот хадис передали аль-Бухари, № 6953 и Муслим, № 2485.

2. Сура 11 «Худ», аят 114.

3. Этот хадис передали имам Ахмад; ат-Тирмизи, № 1987, причём он назвал его хорошим (*хасан*) и Дарими; аль-Албани назвал его хорошим (*хасан*) в «Сахих аль-джами», № 97. Как аль-Арнаут в «Джами’ аль-‘улюм ва аль-хикам». Т. 1. С. 395.

4. Мольбы верующих и испрашивание ими прощения для грешника при его жизни и после его смерти.

Ибрахим, мир ему, сказал:

«Господь наш! Прости меня, моих родителей и верующих в тот день, когда будет представлен счёт»⁽¹⁾.

5. Мольба Пророка ﷺ и испрашивание им прощения для человека при его жизни, а также его заступничество за членов его общины в Судный день.

6. Благие деяния, которые дарят умершему — из тех, узаконенность которых подтверждается шариатским текстом, например, милостыня.

7. Беды и испытания, постигающие человека в этом мире, за терпеливое перенесение которых Аллах прощает грехи. ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, передаёт, что посланник Аллаха ﷺ сказал: **«Любому мусульманину, которого уколёт колючка, или постигнет [нечто худшее], за это непременно будет записано [одно доброе дело], или будет стёрта [запись об одном] его прегрешении»⁽²⁾.**

8. Испытания, которые постигают верующего в могиле — сдавливание и допрос двух ангелов.

9. То, что происходит с человеком в мире вечном

Подразумеваются ужасы Судного дня, которые переживает человек.

10. Сведение верующими счётов друг с другом на мосту после преодоления Сырата

1. Сура 14 «Ибрахим», аят 41.

2. Этот хадис передали аль-Бухари, № 5209 и Муслим, № 2571. См. Краткое изложение сахиха Муслима на русском языке хадис № 1817.

Абу Са'ид аль-Худри رضي الله عنه передаёт, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Когда верующие спасутся от Огня⁽¹⁾, они будут остановлены на мосту между Раем и Адом, где люди взыщут друг с друга за те несправедливости, которым они подвергались в этом мире⁽²⁾; когда же они будут очищены и подготовлены, им позволят войти в Рай»⁽³⁾.

11. Прощение от Милостивейшего без заступничества

Как сказал Всевышний Аллах: **«...но прощает все остальные [или менее тяжкие] грехи, кому пожелает»⁽⁴⁾.**

Если человек не относится к тем, кому Аллах желает простить, то он должен пройти очищение, во время которого золото его веры будет отделено от примесей ослушания и грехов. И не останется в Огне навечно тот, в чьём сердце есть вера хотя бы на вес мельчайшей частички, кто засвидетельствовал, что нет истинного божества, кроме Аллаха. А если дела обстоят таким образом, то мы не имеем права утверждать о конкретном человеке, что он попадёт в Рай, за исключением тех, о ком посланник Аллаха ﷺ засвидетельствовал, что они войдут в Рай. Мы можем лишь надеяться, что совершающие благие деяния войдут в Рай, и считать возможным, что совершающие злодеяния войдут в Огонь⁽⁵⁾.

1. То есть после того как они благополучно пройдут по Сырату над пламенем Ада.

2. Здесь имеются в виду как наилучшие аргументы и доводы, так и наилучшие способы ведения споров, исключая любые формы проявления грубости.

3. Этот хадис передал аль-Бухари, № 6004.

4. Сура 4 «ан-Ниса», аят 116.

5. См. «Минхадж ас-Сунна ан-набавийя». Т. 6. С. 205–238; «Шарх ат-тахавийя». С. 327–330.

9. НАСТАВЛЕНИЕ ИМАМОВ МОЛОДЁЖИ МУСУЛЬМАНСКОЙ ОБЩИНЫ

Шейх Абду-ль-Азиз ибн Абдуллах ибн Баз, да помилует его Аллах, сказал:

«Если учёные видят, что человек добавляет что-то в религию и совершает нововведения, они разъясняют ему. Например, человек считает неверующими людей, совершающих тяжкие грехи. Это убеждения хариджитов, ибо именно хариджиты считают неверующими людей, совершающих тяжкие грехи. В этом вопросе нужно придерживаться золотой середины. В отношении грешника в Исламе одно постановление, в отношении придающего Аллаху сотоварищей *мушрика* — другое, в отношении приверженца нововведений — третье. Такого человека обучают и направляют к благу, пока он не выйдет на прямой путь и не будет знать постановления *шариата* и применять каждое из них по назначению, вместо того чтобы приравнивать грешника к неверующему, а неверующего — к грешнику.

