

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 включает в себе ежедневный, как нет необходимости и в ежегодном, который охватывает оба предыдущих. Верно ли это?

Подробный ответ

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 дозволено выдвигать

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
немоощь 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.