Главы о Таухиде и ширке.

Разъяснение (шарх) шейха ибн Аль-Усаймина

С именем Аллаха Милостивого, Милосердного.

Содержание:

Глава 1. Основное.
Глава 2. Добродетель Таухида и какие из грехов он искупает.
Глава 3. Подлинно убежденный в таухиде войдет в рай без отчета.
Глава 4. О необходимости бояться ширка (многобожия).
Глава 5. Призыв к свидетельству «нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха».
Глава 6. Смысл Таухида и свидетельства «нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха».

Глава 1. Основное.

Первый аят:
[Пишет автор книги]: Всевышний Аллах сказал: **«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне» (Рассеивающие, 56).**

[Комментарий шейха Аль Усеймина]:
В этом аяте Аллах приказывает всем людям выполнять цель их сотворения — поклоняться только Ему Одному.

Что значит аль-ибада (поклонение).
Это значит, что мы должны повиноваться Ему во всем ,что Он приказал и соблюдать это, и оставить все то, что Он запретил.

Столпы ибады (поклонения):

1. Любовь к Аллаху;

2. Ощущение величия Аллаха (знать, что Он величайший)
т.е. поклонение совершается с любовью к Аллаху и трепетом перед Его величием. Это важно поклоняться Ему с любовью. Он сотворил нас и любит нас и хочет, чтобы мы Его любили. Поклонение (ибада) для того, чтобы быть ближе к Нему, и без любви это будет как тело без души.

И также мы должны бояться Его (чувствовать Его величие) и оставить всё, что Он запретил. Очень важно чтобы в сердце был всегда ихляс (искренность (т.е. ради Аллаха)). Всё наше поклонение и все наши намерения должны быть только ради Него. Когда Аллах сотворил нас, чтобы мы Ему поклонялись, то не оставил нас без руководства.

Он дал нам:
1) Аль Кур'ан, в котором Он сказал обо всем; и как мы должны Ему поклоняться и как быть близкими к Нему (т.е. полностью руководствоваться Кораном.
2) Пророк (мир ему и благословение Аллаха), был примером как это делать . Он послал Пророка (следовать только Сунне Пророка (мир ему и благословение Аллаха).
3) Разум, чтобы понять то, что в Куране и то, что в Сунне, и использовать свой ум для различения разрешённого и запретного. Но только одним разумом мы не можем поклоняться Ему без Корана и Сунны.

Аллах совершенно не нуждается в нас, но создал нас только для поклонения Ему, и это угодно Ему и это лучше для нас же (чтобы попасть в Рай). В Судный День мы увидим, как поклонялись ему и как использовали своё время.

Нийя (намерение) - занимает самое важное место в поклонении. Это душа любого поклонения (ибада). С помощью нийя можно сделать одно и тоже действие халяль и харам (например, принести в жертву барана ради Аллаха или принести в жертву ради кого-то другого). Очень важно проверять наш нийя (ради Алалха) каждый раз. Даже если это маленькое хорошее деяние. Это поможет нам получить больше награды за наши деяния. Место для нийя в сердце. Важно знать о пользе и опасности намерения, т.к. с помощью него можно легко получить любовь Аллаха и также очень легко из-за намерения получить гнев Аллаха.

1 Есть награда за хорошие деяния и есть награда за намерение. Но возможно, что награда за намерение будет больше (Аллах лучше знает). Ибн Маджа передал, что Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: *"Человек может достичь таких высот с одним намерением каких он не сможет достичь с одними только благими деяниями."*

Чтобы объяснить это лучше мы рассмотрим 4 группы людей:

1) **Эти люди имеют деньги и знания**. Они знают, что любит Аллах и тратят свои деньги на это (подаяния, закят, хадж, помощь другим и т. д.). ИншаАллах, они получат награду за их намерения и деяния.

2) У этих людей есть знания, но нет денег (их большинство). У них есть намерение совершать хорошие деяния, но у них нет средств, которые они могут тратить во имя Аллаха. Они хотят этого всем своим сердцем и если бы у них были деньги, то они бы тратили их на пути Аллаха. Мы не знаем какую награду даст Аллах такому человеку, но, иншаАллах, он достигнет успеха людей из первой группы. Человек может достичь той же ступени с помощью намерения, которую другие достигают с помощью деяния.

3) **Эти люди имеют деньги, но не имеют знаний**. Из-за своего незнания они совершают харам и даже если тратят на благое, то получают награду только за свои деяния без награды за намерение. Или вообще не получат награды, т.к. у них не было нийя в их деяниях. (Аллах лучше знает), а также получат грехи за совершение харама.

4) Не имеют ни денег ни знаний. У них нет денег, но есть намерение, что если они будут, то тратить эти деньги на удовольствие в этой жизни и на харам. Их наказание будет таким же, как и у людей из пункта 3, т.к. если они и не совершили харам, их намерение было совершить его, если у них появится возможность (Аллах лучше знает).

Мы должны быть осторожны в своих намерениях.

2 Вечное пребывание в Раю или в Аду в соответствии с намерением.

Возьмем к примеру неверующего. После смерти он попадет в Ад. Он прожил на этой земле недолго, а в Аду он будет вечно. Это из-за его нийя (намерение) . Если бы у него был шанс прожить на земле вечно,то он бы предпочел прожить неверным. Также, если верующий умрет, он будет в Раю вечно. Это из-за его намерения. Если бы у него был шанс прожить на земле вечно, то он бы предпочел прожить верующим.

3 Физически ты можешь прекратить хорошие деяния, но твоё намерение будет продолжать делать это.

Пример, если человек постоянно делал что-то благое, а потом по какой-то причине (болезни и т.д.) не смог продолжать, но намерение оставалось прежним, то, иншаАллах, ему будет идти награда, как-будто он совершает эти благие деяния. Или, например, если у нас нет родственников, мы можем продолжать получать награду за намерение иметь хорошие отношения с родственниками,

если бы они у нас были.

4 Если кто-нибудь имеет намерение совершить благое и совершает, но цель этого деяния не будет достигнута, он получит награду и за дело и за намерение. Пример, человек имел намерение помочь кому-нибудь деньгами и был искренен в этом. Он дал милостыню как он думал бедному, но через какое-то время узнал, что тот был вором и расстроился из-за этого, но иншаАллах, он получит награду и за намерение и за деяние, т.к. не знал, что даёт деньги вору и его намерение было искренним. И возможно вор когда - ни будь покается и станет хорошим человеком.

Эти 4 темы объяснили пользу и опасность намерения.

Знание состоит из двух частей:

1-ая часть в хадисе: ***"Любое деяние оценивается по намерениям…".*** Это имеет отношение к духовной сфере. Это ихляс (чистота намерения ради Аллаха). Это зовут — внутри хороших деяний, (т.к. место для намерения в сердце).

Всякое дело, которое совершается не ради Аллаха, является тщетным и не принесёт плодов ни в этом мире, не в другом.

2-ая часть в хадисе: ***"Любое дело того, кто совершит нечто, не соответствующее нашему делу, будет отвергнуто".*** Это относится к сфере внешней деятельности человека. И это следования Сунне Пророка (мир ему и благословения Аллаха).

Это зовут — снаружи хороших деяний (т.к. это физическое действие).

Все, что соответствует Сунне(делам словам и убеждениям пророка), является правильным и будет принято, а все, что противоречит, является несостоятельным и будет отвергнуто (означает будет возвращено тому, кто его совершил и не будет принято в связи с тем, что это не по сунне.) (Пример, сура Пещера 103. Скажи: «Не сообщить ли вам о тех, чьи деяния принесут наибольший убыток» 104. О тех, чьи усилия заблудились в мирской жизни, хотя они думали, что поступают хорошо»).

Чтобы наши благие деяния были приняты Аллахом, мы должны руководствоваться этими двумя хадисами.
[Конец цитирования шейха Аль Усеймина].

Второй айят.
[Пишет автор книги]: Он сказал также: **«Мы отправили к каждому народу посланника с повелением "Поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь тагута"**» (Пчелы, 36).**

[Комментарий шейха Аль Усеймина]:
В Коране слово "أُمَّةٍ" (умма) встречается много раз и это слово имеет четыре значения:

1) Группа людей (народ). (пример, в этом же аяте,) здесь значение слова"умма" — группа людей.

2) Лидер (имам). (Пример сура "ан-Нахль", аят 120 "إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً" **("Воистину, Ибрахим (Авраам) был вождем…"**). Здесь значение слова"умма" — лидер.

3) Религия. (Пример, сура "Украшение", аят 23 " إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ " **("Воистину, мы нашли своих отцов на этой религии…"**)).Здесь значение слова"умма" — любая другая религия, помимо Ислама.

4) Период времени. (Пример сура "Юсуф", аят 45 " ...وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ… " **("…вдруг вспомнил его (Юсуфа) спустя много времени… ".)** Здесь значение слова"умма" — период времени.

<u>Мудрость посылания пророков</u>:

1) Доказательство. В Судный День, когда неверные увидят наказание, они спросят Аллаха, почему Он отправляет их в Ад, ведь к ним не посылался пророк. Аллах им скажет, что Он отправлял пророков, хотя Он и знал, что они не поверят в них. (Пример, сура "Женщины", аят 165. *"Мы отправили посланников, которые несли благую весть и предостерегали, дабы после пришествия посланников у людей не было никакого довода против Аллаха. Аллах – Могущественный, Мудрый."*)

2) Милосердие (милость). Аллах Всевышний отправил пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) как милосердие к мирам. Каждый посланник был милосердием для своего народа.(Пример сура "Пророки", аят 107 "*Мы отправили тебя только в качестве милости к мирам."*)

3) Чтобы описать тот путь, что ведёт тебя к довольствию Аллаха, потому что люди не знают всех своих обязанностей перед Аллахом, кроме как путь следования Его пророку (посланникам). Мы все заблуждаемся и ошибаемся и без посланников окажемся в темноте невежества.

الطَّاغُوتَ **(Ат-тагъут) -** это все, чему поклоняются помимо Аллаха.

Существует 3 вида тагута:

1. Мута'а — это тот, кому другие повинуются в плохом (короли, президенты, родители, муж и т.д.). Если они приказывают харам и им нравится, когда люди им в этом повинуются, они становятся для таких людей Тагутом.

2. Матбу'а — следование в плохом (предсказателям, астрологам, плохим ученым, дающим фатвы и т.д.). Пример, если плохой ученый (алим) говорит, что взимание процентов - это не харам и ему нравится, что люди следуют этому, т.к. он выдвинул эту фатву, то он становится — Тагутом.

Все законы и фатвы должны исходить из Корана и Сунны, сподвижников пророка (мир ему и благословение Аллаха) (сахаба) и их благочестивых последователей (саляфа ас-салих). Мы можем принимать или отвергать от ученых, но обязаны всегда искать сильное доказательство, и если мы обнаружим, что некоторые ученые идут против закона, нужно делать за них дуа.

3.Ма'абуд — поклонение другим. Это те, кому другие поклоняются и если они счастливы от этого и довольны, они становятся — Тагутом (например, фараон). Некоторые люди поклоняются Ангелам и Пророкам, но те никогда не будут счастливы от их поклонения, потому что они хотят, чтобы люди поклонялись только Аллаху. Поэтому они не становятся — Тагутом.

Становится тагъутом только тот, кто доволен, что люди поклоняются или следуют или повинуются ему в плохом.

<u>Значение аята</u>.
1) Аллах послал пророков в каждую общину;
2) все Пророки призывали поклоняться только одному Аллаху.

Третий айят.
[Пишет автор книги]: Всевышний сказал: **«Господь твой повелел не поклоняться**

никому, кроме Него, и проявлять благодеяние к родителям. Если один из них или оба достигнут при тебе старости, то не говори им "тьфу", и не кричи на них, а говори с ними словами почтительными.
И преклоняй перед ними обоими крыло смирения из милосердия и говори: "Господь! Будь милостив к ним, ведь они воспитали меня, когда я был маленьким"»* (Перенес ночью, 23 - 24).**

[Комментарий шейха Аль Усеймина]:
Автор привел этот аят здесь только из-за слов "… وَقَضَىٰ رَبُّكَ"(Твой Господь предписал …). Мы можем встретить слово (قَضَىٰ къадо) много раз и оно имеет два значения:

1) قَضَى الشرعي (повеление шариата):

а) *законы Аллаха* (постановление Ислама, наставление, советы и т.д.).

б) *то, что любит Аллах и что угодно Ему и Он не прикажет то, чего не любит* (хадж, пост, милостыня, нийят ради Аллаха и т.д.)

в) *и то, что некоторые люди будут выполнять приказы Аллаха, а некоторые не будут.*

Пример, "*и повелел твой господь не поклоняться никому, кроме Него и и делать добро родителям*…" сура 17, аят 23-24. Здесь القضى (кода) имеет значение — законы Шариата.

