186418 - Мудрость представления деяний Аллаху: ежедневно, еженедельно и ежегодно

Вопрос

В одной из ваших фетв, в фетве под номером № 44012, сказано, что представление дел бывает трех видов: 1) ежедневное; 2) еженедельное; 3) ежегодное (в месяц ша‘абан). В связи с этим у меня вопрос. Если уже есть ежедневное представление на протяжении года, то, значит, нет необходимости в еженедельном, который уже заключает в себе ежедневный, как нет необходимости и в ежегодном, который охватывает оба предыдущих. Верно ли это?

Подробный ответ

Хвала Аллаху.

Во-первых, на представление дел перед Аллахом каждый день, каждую неделю и каждый год указывает достоверная Сунна пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и слова ученых. Подробно это разбиралось в ответе на вопрос № 44021.

И если дело обстоит так, то никому не дозволеновыдвигать свои предложения Аллаху, или считать, что в Его законе есть нечто, что противоречит мудрости. Это приведет человека к расстройствам и сомнениям. Верующий должен говорить так же, как до него говорили другие верующие: Мы услышали и повиновались. Воистину, невежество, непонимание и отсутствие мудрости можно приписать только к рабу Аллаха, к его пониманию и к его разуму.

Если идти этим путем, то будет задан также вопрос: А какая мудрость в представлении дел вообще, раз Аллах знает обо всех делах рабов?! Какая есть необходимость в записи деяний человека ангелами, раз уж Аллах будет существовать до Судного Дня, и существовал уже

до создания небес и земли?

Подобных вопросов может быть так много, что рабу Аллаха, который однажды откроет дверь наущений, будет тяжело её закрыть.

Если же этим вопросом Вы желали спросить о мудрости представления деяний Всевышнему Аллаху ежедневно, еженедельно и ежегодно, которая упоминается в Сунне, то мы скажем: Только Аллаху известна мудрость этого, Он не разъяснил нам ее, как не разъяснил это и его пророк, да благословит его Аллах и приветствует.

В пояснении к ‘Акыде ат-тахавийа сказано:

«Его слова „Ислам человек не будет прочен, если он не основан на подчинении и покорности“.

Это – метафора. Как и ступня может опереться только на какую-либо основу, так и Ислам человека не будет прочным, если он не будет основан на подчинении текстам Корана и Сунны, следовании им, на отсутствии протестов и возражения им, поддавшись мнению и своему разумению. Аль-Бухари передал от имама Мухаммада ибн Шихаба аз-Зухри, да помилует его Аллах, что он сказал: „От Аллаха – послание, от посланника – доведение (послания), а от нас – подчинение (им)“. Эти слова собрали в себя всё полезное» (Акыда ат-тахавийа. Т. 1. С. 231).

Имам Абу аль-Музаффар ас-Сам‘ани, да помилует его Аллах, сказал:

Знай, что разделительная черта между нами и каждым, кто противоречит нам, состоит в том, что мы основываем свой мазхаб, свой путь на Коране и Сунне, выводим решения на основании этого и во всем остальном опираемся на них. Мы не считаем дозволенным распоряжаться основами Шариата, опираясь на то, что соответствует нашему мнению и чувствам. И если при исследовании понятий мы обнаружим, что они соответствуют основам из Корана и Сунны, мы примем их, восхвалим Всевышнего Аллаха за это. Если же что-то или кто-то отклонит нас от прямого пути, и мы обнаружим, что мы оставили его и стали

следовать другим путям, то мы обвиним себя в этом, признаем немощь своего разума, чтобы не ввергнуть себя в погибель. Мы предадимся текстам Корана и Сунны, отдать им руководство (нами), и так достигнем успеха. Мы узнали, что слова наших предшественников есть истина: „Ислам – мост, который не преодолеть без полной капитуляции и полного принятия (достоверных доказательств)“ (Кауаты‘ аль-адилля фи усуль аль-фикх. Т. 2. С. 411).

А Всевышний Аллах знает лучше.