Относительно грешников, грехи которых менее серьёзны, чем *ширк*, например прелюбодеев, воров, людей, занимающихся злословием, распространением сплетен или ростовщичеством, в *шариате* своё постановление, и если они умрут такими, то их участь зависит от воли Аллаха. Относительно придающего Аллаху сотоварищей, который поклоняется покоящимся в могилах и взывает о помощи к умершим, — своё постановление, суть которого в том, что это является неверием во Всевышнего Аллаха. Относительно поношения религии или насмешек над ней — своё поста-

новление, суть которого в том, что это неверие в Аллаха.

Люди при этом подразделяются на различные категории, они не одинаковы, и к ним нужно относиться соответственно их положению, и применять к ним постановления *шариата* нужно со знанием и доказательствами, а не идя на поводу у собственных страстей и невежества. Это нужно делать, опираясь на шариатские доказательства, и это дело учёных. Учёные должны направлять людей и давать наставления молодёжи, рискующей впасть в крайности, поверхностное понимание вещей и упущения. Их необходимо обучать и направлять, поскольку у них мало знаний, и их необходимо направлять к истине»⁽¹⁾.

Шейх ‘Абду-ль-‘Азиз ибн ‘Абдуллах аль аш-Шейх сказал:

«Многие из тех, кто склонился к идеям *Такфира* — обольщённые невежды, обладающие скудными познаниями и слабо видящие истину. Они переняли эти такфиритские мнения от группы людей, которые избрали себе этот манхадж для достижения своих сомнительных целей. Они распространяют эти идеи, дабы обмануть обладателей скудных познаний, мало понимающих и слабо видящих. Обязанность каждого человека, знающего людей с такими убеждениями, — напоминать им об Аллахе и разъяснять им ложность их убеждений и манхаджа. И если они прекратят и вернуться на истинный путь, то это как раз то, что требуется. Если же они продолжают следовать этим ложным путём и не прекратят, то нельзя позволять этим людям портить религию нашей молодёжи, ибо идея *Такфира* — скверная ошибка, и за ней стоят люди, желающие нанести вред мусульманской общине, и они стараются любыми способами достичь своих целей.

1. Ибн Баз. «Маджму’ фатава ва макалят мутанавви’а». Т. 8. С. 236.

Я советую моим братьям предостерегать от призывов, сутью которых является обвинение в неверии мусульманских обществ и побуждение выступать против правителей и поднимать оружие против мусульман. Я также советую тем, кто даёт фетвы этим людям, бояться Аллаха в отношении собственной души, бояться Аллаха в отношении Его рабов-мусульман и бояться Аллаха в отношении мусульманских обществ, и следует знать, что это путь приверженцев нововведений. Ведь праведные предшественники держались как можно дальше от этого ошибочного пути. Более того, они побуждали слушаться правителей и повиноваться им, а также проявлять терпение, даже если они в чём-то отклонялись от справедливости, и они запрещали выступать против правителей, дабы избежать пролития крови мусульман и сохранить их единство.

Бойтесь же Аллаха в отношении мусульман, и остерегайтесь гнева Аллаха и Его кары. И если кто-то из них (дающих фетвы без знания) не покается, то исповедующие Ислам должны остерегаться их, предостерегать от них и отдаляться от них... Да хранит Аллах мусульман от зла и смут, явных и тайных!»⁽¹⁾.

1. «Джаридат Указ», № 776, от 4.06.1424 г. х..

10. ФЕТВЫ УЧЁНЫХ О ПОСТАНОВЛЕНИИ ШАРИАТА В ОТНОШЕНИИ ОБВИНЕНИЯ В НЕВЕРИИ

Вопрос:

Представители вооружённой группы мусульман в Алжире утверждают, что вы поддерживаете совершаемые убийства полицейских и применение оружия вообще. Соответствует ли это действительности? Что вы можете сказать о действиях этих людей в свете указаний *шариата*?

Ответ выдающегося шейха Абдуль-Азиза ибн База:

С именем Аллаха Милостивого, Милосердного! И мир и благословения Пророку Мухаммаду, его семье и сподвижникам и всем, кто следует его путём!.. Мы уже советовали всем нашим братьям, которые занимаются исламским призывом, наставлять людей с помощью благих слов и добрых увещаний, и вести спор наилучшими способами, как и велел Всевышний Аллах, Который сказал:

«Призывай к пути Господа твоего с помощью мудрости и доброго увещания и веди с ними спор наилучшими средствами»⁽¹⁾.

Всевышний также сказал:

«Если вступаєте в спор с людьми Писания, то ведите его

1. Сура 16 «Ан-Нахль», аят 125.

наилучшим образом⁽¹⁾...»⁽²⁾.

Если кто-либо из призывающих к Аллаху в *Алжире* утверждает, будто я говорил им, чтобы они убивали полицейских или использовали оружие в деле призыва, то это не так, это ошибка. Более того, это ложь.