Или пример, слушаться родителей и делать им добро. Ученые говорят, что Аллах запретил (харам) говорить родителям плохие слова, и наименьшее из них это "уф" и приказал быть добрыми и нежными с ними, говорить добрые, ласковые слова (чтобы они были счастливы). Также мы должны делать дуа за них.

Аллах приказал это и Ему угодно это, но не все это исполняют. Он не заставляет никого и даёт нам шанс выбрать правильный или неправильный путь.

2) الكونى القضى — предопределение. Это то, что Аллах предопределил для всего сущего. Это "будь и это будет". Доказательство, сура 17 аят 4 " وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوّاً كَبِيراً" (Мы предопределили сынам Исраила (Израиля) в Писании: «Вы дважды будете бесчинствовать на земле и будете чрезмерно высокомерными».) Здесь القضى (када) имеет значение предопределение.

Аллах знает, что будет в будущем и предопределил то, что должно произойти, но не все из этого Ему угодно. Аллах не приказывал творить беззаконие на земле, Он не любит этого.

Кто-то может спросить:

1. как Аллах мог предопределить, что-то плохое?

Ответ: Аллах предопределил для всех нас до того, как мы были рождены. Он видит будущее и предопределил из своего знания, что произойдет в мире (войны, несчастия, инфекции, болезни и т.д.). Но все это также хорошо, Аллах знает, а мы не знаем. Пример, сура Аль Бакара, аят "Быть может, вам неприятно то, что является благом для вас. И быть может, вы любите то, что является злом для вас. Аллах знает, а вы не знаете". Или другой пример, как горькое лекарство, которое полезно.

2. как Аллах предопределил что-то, что Он не любит? Пример, Аллах написал, что кто-то будет пить алкоголь и Он знает это, но это Ему неугодно, но также и не остановит такого человека, т.к. указал нам два пути: хороший и плохой и дал нам разум, чтобы выбрать путь тот, который мы

сами хотим и не заставляет нас.

"رَبُّكَ (роббука)" - *«твой Господь…».*

Ибн Усаймин сказал: "В этом аяте специально указано на Пророка (мир ему и благословение Аллаха), что он слуга — (тот, кто поклоняется), а не Господь — (тот, кому поклоняются), и он раб, а не объект поклонения.

"О Мухаммад, не поклоняйся никому, кроме Аллаха! О люди!"

Почему Аллах говорит Мухаммаду в первую очередь, а затем людям? Мы можем обнаружить это во многих местах в Коране.

Это для того, чтобы:
1) *привлечь наше внимание;*
2) *Пророк (мир ему и благословение Аллаха) — лидер, и если Аллах говорит ему, это значит,что Он говорит всем мусульманам (помимо того, что только для Пророка);*
3) *это показывает, что Пророк (мир ему и благословение Аллаха) раб, а не объект поклонения,* и тот, кто поклоняется, а не тот, кому поклоняются. Всегда, когда Аллах говорит Пророку, что он раб, Он делает ему этим величие. Быть рабом Аллаха является высшей ступенью.

Аллах называл всех своих пророков рабами и воздавал им за это хвалу:
1**) Аллах говоря, что Пророк (мир ему и благословение Аллаха), Его раб, делает ему этим величие:**
а) *при ночном переносе* (сура Аль Исра, аят 1 **"Пречист Тот, Кто перенес ночью Своего раба…".** Здесь Аллах говорит, что Он сделал перенос для своего раба, а не Пророка (воздавая ему этим хвалу.)

б) *при ниспослании Корана* (Сура Аль Бакара, аят 23 **"Если же вы сомневаетесь в том, что Мы ниспослали Нашему рабу…"** Здесь Аллах говорит неверным составить хотя бы один айят из Корана. Этим Он также делает величие Пророку (мир ему и благословение Аллаха)и говорит про него, что он Его раб.

в) при откровении (сура Ан-Наджм, аят 10 **"Он внушил Его рабу откровение,…".** Здесь также Аллах делает величие Пророку (мир ему и благословение Аллаха), упоминая его как раба.

2**) Аллах говоря, что Пророк (мир ему и благословение Аллаха), Его раб, показывает нам, что он Посланник (который поклоняется), а не объект поклонения(которому поклоняются).**

Поклоняющиеся (рабы) делятся на 3 группы:

1) *Это все созданное Аллахом* (они все приходятся Ему рабами — пример, люди, животные, растения и т.д.). Сура Марьям, айят 93 **"Каждый, кто на небесах и на земле, явится к Милостивому только в качестве раба".** Даже неверные являются рабами Аллаха. Он тот, кто сотворил их и заботится о них, и сделал кого-то богатым и бедным, здоровым и больным.

2) это специальные люди, поклоняющиеся Аллаху. Эти люди сами хотят быть покорными Аллаху, служить Ему и благодарить Его. Сура Фуркан, аят 63 **"А рабами Милостивого являются те, которые ступают по земле смиренно, а когда невежды обращаются к ним, они говорят благие слова".** Они те, кто сами выбрали или хотят быть рабами Аллаха, что бы служить Ему без принуждения. Они оставили все, для того чтобы поклонятся Ему.

3) Избранные люди из избранных людей (Посланники и Пророки). Сура Аль Исра, айят 3 **"О потомки тех, кого Мы перенесли вместе с Нухом (Ноем)! Воистину, он был благодарным рабом".** Они также выбрали путь быть рабами Аллаха, но их поклонение было на высшем уровне.
[Конец цитирования шейха Аль Усеймина].

Четвертый айят

[Пишет автор книги]: Всевышний Аллах сказал: **«И поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему ничего, делайте добро родителям, близким родственникам, сиротам, беднякам, соседу близкому по родству и соседу чужому, другу по соседству, путнику и тому, кем овладели десницы ваши. Поистине, Аллах не любит тех, кто горделив, тщеславен!» (Женщины, 36).**

[Комментарий шейха Аль Усеймина]:

Автор приводит этот айят здесь, чтобы показать опять сколько раз Аллах приказывает в Коране поклоняться Ему одному и не приобщать Ему сотоварищей.

Пятый айят.

[Пишет автор книги]: Всевышний Аллах сказал: **«Скажи: "Придите, я возвещу вам, что запретил вам Господь ваш: не приобщайте к Нему ничего и делайте добро родителям; не убивайте ваших детей по причине бедности - Мы прокормим их и вас; не приближайтесь к мерзостям, ни к явным из них, ни тайным; не убивайте душу, которую запретил Аллах, иначе как по праву. Это завещал Он вам,- может быть, вы будете рассудительны! И не приближайтесь к имуществу сироты, иначе как с тем, что лучше, пока он не достигнет зрелого возраста; соблюдайте справедливость в мере и весе. Мы не возлагаем на душу ничего, кроме того, что ей по силам. А когда вы говорите, то будьте справедливы, даже в отношении родственников. И будьте верны завету Аллаха. Это завещал Он вам,- может быть, вы размыслите! Это есть мой путь, прямо ведущий; следуйте же по нему и не следуйте другими путями, чтобы они не отделили вас от Его дороги. Это Он завещал вам, - может быть, вы будете богобоязненны!"» (Скот, 151-153).**

[Комментарий шейха Аль Усеймина]:

Автор приводит этот айят здесь, чтобы показать как и в предыдущих айятах Аллах приказывает поклоняться Ему одному и не приобщать Ему сотоварищей, и послушание родителям, и не убивать своих детей по причине бедности.

Сколько молодожен расстраиваются по поводу беременности жены, говоря, что еще не время и что у них нет средств» Допускать подобные мысли нельзя, нужно положиться на Аллаха — Он кормилец и дающий средства к существованию.

Аллах в этом айяте приказывает нам *"Не приближайтесь к мерзким поступкам – ни к явным, ни к сокрытым"*.

Ибн Усаймин сказал о *"мерзких поступках"* так:
1. а) явные — это значит большие грехи (пример, непослушание родителям или убийство)
б) тайные — это значит маленькие грехи (пример, когда мужчины смотрят на посторонних женщин и наоборот)

или

2. а) явные — это те, про которые все люди знают, что это харамные, плохие деяния (пример, прелюбодеяние).
б) тайные — это те, про которые некоторые люди не знают, что это харамные, плохие деяния (пример, когда мусульманки начинают сплетничать про других и они даже не подозревают, что это харам).

или

3. а) явные — это те грехи (харам), которые человек делает открыто.
б) тайные — это те грехи (харам), которые человек делает скрыто.

Аллах приказывает нам остерегаться как явных так и тайных. Религиозные люди должны знать и явные и скрытые, и сторониться их.

Айят заканчивается важным вопросом — в чем заключается таухид»

Это поклоняться одному Аллаху без придавания Ему сотоварищей (ширка).

Когда Аллах приказывает поклоняться Ему одному, в Коране всегда встречается и это столпы таухида:
1. отрицание (Нет достойного объекта поклонения(ля иляха) — это отрицание) — польза от этого, что после этих слов никто не сможет приписать Ему партнеров.
2. подтверждение (кроме Аллаха (илля-Ллах), что значит, что только Аллах – Илях (достойный объект поклонения)) — польза от этого ясна.

С отрицанием всегда идёт подтверждение.

Ля иляха илля -Ллах (Нет достойного объекта поклонения, кроме Аллаха) — это слова таухида (единобожия).
[Конец цитирования шейха Аль Усеймина].

Как в продолжение к этому айяту идет хадис Ибн Масуд сказал: «Тот, кто хочет взглянуть на завещание Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, на котором есть его печать, пусть прочтет слова Всевышнего: **«Придите, я возвещу вам, что запретил вам Господь ваш: не приобщайте к Нему ничего...»** до слов **«...Это есть мой путь прямо ведущий»** (Ат-Тирмизи [3072]. Он назвал этот хадис хорошим, и он действительно является таким).

Хадис.
[Пишет автор книги]: Муаз ибн Джабаль рассказывал: «Как-то я сидел позади Пророка верхом на осле, и он спросил меня: ***О Муаз, знаешь ли ты, в чем состоит обязанность рабов пред Аллахом и в чем - обязанность Аллаха перед рабами?*** Я ответил: "Аллаху и Его посланнику это ведомо лучше". Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***Обязанность рабов пред Аллахом состоит в том, чтобы они поклонялись Ему и не приобщали к Нему ничего, а обязанность Аллаха* перед рабами состоит в том, что Он не должен подвергать каре того, кто не приобщает к Нему ничего.*** Я спросил: "О посланник Аллаха, не сообщить ли мне эту радостную весть людям?" Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: ***Нет, не сообщай, не то они самоуспокоятся».*** Этот хадис приводится в «ас-Сахихах» аль-Бухари 13/300 и Муслима (30).

[Комментарий шейха Аль Усеймина]:
Этот хадис состоит из 2-х частей:
1) Какие права Аллаха на его рабов.
2) Какие права рабов.

Права Аллаха на рабов.
Чтобы рабы поклонялись Ему одному (без ширка). Если мы будем соблюдать эти права, то Он простит нам все наши грехи (иншаАллах). Это будет наградой за наш ихляс (чистоту

вероисповедания), не будет наказания для того, кто чист в своей вере (мухлясын).

Права рабов.
Аллах не будет подвергать наказанию того, кто не приобщал к Нему ничего. На самом деле у нас нет никаких прав на Аллаха, но Он настолько Великодушен, что Сам вменил Себе это в обязанность, а не рабы обязали Его.

Мы должны:
а) *поклоняться Аллаху одному,*

б) *поклоняться Аллаху с ихлясом (с искренностью),*

в) *совершать все наше поклонение (основное — сердцем, языком, действием и неосновное — сердцем, языком, действием) только Ему*. Нужно всегда беспокоиться о том, чтобы ихляс присутствовал во всех наших делах и нужно всегда иметь намерение, что все, чтобы мы на делали, даже самое маленькое деяние, только ради Аллаха. Нужно просить (дуа) Аллаха сделать нас среди аль мухляссын(искренних). Мы должны всегда помнить о том, что никто не заслуживает наших хороших деяний, кроме Аллаха и только Он дарует за них награду.

Какие уроки мы можем извлечь из этого хадиса:

1) значение ихляса (искренности);
2) насколько великодушен Аллах, что обязал Себя правом рабов;
3) чтобы достичь такого высокого уровня как ихляс(искренность), нужно вести джихад(борьбу) против своих душ и против шайтана;
4) ихляс (искренность), должен присутствовать во всех наших деяниях;
5) когда Пророк (мир ему и благословение Аллаха) задал вопрос "знаешь ли ты»" до того, как дать ответ, он знал, что этот вопрос привлечет внимание человека;
6) долг человека не знающего ответа сказать "Аллаху ведомо лучше";
7) допустимость скрывать знание в общих интересах;
8) допустимость передачи знаний (не относящихся к необходимым) только части людей и сокрытие от других;
9) скромность Пророка (мир ему и благословение Аллаха), ехавшего на осле, когда он мог иметь прекрасного коня (он ничего не хотел от ближней жизни);
10) превосходство Му’аза ибн Джабаля. Он был специальным человеком, чтобы получить это знание;
11) Пророк (мир ему и благословение Аллаха) попросил Му’аза не рассказывать людям об этой радостной вести (бушра), потому что он боялся, что люди успокоятся обширности милости Аллаха и перестанут выполнять их обязанности (фард+сунна) и увеличивать свои хорошие деяния (но после смерти Пророка (мир ему и благословение Аллаха) Му’аз рассказал этот хадис людям, боясь скрывать знания (’ильм).
[Конец цитирования шейха Аль Усеймина].

Глава 2. Добродетель Таухида и какие из грехов он искупает.

Первое доказательство.
[Комментарий шейха Аль Усеймина]:
1 Аллах по своему милосердию простит нам наши грехи (что это значит):
а) если мы будем делать много ошибок, что является грехом, но за таухид Он нас простит.
б) даже если грехи совершаются постоянно, но после них идет покаяние с просьбой о прощение, то даже если покаяние не было полноценным, то за таухид Аллах прощает грехи.

в) временами мы совершаем грехи своими намерениями в сердце, словами, делами и не замечаем, что это грехи, но за таухид Аллах простит эти грехи (и может эти грехи являются большими, мы и не замечаем этого) .

2 Любовь в поклонении Аллаху будет больше (с чистыми намерениями без показухи и ширка) Многие мусульмане думают, что если они не поклоняются идолам и т.п., то они имеют таухид, но Аллах сказал в суре Юсуф, аят 106*: "Большая часть их верует в Аллаха, приобщая к Нему сотоварищей",* т.е. Аллах не сказал мусульман, Он сказал верующих. Многие верующие делают ширк тем, что совершают свои деяния не ради Аллаха, поэтому не достаточно думать, что у нас есть таухид. Мы должны проверять все наши намерения, слова и деяния. Из многих разрешенных деяний мы можем получить награду, если сделаем намерение ради Аллаха.
[Конец цитирования шейха Аль Усеймина].

[Пишет автор книги]: Всевышний Аллах сказал: ***"Те, которые уверовали и не облекли свою веру в несправедливость, пребывают в безопасности, и они следуют прямым путем".*** (Сура Скот, аят 82)

[Комментарий шейха Аль Усеймина]:
В этом аяте Аллах говорит о верующих, которые не смешивали свою веру с ширком (многобожием). Когда Аллах ниспослал этот аят, то сподвижники Пророка (мир ему и благословение Аллаха) испугались, что временами они совершают несправедливость и грех. На что Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: "Это не то, что вы думаете. Значение "несправедливость" в этом аяте — ширк. Или вы не слышали слов Лукмана своему сыну» Вот Лукман сказал своему сыну, наставляя его: *«О сын мой! Не приобщай к Аллаху сотоварищей, ибо многобожие является великой несправедливостью».*

Несправедливость делится:
а) *величайшая несправедливость (по отношению к Аллаху) — это ширк.*
б) *несправедливость раба по отношению к себе*, когда он грешит (потому, что за это он заслуживает наказание). Когда его ибада не полноценна или больше, чем делал Пророк (мир ему и благословение Аллаха).
в) *несправедливость по отношению к другим* (угнетение рабов Аллаха)
В суре "Аль Ан'м" в аяте 82 Аллах говорит о верующих, которые не смешивали свою веру с ширком (придаванию Аллаху сотоварищей), что Он им даст:
1). безопасность. 2). *верное руководство.*

1. **Безопасность** - значит в этом мире и в будущем. Как» В этой жизни тот, кто чистосердечен перед Аллахом, кто близок к Нему, тот чувствует себя в безопасности от всего и чувствует, что Аллах всегда с ним и защищает его. В Судный День, когда люди встанут из своих могил, Аллах даст таким людям безопасность и они не будут больше бояться того, что их ожидает.
Ибн Усаймин (да будет Аллах милостив к нему) сказал о полной и неполной безопасности:
а) что полная безопасность будет у того, кто имеет полноценную веру без ширка и совершения грехов. Пример, сура Ан-намль, аят 89: ***«В тот день Мы выставим против каждой общины свидетеля из их числа, а тебя выставим свидетелем против этих. Мы ниспослали тебе Писание для разъяснения всякой вещи, как руководство к прямому пути, милость и благую весть для мусульман».***
б) *неполная безопасность* (т.е. будет меньше) у кого неполноценная вера (из-за совершения грехов, т.к. грехи уменьшают веру).
Чем меньше мы будем совершать грехов, тем крепче будет вера и Аллах дарует безопасность в этой жизни в и день воскрешения.

2. Верное руководство (хидая). Ибн Усаймин (да будет Аллах милостив к нему) сказал: это будет и в этой жизни и в будущей.
а) *Что значит в этой жизни.*

Аллах не нуждается в наших благих делах, но Он нас любит и хочет вести прямым путем, поэтому мы должны показать ему, что мы хотим этого и стараемся и затем мы увидим как Он подтолкнёт нас и облегчит в поклонении и в совершении благого. Пример, сура Аль Исра, аят 18-19 ***"Если кто возжелает преходящей жизни, то Мы тотчас одарим тем, что пожелаем, того, кого пожелаем. А потом Мы предоставим ему Геенну, где он будет гореть презренным и отверженным. А если кто возлюбит Последнюю жизнь и устремится к ней надлежащим образом, будучи верующим, то его старания будут отблагодарены".***
"Кто возжелает"- в этом аяте означает намерение. Значение этого аята велико. Мы не должны только ждать руководства от Аллаха, мы должны сами стремиться к этому и тогда Он облегчит для нас любое поклонение. Ибн Усаймин (да будет Аллах милостив к нему) сказал, что если мы совершаем поклонение с любовью и чувствуем сладость от этого, это значит, что Аллах благодарит нас за эту любовь. Мы должны просить Аллаха (дуа) облегчить для нас совершение благих деяний, которые будут лёгкими и приблизят к Нему.

б) *Что значит в будущей жизни.*
Когда верующие войдут в рай, Аллах поможет им найти путь к жилищам

3 Таухид - величайшая причина, чтобы Аллах дал нам любовь к поклонению и дал нашим сердцам намерение, и облегчил для нас совершение больше благих деяний (поклонение) явных и скрытых.
Те, у которых нет любви к поклонению, они выполняют только обязательное. Те, у кого есть таухид, для них будет любое поклонение лёгким и они будут совершать его с любовью. Один из благочестивых людей сказал: "Я хочу быть ближе к Аллаху через своё поклонение, о котором не знал бы никто, кроме Него".
Одна из польз таухида также, что Аллах даст барака(благословение см. Что такое барака») в наши хорошие деяния, даже если их будет мало.
[Конец цитирования шейха Аль Усеймина].

Второе доказательство в хадисе:
[Пишет автор книги]: Убада ибн ас-Самит рассказывал: **«Посланник Аллаха сказал: Кто засвидетельствовал, что нет достойного объекта поклонения, кроме Аллаха, Единого, у Которого нет сотоварища, что Мухаммад — Его раб и Его посланник, что Иса — раб Аллаха и Его посланник, а также слово Его, посланное Марйам, и Дух от Него, и что Рай — истина, и что Огонь — истина, того введёт Аллах в Рай в соответствии с делами его» (**Аль-Бухари, 6/342; Муслим, [28]).

[Комментарий шейха Аль Усеймина]:
1. Кто засвидетельствовал, что **нет достойного объекта поклонения, кроме Аллаха**, Единого, у Которого нет сотоварища…
Это включает в себя столпы таухида (единобожия) и столпы ибады (поклонения) и мы должны иметь оба.

Столпы таухида:
а) отрицание (нет достойного объекта поклонения)
б) подтверждение (кроме Аллаха)

Столпы ибады (поклонения):
а) любовь к Аллаху (со страхом)
б) чувство Величия Аллаха
Любить Аллаха без страха не достаточно. Страх должен быть из-за чувства, что Он великий и Его наказание болезненно. Любое поклонение нужно совершать с любовью, например, кто-то молится 2 раката с любовью и считает, что этого не достаточно, что Аллах заслуживает большего, или кто-то молится эти 2 раката с чувством тяжести и считает сколько еще осталось.

2. «..Мухаммад — Его раб и Его посланник…».

1) Его раб — означает, что это качество человека (т.е. он спит, ест, болеет, женится и он умер как все люди) и значит, что он не сын Бога, но лучший из людей. Он (мир ему и благословение Аллаха) не совершал грехов. Некоторые невежественные люди возвышают его до уровня Аллаха и делают ширк, например, они делают ему дуа, делают суджуд на его могилу или дают детям имена абдульрассуль.

2) Его посланник – означает:
а) что мы должны любить Пророка (мир ему и благословение Аллаха) ради Аллаха, (чтобы заслужить любовь Аллаха). Мы должны помнить о том, как он беспокоился о мусульманах и как он (мир ему и благословение Аллаха) страдал ;

б) следовать ему, его Сунне (но это не означает, что мы должны праздновать его день рождение). Если мы действительно следуем Сунне, мы должны чувствовать ненависть к бида'а (нововведение в религии). Если шайтан не может соблазнить человека делать ширк, он соблазняет его делать бида'а. Ибн Каййм (да будет Аллах милостив к нему) сказал, что шайтан больше радуется тому, кто делает бида'а, (т.к. такой человек не кается), чем тому, кто совершает большие грехи (т.к. такой человек может прислушаться к наставлению и покаяться). Бида'а (нововведение в религии) очень опасно, потому что тот, кто делает это, отказывается исправлять свои ошибки.
в) оставить грехи — совершающий грехи не повинуется Пророку (мир ему и благословение Аллаха), пример, те женщины, которые выщипывают брови, делают харам и не повинуются в этом Пророку (мир ему и благословение Аллаха), или в отношении к слугам, если мы не будем обращаться с ними как с нашими сестрами по вере, это значит, что мы не следуем Сунне Пророка (мир ему и благословение Аллаха).

3. «Иса — раб Аллаха и Его посланник…»:
1) *в отношении него люди разделились на 3 группы:*
а) возвысили его до уровня божества(объекта поклонения) (христиане)
б) говорили, что он сын от прелюбодеяния(иудеи)
в) говорят, что он раб Аллаха и Его посланник. (это говорят мусульмани)
2*)Иса сам про себя сказал, когда он был младенцем сура* Марьям, аят 30 ***"Он сказал: «Воистину, я – раб Аллаха. Он даровал мне Писание и сделал меня пророком".***

4. Слово Аллаха — означает слово, которое Он сказал Марьям, и это слово "будь", и с этого начинается любое творение.

5. Выражение**" дух от Аллаха"** — означает, что как и любая другая душа, сотворенная Аллахом. Ибн Усаймин (да будет Аллах милостив к нему) сказал: "Аллах сказал "дух от Него" для того, чтобы дать этой душе специального Хозяина" (что его душа принадлежит Аллаху, как и любая другая душа).

6. «..Рай — истина и Огонь – истина…». Чем больше у человека вера, что его ждет последний день с его судом и что в конце его ждет Рай или Ад, тем крепче будет его вера и тем лучше будут его деяния.

7. «…того введёт Аллах в Рай в соответствии с делами его».
Тот, у кого будет вера во все это, Аллах введет в Рай. Пояснение от Ибн Усаймина: потому, что добрых деяний всегда будет мало (только одних их будет недостаточно).
Маленькие благие деяния — это как капля воды, но если они будут сделаны чисто ради Аллаха, с чувством, что Он наблюдает за нами и будет доволен этим. Если у нас будет это чувство всегда, то Аллах сделает эту каплю воды как море, т.е. увеличит награду за них от 10 до 700 хасанат (хороших дел). Например, хадис о блуднице из сынов Израиля: И когда собака, едва ли не погибавшая от жажды, кружила вокруг колодца, её увидела одна блудница из числа израильтянок, которая сняла с себя туфлю, зачерпнула ею воды для собаки и напоила её, за что ей были прощены (её грехи) (она была единобожница, как как единобожникам только прощаются грехи).

Она совершала одно из отвратительных грехов — прелюбодеяние. Однажды, когда она увидела грязную собаку, которая из-за жары страдала от жажды, и напоила её. Ибн Кайим (да будет Аллах милостив к нему) описал эту картину так: "Было безлюдно, никто её не видел, как она спускалась в этот колодец одна (и может быть на смогла бы вылезти оттуда обратно) и как она налила воду в свою туфлю и возможно держала ее во рту, когда выбиралась обратно из колодца. И как она потом не побрезговала напоить водой эту грязную собаку. Все это она делала только ради Аллаха, надеясь на Его прощение. И Аллах простил её, как мы видим дальше из хадиса, т.к. Он — Прощающий, Милосердный". Аллах принимает те деяния, которые человек совершает только ради Него.
Аллах введет человека в Рай, даже если у него будет мало хороших деяний, но все они были сделаны только ради Него. Любые деяния (маленькие или большие) должны быть только ради Аллаха. Это приближает нас к Нему.
Аллах не забывает ничего из наших деяний, все будет сохранено у Него для нас. В этом хадисе, все, что было упомянуто выше (приведенным Убадой ибн ас-Самитом) относится к деяниям сердца, но в конце показана важность совершения благого (это значит нужно творить деяния ради Аллаха, даже если их будет немного или много, с верой в сердце. Нужно иметь веру и творить деяния, например, если ваш ребенок скажет, что он вас любит (это деяние сердца), но он не будет вас слушаться (в действии) Вас это устроит».
В последнем предложении этого хадиса говорится, что Аллах поместит такого человека в Рай, даже если благих дел у него будет мало, (но потому, что они были совершены ради Него).