Призыв следует вести только хорошими средствами. Это значит, что нужно приводить слова Аллаха и Его посланника, увещевать и наставлять людей, побуждать их и внушать им страх перед Аллахом. Именно так осуществляли исламский призыв Пророк ﷺ и его сподвижники, когда находились в *Мекке* и не имели власти. Они призывали людей к религии Аллаха с помощью аятов Корана, благих слов и используя при этом наилучшие методы, ибо это ближе к благочестию и в большей степени способствует принятию истины. Что же касается призыва, осуществляемого с помощью убийств или избиений, то это не имеет никакого отношения ни к Сунне Пророка ﷺ ни к методам, которыми пользовались его сподвижники. Аллах вменил в обязанность Пророку ﷺ вести *джихад* и применять установленные *шариатом* наказания, когда Он даровал ему власть в *Медине*, и поэтому Пророк ﷺ стал вести *джихад* против многобожников и применять наказания в соответствии с велением Аллаха только после того, как он переселился туда.

Призывающим к религии Аллаха следует применять хорошие методы, используя аяты Корана и хадисы Пророка. Если же нет возможности осуществлять призыв должным образом, необходимо обращаться к правителю и давать ему добрые наставления, говоря, что необходимо делать так-то

1. Здесь имеются в виду как наилучшие аргументы и доводы, так и наилучшие способы ведения споров, исключая любые формы и проявления грубости.

2. Сура 29 «Аль-Анкабут», аят 46.

и так-то, и поступая подобным образом до тех пор, пока не начнётся сотрудничество между учёными и разными правителями, будь то короли, эмиры или главы республик. Призывающим следует обращаться к правителям в том случае, когда необходимо принимать такие меры, как заключение в тюрьму, казнь или применение установленных *шариатом* наказаний. Они должны наставлять правителей и направлять их к благому, используя хорошие методы и благие слова. Вот почему Всевышний Аллах сказал:

«Если вступаете в спор с людьми Писания, то ведите его наилучшим образом. Это не относится к тем из них, которые поступают несправедливо. Скажите: “Мы уверовали в то, что ниспослано нам, и то, что ниспослано вам. Наш Бог и ваш Бог — один, и мы покоряемся только Ему”»⁽¹⁾.

Если кто-либо из людей Писания допустит несправедливость, правитель должен поступить с ним так, как виновный того заслуживает, призывающим же следует проявлять доброту и мудрость. Пророк ﷺ сказал:

«Поистине, мягкость украшает собой всё, в чём присутствует, а всё, что лишено её, становится безобразным»⁽²⁾.

Он также сказал:

«Кто лишён мягкости, тот лишён всякого блага»⁽³⁾.

Призывающие обязаны увещевать и наставлять людей с помощью аятов Корана и хадисов, а с теми, кто попал под влияние ложных утверждений, необходимо вести дискуссию наилучшим образом, разъясняя, в чём заключается смысл того или иного аята или хадиса, и ссылаться на слова Аллаха и Пророка, дабы устранить ложное утверждение

1. Сура 29 «Аль-Анкабут», аят 46.

2. Этот хадис передал Муслим, № 2594. Также см. Краткое изложение сахиха Муслима на русском языке, хадис № 1804.

3. Этот хадис передал Муслим, № 2592. Краткое изложение сахиха Муслима, хадис № 1803.

и показать истину.

Вот что должны делать наши братья в *Алжире* и не только. Им необходимо поступать так же, как поступали Пророк ﷺ и его сподвижники, когда жили в *Мекке*, а они осуществляли призыв с помощью благих слов и наилучших методов, — тем более что у власти не они. Они должны давать мудрые советы правителю. и другим представителям власти, стремясь к объединению усилий в противодействии преступникам и утверждению истины.

Таким образом, исполнение возлагается на правителей, тогда как учёные и призывающие к Аллаху обязаны давать добрые наставления, доводить всё необходимое до сведения людей и разъяснять то, что требует разъяснений, а мы просим Аллаха о том, чтобы Он указал всем правильный путь»⁽¹⁾.

1. Абдуль-Малик Рамадани. «Фатава аль-уляма аль-акабир фи-ма ухдира мин дима фи-ль-Джазаир». С. 61.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	5
Опасность <i>Такфира</i>	8
Определение неверия.....	13
Категории неверия.....	17
Виды неверия	23
Различия между великим неверием и малым неверием	25
Обвинение в неверии — постановление <i>шариата</i>	27
Различия между постановлением общего характера и конкретным.....	31
Условия и препятствия для обвинения в неверии конкретного человека	36
Препятствия для наказания в мире вечном	64
Наставление имамов молодёжи мусульманской общины ...	68
Фетвы учёных о постановлении <i>шариата</i> в отношении обвинения в неверии.....	71

**Издание осуществлено при участии издательства
«Свет Ислама»**

Репродуцирование (воспроизведение) данного
издания любым способом без договора
с издательством запрещается.

**Несмотря на все приложенные усилия,
настоящий перевод не является совершенным,
поскольку совершенство присуще одному
Всевышнему Аллаху, и поэтому издатель заранее
выражает свою признательность каждому,
кто пришлет свои замечания и поправки.**

Abuomar.svet@gmail.com