Расчет за благие дела будет двух видов:
От Ибн Усаймина:
1) если дела были законченные, полные, т.е. в них не было никаких упущений (с намерением ради Аллаха), то не будет никакого наказания, человек попадет сразу в рай
2) если дела были незаконченные и не полные, то возможно будет наказание, если Аллах не смилуется над таким человеком
[Конец цитирования шейха Аль Усеймина].

Доказательство третье.
[Пишет автор книги]: В хадисе Итбана говорится: **«…Ибо, поистине, Аллах избавляет от Огня того, кто сказал (ля иляха илля-Ллах)«нет объекта поклонения, кроме Аллаха», стремясь тем самым к лику Аллаха».** (Аль-Бухари 11/206, 12/271; Муслим 33).

[Комментарий шейха Аль Усеймина]:
Значение таухида:
1. Поклоняться только одному Аллаху;
2. Быть чистосердечным с Аллахом (аль ихляс), т.е. все деяния и намерения должны быть только ради Аллаха.

Одна из пользы таухида — это то, что тот, у кого будет таухид, будет отделен от огня.

1) Для того, кто только говорит Ля иляха илля Ллах - этого будет достаточно, чтобы огонь стал запретным для него»
Ответ: мы можем видеть из хадиса - Посланник (мир ему и благословение Аллаха) сказал в этом хадисе "стремясь к Лику Аллаха", т.е.:
а) если то, что он говорит исходит из его сердца (т.е. он понимает смысл Ля иляха илля Ллах, что никто не заслуживает его поклонения, кроме Аллаха (аль ихляс))
б) тот, кто действительно хочет видеть Лик Аллаха, должен приложить все свои усилия для того, чтобы достигнуть того, что он хочет (т.е. должен стремиться к этому всеми своими деяниями)
В судный день, когда верующие по милосердию Аллаха войдут в Рай со всеми его прелестями, и когда они увидят Лик Аллаха, они забудут все прелести Рая вокруг них из-за того, что нет ничего прекраснее Его лика.

Дуа **"Аллахумма инни ас-алюка лязата ан-назари иля ваджхикяль -Карим"** (О Аллах, поистине прошу Тебя об удовольствии лицезреть Твой Благородный Лик).

2) из хадиса можно сделать вывод насколько важны деяния, а не только желания.
[Конец цитирования шейха Аль Усеймина].

Доказательство четвертое
[Пишет автор книги]: Абу Саид аль-Худри приводит рассказ посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует:
Муса сказал: "О Господь мой, научи меня тому, чем я постоянно буду поминать Тебя и взывать к Тебе с мольбой!" Господь сказал: "Говори же, о Муса: "Нет божества, кроме Аллаха!" Муса воскликнул: "Но ведь все рабы Твои говорят это!" Господь сказал: "О Муса, если все семь небес с их обитателями, кроме Меня, а также все семь земель будут на одной чаше весов, а слова "нет божества, кроме Аллаха" — на другой, то перевесит чаша с этими словами".
Хадис приводится Ибн Хиббаном (2324) и аль-Хакимом (1/528).

[Комментарий шейха Аль Усеймина]:
Важность слов таухида:
1) Мы можем вспомнить, как Пророк (мир ему и благословение Аллаха) и его сподвижники переживали за их религию, и как его сподвижники всегда спрашивали его (мир ему и благословение Аллаха) какие нужно делать деяния, чтобы через них стать ближе к Аллаху, т.е. они переживали о том, что нужно делать, а не только знать.

2) В этом хадисе, что Муса хотел от Аллаха. Ответ: он хотел знать
а) какие поминания являются лучшими;
б) какие дуа являются лучшими

3) Чему Аллах научил Мусу. Он ему сказал только "Ля иляха илля Ллах". Почему» Ответ: верующий делает любой вид зикра или любой вид поклонение (ибады), чтобы получить довольство Аллаха и Рай. Поэтому любой зикр означает, что мы делаем дуа (т.е. просим Аллаха о Его довольстве и Рае). Но Ля иляха илля Ллах имеет большое значение — это дуа само по себе (говоря это мы подразумеваем, что у нас нет никого, кто поймет, знает ,,что нам нужно, поможет нам и т.д. кроме тебя О Аллах. (это упоминал Ибн Усаймин и другие улема)).

4) Почему Муса сказал Аллаху, что все твои рабы говорят это. Ибн Усаймин сказал: потому, что Муса хотел чего-то специального именно для него (а не то, что все говорят), т.к. он хотел заслужить довольство Аллаха.

5) Ибн Усаймин (да будет Аллах милостив к нему) сказал: Аллах ответил Мусе, что нет ничего лучше слов "Ля иляха илля Ллах".
[Конец цитирования шейха Аль Усеймина].

Доказательство пятое.
Одна из пользы таухида, что он искупает грехи.
[Пишет автор книги]: Ат-Тирмизи передал и назвал хорошим хадис, рассказанный Анасом: **«Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: Всевышний Аллах изрёк: "О сын Адама, если ты придёшь ко Мне с грехами величиной с Землю и предстанешь предо Мной не приобщающим ко Мне ничего, то я дарую тебе столько же прощения".** (Ат-

Тирмизи (3534) от Анаса; ад-Дарими 2/322 и Ахмад 5/172 от Абу Зарра; ат-Табарани от Ибн Аббаса; сильный хадис).

[Комментарий шейха Аль Усеймина]:

1. О каких грехах здесь идет речь.

а) Это грехи, которые были совершены ненамеренно.

б) грехи намеренные, но за них было покаяние.

в) грехи, совершая которые мы не знали, что это грехи

2. О каком ширке здесь идет речь.

Ибн Усаймин сказал: это значит не большой и не маленький ширк, т.е. встретил Аллаха без какого-либо ширка вообще ни большого и ни малого. Пример малого ширка это показуха, или бояться кого-то, или надеяться на кого-то, кроме Аллаха. Как, например, кто-то сплетничает и между этими людьми начальник и из-за директора вы боитесь поправить этих людей. Это есть маленький ширк, или пример малого ширка, который люди и не знают, что это ширк, если кто-то не полностью уповает на Аллаха, как например кто-то столкнулся с какой-то проблемой и он вспоминает того-то, кто имеет высокое положение и может ему чем-то помочь и они уповают на этого человека, забывая, что Аллах первопричина всего. Этот человек не сможет помочь ничем, если Аллах не захочет. В первую очередь нужно просить Аллаха, что бы Он сделал так, чтобы другой человек смог помочь нам. Поэтому нужно быть очень осторожными в этом, т.к. в зависимости от намерения такой ширк может стать большим.

Так что мусульмане делают много разных видов ширка и не знают этого. Недостаточно просто говорить, что мы не приобщаем к Аллаху ничего и надеяться, что поэтому Он простит нас. Мы должны всегда проверять наши сердца (на кого мы уповаем, кого боимся и т.д.).

3. Следование своим прихотям тоже есть ширк. Некоторые мусульмане поклоняются своим желаниям и не знают этого.

В хадисе, где пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **"Несчастен раб динара, несчастен раб дерхама, несчастен раб убранства…",** т.е. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) делает такому человеку дуа, чтобы у него была несчастная жизнь. Что значит раб динара, дирхама, убранства» Пример, это те люди, которые посвящают большую часть своей жизни накапливанию богатства, т.е это становится их страстью. Или , например те женщины, которые бегут за модой, т.е. они большую часть времени посвящают приобретению последних моделей одежды. Это также становится их страстью, т.о. они поклоняются своим страстям и не знают об этом.

Аллах сотворил человека с **а)** телом и **б)** душой.

а) Тело сотворено из глины, чем больше человек следует своим желаниям, тем ближе он будет к земле и он опускается до уровня животных (животные также сотворены из глины). Т.е. такие люди думают только об удовольствиях и желаниях своего тела.

б) Также у человека есть душа. Ибн Кайим сказал: "Чем больше человек наполняет душу верой, тем больше он возвышается, пытаясь быть как ангелы, оставляя эту землю".

Некоторые люди как хищники, они хотят нападать на других и забирать права других людей. Некоторые не чувствуют ревности к своим женщинам, позволяя им появляться в каком угодно виде, т.о. опускаясь до уровня животных. Если человек не будет контролировать себя, чтобы подняться с этого уровня и возвыситься и быть ближе к Аллаху, то человек уничтожит сам себя и не будет счастлив ни в этом мире ни в будущем. Но это сделают немногие, т.к. это трудно для людей, потому что, чтобы заслужить довольство Аллаха нужно оставлять харам, каждый раз нужно контролировать себя, свои деяния, намерения, желания. Такие люди каждый раз будут возвышаться и стараться делать больше из-за того, что они чувствуют сладость и счастье от отказа от запретного и в повиновении Аллаху. И каждый раз они будут чувствовать, что они стали ближе к Аллаху. Поэтому тот, кто следует своим желаниям, тот не имеет таухида. Кто не может оставить харам, это значит, что он поклоняется своим страстям. Доказательство, сура 45, аят 23 **«Видел ли**

ты того, кто обожествил свою прихоть? Аллах ввел его в заблуждение на основании знания, запечатал его слух и сердце и бросил на его взор покрывало. Кто же наставит его на прямой путь после Аллаха? Неужели вы не помяните назидание?».

4. Из хадиса можно сделать вывод, Ибн Усеймин сказал, что награда от таухида будет великой. Это даже искупает большие грехи. Как это возможно. Нужно говорить Ля иляха илля Ллах от чистого сердца (не только слова но и дела и убеждения в соответствии с этим т.к. указывают другие доказательства на это)и сделать великое покаяние с намерением не возвращаться вновь к грехам и делать так всю свою жизнь, чтобы при смерти со спокойным сердцем встретить ангелов.

5. В конце этого хадиса "…то Я дарую тебе столько же прощения".
Что это значит.
а) Аллах по своему милосердию простит все наши грехи. Для Него это ничего не стоит, т. к. Он величайший. Только нужно показать, что мы действительно хотим Его довольства.
б) Аллах покроет наши грехи (если бы грехи имели запах, то никто не смог бы находится друг с другом, но Аллах покрывает нам маши грехи.
[Конец цитирования шейха Аль Усеймина].

Глава 3. Подлинно убежденный в таухиде войдет в рай без отчета.

Аят первый:
[Пишет автор книги]: Всевышний Аллах сказал: **«Поистине, Ибрахим был имамом, усердным пред Аллахом, ханифом, и не был он из числа многобожников». (Пчелы, 120).**

[Комментарий шейха Аль Усеймина]:
В этом аяте Аллах воздает хвалу своему рабу Ибрахиму (мир ему):

а) *он был одним из твердых духом Пророков* (их 5 — Нух, Ибрахим, Иса, Муса (мир им) и Мухаммад мир ему и благословение Аллаха), т.к. они были наиболее терпеливыми с их народами.

б) *Аллах сказал, что он был лидер* (в его деяниях, манерах и т.д.)

в) *его величайшее упование на Аллаха* (когда неверующие бросили его в чудовищный огонь на катапульте. Сколько он летел секунду, две. Появился ангел Джибриил (мир ему) и спросил: - что ты хочешь.

Если нам в этот момент так сказали бы, когда нет времени на раздумье, мы бы сказали: да… нам нужна помощь… Ибрагим (мир ему) ответил: от тебя ничего, но от Аллаха — хасбия Ллаху ва ни'маль Вакиль (субханАллах, какое упование!) И Аллах сделал огонь холодным для него.

г) его величайшая любовь к Аллаху. Он был халиль Алла — возлюбленный Аллаха. Он любил Аллаха и Аллах любил его. Ибн Усаймин сказал: халиль — это тот, к кому глубочайшая любовь в твоём сердце.

История Ибрахима (мир ему), когда он хотел детей и на старости лет Аллах даровал ему Исмаила (мир ему). И можно представить как Ибрахим (мир ему) его любил. И когда Исмаил (мир ему) достиг совершеннолетия и любовь Ибрахима (мир ему) к нему была в то время в наивысшем пике, Аллах приказал ему принести в жертву Исмаила (мир ему).

Шеих Саид Хусейн аль ’Асани в одной из своих книг сказал: "Я думаю, что мудрость того, что Аллах приказал Ибрахиму принести в жертву Исмаила только, чтобы показал Аллаху, что никто не сравниться в его сердце с любовью к Нему."

Ибрахим (мир ему) был послушен Аллаху в этом приказе, показав Аллаху, что он не разделит любовь в своем сердце к Нему ни с кем и ради Аллаха будет легко сделать все, что Он прикажет. Поэтому мы должны быть терпеливы и делать все, что Аллах нам приказывает, если мы действительно Его любим.

Почему Ибрахим (мир ему) сказал об этом Исмаилу (мир ему), а не убил его просто сразу.

1) т.к. он любил своего сына и хотел, чтобы он разделил с ним награду за послушание Аллаху
2) т.к. он не хотел, чтобы его сын умер с большим грехом (чтобы он чувствовал что-то плохое по отношению к своему отцу), но когда сын узнает всю мудрость, он вместе с его отцом будет повиноваться Аллаху как то "слушаем и повинуемся". Смотрите, как вся эта история показывает нам таухид, насколько мы должны быть чистосердечными с Аллахом.

Аллах оставил Ибрахима с полным чувством повиновения этому приказу. Аллах знает, что будет в будущем, но в тот момент Ибрахим (мир ему) и Исмаил (мир ему) могли проверить самих себя, чтобы они могли быть прекрасным примером для всех верующих вплоть до судного дня. Когда Ибрахим(мир ему) хотел принести Исмаила(мир ему) в жертву, он положил его лицом вниз, чтобы не смотреть на него и когда он начал, Аллах остановил его. Сура Ассафат, аят 104-105 **"Мы воззвали к нему: «О Ибрахим (Авраам)! Ты оправдал сновидение». Воистину, так Мы воздаем творящим добро".**

Аллах не хотел от него этого, но он хотел проверить, насколько сильна его любовь к Нему.

Аллах не хочет от нас наших страданий, но Он хочет от нас, чтобы мы любили Его. Т. е. мы должны проверять нас со своими детьми повинуемся ли мы им (т.е. идем на поводу) даже если они просят у нас что-то, что харам или мы пытаемся остановить их делать это.

Аллах спросит нас за них старались мы или нет воспитывать их хорошими верующими.

д) самый важный момент: *Мы должны брать Ибрахима как пример какой у него был совершенный таухид*.

1) *его величайшее упование*
2) *его величайшая любовь*
3) *Аллах сам похвалил его за это*

Если Аллах восхвалил кого-то из своих рабов, какая будет для нас в этом польза.

Ибн Усаймин (да будет Аллах милостив к нему) сказал:
а) мы будем следовать такому человеку
б) мы будем любить такого человека
Польза, которую мы можем извлечь из аята, приведенного в начале главы.
Ибн Усаймин сказал: "кто либо, кто будет очищен от ширка, будет достоин восхваления Аллаха".
[Конец цитирования шейха Аль Усеймина].

Второй аят.
[Пишет автор книги]: Всевышний также сказал: **«...Которые не придают сотоварищей Господу своему, и которые подают в милостыню то, что подают, в то время как сердца их трепещут оттого, что они к Господу своему возвратятся,**

— это они стремятся к благам и опередят других на пути к ним». (Верующие, 59—61).

[Комментарий шейха Аль Усеймина]:
Аллах воздает хвалу таким людям.

1. Те, которые боятся Аллах, они оставляют ширк (придавание Аллаху сотоварищей).
Доказательство, сура Верующие, аяты 57-59 **"*Воистину, те, которые трепещут от страха перед своим Господом, 58.которые веруют в знамения своего Господа, 59.которые не приобщают к своему Господу сотоварищей…".***

2.Те, кто совершают грехи постоянно, совершают один из видов ширка (придавание Аллаху сотоварищей).
Ибн Усаймин сказал: в основном грехи - это один из видов ширка (если считать, что это маленькие грехи или если продолжать делать грехи).

Продолжать делать маленькие грехи и думать, что это маленькие грехи очень опасно. Почему» Т.к. мы не должны думать, что эти грехи маленькие. Мы должны вспоминать, о том, что Аллах Велик и Он наблюдает за нами. Пример, сура Имран, аят 135 **"Тем же, которые, совершив мерзкий поступок или несправедливо поступив против самих себя, помянули Аллаха и попросили прощения за свои грехи, – ведь кто прощает грехи, кроме Аллаха – и тем, которые сознательно не упорствуют в том, что они совершили…".**
[Конец цитирования шейха Аль Усеймина].

Третье доказательство. Хадис.
[Пишет автор книги]: «Хадис от Хусейна ибн Абу Абдурахмана, [Таби'ин, ученик ученых-сподвижников] который рассказывал: *"Я был как-то у Саида ибн Абу Джубейра* (ученик Ибн 'Аббаса, которого в свое время казнил Хаджадж ибн Юсуф) *и он спросил: «Кто из вас видел звезду, которая упала вчера?». [То есть ночью упала звезда, и он спросил об этом]. Я ответил: «Я видел». Затем я сказал: «Но я не был в намазе, а был ужален". [То есть причина того, что он не спал и видел упавшую звезду была не в том, что он молился ночью, а в том, что его ужалил паук или что-то другое]. И он спросил: «И что же ты сделал?». Я ответил: «Прочитал заклинание». И он спросил: «А что побудило тебя к этому?». Он ответил: «То, что рассказал нам аш-Ша'би [Тоже таби'ин]». Он спросил: «А что он вам рассказал?». Я ответил: «Он рассказал нам, что Бурайда ибн Хусейб [Сподвижник] сказал: «Лучшим лечением от сглаза или укуса змеи, или скорпиона является заклинание (рукъия)». И тогда Саид ибн Джубейр сказал: «Хорош тот, кто усвоил услышанное». [То есть тот, кто усвоил знание, которое дошло до него, в отличие от того, кто что-то делает без знания или от того, до кого доходят знания, но он не практикует их]. Далее он сказал: «Однако Ибн 'Аббас рассказал нам, что однажды Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Мне были показаны все общины** [То есть Аллах показал ему Судный день и то, что будет происходить в нем], **и я увидел пророка, с которым было всего лишь несколько человек и другого пророка, с которым был один или двое, и видел такого пророка, с которым не было никого. Вдруг***

передо мной показалось великое множество людей, и я подумал, что это - моя община, однако мне было сказано: «Это Муса и его община! А теперь посмотри в другую сторону». И я посмотрел туда и увидел еще множество людей, и мне было сказано: «Это - твоя община. 70 000 из них войдут в Рай без расчета и мучений». *После этого Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, поднялся и вошел в свой дом. И люди стали рассуждать о тех, кто войдет в Рай без расчета и мучений. Некоторые из них сказали: «Может быть ими будут сподвижники Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует?» Другие же сказали: «А может быть ими будут те, которые родились в Исламе и не поклонялись никому, кроме Аллаха?». Высказывались и другие подобные предположения. А затем вышел Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и спросил их: «О чем вы говорите?». И они сообщили ему, о чем шла речь. Тогда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:* ***«Это те люди, которые не просят, чтобы им прочли заклинания, и не делают прижиганий и не просят об этом, не верят в суеверия и уповают только на своего Господа».*** *После этого со своего места поднялся Уккаша ибн Михсан [Один из сподвижников] и сказал: «О посланник Аллаха, попроси Аллаха сделать меня одним из них». На это Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:* ***«Ты из их числа».*** *Затем со своего места поднялся другой человек и сказал: «Попроси Аллаха причислить и меня к ним». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:* ***«Уккаша опередил тебя в этом»*** (аль-Бухари 3410, Муслим 220, ат-Тирмизи 2448, ад-Дарими 2810, Ахмад 271/1).

[Комментарий шейха Аль Усеймина]:

1. Слова *"Но я не был на Намазе "* потому, что "*Читал заклинание*". Почему он так сказал?

Ответ: потому что он не хотел, чтобы люди думали, что он был на общей молитве в то время как он не был. Он не хотел, чтобы люди хвалили его за то, что он не делал. Доказательство, сура Аль Имран, аят 188 **"Не думай же, что те, которые радуются своим поступкам и любят, чтобы их хвалили за то, чего они не совершали, спасутся от мучений. Им уготованы мучительные страдания".**

Посмотрите, какую богобоязненность имели эти люди. Мы должны опасаться хвалы за то, чего не совершали.

2. Слова "Читал заклинание" Он читал Коран, как заклинание от ядовитого укуса. Почему?
3. Потому, что заклинание можно читать от сглаза или ядовитого укуса (из хадиса).

Доказательство того, что разрешено просить читать кого-либо для себя разрешенные заклинания (от сглаза и ядовитого укуса) из хадиса Бухари и Муслима, в котором один сподвижник делал заклинаниа Аль Фатихой вождю племени.

Разрешенные способы лечения от сглаза:
Ибн Усаймин сказал:
а) *заклинания из Курана* (особенно Фатиха)
б) *омовение* (чтобы тот, кто сделал вам сглаз, сделал омовение и отдал эту воду тому, кого сглазил,

чтобы тот мог омыться ей.) Он также сказал, если будет тяжело взять воду от его омовения, можно взять одежду, которая соприкасалась с его телом (например, шапочка, затем намочить её в воде и сделать этой водой омовение).

Для нас обязательно говорить благословление на того, в ком нам что-то нравится.

Ибн Усаймин сказал: нужно делать зикр с дуа (машаАллах, баракаЛлаху ’аляйк). Доказательство из хадиса, когда один сподвижник сглазил другого, Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал ему: "Почему ты не призвал благословение на своего брата?".

Имея таухид, мы должны быть благодарны Аллаху за все, что Он даровал нам. Это благо для нас. Аллах по своей мудрости знает, что даровать каждому человеку, что-то специальное для него. Поэтому мы не должны смотреть на то, чем Аллах одарил других и завидовать, а мы должны вспоминать то, чем Аллах одарил нас и благодарить Его за это, чтобы сохранить эти блага и чтобы Он дал нам еще лучше.

4. Я увидел пророка с группой людей, пророка, с которым был один человек и два человека, и пророка, с которым никого не было

Это доказательство того, что в Судный день некоторые пророки будут без последователей.

а) что им следовало очень мало людей.
б) это мы можем видеть в наше время, когда мы призываем наших родственников, друзей или других людей (нужно помнить, что тех, кто следует по прямому пути всегда будет мало).
в) последователей неверия и заблуждения всегда много (поэтому мы не должны быть слабыми, когда видим это).

5. Семьдесят тысяч из них войдут в Рай без отчёта и наказания.
Ибн Усаймин сказал: ни в могилах, ни в судный день никакого наказания не будет.
Кто эти люди?
1) *те, которые не просят, чтобы им прочли заклинания.*
а) *потому что они хотят быть из тех 70 тысяч.*
б) *потому, что их сердца с Аллахом, они уповают только на Него, и предпочитают сами себе делать заклинания(с упованием на Аллаха ,что Он их вылечит), чем просить об этом других, и если настолько больны* ,что не смогут прочесть самим себе, они не будут просить других ,а будут уповать на Аллаха, что Он сам пошлет кого-либо прочесть для них. Так, что если мы навещаем больных, мы должны помочь им и прочитать им заклинание и сделать для них дуа о выздоровлении (из сунны), т.к. некоторые больные очень плохо себя чувствуют и не смогут сделать сами или они просто не хотят просить об этом других.

Будет ли вина на том, кто спрашивает делать себе заклнинание? Нет, но он потеряет награду, которую мог бы получить за упование (т.е. не получит полную награду за это).

Некоторые ученые говорят что "*не просят других делать им заклинания"* означает ,что это те ,кто не просит делать какие либо другие заклинания, но только разрешенные (т.е из Корана и Сунны) и что такие люди также будут относиться к этим 70 тысячам. (Например: кто-то может быть настолько заколдован что никак не сможет сам себе читать заклинания, а вместо чтения Корана он будет говорить совершенно противоположное, или же у него совсем не будет сил, чтобы читать себе самому, и таких случаев очень много. Такой человек может стать совершенно невменяемым из- за колдовства, что даже перестанет совершать молитву по причине безумства, в таком случае он обязан искать того, кто будет читать ему заклинания (из Сунны и Корана).

2) *те, которые не делают прижиганий и не просят об этом (т.е какого-то специального лечения, и не выпрашивают об этом других).*

Ибн Усаймин сказал: это те, которые в гос. больницах не выпрашивают, чтобы именно для них назначили какое - либо специальное лечение (если какое-то лечение определенное назначено одинаково для всех, но нельзя выпрашивать определенное, специальное лечение только для себя). Нужно надеяться на Аллаха.

3) *те, которые не верят в полет птиц, т.е. любые предзнаменования, любые суеверия.*
Например, если кто-то видит черного кота, считает, что от этого будет неудача и отказывается от дела. Все виды примет и суеверий — это ширк. У таких людей нет полного упования на Аллаха.

4) *которые уповают на своего Господа, т. е. эти люди во всем всегда уповают только на Аллаха сура Ат-таляк, аят 3* ***"а тот, кто уповает на Аллаха, для того Он достаточен".***

5)*Уккаша ибн Михсан и сказал: "Помолись Аллаху, чтобы я стал одним из них". Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: Ты будешь среди них.*
Ибн Усеймин сказал, что Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сделал ему дуа.

6) *Почему Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал другому сподвижнику, что Укаша уже опередил тебя?*
Ибн Усаймин сказал: может быть:
а) он боялся того, что дверь для дуа останется открытой и тогда все сподвижники станут из этих 70 тыс. и не останется места для других верующих.
б) быть может потому, что тот человек был лицемером (мы не знаем)

7) *Это выражение Пророка (мир ему и благословение Аллаха) показывает нам его манеры (он не сказал, ты не будешь из них, а он ему ответил, что Укаша уже опередил тебя.*
[Конец цитирования шейха Аль Усеймина].

Глава 4. О необходимости бояться ширка (многобожия).

Почему глава имеет такое название?
Потому что это очень сложно — быть из людей, которые не совершают ширк (придавание Аллаху сотоварищей).

Аят первый. Доказательство первое.
[Пишет автор книги]: Аллах, Всемогущ Он и Велик, сказал: **«Поистине, Аллах не прощает приобщения к Нему сотоварищей, но прощает все, что помимо этого, кому пожелает...». (Женщины, 48 и 116).**

[Комментарий шейха Аль Усеймина]:
Аллах не прощает ширк (нет надежды на прощение), но прощает остальные грехи, которые пожелает (если человек, совершающий ширк покается в этом, иншаАллах, Аллах его простит).
Ибн 'Усеймин сказал: если мы стараемся, но у нас иногда не получается и постоянно делаем истигъфар (прощение) и постоянно просим Аллаха о прощении (т.е. это борьба против своей души), то иншаАллах в этом нет проблемы, это не опасно. В опасности будет тот, кого не волнует, делает он ширк или нет.

1) В чем опасность ширка?
Так как душа (нафс) любит ближнюю жизнь, в основном сердца людей привязаны к этой жизни, и они любят всё, что связано с этой жизнью (деньги, положение и т.д.) Они совершают деяния для будущей жизни, но этим самым желают жизнь ближнюю и не замечают этого и не чувствуют. В этом большая опасность.

Ибн ‘Усеймин (Да будет Аллах милостив к нему) сказал: среди мусульман очень мало тех, кто делает дела для будущей жизни. Т.е. это значит, что если мы делаем что-то для будущей жизни, и кто-то начинает нас хвалить или уважать нас за это, нам это нравиться или же мы начинаем гордиться самими собой.

2) О каком ширке говориться в этом аяте?
О любом — большом и малом. Из-за этого нужно бояться ширка. Кто делает ширк, у того нет надежды на прощение (если не было покаяния).
Ибн ‘Усеймин (Да будет Аллах милостив к нему) сказал, что некоторые ученые сказали, что это включает все виды ширка. Поэтому во всех случаях нужно остерегаться любых проявлений ширка.

3) Почему мы должны бояться ширка?
Ибн ‘Усеймин (Да будет Аллах милостив к нему) сказал: некоторые из благочестивых последователей говорили: я делал джихад (борьбу) против своей души не столько из-за желания получить что-то, как из-за желания получить ихляс (искренность ради Аллаха).

Почему Аллах не прощает ширк?
а) *Потому что таухид - это исключительное право Аллаха*, и, нарушая таухид, человек совершает несправедливость по отношению к Аллаху (т.к. нет причин для оставления таухида).

б) *Совершая грехи, человек совершает несправедливость только по отношению к себе*. Но может он слаб перед грехами из-за своих желаний, и Аллах может простить грехи.
[Конец цитирования шейха Аль Усеймина].

Аят второй. Доказательство второе.
[Пишет автор книги]: И сказал пророк Ибрахим, мир ему: **«…И отдали меня и моих детей от поклонения идолам!».** (Ибрахим, 35).

[Комментарий шейха Аль Усеймина]:
1**. Кого из детей Ибрахим имел ввиду, когда сказал «...И отдали меня и моих детей…».**
Когда Ибрахим (мир ему) сделал это ду`а, это не значит, что он сделал ду`а только для себя, Исмаила и Исхака. Он сделал ду`а на все их потомство до дня Воскрешения, поэтому, когда мы делаем ду`а за своих детей мы должны делать ду`а не только за наших детей, но и за все их потомство вплоть до Судного Дня (и не забывать делать ду`а за других мусульман). Если Аллах сделает кого-то из них праведниками, то награда за это также пойдет и нам.
Доказательство того, что это ду`а было не только для Исмаила и Исхака, из аята в слове банин (мн. ч.) означает сыновья (не только два), но это не значит, что все их потомство было праведным. Кого-то Аллах по своей мудрости сделал праведными, а кого-то нет.

2**. Что значит слова «…И отдали меня…» и почему он не сказал «отдали меня»?** Какая польза от слова "отдали"? Это слово от слова "джаниб" (сторона). Это значит отдали ширк от меня в сторону, т.е. далеко.

3**. Какой урок из этого аята (из дуа Ибрахима, мир ему)?**
Ибн ‘Усеймин (Да будет Аллах милостив к нему) сказал: Ибрахим был возлюбленным Аллаха (халиль Аллах, и как Аллах любил его), и он был одним из твердых духом посланников и как он боялся ширка.
Что тогда можно сказать о нас»
Мы не можем чувствовать себя в безопасности от любого вида лицемерия и показухи. Тот, кто всегда боится любого вида лицемерия, тот действительно верующий (му’мин), пример, как Умар ибн Хатаб (Да будет доволен им Аллах) боялся того, что он может быть одним из лицемеров, и как он спрашивал об этом Худейфу (которому пророк (мир ему и благословение Аллаха) доверял тайны). Очень важно бояться этого. Разница между тем, кто боится этого и кто нет, это как если у нас есть что дорогое, что мы сильно любим и как мы будем беречь это, и как, если кто-то не

беспокоиться, он не будет беречь это. Человек, который боится лицемерия, будет очень осторожен, это как будто он идет по дороге, усыпанной колючками или стеклом, боясь пораниться. А вера намного дороже и важнее для нас, чем беспокойство за свои тела.
Как мы будем жить в могилах тысячи лет или больше, если у нас был какой-либо ширк? Как мы встретим Аллаха в Судный день, если у нас был какой-либо ширк? Что нужно делать для этого? Нужно всегда проверять свое сердце, для чего я делаю это (даже если мы больны, принимаем лекарство или идем в больницу, чтобы излечиться, нужно делать намерение ради Аллаха (чтобы получить за это награду), чтобы мы поправились от болезни и могли снова совершать благие деяния.
Также учитель может делать намерение ради Аллаха (чтобы получить за это награду), потому, что Аллах приказал для мусульман иметь знания, а учитель помогает им в этом. (И другие примеры.)Любое деяние нужно делать ради Аллаха.
Ибн аль Каййим (Да будет Аллах милостив к нему) сказал: *«Между сердцем и благими деяниями очень большое расстояние, и между благими деяниями и Аллахом тоже очень большое расстояние»*, т.е. те благие деяния, которые мы совершаем, должны войти в наше сердце, а затем выйти из него к Аллаху.
Пример, если каждый день мы даем еду бедному человеку (или какой-либо другой пример), через какое-то время это становиться для нас привычкой. Поэтому каждый раз нужно обновлять свое намерение и делать дуа Аллаху, чтобы Он принял от нас это деяние, так как, возможно, были какие-то проблемы с намерениями, но если мы будем делать это дуа, то Аллах по своему Милосердию может принять наши деяния.
Пример, как сподвижники пророка (мир ему и благословение Аллаха) еще долгое время после рамадана делали дуа Аллаху, чтобы Он принял от них их пост. И также такое дуа поможет нам не восхищаться собой, если мы совершаем что-то благое (т.к. это уничтожает награду).
Пример, если у какого-то богатого царя есть прекрасный замок, и он говорит бедному человеку, что через год он может приобрести этот замок, и назначает ему цену. Этот человек весь год усердно в поте лица работает, чтобы приобрести этот замок, но он смог заработать очень мало, и когда он пришел к царю, чтобы купить замок, тот сказал ему, что денег не хватает. Но этот человек знал, что этот царь очень добрый и великодушный, поэтому он стал просить его, чтобы он отдал ему этот дворец. Что тогда мы можем говорить о наших деяниях, которых всегда очень мало, но Аллах, Он Наимилосерднейший, Он Самый Великодушный, и если мы будем стараться и будем просить Аллаха, то, иншаАллах, Он примет от нас и дарует нам по своему Милосердию и великодушию Рай.
[Конец цитирования шейха Аль Усеймина].

Доказательство третье.
[Пишет автор книги]: В одном **из** хадисов Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***Самое страшное, чего я боюсь от вас, так это малый ширк.*** Когда его спросили, что это такое, он ответил: ***Показуха.*** (Достоверный хадис передал Ахмад 5/428 и 429 от Махмуда ибн Лабида, «Шарх ас-Сунна» аль-Багви, «аль-Кабир» ат-Табарани).

[Комментарий шейха Аль Усеймина]:
1. Аль ихляс (ради Аллаха) важен при выполнении благих деяний. Аллах сотворил нас, Он любит нас и хочет, чтобы мы его любили, и не хочет, чтобы мы приписывали Ему партнеров в поклонении.
Поэтому мы должны делать все наши благие деяния только ради него, только ради того, чтобы лицезреть Его лик в Раю.
Аль ихляс — это любовь к Аллаху. Если наши деяния будут такими, то мы будем получать награду за них, даже если их будет мало. Человеку должно быть стыдно перед Аллахом, когда он совершает ширк, потому что Аллах сотворил людей и любит их и сотворил все, что на земле и на небе, для человека и приготовил Рай для людей, и после этого Он хочет от людей любовь и все деяния ради Него.
Пример, если женщина действительно любит своего мужа, она хочет, чтобы он любил только неё и не хочет, чтобы у него была другая жена (её соперница). Но если она не любит его, она не

против, чтобы он женился на другой, чтобы отдохнуть от него. Аллах хочет, чтобы мы любили только Его и не хочет, чтобы Ему предавали сотоварищей.

2. Различие между показухой и сама'а (слухами).

Показуха — это когда человек показывает свои благие деяния и ему нравиться, когда люди видят это.

Сама'а - это когда человек совершает деяние, и люди узнают о них и распространяют слухи среди других людей о том, что он совершал эти деяния, и такому это будет нравиться.

Ибн 'Усеймин (Да будет Аллах милостив к нему) сказал: показуха и сама'а (слухами) каждая из них делятся на два вида:

а) *явная* (это явно для того человека, что он делает эти дела ради показухи). Это когда кто-то делает любое доброе, для того, чтобы заслужить похвалу и одобрение людей (награды за это не будет, это грех и за это будет наказание). Про таких сказано в том хадисе кто воевал на джихаде, читал Коран и давал милостыню, что они попадут в огонь из-за того, что они делали это ради показухи.

б) *скрытая* (это самый опасный вид. Умар ибн Хатаб (Да будет доволен им Аллах) боялся именно этого) — это очень сложно распознать, только если всегда беспокоиться об этом. Тот, у кого есть намерение быть вдалеке от этого, должен быть всегда между ихлясом (когда помним) и просьбой о прощении и покаянии (когда забываем).

Если всегда делать джихад (борьбу) против своей души из-за этого, то это не повредит хорошим деяниям.

Если забудешься (если мы начали ради Аллаха, а потом закралась показуха), надо вспомнить себя и сделать истигъфар, если этого не сделаешь, то деяние не будет принято. Т.е. если деяние началось и закончилось ради Аллаха, то оно будет принято, если деяние началось ради Аллаха, затем закралась показуха или самолюбование и так и закончилось этим, то деяние принято не будет.

Например, если человек молиться любую дополнительную молитву с изначальным намерением ради Аллаха, затем его кто-либо увидит, и у него появиться мысль о том, что сейчас про него подумают какой он хороший, то такая молитва принята не будет. Если же он успел сказать таслим (т.е. деяние было начато и закончено ради Аллаха), а потом его кто-либо увидел, то, иншаАллах, его молитва будет принята).

Нужно помнить, что только Аллах заслуживает наши благие деяния, Он их не забудет и сохранит их для нас. А люди — не благодарны и забывают добро, которое им делают окружающие.

[Конец цитирования шейха Аль Усеймина].

Доказательство четвертое.

Ибн Масуд рассказывал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «***Тот, кто умер, взывая к кому-либо наряду с Аллахом, попадет в Огонь».*** (Этот хадис передал аль-Бухари, 8/132, 11/493, и Ахмад 1/462и463).

[Комментарий шейха Аль Усеймина]:

1. Дуа делиться на два вида

а) *дуа как поклонение*, т.е. действием например, если хотим держать дополнительный пост, чтобы получить награду от Аллаха и Его прощение (т.е. намерение или действие, любой вид поклонения (ради Аллаха), чтобы получить довольство Аллаха, Его прощение, награду и т.д.) — это будет как дуа. Если сделать что-либо из этого для другого, а не для Аллаха, то это будет большой ширк.

Ибн 'Усеймин сказал: если кто-либо сделает руку'(поясной поклон) или суджут (земной поклон) для того, чтобы возвеличить кого-то другого, а не Аллаха, тот совершит куфр (неверие) и выйдет из ислама.

б) *дуа как просьба — это совершается языком.*

Просить, кроме Аллаха кого-то то, что он может сделать, не является ширком, но будет ширком просить у кого-то что-то такое, что только Аллах может сделать. Например, у кого-то нет детей, и он просит умершего шейха на его могиле, или призывает пророка ((мир ему и благословение

Аллаха)), или взывают к отсутствующим в то время, когда они не могут их слышать. Это большой ширк (придавание Аллаху сотоварищей), выводящий из ислама.

2. Некоторые люди покланяются Аллаху, но когда с ними случается беда, то они оставляют и рвут связь с Аллахом. Сура Аль Хадж, аяты 11-13 "«***Среди людей есть и такой, который поклоняется Аллаху, находясь на грани между верой и неверием. Если ему достается добро, то благодаря этому он чувствует себя уверенно; если же его постигает искушение, то он оборачивается вспять. Он теряет как этот мир, так и Последнюю жизнь. Это и есть очевидный убыток!» Вместо Аллаха он взывает к тому, что не приносит ему ни вреда, ни пользы. Это и есть глубокое заблуждение! Он взывает к тому, кто может быстрее навредить, чем принести пользу. Плох такой господин! Плох такой товарищ!".***
Тот, у кого есть иман (вера), должен быть верующим до конца, с сильной верой, прося Аллаха о Его помощи (дать нам полный сильный иман). Именно в самый трудный момент проявляется иман.
Ибн ‘‘Усеймин сказал: хасара (те, которые в убытке) — это те, кто потеряют себя и своих детей в будущей жизни.

3. Будет ли легко всегда помнить об ихлясе (искренности (ради Аллаха)?
Ибн ‘Усеймин (Да будет Аллах милостив к нему)сказал, что это не легко, т.к. ширк очень скрытый (его очень трудно распознать, и кто-то может не почувствовать, что делает ширк, кроме тех, кто будет полностью рассчитывать свои деяния. Но Аллах облегчит тем, кому пожелает, поэтому нужно всегда делать дуа дать нам аль ихляс, и чтобы мнение людей нас совершенно не волновало.

4. Советы, чтобы помнить об ихлясе.
Ибн ‘Усеймин (Да будет Аллах милостив к нему) сказал:
а) *помни, что люди не принесут тебе пользы никогда,* (кроме как по милости Аллах)
б) *не радуйся, если люди соглашаются с тем, что ты говоришь* (они слушаются, потому что ты сказал это), а нужно радоваться из-за того, что они последовали истине (тому, что угодно Аллаху), и если они не последуют и не послушают, нужно расстраиваться из-за того, что они не следуют правильному, а не из-за того, что они не слушают твои слова.
[Конец цитирования шейха Аль Усеймина].

Доказательство пятое.
[Пишет автор книги]: Муслим приводит хадис Джабира о том, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***Кто предстал пред Аллахом, не приобщая к Нему ничего, попадет в Рай; а кто предстал пред Ним, приобщая к Нему что-нибудь, попадет в Огонь***. (Муслим, 93).

[Комментарий шейха Аль Усеймина]:
1. Шай-ан — означает что-либо (т.е не приобщая что-либо, даже самое лучшее творение, даже пророка (саллалаху алейхи ва саллям) или ангелов, т.е. ничего).

2. Будет ли вечно в огне тот, кто делает ширк?
В зависимости от вида а) большой б) маленький
Тот, кто совершает большой — будет в огне вечно.
Тот, кто будет делать маленький (например, показуха) тот войдет в огонь (т.к. Аллах прощает любые грехи, но не прощает ширк), но не навсегда. Тот, кто всегда совершает благие деяния с показухой (без какого-либо ихляса, не вспоминая при этом Аллаха), тот будет среди таких людей.

3. Пояснение к этому хадису "…попадёт в Огонь".
Ибн ‘Усеймин (Да будет Аллах милостив к нему) сказал: и даже если был лучшим в своем поклонении. Например, тот, кто всегда делает прекрасное поклонение, но он делает, чтобы все видели его деяния. Сура аль Маида, аят 72-73: «***Не уверовали те, которые говорят: «Аллах — это Мессия, сын Марьям (Марии)». Мессия сказал: «О сыны Исраила (Израиля)!***

Поклоняйтесь Аллаху, Господу моему и Господу вашему». *Воистину, кто приобщает к Аллаху сотоварищей, тому Он запретил Рай. Его пристанищем будет Геенна, и у беззаконников не будет помощников. Не уверовали те, которые говорят: «Аллах является третьим в троице». Нет объекта поклонения (божества), кроме Единственного объекта поклонения (божества)! Если они не отрекутся от того, что говорят, то неверующих из их числа коснутся мучительные страдания.»* Т.е. из них есть, которые совершают прекрасную ибада (поклонение).
[Конец цитирования шейха Аль Усеймина].

Глава 5. Призыв к свидетельству «нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха».

[Комментарий шейха Аль Усеймина]:
Ибн 'Усеймин сказал: Вера не будет полной (до тех пор пока) мы не будем призывать других к поклонению одному Аллаху, потому что, тот, кто на прямом пути и счастлив от этого света, то он захочет, чтобы другие получили это тоже и будет призывать к этому других.
Автор упоминал в прошлых главах своей книги, что сначала мы должны иметь единобожие в себе самих. Теперь в этой главе он говорить, что вера не будет полной, пока мы не будем призывать к единобожию других. Доказательство в сура Аль 'Аср ***"Клянусь временем. Поистине, человек в убытке, кроме тех, которые уверовали, и творили добрые дела, и заповедали между собой истину, и заповедали между собой терпение!"*** *Аллах в этой суре приказывает четыре вещи:*
1. *две для себя – "уверовали, совершали праведные деяния"*
2. *две для других – "заповедали друг другу истину и заповедали друг другу терпение".*

В первую очередь нужно беспокоиться о самих себе, а затем о других (своих семьях и других мусульманах) и пробовать делать призыв как для своей семьи так и для других мусульман, т.к. мы на должны забывать, что ***"Воистину, верующие – братья"*** *(сура Аль Худжурат аят 10). Тот, кто следует путем единобожия, чтобы получить довольство Аллах и Рай, тот знает, что этот путь – лучший. Если он правдив в этом, то будет призывать к этому других.*
[Конец цитирования шейха Аль Усеймина].

Доказательство первое.
[Пишет автор книги]: Всевышний Аллах сказал: **«Скажи: "Это есть путь мой: я призываю к Аллаху, обладая видением — я и те, кто за мной последовали. Хвала Аллаху, я не из числа многобожников!"». (Йусуф, 108).**

[Комментарий шейха Аль Усеймина]:
1. ***«...я призываю к Аллаху...».***
Ибн 'Усеймин: люди призыва делиться на две группы:
а) *те, кто призывает других к Аллаху (т.е. они искренни в своём призыве к единобожию);*
б) *те, кто призывают к самим себе (т.е. внешне эти люди призывают к Аллаху, но внутренне они призывают людей к самим себе, т.е., они хотят этим от людей уважение и любовь, а не ради довольства Аллаха. Это очень опасно). Как это распознать"*
Ибн 'Усеймин сказал: когда вы призываете других и они не следуют тому, к чему вы их призываете и не следуют прямым путем и не хотят исправиться, то вы будете злы и расстроены из-за того, что они не хотят послушаться вас, а не из-за того, что они не хотят последовать прямым путём.

2. Если призывающего не слушают может ли он печалиться и терять надежду?

Ибн ‘Усеймин сказал: он не должен оставлять призыв, т.к. если хоть один прислушается к нему, этого для него будет достаточно, а если никто не прислушался, то он совершил свою обязанность. Для призывающего достаточно того, что он прославляет прямой путь и принижает заблуждение.
А также например, если кто-то делал харам и вы его призывали, а он вас не послушал, то даже после этого, когда он будет делать харам, он уже все равно не сможет делать этот харам со спокойным сердцем как раньше и возможно через некоторое время оставит этот харам, может даже после вашей смерти, и причиной может быть ваш совет. Например, молодой человек был в больнице и курил, когда ждал своей очереди. другой человек хотел дать ему совет, что это харам. Он сказал ему: "Когда ты начинаешь курить ты говоришь "БисмиЛлях"? А когда заканчиваешь говоришь АльхамдулиЛлях? А потом ложишь окурок в чистое место или выкидываешь в мусор? Т.е. все это он говорил ему намёками. Через какое-то время этот человек ждал такси. Около него остановилась машина, в ней сидел молодой человек благонравного вида. Он спросил его: "Ты меня помнишь? Я тот молодой человек, которому в больнице ты давал советы на счет курения. Через твой прекрасный совет Аллах привел меня к богобоязненности".
Это значит, что путь призыве должен быть в наилучшем виде. Также прекрасный способ призыва – это кассеты с записями уроков и лекций. Нужно стараться найти интересные и легко изложенные лекции, чтобы они были доступны для того, кто слушает. То, что мы говорим забывается, а то, что в записях, можно слушать многократно, а также тот, кому мы даём кассеты, может когда-нибудь их послушает и покаяться в грехах.
Например, один парень всегда слушал музыку. Его сестра подложила ему в машину кассету с замечательной лекцией одного шейха. Когда он с другом случайно включил эту кассету, то послушав ее, они оба покаялись и вернулись к богобоязненности.
Так что, если мы будем распространять записи лекций, и послушав их, кто-нибудь вернётся на прямой путь, то нам также будет за это награда.

3. В аяте слова "обладая видением" – это значит нужно иметь:
1) *Аль ихляс (искренность ради Аллаха)*
2) *знание предмета:*
а) *знание шариата (религиозное)*
б) *знание о человеке, с которым говорим (если он начинающий мусульманин или религиозный, его знания в религии, его проблемы, его ошибки, его возраст и т.д.)*
К каждому человеку должен быть свой подход. Чтобы не чувствовать смущения нужно потренироваться с самим собой наедине
в) *знать способ (мудрость) призыва других*
Т.е. с кем-то можно говорить открыто, с кем-то через записи и лекции. Кого-то нужно сначала расположить к себе, а потом давать советы и лекции, чтобы не оттолкнуть людей от своего призыва.

4. Из аята – "я и те, кто за мной последовали" - *означает я и мои последователи призываем других к единобожию.*
[Конец цитирования шейха Аль Усеймина].

Второе доказательство.
[Пишет автор книги]: Ибн Аббас рассказывал: **«Посылая Муаза в Йемен, посланник Аллаха сказал ему: *Ты придешь к народу, который является обладателем Писания. Пусть первым, к чему ты призовешь их, будет свидетельство того, что нет божества, кроме Аллаха.* (в другой ривайе говорится: *«Призови их к таухиду Аллаха»). Если они покорятся тебе в этом, то дай им знать, что Аллах обязал их совершать ежесуточно пять Намазов. Если они покорятся тебе и в этом, то дай им знать, что Аллах обязал их***

богатых делать пожертвования в пользу их бедных. Если они покорятся тебе и в этом, то не смей посягать на их отборное имущество и бойся мольбы угнетенного, ибо между ней и Аллахом нет преграды». (Аль-Бухари 3/225, 3/282-285, Муслим (19), ат-Тирмизи (625), Абу Дауд (1584), ан-Насаи и 5/55).

[Комментарий шейха Аль Усеймина]:

1. Почему пророк (саллалаху алейхи ва салям) отправил Му'аза в Йемен?
а) *Призывать к Аллаху и единобожию (это призывающий);*
б) *учить их законам ислама (это учитель);*
в) *быть судьей между людьми.*

2. Что пророк (саллалаху алейхи ва салям) приказал Му'азу и Абу Мусе?
Он приказал им основные законы ислама:
а) *быть вместе;*
б) *слушаться друг друга (не ссориться);*
в) *не разделяться;*
г) *не усложнять людям (ислам не для того, чтобы усложнять людям жизнь);*
д) *говорить людям хорошие новости (т.е. не делайте так, чтобы люди боялись вас и ислама)*

3. Какой урок можно извлечь из слов "вы отправляетесь к людям писания"?
В Йемене в то время жили люди Торы (иудеи) и люди Евангилие (христиане):
а) *быть готовыми встретить их (т.е. не быть в одиночестве), потому что они были людьми писания и у них были знания (т.е. если они зададут вопрос и ты не найдешь ответа, они не примут твой призыв);*
б) *очень важно иметь знания о людях, которых ты собираешься призывать (т.е. их знания, положение в обществе, возраст, насколько они религиозны и т.д.)*

4. Пророк (саллалаху алейхи ва саллям) сказал: "Первое к чему вы призовете их будет свидетельство того, что нет божества, кроме Аллаха".
Что это значит? Это значит, что они должны принять это сначала своим сердцем (объяснить им, что значит единобожие), а затем подтвердить языком.

5. Какой урок можно извлечь из хадиса?
Это важно говорить тому, кто хочет принять ислам все сразу о законах ислама и дать им шанс выбрать или сначала сказать о таухиде и призвать к Аллаху и чтобы они сказали шахаду"
Ибн 'Усеймин сказал: Сначала нужно говорить о исламе и таухиде, а если они примут Ислам и станут мусульманами, тогда нужно говорить о деталях. Но некоторые после принятия ислама, когда узнают о деталях и законах, выходят из ислама (это очень опасно), но все таки нужно призывать (потому что все люди разные).

Аллах может простить любой грех, кроме придавания Ему сотоварищей сура Ан-ниса, аят 48 ***"Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей, но прощает все остальные (или менее тяжкие) грехи, кому пожелает. Кто же приобщает сотоварищей к Аллаху, тот измышляет великий грех".***
Новые мусульмане сначала не готовы выполнять все законы ислама (т.к. вначале их иман(вера) совсем слабый). Нужно начинать постепенно, сначала прививая им любовь к Аллаху, затем к Его законам, к поклонению и т.д. (если мы умрем до того, как дадим им все об исламе, Аллах, иншаАллах, простит нас, т.к. наше намерение было научить их всему.

6.В конце хадиса пророк (саллалаху алейхи ва саллям) сказал: "…бойся мольбы угнетённого, ибо между ней и Аллахом нет преграды".

Нужно беспокоиться о том, чтобы не заслуженно не причинить боль другим мусульманам (родители, муж, дети, соседи, слуги и т.д.), чтобы в этот момент они не сделали дуа против нас, потому что такие дуа принимаются.
[Конец цитирования шейха Аль Усеймина].

Глава 6. Смысл Таухида и свидетельства «нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха».

Ибн 'Усеймин сказал: таухид — верить в то, что Аллах один и поклоняться только Ему одному (т.е. ихляс Аллаху — делать все только ради Него).
Почему эта глава не в начале книги?
Т.к. в начале книги рассматриваются законы единобожия (потому что это ваджиб), затем рассматривается польза от таухида (за таухид будут прощены грехи), затем как призывать других к таухиду, затем Автор вновь напоминает, что значит таухид в этой главе.

Первое доказательство.
[Пишет автор книги]: Всевышний Аллах сказал: **«Те, к которым они взывают, сами ищут пути приближения к своему Господу — кто из них ближе,— надеются на Его милость и боятся Его наказания. Поистине, наказания твоего Господа следует остерегаться!»* (Перенес ночью, 57).**

[Комментарий шейха Аль Усеймина]:
1. Тафсир (толкование) аята.
Ибн 'Усеймин сказал: "Аллах в этом яте говорит, о тех, кто придаёт Аллаху сотоварищей (мушрикин) те которые призывают (дуа, поклонение и т.д.) праведников (ас-салихин), ангелов, пророков".
Эти праведники — те, кто старается во всем быть ближе к Аллаху (любыми дозволенными путями) и оставляя все запретное, т.е. они сами нуждаются в Аллахе. Так зачем же призывать их о помощи, стараясь быть ближе к Аллаху запретным путем»
2. В этом аяте говориться о тех, кто поклоняется праведникам (ангелы, пророки (как Иса)) наравне с Аллахом.
3. Аллах сказал: **«Те, к которым они (делают ду'а) взывают и поклоняются…»**

Два вида ду'а:
а) языком.
б) действием (разные виды поклонения посвящают не Аллаху).
В этом аяте показано, что те, кто праведники, они сами нуждаются в Аллахе и сами стараются приблизиться к Аллаху дозволенными путями.
[Конец цитирования шейха Аль Усеймина].

Второе доказательство.
[Пишет автор книги]: Всевышний также сказал: **«И вот сказал Ибрахим отцу своему и народу: "Я не причастен к тому, чему вы поклоняетесь, кроме Того, Кто создал меня. Поистине, Он поведет меня по прямому пути!"» (Украшения, 26-28).**

[Комментарий шейха Аль Усеймина]:
1. В этом аяте говориться об Ибрахиме (алейхи салям) каким он был сильным в своей вере, доказательство из его слов **"Я не причастен к тому, чему вы поклоняетесь…".** И даже, когда он имел сильную веру, он не гордился этим, а всегда просил Аллаха

защитить его от ширка (сура Ибрахим, аят 35: **"Вот Ибрахим (Авраам) сказал: «Господи! Сделай этот город безопасным и убереги меня и моих сыновей от поклонения идолам"**).
Что тогда говорить о нас? Мы всегда должны просить Аллаха укрепить наш иман (веру). Дуа: сура Аль – ʻИмран, аят 8: **"Господь наш! Не уклоняй наши сердца в сторону после того, как Ты наставил нас на прямой путь, и даруй нам милость от Себя, ведь Ты – Дарующий!"** (лучше говорить по-арабски).

2. Они поклонялись идолам, солнцу, луне и планетам наравне с Аллахом, т.е. они верили в Аллаха, но были неверующими из-за придавания Аллаху сотоварищей в поклонении.

3. Столпы таухида:
а) отрицания **"нет божества достойного поклонения";**
б) подтверждение **"кроме Аллаха".**
В этом аяте также показаны столпы таухида:
а) отрицание **"Я не причастен к тому, чему вы поклоняетесь…".**
б)подтверждение **"кроме Того, Кто создал меня".**

4. Ибн ʻУсеймин дал пример из нашей жизни. В некоторых странах мусульмане молятся, постятся и т.д., а затем идут на могилы и делают суджуд (земной поклон) тем, кто там похоронен. Он сказал, что они — неверующие, и не примет Аллах из их благих деяний (т.к. они поклоняются другим, кроме Аллаха). Он сказал также, что это очень опасно для их шейхов, т.к. они считают, что этот вид неверия не страшен. Это джахиль (их незнание), это ошибки их ученых (если они действительно таковыми являются»)

5. Почему Ибрахим (алейхи салям) сказал: **"кроме Того, Кто сотворил меня", а не сказал "кроме Аллаха"?**
Для того, чтобы еще раз показать своему народу, что все мы были вначале ничем и только Аллах сотворил нас. Так почему же мы должны наравне с ним поклоняться другим?

Ибн ʻУсеймин:
6. Люди по отношению к единобожию делятся:
а) те, кто чистосердечен с Аллахом (мухляссын) , т.е. они во всем поклоняются только Аллаху;
б) те, кто поклоняются другим наравне (помимо) с Аллахом (мушрикин — они куффар (неверующие));
в) те, кто поклоняется другим, но не Аллаху (куффар).
В этом аяте показано, что только Аллах заслуживает наше поклонение и показывает, что мы нуждаемся в помощи Аллаха, чтобы вести нас прямым путем.
[Конец цитирования шейха Аль Усеймина].

Третье доказательство.
[Пишет автор книги]: Всевышний Аллах сказал также: **«Они взяли книжников и монахов своих за господ себе, помимо Аллаха...» (Покаяние, 31).**

[Комментарий шейха Аль Усеймина]:
В этом яте говориться об иудеях и христианах, что они поклоняются их раввинам (ученым) и монахам наравне с Аллахом.
1. Они поклоняются их ученым в том, что повинуются им в том, что Аллах запретил.
Ибн ʻУсеймин сказал: это ширк (придавание Аллаху сотоварищей) в повиновении. Пример из мусульман в наше время, которые следуют их ученым, когда те выносят неправильные фетвы,

например, как проценты, музыка и т.д. что это разрешено и эти мусульмане делают эти вещи разрешенными для себя (это только потому, что они хотят следовать своим желаниям).
2. послушание другим в том, что Аллах запретил — это ширк (придавание Аллаху сотоварищей).
3. в этом аяте показано, что нельзя повиноваться другим в том, что Аллах запретил, даже если они говорят, что они ученые, если это противоречит Коране и сунне.
[Конец цитирования шейха Аль Усеймина].

Четвёртое доказательство.
[Пишет автор книги]: Всевышний сказал: **«Есть среди людей и такие, которые придают Аллаху равных; они любят их так, как любят Аллаха. Но те, которые уверовали, сильнее любят Аллаха»**. (Корова, 165).**

[Комментарий шейха Аль Усеймина]:
1. «Некоторые люди любят Аллаха, но наравне с Аллахом они любят других — это ширк, но те, которые веруют, (они) больше любят Аллаха, чем кого бы то ни было другого. Он также сказал: "Что можно сказать о тех, которые любят других больше, чем Аллаха» Или что сказать о тех, которые любят других и совсем не любят Аллаха»?

2. Примеры.
а) некоторые люди, которые поклоняются их шейхам и праведникам на их могилах и призывают их в своих дуа — это большой ширк (куфр-неверие), когда эти люди клянуться именем своих шейхов, то всегда говорят правду, а когда клянутся именем Аллаха, то обманывают (или когда люди клянутся пророком (саллалаху алейхи ва саллям), родителями, детьми и т.д. — все это ширк).
б) некоторые люди едут в Медину с намерением навещать могилу пророка (саллалаху алейхи ва саллям) и считают, что это лучше, чем навестить мечеть Аль Харам и сделать ʻумру (малое паломничество). Они это делают потому, что любят пророка (саллалаху алейхи ва саллям) больше Аллаха или наравне. Ибн ʻУсеймин сказал, что это большой ширк (куфр-неверие). Мы должны любить пророка (саллалаху алейхи ва саллям), что в первую очередь мы любим Аллаха, а он (саллалаху алейхи ва саллям) Его пророк.
В некоторых домах можно видеть, что люди вешают на стену имя Аллаха с именем Мухаммада (саллалаху алейхи ва салям). Этого делать нельзя.
А также, когда мы собираемся делать умру и хотим заехать в Медину, должно быть намерение навестить мечеть пророка (саллалаху алейхи ва салям), а не его могилу.
в) некоторые люди любят деньги и имущество наравне с Аллахом или больше Аллаха. Ибн ʻУсеймин сказал, что это также ширк (когда такие люди приходят в мечеть на молитву, но их сердца не с Аллахом, а с этой жизнью. Когда ты спросишь их, что читал имам во время молитвы, они не могут вспомнить из-за того, что их сердца отсутствовали. Также и многие женщины: когда они молятся они не понимают, что читают, потому что их сердца отсутствуют во время молитвы).

3. Ибн ʻУсеймин сказал: мы должны всегда рассчитывать свои души (как и что мы делали) до того как смерть придет к нам.

1) Зачем Аллах создал человека?
а) чтобы поклоняться Ему и любить Его;
б) чтобы вечно жить в Раю, а не в этой жизни. Эта жизнь только промежуточная стоянка, чтобы достигнуть Рая.

2) День летит за днем, год за годом очень быстро и мы не знаем делали мы деяния, которые приблизят нас к Аллаху или наоборот.

3) Нужно узнать цель это жизни и проверять себя — стараемся ли мы достигнуть этой цели, правильный ли путь используем. Когда получаем новые знания, практикуем их? Распространяем это.

4. Ибн Кайим сказал: "Любовь — это основа для любых деяний (хороших и плохих)". Нужно всегда думать, как сделать, чтобы сердце всегда было с Аллахом. До того, как совершить любое деяние нужно всегда проверять намерение и обновлять его каждый раз.

5. Ибн ʻУсеймин сказал, что есть 3 вида любви:
а) любовь ради Аллаха , это не противоречит таухиду, а дополняет его и это один из видов поклонения, т.е. любить кого-то или какие-то деяния потому, что Аллах это любит.
б) естественная любовь (муж, дети, родители, деньги, еда, питье, одежда и т.д.). Нужно всегда проверять свои сердца — эта любовь приближает к Аллаху или наоборот?
в) любовь наравне с Аллахом — это ширк (придавание Аллаху сотоварища).

6. Какой урок можно извлечь из этого аята?
Аллах сделал так, что если кто-то любит что-то наравне с ним, то это есть — ширк. Аллах нас любит, поэтому не хочет, чтобы мы придавали сотоварищей в любви к Нему.
[Конец цитирования шейха Аль Усеймина].

Пятое доказательство. Хадис.
[Пишет автор книги]: В «ас-Сахихе» Муслима приводится следующий хадис Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «***Неприкосновенны имущество и жизнь того, кто сказал «нет божества, кроме Аллаха» и отрекся от поклонения всему, кроме Аллаха. Он будет держать ответ пред Аллахом, Всемогущ Он и Велик».*** (Муслим 23, Ахмад в «Муснаде» 472/3).

[Комментарий шейха Аль Усеймина]:
Недостаточно говорить «нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха» только языком, потому что также нужно расстаться со всеми видами неверия. Пример от Ибн ʻУсеймина: мы не должны считать, что иудеи и христиане верующие и на верном пути. Он сказал, что те, кто говорит «нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха», но считает, что иудеи и христиане верующие и на верном пути, то такие – не мусульмане.
[Конец цитирования шейха Аль Усеймина].